



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

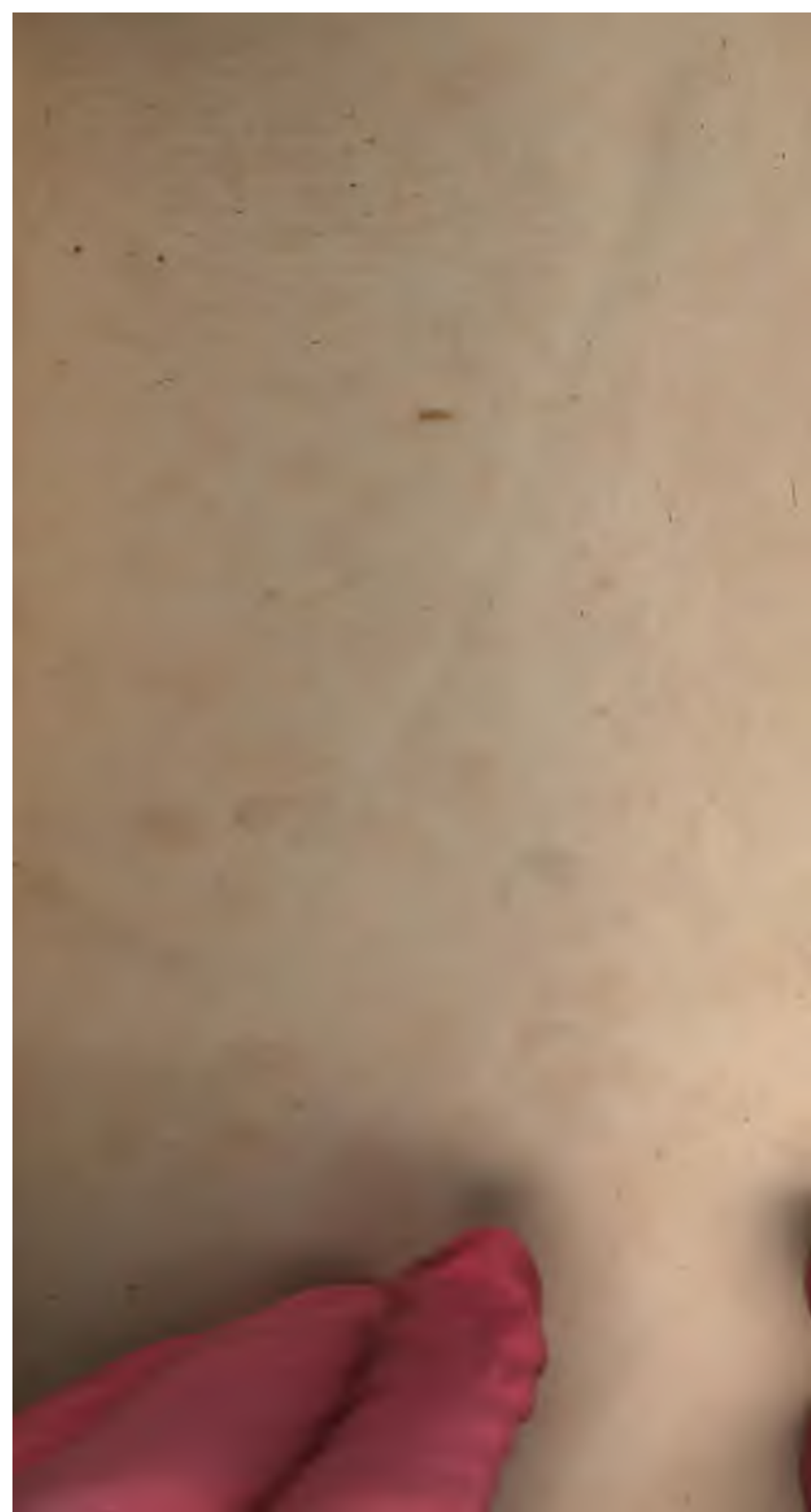




600042073M

33.

428.







Handbuch
der
Kirchengeschichte

Von

J. Ferd. Guericke,
a. o. Professor der Theologie zu Halle.



Ich bin ein König.

Joh. 18. 37.

Zweiter Band,
die neuere Kirchengeschichte enthält,
nebst Register und Beittafeln.

Halle,
Gebauerschen Buchhandlung.
1833.

Titel ist zwischen S. 572 und 573 einzufügen.

H a n d b u c h
der
lgemeinen Kirchengeschichte.

von
H. E. Ferd. Guericke,
o. o. Professor der Theologie zu Halle.

Ich bin ein König.
Job. 18. 37.

Erster Band,
welcher die Einleitung enthält und
die ältere und mittlere Kirchengeschichte.

H a l l e,
in der Gebauer'schen Buchhandlung.
1833.

428.



8321.

V o r w o r t.

Theologie-Studirenden, eigentlichen und Solchen, die es in der Kirchengeschichte wieder einmal seyn wollen, überhaupt, vielleicht auch demnächst jedem wissenschaftlich gebildeten Freunde der Theologie, ein gedrängtes Handbuch der christlichen Kirchengeschichte darzubieten *), und zwar ein Handbuch, das nicht bloß das Factische überliefern, und möglichst genau und gründlich, klar und übersichtlich, bündig und doch (relativ) vollständig überliefern, sondern, auch durch genetische und innerlich pragmatische Entwicklung in dessen lebendiges Verständnis einzuführen versuchen sollte: das war der eine, der allgemeinere, der Haupt-Zweck bei Abfassung dieses Buchs. — Außerdem aber sollte dasselbe auch einem besonderen Zwecke, da meinen Vorlesungen über Kirchengeschichte meinen Herren Zuhörern, dienen. Indem ich nemlich in diesen Bogen, ohne daß sie aber den eigenthümlichen Charakter akademischer Vorlesungen an sich tragen sollten oder durften, mindestens das Alles zusammenfaßte, was ich in einem von Zeit zu Zeit wiederkehrenden einjährigen akademischen Cursus über Kirchengeschichte seit neun Jahren etwa vorzutragen pflegte: beßte ich, meine Vorlesungen über Kirchengeschichte in Zukunft dadurch wesentlich nützlicher machen zu können, daß ich, zu nun auch ferner das ganze dem Hören dieser Disciplin widmete Jahr fast bloß mit Dictiren der kirchengeschichtlichen Elemente hin zu bringen, hinfort, den Besitz und das Stu-

* Es war ursprünglich auf Einen starken Octavband berechnet; der Herr Verleger aber, nach Vollendung des Ganzen vor, es in zwei Bänden erscheinen zu lassen, so daß nun der erste Band, die ältere und mittlere Kirchengeschichte umfassend, mit S. 572 enden kann.

diger Spiegel der Geschichte, so ist die Geschichte ein Leichnam; ist er aber ein lebendiger Spiegel, wie sollte nicht der heiligste Grund seiner eignen Seele in der Geschichte des Heiligen überall hervortreten!" — Partheiisch aber hoffe ich nirgends gewesen zu seyn.

Jetzt nach Vollendung meiner Arbeit erkenne und fühle ich noch weit tiefer, als im Beginn, ihre Schwierigkeit, und ich weiß, wie weit mein Buch in jeder Hinsicht, in Inhalt und Darstellung, hinter meiner Idee zurückgeblieben ist. Soll der Stärke der Auflage ungeachtet, es mir vergönnt seyn, Zukunft es nochmals zu überarbeiten oder umzuarbeiten, hoffe ich, in jeder Hinsicht besseren zu können. In diesem Sinne werde ich denn auch alle etwa erscheinende Kritiken beachten, und keine derselben wird so bitter seyn, daß ich daraus nicht lernen sollte. Nicht leicht jedoch möchte ich Jemanden so stimmfähig halten, der nicht wenigstens das Ganze gelesen hat und daß hierbei die Nachträge berücksichtigt, (— gerade während des Drucks sind auffallend viele kirchenhistorisch wichtige Schriften erschienen; schon darum mußten der Nachträge mehrere seyn —), und bedeutendere Druck- und ähnliche Fehler zuvor verbessert werden mögen, ist eine billige Bitte. — Der Beifügung des Registers und der Zeittafeln danke ich der Güte eines mir ganz besonders nahe verbundenen Candidaten des Predigtamts.

Das Buch tritt zu einer Zeit öffentlich hervor, wo mehrere ähnliche zugleich mit ihm. Das ist ein Zeugniß, daß es einem Bedürfnisse mit hat abhelfen wollen, welches da ungefühl war. — In der Furcht Gottes ist es geschrieben worden. Bei Ihm, dem Herrn und Haupte der Kirche, steht es, ob Er es einen Stein, ein Steinchen, zum großen Bau Seiner göttlichen Stadt mit seyn lassen will, oder nicht. Ihm übergebe ich es ganz. Seinem allerheiligsten Namen allein schreibe ich es zu.

Halle, am 10. Juni 1833.

J. Guericke.

I n h a l t.

	Seite
Einleitung	1 — 17
§ 1. Kirche	1 — 2
§ 2. Kirchengeschichte; ihre Aufgabe und Behandlungsmasse	2 — 3
§ 3. Quellen der Kirchengeschichte	3 — 4
§ 4. Hilfswissenschaften	5 — 6
§ 5. Leben- und Unterdisciplinen der Kirchengeschichte	6 — 9
§ 6. Ueberblick über die Bearbeiter der Kirchengeschichte (1. Ältere Zeit S. 10, 2. mittlere S. 12, 3. neuere S. 13 ff.)	10 — 17

1. Periode. Die christliche Kirche bis zum Ende der Bedrückungen im römischen Reiche, zur Zeit Constantins des Großen, im J. 311	18 — 160
Gründung der christlichen Kirche	18 — 52
Erstes Capitel. Religiöser Zustand der damaligen Welt	18 — 25
§. 7. Heiden	18 — 20
(1. Volkreligion S. 18, 2. Philosophen S. 19 f.)	
§. 8. Juden	20 — 24
(1. Ueberhaupt S. 20; 2. Jüdische Theologen S. 21; 3. Juden zu Alexandrien S. 23 f. Anm. S. 24.)	
§. 9. Heidnische und jüdische Welt im Verhältnisse zu dem erscheinenden Christenthum	24 — 25
Zweites Capitel. Jesus Christus	26 — 33
§. 10. Grundzüge des neutestamentlichen Bildes von Christo und seinem Werke	26 — 33
§. 11. Ueber einige die Geschichte Jesu betreffende historisch kritische Gegenstände	31 — 33

	Sei
Drittes Capitel. Erste Erscheinung der christlichen Kirche in der Menschheit	33—
§. 12.	33—
Viertes Capitel. Die Apostel — und ihre Wirksamkeit zur Gründung und Befestigung der christlichen Kirche an den verschiedenen Orten	36—
§. 13.	36—
§. 14. Petrus	37—
§. 15. Paulus	41—
§. 16. Jacobus	48—
§. 17. Johannes	50—
 II. Geschichte der Kirche in ihren drei ersten Jahrhunderten	 53—1
Erster Abschnitt. Ausbreitung des Christenthums und Ankämpfung gegen dasselbe	53—
Erstes Capitel. Ausbreitung des Christenthums	53—
§. 18. Ausbreitung des Christenthums in den einzelnen Ländern	53—
(1. Asien S. 53, 2. Europa S. 54, 3. Afrika S. 56.)	
§. 19. Ursachen und Beförderungsmittel der Ausbreitung des Christenthums	56—
Zweites Capitel. Ankämpfung gegen das Christenthum	58—
Erste Abtheilung. Ankämpfung durch Gewalt	58—
A. Von Seiten der Juden, in Palästina	58—
§. 20.	58—
B. Von Seiten der Heiden, im römischen Reiche	60—
§. 21. Ursachen der Verfolgungen gegen die christliche Kirche im römischen Reiche	60—
(1. Von Seiten des Staats S. 60; 2. des Volks S. 61; 3. Einzelner S. 61.)	
§. 22—27. Lage der christlichen Kirche unter den einzelnen Kaisern	61—
§. 22. Bis auf Nerva	61—
(1. Tiberius S. 61, 2. Claudius S. 62, 3. Nero, 4. Domitian S. 63, 5. Nerva.)	
§. 23. Trajan, Hadrian und Antoninus Pius	63—
(1. Traj. S. 63, 2. Hadr. S. 64, 3. Ant. S. 65.)	

I n h a l t.

ix

	Seite
§. 24. Marcus Aurelius (Antoninus Philosophus)	65 — 67
(1. Verfolgung zu Smyrna S. 65, 2. zu Lugdunum S. 66.)	
§. 25. Von Commodus bis auf Philippus Arabs	67 — 68
§. 26. Decius bis Diocletianus	68 — 70
§. 27. Diocletianische Verfolgung	70 — 72
Zweite Abtheilung. An kämpfung durch Schriften	73 — 77
§. 28. Schriftliche Gegner des Christenthums unter den Heiden	73 — 74
(1. Im Allgemeinen, 2. Einzelne. Anm. Juden.)	
§. 29. Christliche Apologeten	75 — 77
(1. Im Allgemeinen S. 75, 2. Einzelne S. 75. Anm. S. 76.)	
Dritter Abschnitt. Kirchenverfassung	77 — 91
§. 30. Gemeindeverfassung	77 — 81
(1. Im apostolischen Zeitalter S. 77; 2. nach demselben S. 79 ff.)	
§. 31. Verhältniß der Gemeinden zu einander	81 — 83
(1. Kirchl. Verbindungen, 2. Synoden, 3. Briefe und Reisen.)	
§. 32. Eine katholische Kirche und deren Repräsentation	83 — 86
§. 33. Kirchendisziplin	86 — 87
§. 34. Schismata	88 — 91
(1. Des Felicissimus zu Carthago S. 88; 2. Novatianisches zu Rom S. 89; 3. Meletianisches in Aegypten S. 90.)	
Vierter Abschnitt. Christliches Leben und Cultus	91 — 103
Erstes Capitel. Christliches Leben	91 — 93
§. 35.	91 — 93
(Anm. Asceten S. 93.)	
Zweites Capitel. Christlicher Cultus	93 — 103
§. 36. Gottesdienstliche Versammlungen der Christen	93 — 94
§. 37. Versammlungsorte	94 — 95
(Anm. Bilder.)	
§. 38. Christliche Versammlungszeiten und Feste	95 — 99
(1. Wöchentliche Feiertage S. 96, 2. jährliche S. 96 ff.)	
§. 39. Feier der Sacramente	99 — 103
(1. Laufe S. 99; 2. Abendmahl S. 101 ff. Anm. Ehe.)	

Vierter Abschnitt. Lehre	105
Erstes Capitel. Häresen und Secten	105
§. 40.	105
§. 41. Vermeintliche Archhäretiker	105
(1. Simon Magus, 2. Dositheus, 3. Menander. Anm. Johannesjünger.)	
Erste Abtheilung. Jüdisirende Secten	105
§. 42.	105
Zweite Abtheilung. Orientalisch-theosophische Secten	105
Erste Unterabtheilung. Gnostiker	105
§. 43.	105
(1. Im Allgemeinen S. 108; 2. zweifache Art des Gnosticismus S. 108; 3. Kosmogonie der Gnostiker S. 110; 4. Lehre von der Erlösung S. 112; 5. Sittenlehre S. 113.)	
I. An das Judenthum sich anschließende Gnostiker	114
§. 44. Cerinthus	114
§. 45. Basilides	115
§. 46. Valentinus und seine Schule	117
II. Antijüdische Gnostiker	120
§. 47. Ophiten	120
(Anm. Sethianer und Kainiten.)	
§. 48. Saturninus	121
§. 49. Tatianus und die Encratiten	122
§. 50. Eketische antinomistische Gnostiker	125
(1. Carpocrates, 2. Antitakten, 3. Prodicianer, 4. Nicolaiten.)	
§. 51. Marcion und seine Schule	125
§. 52. (als Anm.). Hermogenes	127
Zweite Unterabtheilung. Manichäer	128
§. 53.	128
(1. Geschichte des Manes S. 128; 2. Lehre S. 130; 3. Kirche [Secte] der Manichäer S. 132; 4. Verbreitung S. 133.)	
Dritte Abtheilung. Schwärmerisch-ascetische Secte	
§. 54. der Montanisten	135
Anm. Chillasmus	135
Vierte Abtheilung. Rationalisirende Secten	137
§. 55.	137
(1. Patripassianer: Praxeas, Noetus, Verulius — S. 137; 2. Paulus v. Samosata, Sabellius — S. 138; 3. Theodotus, Aloger etc. S. 139 f.)	

I n h a l t.

XI

	Seite
Zweites Capitel. Vornehmste Kirchenlehrer	140 — 160
§. 56. Apostolische Väter und Justinus Martyr	140 — 145
(Ap. Väter S. 140 ff.: 1. Barnabas, 2. Her- mas, 3. Clemens Rom., 4. Ignatius, 5. Po- tcarpus, 6. Papias. Anm. Dionys. Areop. — Justinus S. 145.)	
§. 57. Spätere Kirchenlehrer von praktisch kirch- licher Richtung	146 — 150
(1. Kleinasiatische Kirche: Irenäus u. S. 146; 2. nordafrikanische: Tertullian u. S. 147 ff.)	
§. 58. Alexandrinische und Origenistishe Schule	150 — 160
(1. Alex. Schule und Reihe ihrer Lehrer S. 150; 2. theol. Richtung derselben S. 151; 3. Pan- tanus und Clemens S. 152; 4. Origenes S. 153; 5. Origenist. Schule zu Alexandrien und Caesarea S. 158, Anm. S. 160.)	
§. 59. Antiochenische Schule	160
 Zweite Periode. Die christliche Kirche vom Ende der Diocletianischen Verfolgung bis auf Gre- gor den Großen, S. 311 — 590	
	161 — 274
 Erster Abschnitt. Ausbreitung des Christenthums und Anfechtung gegen dasselbe	
	161 — 179
Erstes Capitel. Innerhalb des römischen Reichs	161 — 171
§. 60. Unter Constantin dem Großen und unmittel- bar nach ihm	161 — 165
§. 61. Kaiser Julianus Apostata	165 — 167
§. 62. Seit Julian	167 — 168
§. 63. Anfechtung gegen das Christenthum durch Schriften der Heiden, und christliche Apolo- geten	168 — 171
(1. Gegner des Christenthums S. 168, 2. Christl. Apologeten S. 169 ff.)	
Zweites Capitel. Außerhalb des römischen Reichs	171 — 179
§. 64. Wege der Ausbreitung des Christenthums	171
§. 65. In Asien	172 — 174
(1. Persien S. 172, 2. Armenien S. 173, 3. Ara- bien, 4. Ostindien, 5. Iberien S. 174.)	
§. 66. In Afrika	174 — 175
§. 67. In Europa	175 — 179
(1. Gothen S. 175; 2. Burgundionen u. Fran- ken S. 176; 3. Britische Inseln S. 177 ff.)	

Zweiter Abschnitt. Kirchenverfassung	179 —
§. 68. Verhältniß der Kirche zum Staat	179 —
(1. Uebersicht S. 179; 2. im Einzelnen S. 181. Anm. S. 185.)	
§. 69. Geistlichkeit	183 —
§. 70. Gegenseitiges Verhältniß der verschiedenen Bischöffe, insbesondere Verhältniß des römischen zu den übrigen, in der Einen katholischen Kirche	185 —
(1. Landbischöffe, 2. Metropoliten, 3. Patriarchen, 4. Bisch. von Rom. Anm. Allgemeine Concilien und Kirchenrecht.)	
§. 71. Schismata. Donatistisches Schisma	189 —
Dritter Abschnitt. Christliches Leben und Cultus	193 —
Erstes Capitel. Christliches Leben	193 —
§. 72.	193
§. 73. Mönchthum	194 —
(1. Im Orient S. 194; 2. im Occident S. 197 f.)	
§. 74. Opposition gegen den ascetischen Geist	198 —
Zweites Capitel. Christlicher Cultus	199 —
§. 75. Kirchliche Versammlungen	199 —
§. 76. Kirchengebäude	200 —
(Anm. Bilder.)	
§. 77. Christliche Feste	201 —
§. 78. Feier der Sacramente	202 —
(1. Taufe, 2. Abendmahl.)	
§. 79. Verehrung der Märtyrer und Heiligen und der Maria, und Wallfahrten	204 —
(1. Märtyrer und Heilige, 2. Maria, 3. Wallfahrten. Anm. Aetius.)	
Vierter Abschnitt. Lehre	206 —
Erstes Capitel. Theologie und Lehrstreitigkeiten	206 —
§. 80.	206 —
Erste Abtheilung. Streit über die Lehre von der Gottheit Christi und der Dreieinigkeit: Arianische und damit zusammenhängende Streitigkeiten	207 —
§. 81. Gegenseitiges Verhältniß der Vorstellungen über den Streitpunkt im Anfang dieser Periode	207 —
§. 82. Geschichte des Streits bis ins Jahr 325	208 —
§. 83. Bis ins J. 356	211 —
§. 84. Seit dem J. 356	216 —
(Anm. Ephraem S. 226.)	

I n h a l t.

xiii

	Seite
zweite Abtheilung. Origenistifche und damit zusammenhängende Streitigkeiten	226 — 234
§. 85.	226 — 234
(Nun. Synesius S. 233.)	
dritte Abtheilung. Geschichte der Lehre und der Streitigkeiten über die Vereinigung der Gottheit und Menschheit in der Person Jesu	234 — 253
§. 86. Bis zu den Nestorianischen Streitigkeiten	234 — 237
§. 87. Nestorianische Streitigkeiten	237 — 242
§. 88. Eutychianische Streitigkeiten	242 — 245
§. 89. Monophysitische und damit zusammenhängende Streitigkeiten	245 — 253
vierte Abtheilung. Pelagianische und damit zusammenhängende Streitigkeiten	253 — 271
§. 90. Gegenstand und Hauptpersonen des Pelagianischen Streits	253 — 262
§. 91. Pelagianischer Streit selbst	262 — 266
§. 92. Semipelagianische Streitigkeiten	266 — 271
fünftes Capitel. Antikirchliche Secten	271 — 274
§. 93.	271 — 274
(1. Kadius S. 272; 2. Gnost. und manichäische Secten, besonders Priscillianer, S. 272 f. Nun. Synesius S. 274.)	

sechste Periode. Die christliche Kirche von Gregor dem Großen bis zum Tode Karls des Großen, J. 590 — 814	275 — 326
erster Abschnitt. Ausbreitung und Beschränkung der christlichen Kirche	275 — 291
zweites Capitel. Beschränkung der christlichen Kirche	275 — 277
§. 94. (Muhammed)	275 — 277
drittes Capitel. Ausbreitung des Christenthums	277 — 291
1. In Europa	277 — 290
§. 95.	277 — 278
§. 96. In England	278 — 281
§. 97. In und um Deutschland	281 — 290
2. In Asien	290 — 291
§. 98.	290 — 291
vierten Abschnitt. Kirchenverfassung	291 — 301
§. 99. Verhältniß der Kirche zum Staate	291 — 294
§. 100. Mönchethum	294

§. 101. Geistlichkeit (1. Canonische Regel, 2. Bischöffe, 3. Metropolit.)	Seite 294 —
§. 102. Ausbildung des Papstthums insonderheit	296 —
Dritter Abschnitt. Allgemeiner christlicher Religionszustand und Cultus	302 —
§. 103. (1. Religionszustand überhaupt S. 302; 2. Cultus S. 303.)	302 —
Vierter Abschnitt. Lehre. (Theologie, Lehrfreiheiten und Secten.)	305 —
Erstes Capitel. Zustand der Theologie im Allgemeinen	305 —
§. 104. Occident	305 —
§. 105. Griechische Kirche	307 —
Zweites Capitel. Lehrfreiheiten	308 —
Erste Abtheilung. Ueber die Person Jesu	308 —
§. 106. Monothelitischer Streit	308 —
§. 107. Adeptianischer Streit	313 —
Zweite Abtheilung. Bilderfreiheiten	315 —
§. 108.	315 —
§. 109. Erster Abschnitt des Bilderstreits	317 —
§. 110. Zweiter Abschnitt des Bilderstreits	321 —
Drittes Capitel. Secten	323 —
§. 111. Paulikaner	323 —
Vierte Periode. Die christliche Kirche vom Tode Carls des Großen bis auf Papst Gregor VII., S. 814 — 1073	327 — 334
Erster Abschnitt. Ausbreitung des Christenthums	327 — 334
§. 112. Im Norden Europa's (1. Durch Anshar S. 327; 2. nach demselben S. 331 ff. Anm.)	327 — 334
§. 113. Unter den slavischen Völkern (1. Chazaren S. 335, 2. Bulgaren, 3. Mähren S. 336, 4. Böhmen S. 337, 5. Polen, 6. Russen, 7. Ungarn S. 338, 8. slavisch deutsche Völkern.)	334 — 339

I n h a l t.

xv

	Seite
Zweiter Abschnitt. Kirchenverfassung	339 — 357
I. Papstthum	339 — 352
§. 114. Neues päpstliches Kirchenrecht in den pseu-	
doisborischen Decretalen	339 — 343
§. 115 — 118. Geschichte der Päpste	343 — 352
§. 115. J. 814 — 858	343 — 344
§. 116. J. 858 — 882	344 — 346
§. 117. J. 882 — 1048	346 — 349
§. 118. J. 1048 — 1073	350 — 352
II. Kirchenverfassung im Allgemeinen	352 — 357
§. 119. Verhältniß der Kirche zum Staat	352 — 354
(1. Einfluß des Staats auf die Kirche, 2. der	
Kirche auf den Staat.)	
§. 120. Geistlichkeit	354 — 355
§. 121. Mönchethum	355 — 357
Dritter Abschnitt. Allgemeiner christlicher Reli-	
gionsglaub und Cultus	357 — 360
§. 122.	357 — 360
(1. Christl. Leben, 2. Cultus. Anm. Gegner	
des Aberglaubens S. 359 f.)	
Vierter Abschnitt. Lehre. (Theologie, Lehrstreit-	
igkeiten und Secten.)	361 — 387
I. Erstes Capitel. Theologie und Lehrstreitigkeiten	361 — 384
A. Theilung. Griechische Kirche, insonderheit in ih-	
ren Verhältnisse zur lateinischen	361 — 367
§. 123. Streitigkeiten der griechischen Kirche mit	
der lateinischen, und endliche Trennung beider	
Kirchen	361 — 367
1. Differenzen zwischen beiden Kirchen S. 361;	
2. Streit im 9ten Jahrh. S. 363; 3. im	
11ten S. 366 f. Anm. Griech. Schriftstel-	
ler S. 367.)	
B. Theilung. Lateinische Kirche	367 — 384
§. 124. Zustand der Theologie überhaupt	367 — 371
(1. Im 9ten Jahrh. S. 367; 2. im 10ten S. 370;	
3. im 11ten S. 370 f.)	
§. 125. Streit über die Lehre von der Prädestina-	
tion im 9ten Jahrh.	371 — 377
§. 126. Streit über die Lehre vom Abendmahl im	
9ten und im 11ten Jahrh.	377 — 384
(1. Im 9ten S. 379; 2. im 11ten S. 380 ff.)	

Zweites Capitel. Secten	384 — 385
§. 127.	384 — 385
(1. Paulicianer im Orient S. 384; 2. Abend- länd. Secten S. 385 ff.)	
Fünfte Periode. Die christliche Kirche von Papst Gregor VII. bis auf Bonifacius VIII., Jahr 1073 — 1294	388 — 421
Erster Abschnitt. Ausbreitung des Christen- thums	388 — 392
I. In Europa	388 — 392
§. 128. In dem noch unbefehrten Theile (des ge- genwärtigen) Deutschlands	388 — 392
(1. Benden an der Elbe, Saale u. S. 388; 2. Pommern S. 389 ff.)	
§. 129. Im nordöstlichen Europa	392 — 394
II. In Asien	394 — 397
§. 130.	394 — 397
Zweiter Abschnitt. Kirchenverfassung	397 — 421
I. Geschichte der Päpste	397 — 421
§. 131. Gregor VII. (J. 1073 — 1085)	397 — 402
§. 132. J. 1085 — 1124	402 — 405
§. 133. J. 1124 — 1154	405 — 406
§. 134. J. 1154 — 1216	406 — 411
§. 135. J. 1216 — 1268	411 — 415
§. 136. J. 1268 — 1294	415 — 421
II. Kirchenverfassung im Allgemeinen	416 — 421
§. 137. Papstthum	416 — 419
§. 138. Geistlichkeit	419 — 421
§. 139. Mönchsthum	421 — 421
(Anm. Geistl. Ritterorden S. 420 f.)	
Dritter Abschnitt. Allgemeiner christlicher Reli- gionszustand und Cultus	422 — 441
§. 140.	432 — 441
(1. Ueberhaupt S. 432; 2. Aberglaube S. 434; 3. insbesondere bei Abendmahl und Buße S. 435 ff.)	

Inhalt.

XVII

	Seite
Viertter Abschnitt. Lehre	441 — 481
Erstes Capitel. Theologie und Lehrfreiheiten	441 — 460
Erste Abtheilung. Griechische Kirche, insonderheit in ihrem Verhältnisse zur lateinischen	441 — 444
§. 141.	441 — 444
(Anm. Griech. Theologen S. 443 f.)	
Zweite Abtheilung. Theologie im Abendlande (Scholastik in ihrer ersten Entwicklung und ihrer Blüthe, und Gegenätze gegen dieselbe)	444 — 460
§. 142. Erster Zeitraum der Scholastik, vom Ende des 11ten bis zum Anfange des 13ten Jahrh.	444 — 454
§. 143. Zweiter Zeitraum der Scholastik, im 13ten Jahrh.	454 — 460
Zweites Capitel. Secten	460 — 481
§. 144.	460 — 461
Dritte Abtheilung. Secten im Orient	461 — 463
§. 145.	461 — 463
Vierte Abtheilung. Secten im Abendlande	464 — 481
§. 146. Aus orientalischer Anregung entstandene Secten	464 — 467
§. 147. Aus anderen Quellen hervorgegangene Secten	467 — 475
1. Unchristlich philosophische S. 468; 2. Refektorische S. 469 ff.: A. Durch Einzelne gestiftete S. 469 ff.: a. Arn. v. Brescia S. 469, b. Pet. v. Bruns S. 470, c. Demich S. 471; Anni. Tanchelm u. Gen S. 472; B. einer allgemeineren Zeitrichtung folgende Aristoteler S. 472 ff.)	
§. 148. Waldenser insbesondere	475 — 479
§. 149. Albigenserkreuzzug und Inquisition	479 — 481
Die Periode. Die christliche Kirche von erst Bonifacius VIII. bis zur Reformation, 1294 — 1517	482 — 572
Fünftter Abschnitt. Ausbreitung des Christenthums	482 — 483
§. 150.	482 — 483
1. Asien, 2. Afrika und America, 3. Europa.)	
b *	

Zweiter Abschnitt. Kirchenverfassung	484—
I. Papstthum	484.
§. 151. J. 1294—1309	484.
§. 152. J. 1309—1378	486.
§. 153. J. 1378—1409	491.
§. 154. J. 1409—1418	499.
§. 155. J. 1418—1449	506.
§. 156. J. 1449—1517	511.
II. Mönchethum	516.
§. 157.	516.
Dritter Abschnitt. Lehre	519—
Erstes Capitel. Griechische Kirche	519.
§. 158.	519.
(1. Unionsversuche mit der lat. 2. Theol. Streitigkeiten.)	
Zweites Capitel. Abendländische Kirche	522.
Erste Abtheilung. Zustand der Lehre und Theologie in der herrschenden Kirche	522.
§. 159.	522
(1. Scholastik S. 522; 2. Lyra, Bradwardin u. S. 523; 3. d'Ailly, Gerson, Clemangis S. 525; 4. Studium des class. Alterthums S. 523; 5. Mystiker S. 529; 6. Prediger S. 531.)	
Zweite Abtheilung. Vorgänger der Reformation und der Reformatoren	532
§. 160. In Böhmen, vor Hus	532
§. 161. Johann Wicliffe in England und seine Freunde	535
§. 162. Johann Hus in Böhmen und Costanz, und Hieronymus von Prag	541
§. 163. Hussiten (und böhmische Brüder)	559
§. 164. Vorbereitend reformatorische Bestrebungen im 15ten Jahrh. von geringerer kirchenhistorischer Bedeutung	566
(1. Bessel, 2. v. Bessel, 3. v. Goch. Ann. Savonarola S. 568 f.)	
Dritte Abtheilung. Secten	569
§. 165.	569
(1. Fratres liberi spiritus S. 570. 2. Flagellanten S. 571 f.)	

bedeute Periode. Die christliche Kirche vom	
Anfange der Reformation, J. 1517, bis zur	
Gegegenwart	573 — 1024
I. Reformation	573 — 743
Erstes Capitel. Einleitung 575 — 592	
§. 166. Reformationsbedürfnis der Kirche	575 — 578
§. 167. Wesen der Reformation	578 — 581
§. 168. Vorbereitende Umstände für die Reforma- tion, besonders Einfluß des wiederauflebenden Studiums der alten Literatur	581 — 586
§. 169. Erasmus	586 — 592
Zweites Capitel. Geschichte der Reformation vor ih- rer förmlichen kirchlichen Constatuirung, vom Jahre 1517 bis zum Jahre 1530 593 — 792	
§. 170. Luther, bis zum Anfange der Reforma- tion	593 — 601
§. 171. Geschichte der Reformation in den Jahren 1517 und 1518	601 — 611
§. 172. Vom Ende des Jahres 1518 bis ins J. 1520	611 — 621
§. 173. Bis zum Ende des J. 1520	621 — 627
§. 174. Bis zu Luthers Abreise von Worms, Ende April 1521	627 — 634
§. 175. Luther auf der Wartburg, Mai 1521 bis März 1522	634 — 645
§. 176. Wirken Luthers seit 1522 zur Dämpfung der Reformationsstürmerei und Schwärmerei	645 — 656
§. 177. Beginnender Kampf gegen einseitigen Irrthum in der Lehre vom Abendmahle: An- fang der Abendmahlsstreitigkeiten, zuerst Lu- thers mit Carlstadt, und sodann der deutschen Reformatoren mit den Reformatoren in der Schweiz	656 — 669
§. 178. Kampf Luthers gegen Erasmischen Semi- calagianismus	669 — 676
§. 179. Was sonst noch directer für die innerliche Befestigung des Reformationswerks seit dem Wormser Reichstage (1521) bis zum Augs- burgischen (1530) geschah	676 — 685
§. 180. Äußere Schicksale des Reformationswerks seit dem Wormser Reichstage bis zum Augs- burgischen	685 — 702

Drittes Capitel. Geschichte der Reformation seit ihrer förmlichen kirchlichen Constatuirung, vom J. 1530 bis zum J. 1555	702 —
§. 181. Reichstag zu Augsburg 1530 (und Augsburger Confession)	702 —
§. 182. Geschichte der Reformation vom Augsburger Reichstage 1530 bis zu Luthers Tode 1546	722 —
§. 183. Geschichte der Reformation von Luthers Tode 1546 bis zum Augsburger Religionsfrieden 1555	734 —

II. Geschichte der christlichen Kirche seit der Reformation 744 — 1

Erster Abschnitt. Römische (römisch=katholische) Kirche 744 —

Erstes Capitel. Geschichte der Päpste 744 —

§. 184. Bis zum J. 1700 744 —

§. 185. Bis zum J. 1769 752 —

§. 186. Seit dem J. 1769 757 —

Zweites Capitel. Mönchthum 763 —

§. 187. Jesuitenorden 763 —
(Vom. Sigorianer S. 768.)

§. 188. Andere neue Orden 768 —

Drittes Capitel. Lehre und Theologie in der römischen Kirche 773 —

§. 189. Streitigkeiten über die Lehre von der Gnade u. s. w., oder Jansenistische und damit zusammenhängende Streitigkeiten 773 —

§. 190. Mysticismus 791 —

Viertes Capitel. Unionsversuche zwischen der katholischen und protestantischen Kirche 797 —

§. 191. 797 —

Zweiter Abschnitt. Evangelische (katholisch=evangelische) Kirchen 803 —

Erstes Capitel. Ausbreitung der Reformation 803 —

§. 192. 803 —

I n h a l t.

xxi

	Seite
Zweites Capitel. Evangelisch-lutherische Kirche	821 — 907
§. 193. Bis zur Einführung der Concordienformel 1580	821 — 849
1) In Luthers Lebzeiten	822 — 827
2) Nach Luthers Tode	827 — 842
3) Nach Melancthon's Tode	842 — 849
§. 194. Bis auf Spener, bis gegen das Ende des 17ten Jahrh.	849 — 865
§. 195. Seit Spener	865 — 899
§. 196. Evangelische Brüdergemeinde	899 — 907
Drittes Capitel. Reformirte Kirche	908 — 945
§. 197.	908 — 945
1) Gründung	908 — 912
2) Einzelne reformirte Landeskirchen	912 — 924
3) Theologie der reformirten Kirche	925 — 939
4) Neueste Geschichte der reformirten Kirche, besonders des evangelischen Lebens in ihr	939 — 945
Viertes Capitel. Gegenseitiges Verhältniß der evangelischen und der reformirten Kirche, und Unionsversuche	945 — 956
§. 198.	945 — 956

Zweiter Abschnitt. Katholische Secten der evangelischen Kirche	957 — 995
§. 199. Antitrinitarier, Unitarier	957 — 971
§. 200. Wiedertäufer, Laufgesinnte	971 — 979
§. 201. Quäker	979 — 987
(Anm. Shakers — S. 986 f.)	
§. 202. Secten aus der neuesten Zeit	987 — 995
1) Swedenborg, Neue Kirche	987 — 992
2) Christo Sacrum	992 — 993
Anm. Deisten, Rationalisten u., und St. Simonianer	994 — 995

Dritter Abschnitt. Griechische Kirche	996 — 1006
§. 203.	996 — 1006
1) Orthodoxe griech. Kirche überhaupt	996 — 999
2) Russisch-griech. K. insbesondere	1000 — 1003
3) Echematische Partheien in der griechischen Kirche	1003 — 1006

	Seit
Fünfter Abschnitt. Christliches Missionswesen	1007 —
§. 204.	1007 —
1) Röm. Kirche	1007 —
2) Evangelische Kirchen	1012 —
<hr/>	
Register	1025 —
Beitragstafeln	1063 —
<hr/>	
Nachträge	1113 — 1
Druckfehler und Verbesserungen	1119 — 1

als Aufsehen erregte und wichtige kirchliche Erscheinungen
manifeste, deren äußeren Fortgang darzustellen sie sich nun
hienächst angelegen seyn läßt; und wenn deshalb die Dog-
mengeschichte am angemessensten, nach periodenweise voran-
geschickter Darstellung der verschiedenen allgemeinen dogma-
tischen Richtungen, die Auffassungsweise aller einzelnen
kirchlichen Lehren durch alle Jahrhunderte hindurch betrach-
tet, so würde eine solche Entwicklung in einer Darstellung
der allgemeinen Kirchengeschichte entweder den Zusammen-
hang wohl zu sehr unterbrechen, oder selbst an Gründlich-
keit leiden.

2. Die Geschichte der christlichen Theologie und
der theologischen Wissenschaften¹³⁾.

3. Die Patristik, als eine unbefangene Entwicklung und
Darstellung des Lebens der ausgezeichneten Kirchenlehrer in
den ersten Jahrhunderten (s. Nr. 2.), ihrer Bildungs-
weise, ihres christlichen und eigenthümlich menschlichen Gei-
stes, ihres Verhältnisses zu ihrem Zeitalter, und ihrer Wirk-
samkeit durch Wort, That und Schriften¹⁴⁾.

13. *Drucke einer „Geschichte der theol. Wissenschaften“* von C. W. Flügel (Als zur Reformation). Halle 1796. 3 Thle. 8., und von L. F. Schindlin (seit der Verbreitung der alten Literatur). Göttingen 1796. 8.
14. *LEIL du Pin Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques.* Par. 1696 ff. 47 Bde. 8. — *W. Cave Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria.* Lond. 1688. Oxon. 1770. Bas. 1741. 2 Bde. 8. — *Tillemont Mémoires, pour servir à l'hist. eccl. des six premiers siècles.* Par. 1693 ff. 16 Thle. 4. — *J. A. Fabricii Bibliotheca graeca.* Hamb. 1705 sqq. 14 Bde. 4. (Ed. nov. cur. G. C. Oelrichs. Hamb. 1790 sqq. 12 Bde.) — *Casp. Oudini Commentarius de scriptoribus ecclesiast. antiquis.* Lips. 1722. 3 Bde. 8. — *R. Ceillier Histoire des auteurs sacrés et ecclésiastiques.* Par. 1725 ff. 23 Thle. 4. — *G. Stollen Nachricht von Leben, Werken und Lehren der Kirchenväter.* Jen. 1733. 4. — *J. G. Walch Bibliotheca patristica.* Jen. 1770. 8. — *G. Lumper Biblioth. theol. crit. de vita, scriptis et doctrina patrum.* Aug. Vind. 1784 ff. 13 Thle. 8. — *G. A. Oelrichs Commentarii de scriptoribus ecclesiae lat.* Lips. 1791. 8. — *C. T. G. Schoenebeck Bibliotheca patrum latinorum hist. liter.* Lips. 1792. 8. — *B. N. Winter Patrologie.* Münch. 1814. (Allgem.

Erden ins Daseyn trat. Der Verein nemlich aller au-
digen Welt zum Eigenthum des Herrn (*κυριακόν*, Ri-
rufenen (*ἐκκλησία*), durch den Glauben an den Elb-
im heiligen Geiste verbundenen Menschen — bestim-
Glauben gegenseitig zu bekennen, sich darin zu stärken
dern, und zur Verbreitung desselben zur Erleuchtung,
und Befeligung der Menschheit, zur immer weiteren O-
des Reichs Gottes in derselben, hinzuwirken, von Anf-
steten Kampfe nach außen und nach innen mit allem U-
dergöttlichen der Welt, einstens aber noch hienieden un-
licher ewig triumphirend — das ist die Christlich-
ein Verein, seinem Wesen nach unsichtbar zusammengeh-
das unsichtbare Band des heiligen Geistes, aber, in sei-
nung, auch zugleich sichtbar bestehend in einem, solche-
den heiligen Geiste möglichst entsprechenden, sichtbar
Selbe.

§. 2.

**Kirchengeschichte; ihre Aufgabe und Behan-
weise.**

Wo und wie sich die Christliche Kirche im Kampfe m-
göttlichen in der Welt verbreitet, wie ihr sichtbarer Le-
menschlichen Gebrechlichkeit zu allen Zeiten sich zu dem-
ren, sie befeelenden Geiste verhalten, und welche For-
angenommen, und endlich was sie zu allen Zeiten in jene
mit dem Wahne und dem Bösen an ihren Gliedern u
gängen Menschheit gewirkt, wie ihre Bestimmung erf-
dies darzustellen ist die Aufgabe der Kirchengeschichte.
dieser Aufgabe zu entsprechen, dazu genügt keineswegs
chronologisches Zusammenstellen von Thatsachen; sonde-
schneitungen sind genetisch aus ihren Ursachen zu entwic-
war darf man hiebei nicht etwa Alles aus einem Zusam-
äußerlicher Ursachen ableiten wollen, welche Behandlung
einer gänzlichen Entstellung gerade der größten Erscheinu

1) Siehe die Ableitung des Wortes Kirche in Gieseler's
geschichte Bd. I. S. 1.

Einleitung.

§. 1.

K i r c h e.

Nachdem das ursprüngliche lebendige Gottesbewußtseyn, von Gott selbst der menschlichen Natur eingepflanzt, durch die Sünde der Menschen war getrübt worden, und nun, statt sich allein auf den wahren Gott zu richten, Gott und Natur, Schöpfer und Welt mit einander vermischte, und so den Polytheismus und Pantheismus in ihren mannichfachen Gestaltungen und mit seinen mannichfachen Gebilden hervorgebracht hatte: war nur noch Ein Volk übrig, unter dem, nach einem besondern Rathschlusse Gottes und durch wunderbare göttliche Veranstellungen von jeher, der Glaube an den Einen wahren Gott und sein Dienst sich erhalten, welchem Gott, durch es die menschliche Sünde und Schuld tief erkenne und bek. durch Moses, seinen Knecht, ein heiliges Gesetz gegeben, und unter welchem er durch seine Propheten, je länger, je lauter und lauter, die frohe Botschaft verkündigt hatte — den Trost der göttlichen Menschheit von Anbeginn (1 Mos. 3, 15.) —, daß aus ihm der Erlöser hervorgehen solle, das Licht der Welt, der die Schuld und Schuld durch sein heiliges Leben und verfühnendes Leiden der ganzen gefallenen bußfertigen Menschheit hinwegnahm, und allen aus allerlei Volk; Juden zunächst und dann Heiden, die im lebendigen Glauben ihm sich anschließend, sein Eigenthum wurden, durch seine Verherrlichung eine neue göttliche Lebenskraft und Seligkeit mittheilte. Dieser Jesus Christus erschien nun auch zur bestimmten Zeit, vollbrachte durch sein Leben und besiegelte durch die Auferstehung sein Erlösungswerk, und setzte es nach seiner Rückkehr zum Vater durch die Ausgießung des heiligen Geistes, durch welche die christliche Kirche auf

sich beziehenden Staatsgesetze 2); für Kirchenverfassung, Cultus und Lehre die Acten der Kirchenversammlungen 3), sowie auch Schreiben der Päpste 4); für christliches Leben unter Anderem die Regeln der Mönchsorden 5); für Leben und Lehre die Predigten der Kirchenlehrer; für Cultus und Lehre die Liturgien 6); für Geschichte der Lehre die Apologien und Bekenntnisschriften 7) überhaupt die rein dogmatischen und polemischen Schriften Kirchenlehrer.

2) Die der römischen Kaiser im Codex Theodosianus und Codex Justinianus, die der fränkischen Könige in Steph. Baluzii *Collectio capitularium regum Francorum*. Par. 1677, und Johann cur. P. Chiniae. Par. 1780, und die der deutschen Kaiser in M. G. Haimii feldii *Coll. constitutionum imperialium*. Frcf. 1713.

3) Sammlungen der Concilienacten: *Concilior. omnium collectio* Re Par. 1644. 37 Bde. Fol.; — ferner die Coll. von Ph. Labbe & Gab. Cossart. Par. 1672. 18 Bde. Fol. und 1 Suppl. Bd. Baluzius, Par. 1683; — die von J. Harduin. Par. 1715. 12 Bde. Fol.; — die von Nic. Coletus. Venet. 1728. 23 Bde. Fol. u. 6 Suppl. Bde von Mansi. Lucc. 1748; — und vorzüglich *Sacrum concilior. nova et amplius collectio*. Cur. J. D. Mansi. Florent. et Ven. 1759. 31 Bde. Fol. — Einen wichtigen Auszug haben in G. D. Fuchs Bibliothek der Kirchenversammlungen des 4ten u. 5ten Jahrh. Epj. 1780. 4 Thle. 8. — Vgl. auch G. B. F. W. Entwurf e. vollst. Geschichte der Kirchenversamml. Epj. 1759.

4) Das Hauptwerk ist die *Amplius collectio bullarum, privilegiorum ac diplomatum pontificum Romanorum* von Car. Coquelines. Rom. 1739. 28 Bde. Fol.

5) Luc. Holstenii *Codex regularum monasticar. et canonicarum*. Rom. 1661. 4 Bde. 4.; auctus a M. Brockie. Aug. Vind. 1726. 6 Bde. Fol.

6) Liturgienfassungen sind: E. Renaudot *Liturgiarum orientalium collectio*. Par. 1716. 2 Bde. 4. — L. A. Muratorii *Liturgia Romana vetus*. Ven. 1748. 2 Bde. Fol. — J. A. Assemani *Codex liturgicus ecclesiae universae*. Rom. 1749. 13 Bde. 4.

7) Die älteren sind enthalten in C. W. F. Walch *Bibliotheca symbolica vetus*. Lemg. 1770. — Von neueren wird unten ausführlich die Rede seyn.

Die Kirchengeschichte beruhenden historischen Discipli-
nen, und zwar

- a. die Geschichte der Ausbreitung und Verfassung der Kir-
che in allgemeine Weltgeschichte und die politische Geschichte
der Völker, und sodann auch die Rechtsgeschichte, insbeson-
dere die Kenntniß der Rechtsverfassung in den Gegenden, wo
sich die Kirche ausbreitete und ausbildete;
- b. die Geschichte der Ausbreitung der Kirche und für die
in ihr sowohl die Culturgeschichte, als die Geschichte der
Religionen, insbesondere die Kenntniß der Religionen der Ge-
gendet, wo das Christenthum sich ausbreitete; und
- c. die Geschichte der Lehre die Geschichte der Philosophie und
der Literatur.

In näher Beziehung zur Kirchengeschichte stehen folgende
Hilfswissenschaften:

zum Verständnisse der älteren Quellen der Kirchengeschichte
: kirchliche Philologie¹⁾;

zur kritischen Prüfung der Richtigkeit, Integrität und Glaub-
würdigkeit der kirchengeschichtlichen Quellen die (noch nicht be-
sonders bearbeitete) kirchliche Diplomatie²⁾; und

die Kenntniß des Schauplatzes, auf welchem, und der Zeits-
per, in welcher die kirchlichen Erscheinungen vorgingen, die

die Kenntniß der späteren Latinität überhaupt dient besonders G. du.

kirchliche Geographie und Statistik ¹⁰⁾ und die (gleichermaßen noch nicht besonders bearbeitete) kirchliche Chronologie.

§. 5.

Neben- und Unterdisciplinen der Kirchengeschichte.

Das Gebiet der einzelnen Theile der allgemeinen Kirchengeschichte (s. §. 2. Ende) kann natürlich in dieser nur mehr im Allgemeinen betrachtet werden, ohne daß dasselbe zugleich auch als Ganzes für sich anschaulich dargestellt und das Einzelne darin seiner ganzen Vollständigkeit hervorgehoben werden könnte. Deshalb hat man einzelne Theile der Kirchengeschichte auch mit: Abgesondert als Unter- oder Nebendisciplinen der K. G. behandelt und so haben sich denn besonders folgende Disciplinen gestaltet:

1. Aus der Geschichte der Ausbreitung oder Beförderung der Kirche die christliche Missionsgeschichte ¹¹⁾.
2. Aus der Geschichte der Kirchenverfassung und des christlichen Cultus die christliche Archäologie, eine genetische Entwicklung und Darstellung der wichtigsten Gebräuche und

10) Die Hauptwerke sind: Caroli a S. Paulo Geographia ecclesiae Cur. J. Clerico. Amstel. 1703. fol.; und F. Orlandi Orbis ecclesiae et profanus illustratus. Flor. 1728. 3 Bde. fol. — Brauch ist K. W. Möller's Hierographie, oder topogr. synchron. Darstellung der K. G. in Landkarten. Elberf. 1822. 2 Hfte. fol. — Für neuere Zeiten dient: G. F. Stäudlin's Kirchl. Geographie u. Statistik. Tübing. 1804. 2 Thle. 8.

11) J. A. Fabricii Salutaris lux evangelii toti orbi exoriens. Ham. 1731. 4. — Ph. Ch. Gratianus Versuch e. Geschichte über Ursprung und die Fortpflanzung des Christenth. in Europa. Tübing. 1766—73. 2 Thle. 8. — Ebendess. Gesch. der Pflanzung des Christenth. in den aus den Trümmern des röm. Kaiserth. entstandenen Staaten Europens. Tüb. 1778—79. 2 Thle. 8. — G. O. Blumhardt Versuch einer allgemeinen Missionsgeschichte der Kirche Christi Basel 1828 ff., bis jetzt Th. I. II. 1. — Viele urkundliche Beiträge zur Kenntniß der neueren Missionsgeschichte geben mehrere von englischen und deutschen Missionsgesellschaften herausgegebene Missions-Jahreschriften und Berichte; z. B. von deutschen das Baseler Missions-Magazin, seit 1816 u. s. w., auch die früheren Jahrgänge der im Basler Baslerhaus erscheinenden Geschichte der Ostindischen Mission.

§. 4.

Hilfswissenschaften.

Hgt. Walch's Grundsätze u. f. §. 3.

Die Hilfswissenschaften der Kirchengeschichte können betrachtet werden:

1. In die Kirchengeschichte berührenden historischen Disciplinen, und zwar
 - a. für die Geschichte der Ausbreitung und Verfassung der Kirche die allgemeine Weltgeschichte und die politische Geschichte der Völker, und sodann auch die Rechtsgeschichte, insbesondere die Kenntniß der Rechtsverfassung in den Gegenden, wo die Kirche sich ausbreitete und ausbildete;
 - b. für die Geschichte der Ausbreitung der Kirche und für die Geschichte sowohl die Culturgeschichte, als die Geschichte der Religionen, insbesondere die Kenntniß der Religionen der Gegenden, wo das Christenthum sich ausbreitete; und
 - c. für die Geschichte der Lehre die Geschichte der Philosophie und der Literatur.

In näherer Beziehung zur Kirchengeschichte stehen folgende vier Hilfswissenschaften:

2. Zum Verständniß der älteren Quellen der Kirchengeschichte die kirchliche Philologie¹⁾;
3. zur kritischen Prüfung der Richtigkeit, Integrität und Glaubwürdigkeit der kirchengeschichtlichen Quellen die (noch nicht besonders bearbeitete) kirchliche Diplomatie²⁾; und
4. zur Kenntniß des Schauplatzes, auf welchem, und der Zeit, in welcher die kirchlichen Erscheinungen vorgingen, die

¹⁾ Der Kenntniß der späteren Latinität überhaupt dient besonders G. du Fresnoy's Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Par. 1733. 6 Bde. Fol., und zur Kenntniß der späteren und insbesondere lateinischen Gräcität E. ben de'ss. Gloss. ad script. med. et inf. graecis. Lugd. 1638. 2 Bde. Fol., und vorzüglich J. C. Suiceri Thesaurus ecclesiasticus e patribus graecis. Ed. 2. Amstel. 1728. 2 Bde. fol.

²⁾ Der wichtigste allgemeinere Werk über Diplomatie ist: J. Mabillon's de diplomatica. Ed. 2. Par. 1709. fol.

Einleitung. §. 6.

ner christl. Kirchengeschichte, Tüb. 1796. 1801, 2 (starke) Thle. — Eine vorherrschend praktisch christliche Tendenz hat die „Geschichte der Kirche Christi“ von Jos. Milner, aus dem Englischen von Mortimer. 2. Aufl. Gnadau 1819. 5 Thle. 8. (bis 1550). Synchronistische Tafeln der Kirchengeschichte haben wir besonders v. O. Vater. Halle 1803. 4. Aufl. 1824. Fol.

B. Römisch-katholische Kirche. Zur Widerlegung der burgischen Centurien schrieb der Cardinal Casar ein ausführliches, und aber nur als Sammlung kirchlicher Urkunden wichtiges Werk³⁵⁾, welches die Geschichte bis 1198 führt, und späterhin an mehreren katholischen Theologen Fortgesetzt³⁶⁾, aber auch unter Protestanten, sondern auch unter Katholiken³⁷⁾, strenge Kritik hat. Unter den katholischen Theologen haben die größten um die Kirchengeschichte die französischen³⁸⁾, auch manche (L. Ellies du Pin) durch Freimüthigkeit. Von den allgemeineren Bearbeitungen französischen haben bleibenden Werth die von Natalis Alex. Seb. le Rain de Tillemont, Claude Fleury, einige Italiener haben manchen Theilen der R. G. geleistet⁴¹⁾; von Paolo Sarpi im 17ten Jahrh. h

nales ecclesiastici. Rom. 1588 sqq. 12 Bde. Fol.
 unter den Fortsetzern des Baronius ist der ausgezeichnetste Odo Raynaldus Ann. eccl. T. XIII—XXI. Rom. 1646 sqq. 5). Dieser wurde fortgesetzt von Jac. de Laderchio (T. X (XIV.)). Rom. 1728 (bis 1571). Andere Fortsetzungen sind die r. Bzovius. Rom. 1616. 8 Thle. (bis 1564) und die des Hondan. Par. 1640. 2 Thle. (bis 1640).
 Casauboni Exercitationes XVII de reb. sac. et eccl. Lov. 4; fortgesetzt von Sam. Basnage Exercitatt. cet. Ultraj. 16 nt. Pagi Critica hist. chronologica in annales Bar. ed. Fraj. Antv. 1705. 4 Thle. Fol.
 etabius, Saluzius, Thomassin, Mabillon, Moncon, Geillier, Martene u. A.
 at. Alexander: Historia eccl. V. et N. T. Par. 1699. 8 B. (bis zu Ende des 16. Jahrh.). — Tillemont Mémoires 1. 16. — Cl. Fleury Histoire ecclésiastique. Par. 1691 Bde. 4. (bis 1414), fortgesetzt von I. C. Fabre. Par. 1726 Bde. 4.
 Ramachius, Mansi, Muratori u. A.

als Aufsehen erregte und wichtige kirchliche Erscheinungen
 manlasie, deren äußeren Fortgang darzustellen sie sich nun
 besonders angelegen seyn läßt; und wenn deshalb die Dog-
 mengeschichte am angemessensten, nach periodenweise voran-
 geschickter Darstellung der verschiedenen allgemeinen dogma-
 tischen Richtungen, die Auffassungsweise aller einzelnen
 kirchlichen Lehren durch alle Jahrhunderte hindurch betrach-
 tet, so würde eine solche Entwicklung in einer Darstellung
 der allgemeinen Kirchengeschichte entweder den Zusammen-
 hang wohl zu sehr unterbrechen, oder selbst an Gründlich-
 keit leiden.

Die Geschichte der christlichen Theologie und
 der theologischen Wissenschaften²³⁾.

Die Porträt, als eine unbefangene Entwicklung und
 Darstellung des Lebens der ausgezeichneten Kirchenlehrer in
 den ersten Jahrhunderten (s. Nr. 2.), ihrer Bildungs-
 weise, ihres christlichen und eigenthümlich menschlichen Geis-
 tes, des Verhältnisses zu ihrem Zeitalter, und ihrer Wirk-
 samkeit durch Wort, That und Schriften²⁴⁾.

- 23) *Recherches d'une "Geschichte der theol. Wissenschaften"* von C. B.
 Högge (bis zur Reformation). Halle 1796. 3 Thle. 8., und von
 C. F. Stadlin (seit der Verbreitung der alten Literatur). Göt-
 ting. 2 Thle. 8.
- 24) L. E. du Pin *Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques*.
 Par. 1696 ff. 47 Bde. 8. — W. Cave *Scriptorum ecclesiastico-
 rum historia literaria*. Lond. 1688. Oxon. 1770. Bas. 1741. 2 Bde.
 8. — Tillamont *Mémoires, pour servir à l'hist. eccl. des six
 premiers siècles*. Par. 1693 ff. 16 Thle. 4. — J. A. Fabricii
Bibliotheca graeca. Hamb. 1705 sqq. 14 Bde. 4. (Ed. nov. cur. G.
 C. Varlefa. Hamb. 1790 sqq. 12 Bde.) — Casp. Oudini *Com-
 mentaries de scriptoribus ecclesiast. antiquis*. Lips. 1722. 3 Bde.
 8. — R. Caillier *Histoire des auteurs sacrés et ecclésiastiques*.
 Par. 1729 ff. 23 Thle. 4. — G. Stollen *Nachricht von Leben,
 Schriften und Lehren der Kirchenväter*. Jen. 1733. 4. — J. G.
 Walch *Bibliotheca patristica*. Jen. 1770. 8. — G. Lumper
Smia theol. crit. de vita, scriptis et doctrina patrum. Aug. Vind.
 1784 ff. 13 Thle. 8. — G. A. Oelrichs *Commentarii de scri-
 ptoribus ecclesiae lat.* Lips. 1791. 8. — C. T. G. Schoene-
 mann *Bibliotheca patrum latinorum hist. liter.* Lips. 1792.
 8. — B. N. Binter *Patrologie*. Münch. 1814. (Allgem.

Christenthum⁴⁴). — Unter allen einzelnen kirchenhisto-
rischen Disciplinen verdient die Dogmengeschichte am weit-
esten eine abgesonderte Behandlung, weil sie in der allgemei-
nen Kirchengeschichte wohl am wenigsten Raum findet; da
wenn gleich auch schon die allgemeine Kirchengeschichte
das Christenthum als Lehre zu betrachten hat, so verfolgen
bei Betrachtung desselben Gegenstandes Kirchengeschichte
Dogmengeschichte ein sehr verschiedenes Interesse, die
Kirchengeschichte das der extensiven, die Dogmengeschichte
der intensiven Wichtigkeit; die letztere hat schon dem er-
sten Keime der eigenthümlichen Auffassung christlicher Leh-
ren nachzuspüren, und die verschiedenen dogmatischen Rich-
tungen besonders nach ihrer inneren genetischen Entwickelung
ihrem inneren Princip und ihrem inneren Verhältnisse
einander darzustellen, während die erstere jene eigent-
liche Auffassung nur erst da berührt, wo dieselbe bedeu-

Dion. Petavius de theologicis dogmatibus. Par. 1644.
2 Thle. Fol., sohan cum not. Theoph. Alethini (Jo. Clerici)
ntv. 1700. 6 Thle. Fol. — A. Neander in dem kirchengeschicht-
lichen Werke. — Lehrbücher von J. C. W. Augusti. 3te A.
1820, 2. J. D. Baumgarten-Crusius, Sena 1837.
2 Thle., und W. Wunscher, 3te Aufl. von D. v. Gölln Th. 1.
1832. — Unbedeutend sind L. Berthold's Vorlesungen über
Dogmengeschichte. Erlang. 1822. 23. 2 Thle. 8., und K. W.
Lehrbuch der Dogmengesch. Berl. 1830. 8.

Beiträge geben: A. Arnold in dem kirchengeschichtlichen
- C. W. F. Walch Vollständige Historie der Ketereien
1762. 11 Thle. 8. (bis ins 9. Jahrh.) — und unmittelbar
- E. Semler Historische Einleitung in E. J. Baumgarten's
Erforschung theologischer Streitigkeiten. Halle 1762. 5 Bde. 4.
(bis 5. Jahrh.) — (C. F. Rößler) Lehrbegriff der christl.
Kirche in den drei ersten Jahrh. Frankf. 1773. 8. — C.
ange Ausführliche Geschichte der Dogmen u. 11ter Th. (bis
Irenäus). Reg. 1796. 8. — W. Wunscher Handbuch der Dogme-
ngeschichte. Würzburg, zuerst 1797 — 1809. 4 Bde. 8. (umfaßt die 6
ten Jahrh.) — J. P. F. Wundemann Gesch. der christl. Glau-
benslehren vom Zeitalter des Arianismus bis auf Gregor d. Gr.
798. 99. 2 Bde. 8. — K. Wunter Handbuch der ältesten chri-
stlichen Dogmengeschichte. Weim. 1801 ff. 2 Thle. 8. (die 3 ersten Jahrh.)
Hpt. C. W. F. Walch Gedanken von der Geschichte der Glaubens-
lehren. Gett. 1765.

teig, wurde herrschende Lebensweisheit; und fühlte sich noch
 durch da Ranacher gedrungen, dem gottlosen Geiste der Zeit in
 ihrem Extrem sich zu widersetzen, festhaltend an der religiösen
 Jor, so verlor sie ihm doch alles Leben, und Gott ward das
 Ideal menschlichen Verstandes. Doch der um sich greifende
 Zweifel trug auch schon die Keime der entgegengesetzten Richtung
 in sich. Die, im Gefühl innerer Leere, in dunkler Ahnung einer
 neuen Welt, verzweifelnd in der Erkenntniß des gegenseitigen Wi-
 derstands der philosophischen Systeme, sehnten sich zurück
 zu der väterlichen Religion, ergriffen sie kühn von neuem
 mit glühendem Eifer, und sie allein genügte ihnen nun nicht ein-
 mal mehr. Äthiens und Aegyptens falsche Religionen mußten der
 menschlichen neuen Schmuck und neuen Reiz leihen, und Amu-
 sen, Zauberkünste und Goöten fanden da allenthalben willkom-
 men. So stand es zur Zeit der Erscheinung des Erld-
 es in Mythen um die Religion der Griechen und Römer.
 Jeder eigene und scheußlicher Aberglaube, beide mit dem herr-
 schenden Sonnenverderben gleich befreundet, kämpften um die Herr-
 schaft.

2. Nur in verhältnißmäßig wenigen Seelen war damals ein
 religiöses Bedürfnis erwacht, und diese suchten nun Nahrung
 in einer der beiden edleren Philosophien, die aber beide
 in Erfüllung eines solchen Bedürfnisses fast gleich wenig sich eigneten.
 Die Stoa vermochte das Ideal stoischer Tugend über das herr-
 schende Verderben ein helleres Licht zu verbreiten; Aufschluß aber
 in das Verhältniß zu den göttlichen Dingen suchte man gerade
 im Stoicismus am vergeblichsten. Er ließ seine Jünger sich
 in ihren eignen sittlichen Kraft. Blindlings und kalt
 warfen sie sich, für Leben und Sterben, — gleichviel welches
 — einem unabänderlichen Gesetze des Universums, und
 suchten Ruhe in ihrer eignen Gesinnung. Nicht dasselbe Princip
 und die menschliche Natur vergötternden Hochmuths war das des
 Platonismus. Er vielmehr führte die Menschen allerdings
 zu dem Bewußtseyn der Abhängigkeit von einer höheren Weltord-
 nung, und ließ die Gemeinschaft mit ihr als die einzige Quelle der
 Heiligung und Heiligung sie suchen — aber auch nur suchen,
 nicht finden; denn wahre Gemeinschaft des gefallenem Ge-
 istes mit Gott durch Wiederherstellung der sittlichen Natur des

phanus Scholasticus aus Socrates, Sozomenus, Theodoret die historia tripartita in 12 BB. zusammen.

2. Im Mittelalter und zwar zunächst im Abendlande, wie bei dem Verfall der wissenschaftlichen Bildung fast nur von kirchenhistorischem Talent und Beruf. So nach Gregorius, Bischof von Tours, gest. 595, in seine Geschichte der Franken, 10 BB., die bis 591 geht, und späterhin der englische Presbyter Beda Venerabilis 735, welcher eine Chronik bis 724 und ein klassisches Werk die englische Kirchengeschichte bis 731 geschrieben hat. Im 10ten Jahrh. sind zu erwähnen Haymo, Bischof von Auxerre, gest. 858, welcher einen Auszug der K. G., meist auf lateinischen Uebersetzung des Eusebius, in 10 BB. verfaßte, der römische Presbyter und Bibliothekar Anastasius, gest. 862, welcher aus drei griechischen Chronikenschreibern (daher auch Chronographia tripartita heißt) eine Kirchengeschichte zusammentrug; und aus dem 11ten Jahrh. der Canonikus Albero von Bremen, dessen Kirchengeschichte von Carl dem Gr. bis zu Heinrich IV. für die Erzbisthümer Hamburg und Bremen für die dänische und schwedische Kirche von bedeutendem Nutzen ist. Das Wiederaufleben der Wissenschaften gegen die Zeit der Reformation hin brachte zwar noch keinen ausgezeichneten Kirchengeschichtschreiber hervor, veranlaßte aber doch eine richtigere Beurtheilung so mancher einzelnen Theile der K. G., wie das Werk des römischen Canonikus Laurentius Vallä, gest. 1557. — Im Orient, wo sich eine gewisse Bildung der Kirchengeschichte historischer Sinn fortgepflanzt hatte, können bei der Verbindung zwischen Staat und Kirche alle sogenannte scriptae historiae zugleich für die K. G. benutzt werden. Ein besonders wichtiges Werk über K. G. faßte im 14ten Jahrh. ein Geistlicher zu Constantinopel zusammen.

Chronica mediæ aevi ... Nova hac ed. collegit cet. C. F. Roessler. G. I. Tub. 1798. — Directorium historicor. mediæ potissimum aevi post Freherum cet. recognovit emend. aux. G. C. Hamberg. Götting. Gott. 1772.

Besonders wichtig ist seine Abhandlung de falsa credita et emendata Constantini donatione.

von Erzbischof Matthias Flacius Illyricus stand, ein
schätzbares Werk, welches eine ausführliche und mit
zahlreichen Belegstellen belegte Geschichte der Kirche bis ins 13te Jahrh.
hinaus, hauptsächlich in der Absicht verfaßt, die Verfälschungen
der katholischen aufzudecken, die *Centuriae*
glebargenses ²²⁾. Nach diesem Werke geschah in der
Kirche Deutschlands lange Zeit nichts Erhebliches,
bis im 16ten und besonders im 17ten Jahrh., aber
auch im 18ten (s. die Franzosen ²³⁾), im Kampfe mit sehr
vielen Gegnern, die Engländer ²⁴⁾, in ihrer
Abneigung gegen das kirchliche Alterthum und in dem Bestreben,
die Episcopalfirche daraus zu rechtfertigen,
die Schweizer und die Holländer ²⁵⁾, in ausge-
zeichneten und vornehmlich Bearbeitungen einzelner Theile
des Werkes anbaueten. In Deutschland zeichnete sich
im 17ten Jahrhundert nach Erscheinung der *Centurien* (in der Mitte
des Jahrh.) Hr. Calixt durch seine mit frei wissenschaft-

Centuriae historiae . . per aliquot pios et studiosos viros in urbe
Basilicae; zuerst erschienen Basil. 1559 — 1574. 13 Bde. Fol.
(das 13te Jahrh.) — Einen Auszug aus diesem Werke haben
Hr. Lucas Osiander mit Fortsetzungen bis ins 16te Jahrh.
(*Centuriae hist. eccl. centuriae XVI.*) Tub. 1592 ff. 8 Bde. 4.

Hr. Pierre Morin, Peter du Moulin, Joh. Dail-
ly, Dav. Blondel, Salmasius, die auswärtig und etwas
früher Hr. Jac. und Sam. Wagnier (Jac. B. *histoire de*

Jüdische nicht hinausging, und deren Ziel ein bürgerlich öffentlicher Wandel war (פנימי), deren Glaube sich höchstens ganz unzweideutig im Pentateuch Enthaltene beschränkte, insonderheit die persönliche Fortdauer und Auferstehung, der irdischen Geisteswelt und Gottes auf das Einzelne sich erstreckende Forschung furchtsam möglichst leugneten. Aus diesem Kampfe Partheien hatte ein Verein von Männern, um in stiller Contemplation ein praktisch religiöses Leben zu führen, sich in die Einsamkeit zurückgezogen (zuerst wahrscheinlich an die Westseite des toten Meeres, und von da aus an manche andere Orte Palästinas), woselbst sie, allgemein geachtet, vornehmlich, wie es scheint, Ackerbau und Heilkunst sich beschäftigten, die Essäer (Essenenser) (vielleicht vom syrischen עֵשָׂא heilen oder dem Chaldäischen עֵשָׂא Arzt). Ihr Charakteristisches war die entschiedene Richtung auf das Innere in der Religion, zugleich verbunden mit dem Leben, nicht sich allein zu leben; doch spricht, nächst dem glänzenden Zeugnisse des Josephus²⁾, Mancherlei deutlich gegen sie für, daß ihr Streben keinesweges rein, ihr subjectiver Muth nicht edlerer, selbstloser, demüthigerer Art war, als die pharisäischen. Der abergläubische Werth, den sie auf manche heilige Gebräuche legten, der Schwur der nach dreijähriger Pilgerzeit in den Orden Einzuweihenden, unter Anderem die Verheimlichung der Engel geheim zu halten, die gänzliche Verwerfung des Geldes bis auf diesen Einen Fall, die scharfe Abgrenzung der einzelnen Abtheilungen ihrer regelmässigen Ordensverbindungen beweiset es, wie wenig sie hungerten und dürsteten nach der Erkenntnis Gottes, die vor Gott gilt.

2) Flavius Josephus (geb. 37 n. Chr., gest. nach 93) — der jüdische Feldherr in Galiläa, der im jüdischen Kriege von Vespasian war gefangen genommen worden —, der Verfasser der 10 BB. über jüdische Geschichte und Alterthumskunde, der 7 BB. über den jüdischen Krieg unter Vespasian, der 2 BB. zur Vertheidigung des Judenthums gegen den Apion und der Schrift über sein eigenes Leben, (Hauptausgabe v. S. Haverkamp. Amst. 1726. 2 Bde. Fol.), ist in seinem Zeugnisse über die Essäer glaubhafter, als Philo (Quod probus liber), der sie idealisirt, nicht nur weil er (Jos.) überhaupt ein unbefangener Historiker ist, sondern auch weil er, wie die Essäer, aus Palästina stammte, und sehr lange Zeitlang unter ihnen gelebt hatte.

in Selbstähnlichkeit entfremdet, trugen sie nun, nach den
Sitten einer auch bei den Griechen beliebten allegorisirenden
Interpretationsmethode, Platonische Ideen in das N. T. hinein,
als wären dies ein Eindringen in den Geist der h. Schrift. So
war es unter den gelehrten Juden zu Alexandrien ein angeblich
sehr gründlicher und vertiefender, wirklich aber die großen
Wahrheiten der bibl. Geschichte nur willkürlich verflä-
schender Formalismus, theils gemäßigter jüdischer Idealisten, welche
nur die Geschichte und den Buchstaben der Schrift nur
als äußerliche Hülle der allgemeinen philosophischen Ideen be-
trachteten, deren Erforschung sie das Ziel der zur höheren Re-
ligion, zur *γνώσις*, berufenen „Vollkommenen“ sahen,
welche aber doch auch den Buchstaben und das Äußere der Reli-
gion möglichst in Ehren zu halten suchten; theils excentrischer Ideas-
ten, welche ihre esoterische *γνώσις* der exoterischen Volksreligion
entgegenstellten, und um den Buchstaben und das Äußere
sich gar nicht kümmerten. Alle diese Alexandriner waren so
vorbereitet zur Aufnahme des geistigen Evangelii gewissermaßen vorberei-
tet, als die Palästinsischen Juden, deren politische Messiaserwar-
tung sie auch nicht theilten; dagegen aber wirkte ihr hochmüthiger
Formalismus leicht eine geistige Sättigung, welche, zumal bei der Leb-
haftigkeit ihrer Messianischen Hoffnung überhaupt, doch dem Evan-
gelium ihre Herzen verschloß. Der Geist der Alexandrinischen Ju-
den, insbesondere der gemäßigteren, charakterisirt sich vornehmlich
im Philo 3).

In der Gegend um Alexandrien, am Nilsufer, gab es auch dem Essenervereine ähnliche Secte, die der Therapeuten (θεραπεύται nach dem damaligen Alexandrinischen Sprachgebrauche) hießen, also vorzugsweise die geistlichen Gottesverehrer, die wahrscheinlichsten mit den Essenern aus der gemeinschaftlichen Richtung einer damals unter den Juden vorhandenen Richtung zur Theosophie und Mystik ableiten. Eingeschlossen in ihren Zellen (μοναστήρια und σκευατοί), und nur an jedem Sabbat und zu einem einmaligen Mahle und besondern mystischen Feiertlichkeiten an jedem 7ten Sabbat zusammenkommend, führten sie ein mehr contemplatives, weniger praktisches, strenger ascetisches Leben, als die Essener⁴⁾.

§. 9.

Heidnische und jüdische Welt im Verhältnisse zum erscheinenden Christenthum.

Aus keiner der unter Juden und Heiden vorhandenen Geirichtungen, das erhellet nun klar aus ihrer Betrachtung, kann das Christenthum hervorgehen. Weder die abgöttische und gottlose heidnische Volksreligion, noch ein sich selbst nicht erkennendes, erstorbenes und gottesvergessenes Judenthum, weder nur Hochmuth erregende Stoicismus, noch der nur Sehnsucht erweckende Platonismus, weder die starre, werk- und scheinselige Orthodogie der Pharisäer, noch der nur auf das Irdische gerichtete Unglaube der Sadducäer, weder der particularistische Legalismus der Essener und Therapeuten, noch der weisheitsfüchtigen Idealismus der Alexandrinischen Juden, Alles dies vermochte nicht der einzelnen, noch im Zusammenwirken einen alle geistigen und sinnlichen Bedürfnisse des Menschen stillenden und in Liebe lebendigen christlichen Glauben hervorzubringen. Wohl aber erscheint die damalige religiöse, und überhaupt der damalige Zustand der heidnischen und jüdischen Welt als eine besondere Vorbereitung für das Christenthum und seine Verbreitung. Gerade der off

und Aug. Gfrörer Philo und die Alexandrinische Theosophie, 2 Bde. vornehmlich Th. I. Stuttgart 1831.

4) Vgl. Jos. Sauer de Essenis et Therapeutis disquisitio. Vral 1849.

der Kampf der mancherlei religiösen Geistesrichtungen und das die Suchenden in die Augen springende Unbefriedigende der vorhandenen Religionsysteme hatte ja das innere Bedürfnis nach einer beseligenden Religion lebendig angeregt; und als sie nun erblinnet war, wie das N. T. sie verheißt, trug zu ihrer leichtern und schnelleren Ausbreitung sodann auch äußerlich nicht wenig bei, daß die damalige lebendige Verbindung der verschiedensten entferntesten Völker in dem ungeheuren römischen Reiche, und insbesondere die Ausbreitung jüdischer Colonien in allen Theilen der Provinzen, wodurch so leicht die Kunde von der neuen Lehre von Jerusalem aus in alle Gegenden ausgehen konnte. Dazu kam auch noch die Sache des Christenthums bedeutend gefördert durch die damals so große Menge der heidnischen Proselyten zum Judenthum, freilich nicht der vollstehenden Proselyti justitias, die ärgere Juden wurden, als die Proselyti, der wohl der Proselyti portas, der *ποσολύμνορας* und *εὐσεβείας* *ἰσχύος* *ἰσχύος* im N. T., welche, von der ceremoniesmäßigen Theilhaftigkeit und dem politischen Fanatismus der Juden befreit, sich in herzlichster Ueberzeugung zu dem Einen Gott und seiner kostbaren Verheißung im N. T. bekannten, und der göttlichen Erleuchtung suchten, unter denen deshalb nachher das Evangelium am leichtesten Eingang fand, und die die besten Zeugen wurden zur Verbreitung desselben unter den Heiden.

1 ihrer Reinheit vermochte nur Der zu bewirken, ward zwischen Gott und den Menschen. Der hinweisend auf eine vollkommene Religion, die aller Religionen sei, wies so, die Volksreligion gewissermaßen aufs Christenthum hin; das Volk, das der Wahrheit und Dichtung geboten ward, verfiel Speculationen nichts, und während sein Stehen, onen nur einen hin und her schwankenden nichte 'flecticismus veranlasste, verlor die religiöse Sehnsu fte, und nicht stillte, sich in Schwärmerei.

§. 8.

J u d e n ').

ng anderer Art, als die Religion der Heiden, war n. In ihrem Ursprung und Wesen göttlich, auf die wunderbare göttliche Leitung fortlaufend befu idet, im Geseze den heiligen Gott, wie die Sünde ftenbarend, durch eine beseligende Verheißung und raft die Bedürfnisse des menschlichen Herzens auf igend, war sie dazu gegeben, die Morgenröthe de

e politischen Regenten Judäa's zur Zeit der Criffti und unmittelbar nachher betrifft, so beherrschte Her glichkeit von den Römern das jüdische Land von 40 bis et (nach unserer Zeitrechnung). Ihm folgten seine drei So n als Ethnarch in Judäa, Idumäa und Samarien, 9 als Tetrarch in Batanäa, Ituräa und Trachonitis, und Antipas als Tetrarch in Galiläa und Peräa. Nach us Verweisung (6 nach Chr.) wurden dessen Länder von und unter dem Proconsul von Syrien von einem Procu (Der Sie war Pontius Pilatus, 28 bis 37 n. Chr.). i Tode (34 n. Chr.) war dessen Land drei Jahre lang von und wurde sodann dem Herodes Agrippa I. verli reinigste damit die Tetrarchie des im J. 39 vertriebenen P ipas, und wurde 41 König von ganz Palästina; nach s aber wurde sein ganzes Reich wieder römische Provinz und ren verwaltet. Mit seinem Sohne Agrippa II., de die Tetrarchie des Philippus erhielt, starb im J. 100 nach der Zerstörung Jerusalems — das Geschlecht der He

anhaft dazu nicht giebt, zu genügen; und auf diesem Erb-
 licherthum ruht die Grundidee des N. T. von dem Messias.

In dem N. T. verheißenen Messias nun erklärte sich Jesus
 Christus, und zwar in bestimmter Absicht (vgl. z. B. Matth. 16,
 17; 21; 26, 64.; 27, 11.), und indem er der Messiasidee
 in ihren Haufen der damaligen Juden selbst berichtend ent-
 gegen trat. Man erwartete ja in dem Messias *) nur einen vor-
 zugsreichen und guten Menschen, der durch den Propheten
 Esaias zum Messias geweiht, und mit göttlicher Kraft ver-
 stärkt werden, um sofort die Juden von der Herrschaft der
 Römer zu befreien, über die Heiden aber ein Strafgericht zu
 führen, und ein über die ganze Erde siegendes Reich zu gründen,
 dessen Mitglieder, Verehrer Jehovahs, alle Arten irdischen Glückes
 genießen würden. Dieser Messiasidee waren Anfangs selbst mehrere
 in dem Volk zugethan, bei denen freilich auch sittlich religi-
 öse Vorstellungen neben der politisch irdischen Erwartung zum Be-
 weise gekommen waren; reiner in ihrem Wesen wurde sie von
 späteren jüdischen Zeitgenossen Christi, einem Zacharias und
 Simeon (Luc. 1. 2.), aufgefaßt, und am reinsten von Dem, der
 zwischen der alt- und neutestamentlichen Oekonomie die Grenze
 zieht, Johannes dem Täufer, der ein Reich der Heiligkeit
 wollte, was er selbst durch seine Taufe, als Symbol der Herzens-
 reue, vorbereiten wollte, vom Messias erwartete, und der
 in den höchsten Momenten ihn als das Lamm Gottes durch Leiden
 zu gründen sah, wenn gleich auch er es noch für ein aus-
 gezeichnetes durch Wunderkraft zu gründendes hielt und der Klarheit
 durch den heiligen Geist fortdauernd erleuchteten Gläubigen
 zeigte (Matth. 11, 2 ff.); in ihrer vollen, ganz ungetrübten
 Klarheit aber erschien die Messiasidee erst durch Christus selbst,
 der es kräftig verkündigte, sein Reich, das er jetzt gründe, sei
 nicht von dieser Welt, und der im Kampfe sowohl gegen den Wahn
 der Juden und trotz des dadurch bewirkten Anstoßes, als ohne
 die geringste Veranlassung und demuthsvoll wie immer, von seiner
 göttlichen Natur und Würde klares Zeugniß gab, das alle
 auch im heiligen Geiste wiederholen.

*) Vgl. die Äußerungen in den Evangelien mit den Nachrichten der er-
 sten Kirchenväter, namentlich Justin M. dial. cum Tryph., und dem
 darüber judaisirenden Secten.

Der aber, in welchem so die Fälle göttlichen Wesens war zugleich, aus Liebe zu dem gefallenem Geschlecht, wahr Mensch, und lebte als solcher, nur ohne Sünde, mit allen menschlichen Empfindungen, nur durch die innigste Verbindung des Eulichen und Menschlichen geheiligt. Sein ganzes irdisches Leben — dessen erster Anfangspunkt schon von dem, der seinem Wesen Werke nach Christum kennt, nur als ein über den Entwicklungsstadium der sündhaften Menschennatur erhabenes Wunder begriffen werden kann — war Eine fortlaufende Offenbarung der unerklärlichen Vereinigung der Gottheit und Menschheit in ihm, wodurch auch einst auf dem Berge der Verklärung sichtbar hervorleuchtend und in Beziehung auf diese Eine zusammenhängende große Offenbarung erscheinen alle äußerlichen einzelnen Wunder — die unmittelbaren Wirkungen der an die Gesetze der Erscheinungswelt, worunter sie sonst ihre unmittelbaren Wirkungen verbirgt, nicht gebundenen, geschweige denn nothwendig der gebundenen göttlichen Macht — als etwas Natürliches. Denn allen aber traten diese Wirkungen der göttlichen Macht nie vereinzelt hervor, sondern stets in der innigsten Beziehung seine Weisheit und Liebe. Leidenden Menschen in Leiblichen zu helfen, durch das Leibliche aber sie zum Geistlichen hinführen, und als Erlöser vom geistlichen Elend sich ihnen zu begeben, und überhaupt sodann für eine größere Anzahl von Menschen seine göttliche Sendung zu beglaubigen und durch solche allbekannte Eindrücke sie auf sein göttliches Wort und Werk aufmerksam zu machen: das war der Zweck seiner Wunder.

Christi irdische, für das sinnliche Auge unmittelbar sichtbar Wirkksamkeit beschließt die herrliche Thatfache seiner Auferstehung von den Todten, deren Folgen ihre Realität bezeugen, und sich unter Umständen ereignete, die sie als ein Wunder unwiderleglich charakterisiren; für ihn der Uebergangspunkt von seinem irdischen Leben unter der Hülle menschlicher Schwäche zu einem höhern Stande, in welchem seine göttliche Macht unverdeckter auch in seiner menschlichen Natur sich offenbarte, und für alle Christen die göttliche Beglaubigung und Bestätigung der durch ihn vollbrachten Erlösung von Sünde und Tod. — In nothwendigem Zusammenhange mit dieser herrlichen Thatfache steht die der Himmelfahrt Christi, welche ihn ganz zu einem verklärten himmlischen Dasein

1. Eine ganz eigenthümliche Richtung nahm der Geist der Juden zu Alexandrien, woselbst unter den Ptolemäern sehr viel sich niedergelassen hatten. Um an diesem blühenden Sitze der griechischen Literatur ihre Religion gegen die Spöttereien griechisch gebildet zu vertheidigen, glaubten sie auf deren Standpunkt einzutreten zu müssen. Dabei gewannen sie die damals dort herrschende Platonische Philosophie innerlich lieb, und zu sehr ihrer eigenthümlichkeit entfremdet, trugen sie nun, nach den Beispielen einer auch bei den Griechen beliebten allegorisirenden Interpretationsmethode, Platonische Ideen in das A. T. hinein, und suchten dies ein Eindringen in den Geist der h. Schrift. So war es unter den gelehrten Juden zu Alexandrien ein angeblich Alles vergnügender und vertiefender, wirklich aber die großen jüdischen Hauptfragen der bibl. Geschichte nur willkürlich verflachtender Idealismus, theils gemäßigter jüdischer Idealisten, welche nur aus der Geschichte und den Buchstaben der Schrift nur die äußerliche Hülle der allgemeinen philosophischen Ideen betrachteten, in deren Erforschung sie das Ziel der zur höhern Religionserkenntnis, zur *γνώσις*, berufenen „Vollkommenen“ sahen, theils aber doch auch den Buchstaben und das Aeußere der Religion möglichst in Ehren zu halten suchten; theils eigentlicher Ideologen, welche ihre esoterische *γνώσις* der exoterischen Volksreligion entgegenstellten, und um den Buchstaben und das Aeußere sich gar nicht kümmerten. Alle diese Alexandriner waren so sehr Aufnahme des geistigen Evangelii gewissermaßen vorbereitet, als die Palästinenischen Juden, deren politische Messiaserwartung sie auch nicht theilten; dagegen aber wirkte ihr hochmüthiger Idealismus leicht eine geistige Sättigung, welche, zumal bei der Leblosigkeit ihrer Messianischen Hoffnung überhaupt, doch dem Evangelium ihr Herzen verschloß. Der Geist der Alexandrinischen Juden, insbesondere der gemäßigteren, charakterisirt sich vornehmlich in dem Philo 3).

3) In vielen zum Theil sehr kleinen Werke des gelehrten Alexandrinischen Juden Philo (gest. nach 40 n. Chr.), der auch bekannt ist als der Abgesandte seiner geträukten Mitbürger an den Kaiser Caligula, sind am besten herausgegeben von Thom. Mangey. Lond. 1742. 2 Bde. Fol. — Man vergleiche seinen Lehrbegriff vgl. besonders Neander's A. G. Bd. I. S. 60 ff.

ohne sie seine Heiligkeit und Gerechtigkeit verletzt seyn de, und um des Menschen willen, weil nur so der sich von entfremdet fühlende Mensch ein sicheres Vertrauen auf die Möglichkeit der Vergebung gewinnen konnte. Also übernahm denn durchaus Sündlose, der Gottmensch, in der innigsten Lieblichkeit der Menschheit, um ihre Sünde zu sühnen, die Leiden, die eine Sünde und Strafe der Sünde der Menschheit waren, und zuletzt den Gipfel derselben, den Todeskampf; er, der Heilige, empfand — nicht nach seiner Natur, die sündlos war, sondern in freier hingebender Liebe — in seiner innigen Verbindung mit der Menschheit ihre Sünde und Schuld und Strafe, um dadurch er es für sie trug als Schuldenlast einer Menschenwelt, sie von der zu befreien und ihr, der verdammungswürdigen, die Erlösung und Seligkeit zu erwerben. In dieser Thatfache spricht sich wie unendliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes, so mit der Absehung der Sünde und Strafbarkeit der Sünde zugleich die göttliche Heiligkeit und Gerechtigkeit aufs eindringlichste aus, und darum ist sie auch so göttlich vollkommen geeignet, das menschliche Herz zu gründlicher Umwandlung zu erschüttern.

Wie nun Christi menschliche Natur in seiner Auferstehung sich herrlich aus dem Tode erhob, zum Zeichen für die Menschen, daß das Opfer vollgültig gewesen, so soll auf alle Menschen, die, ihr Irres Verderben reuig erkennend, nach wahrer Heiligkeit ernstlich sehnd, und verzweifelnd, durch eigene Kraft sie zu erlangen, selbstverleugnendem Glauben, als dem Anfangspunkte eines neuen inneren Lebens, Ihm sich anschließen und hingeben, seine Herrlichkeit sich fortverbreiten. So ist Christi Auferstehung der Anfangspunkt einer neuen Schöpfung in der Menschheit, — welche ist die wahre Christliche Kirche, das Reich Gottes auf Erden, in welcher der Erlöser nun Alles ist; objectiv, weil durch sein Leben und Leiden ein für allemal dem Geseze der moralischen Weltordnung Genüge geschehen ist, und nun alle Gläubigen vor der Heiligkeit Gottes als Eins mit ihm erscheinen, das von ihm vollzogene Ideal der Heiligkeit als an Aller Statt vollzogen, das von ihm Erduldetes als für die Sünde Aller erduldet; subjectiv, weil die objective Thatfache der Erlösung etwas Lebendiges ist, wiewenn die Gläubigen in herzlichster Buße und Zuversicht nur auf den Werth Christi ihr Vertrauen setzen, das Ideal seiner Heiligkeit

im Kampf der mancherlei religiösen Geistesrichtungen und das in den Menschen in die Augen springende Unbefriedigende der vorhandenen Religionsysteme hatte ja das innere Bedürfniß nach einem befriedigenden Religion lebendig angeregt; und als sie nun kam, wie das N. T. sie verheißt, trug zu ihrer leichtern und schnelleren Ausbreitung sodann auch äußerlich nicht wenig bei, daß die damalige lebendige Verbindung der verschiedenen und entferntesten Völker in dem ungeheuren römischen Reiche, und insbesondere die Ausbreitung jüdischer Colonien in allen seinen Haupttheilen, wodurch so leicht die Kunde von der neuen Lehre von Jerusalem aus in alle Gegenden ausgehen konnte. Dazu kam noch die Sache des Christenthums bedeutend gefördert durch die damals so große Menge der heidnischen Proselyten zum Judenthum, freilich nicht der vollkommnen Proselyti iustitias, die ärgere Juden wurden, als die Griechen, der wohl der Proselyti portae, der *ποσούμενος* und *οπισθεν* sehr Jedem im N. T., welche, von der ceremoniellen Bindung und dem politischen Fanatismus der Juden befreit, sich in herzlicher Ueberzeugung zu dem Einen Gott und seiner trostreichen Verheißung im N. T. bekannten, und der göttlichen Erleuchtung suchten, unter denen deshalb nachher das Evangelium am leichtesten Eingang fand, und die die besten Missionäre wurden zur Verbreitung desselben unter den Heiden.

Der aber, in welchem so die Fülle göttlichen Wesens war zugleich, aus Liebe zu dem gefallenem Geschlecht, Mensch, und lebte als solcher, nur ohne Sünde, mit allen sinnlichen Empfindungen, nur durch die innigste Verbindung des Göttlichen und Menschlichen geheiligt. Sein ganzes irdisches Leben — dessen erster Anfangspunkt schon von dem, der seinem Wesen Werke nach Christum kennt, nur als ein über den Entwicklungsstadium der sündhaften Menschennatur erhabenes Wunder begriffen werden kann — war Eine fortlaufende Offenbarung der unerklärlichen Vereinigung der Gottheit und Menschheit in ihm, und auch einst auf dem Berge der Verklärung sichtbar hervorleuchtend, und in Beziehung auf dies Eine zusammenhängende große Geheimniß, der erscheinen alle äußerlichen einzelnen Wunder — die unmittelbaren Wirkungen der an die Gesetze der Erscheinungswelt, worunter sie sonst ihre unmittelbaren Wirkungen verbirgt, nicht gebundenen, geschweige denn nothwendig gebundenen göttlichen Macht — als etwas Natürliches. Wenn allen aber traten diese Wirkungen der göttlichen Macht nie vereinzelt hervor, sondern stets in der innigsten Beziehung seine Weisheit und Liebe. Leidenden Menschen in Leiblichen ihnen zu helfen, durch das Leibliche aber sie zum Geistlichen hinführen, und als Erlöser vom geistlichen Elend sich ihnen zu begeben, und überhaupt sodann für eine größere Anzahl von Menschen seine göttliche Sendung zu beglaubigen und durch solche allbekannte Eindrücke sie auf sein göttliches Wort und Werk aufmerksam zu machen: das war der Zweck seiner Wunder.

Christi irdische, für das sinnliche Auge unmittelbar sichtbare Wirksamkeit beschließt die herrliche Thatfache seiner Auferstehung von den Todten, deren Folgen ihre Realität bezeugen, und sich unter Umständen ereignete, die sie als ein Wunder unwiderleglich charakterisiren; für ihn der Uebergangspunkt von seinem irdischen Leben unter der Hülle menschlicher Schwäche zu einem höheren Stande, in welchem seine göttliche Macht unverdeckt auch in seiner menschlichen Natur sich offenbarte, und für alle Christen göttliche Beglaubigung und Bestätigung der durch ihn vollbrachten Erlösung von Sünde und Tod. — In nothwendigem Zusammenhang mit dieser herrlichen Thatfache steht die der Himmelfahrt Christi, welche ihn ganz zu einem verklärten himmlischen Dasein

und Juden und Heiden. [Er war der Messias ¹³.] Nachdem ihn auf die Anklage der vornehmsten Männer unter uns Pilatus zum Tode verurtheilt hatte, ließen die noch nicht von ihm, welche ihn sehr geliebt hatten; denn er erschien ihnen nach 3 Tagen nicht lebendig, [wie die göttlichen Propheten dies und vieles andern Wunderbare von ihm vorausgesagt hatten]. Noch bis jetzt hat sich die Gesellschaft der Menschen erhalten, welche nach ihm sich Christen genannt haben." Daß ein Christ diese Stelle nicht ungelesen hat ¹⁴), geht aus ihrem für einen Christen wenig sagenden Inhalte hervor; dagegen aber macht es auch der Charakter des Josephus, der einerseits bei allem Eklekticismus doch Jude war und blieb, und bei dem andererseits die Messiasidee so sehr herrschte, daß er in den Propheten nur Hinweisungen auf einen von Judästina ausgehenden wichtigen König fand und dies mit Beifall anwandte, nicht unwahrscheinlich, daß die Stelle vom Josephus selbst herrühre, wenn gleich man in dieser Zeit die vollständige Aufnahme in alle Handschriften des Josephus nur sehr schwer begreifen kann.

Drittes Capitel.

Erste Erscheinung der christlichen Kirche in der Menschheit.

§. 12.

Wiederholt hatte Christus seinen Jüngern den heiligen Geist versprochen, der in den vollen Sinn seiner Lehre und seines Werkes einführen und ihren ganzen Lebenszustand umbilden solle, und er trug sie um dieser Verheißung willen in der festen Zuversicht, daß durch solche schwache Werkzeuge im Kampfe mit der ganzen Welt das Wort verbreitet werden sollte, wodurch die Welt umge-

¹³) In Hieronymus Uebersetzung lauten die Worte: *ὁ χριστός οὗτος ἦν* - putabatur esse Christus, welche letzteren Worte, wenn sie die ursprüngliche Lesart enthielten, nicht seyn würden.

¹⁴) Zu rufen von jeher über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Stelle erwandten Christen s. in Gieseler's R. G. 2te Aufl. Th. I. §. 12 ff.

In der Gegend um Alexandrien, am Märissee, gab es auch Essenervereine ähnliche Secte, die der Therapeuten (Savastrianer) nach dem damaligen Alexandrinischen Sprachgebrauche hießen, also vorzugweise die geistlichen Gottesverehrer, die wahrscheinlich mit den Essenern aus der gemeinschaftlichen Richtung der damals unter den Juden vorhandenen Richtung zur Theosophie und Mystik ableiten. Eingeschlossen in ihren Zellen (μοναστήρια), und nur an jedem Sabbat und zu einem einfaches und besonderen mystischen Feiertagen an jedem 7ten zusammenkommend, führten sie ein mehr contemplatives, praktisches, strenger ascetisches Leben, als die Essener *).

§. 9.

Die griechische und jüdische Welt im Verhältnisse zum erscheinenden Christenthum.

Aus keiner der unter Juden und Heiden vorhandenen Geistesrichtungen, das erhellt nun klar aus ihrer Betrachtung, konnte das Christenthum hervorgehen. Weder die abgöttische heidnische Volksreligion, noch ein sich selbst nicht mehr bewußtes, erstorbenes und gottesvergessenes Judenthum, weder der Hochmuth erregende Stoicismus, noch der nur Sehnsucht nach dem Platonicismus, weder die starre, werk- und scheinheilige Orthodorie der Phariseer, noch der nur auf das Irdische beschränkte Unglaube der Sadduceer, weder der particularistische Mysticismus der Essener und Therapeuten, noch der weisheitsfüchtigen Alexandrinischen Juden, Alles dies vermochte nicht, noch im Zusammenwirken einen alle geistigen und sinnlichen Bedürfnisse des Menschen stillenden und in Liebe lebendigen Glauben hervorzubringen. Wohl aber erscheint die griechische und jüdische Welt als eine besondere Vorbereitung auf das Christenthum und seine Verbreitung. Gerade der offen-

* Aug. Gfrörer Philo und die Alexandrinische Theosophie, 2 Theile, namentlich Th. I. Stuttgart 1831.

vgl. Jos. Sauer de Essenis et Therapeutis disquisitio. Vratisl. 189.

Ursprung der mancherlei religiösen Vorstellungen und das in Enten in die Augen springende Unbefriedigende der vor-
 handenen Religionsysteme hatte so das innere Bedürfnis nach ei-
 nem befriedigenden Religion lebendig angeregt; und als sie nun
 erkannten, wie das N. T. sie verheißt; trug zu ihrer leichter-
 en Ausbreitung sodann auch äußerlich nicht wenig
 dazu die damalige lebendige Verbindung der verschiede-
 nen entferntesten Völker in dem ungeheuren römischen Reiche,
 insbesondere die Ausbreitung jüdischer Colonien in allen sei-
 ne Theilen, wodurch so leicht die Kunde von der neuen Lehre
 in Italien aus in alle Gegenden ausgehen konnte. Dazu
 kam noch die Sache des Christenthums bedeutend geför-
 dert durch die damals so große Menge der heidnischen
 Christen zum Judenthum, freilich nicht der voll-
 ständigen *transiitio iustitiae*, die ärgere Juden wurden, als die
 vorher, die wohl der *proselyti portae*, der *proselyti*
 im N. T., welche, von der *ceremonia*
 und dem politischen Fanatismus der Juden
 befreit, sich in herzlichster Uebergung zu dem Einen Gott
 nach der Verheißung im N. T. bekannten, und des-
 halb ihre Erlösung suchten, unter denen deshalb nachher
 am leichtesten Eingang fand, und die die besten
 wurden zur Verbreitung desselben unter den Heiden.

Zweites Capitel. Jesus Christus.

3. J. Hess Lebensgeschichte Jesu. 5te Aufl. Zürich 1822, 28.

3. F. Kleuker Menschlicher Versuch über den Sohn Gottes Menschen. Bremen 1776.

3. B. Reinhard Versuch über den Plan Jesu. 5te Aufl. 2. Heubner. Wittenb. 1830.

(E. Hase Leben Jesu. Epj. 1829 — als literarische Materialien.)

§. 10.

Grundzüge des neutestamentlichen Bildes Christi und seinem Werke 5).

Die h. Schrift erkennt in dem Menschen eine ursprö-
tliche Gottverwandte Natur. Dies Gottverwandte aber — nach
ge der natürlichen Entwicklung, welches Gott nicht zurü-
ck in die Schöpfung, weil sie gut war, nicht ungeschaffen ma-
cht seit einem ersten Ungehorsam der verführten Mensch-
en ausdrückliches Gebot Gottes nicht in seiner ursprünglichen
Reinheit mehr vorhanden, sondern ein fremdartiges
aus der Selbstsucht und Sünde, herrscht in des Menschen
schwach sich sträubender Natur. Das Bewußtseyn dieses
Wiespals kann ihn nur unselig machen. Die ihm einmü-
thig Sünde und Schuld bezeugt ihm seine Entfremdung von Gott
Gottes Zorn über ihn, und er hat nicht den Muth und die
kraft sich, von sich selbst sich lossagend, dem Göttlichen all-
zuwenden; er kann nach einer Hinwegnahme des seine
von Gott entfremdenden Bösen und nach einem Siege des
Gottverwandten in ihr sich nur sehnen. Das ist das tief im Men-
schen gegründete Bedürfnis nach einer Erlösung, das in jedem
Menschen um so lauter spricht, je ernstlicher er strebt, dem gebie-
hrenden Sittengesetze in und außer ihm, das stets nur Heiligkeit for-

5) Die Quelle, woraus die Ansicht von Christo und seinem Werke
geschöpft, ist das ganze N. T., nicht bloß der Inhalt der
Evangelien. Das Viele, was Christus noch zu sagen hatte,
das die Jünger bei seinem Erdenleben noch nicht fassen konnten, hat
er durch seinen Geist ihnen vollständig geoffenbart, und dies ist
in den Evangelien nur erst andeutungsweise.

hat dazu nicht giebt, zu genügen; und auf diesem Erb-
 theil ruht die Grundidee des N. T. von dem Messias.
 In dem N. T. verheißenen Messias nun erklärte sich Jesus
 Christus, und zwar in bestimmter Absicht (vgl. z. B. Matth. 16,
 17; 21; 26, 64.; 27, 11.), und indem er der Messiasidee
 gegen Hausens der damaligen Juden selbst berichtend ent-
 gegen. Man erwartete ja in dem Messias *) nur einen vor-
 züglichen und guten Menschen, der durch den Propheten
 ausgesagt zum Messias geweiht, und mit göttlicher Kraft ver-
 stärkt werden, um sofort die Juden von der Herrschaft der
 Römer zu befreien, über die Heiden aber ein Strafgericht zu
 üben, und ein über die ganze Erde siegendes Reich zu gründen,
 in welchem, Verehrer Jehovahs, alle Arten irdischen Glückes
 zu theilen. Dieser Messiasidee waren Anfangs selbst mehrere
 Jüden zugethan, bei denen freilich auch sittlich religi-
 öse Ideen neben der politisch irdischen Erwartung zum Be-
 wußtsein kamen waren; reiner in ihrem Wesen wurde sie von
 dem jüdischen Zeitgenossen Christi, einem Zacharias und
 Simeon (Luc. 1, 2.), aufgefaßt, und am reinsten von Dem, der
 in der alt- und neutestamentlichen Oekonomie die Grenze
 zwischen dem Alten und dem Neuen, der ein Reich der Heiligs-
 amkeit selbst durch seine Taufe, als Symbol der Herzens-
 reue, vorbereiten wollte, vom Messias erwartete, und der
 höchsten Momenten ihn als das Lamm Gottes durch Leiden
 zu gründen sah, wenn gleich auch er es noch für ein aus-
 gezeichnetes Wunderwerk zu gründendes hielt und der Klarheit
 nach den heiligen Geist fortdauernd erleuchteten Gläubigen
 (Matth. 11, 2 ff.); in ihrer vollen, ganz ungetrübten
 aber erschien die Messiasidee erst durch Christus selbst,
 deutlich verkündigte, sein Reich, das er jetzt gründe, sei
 in dieser Welt, und der im Kampfe sowohl gegen den Wahn
 und trotz des dadurch bewirkten Anstoßes, als ohne
 eine Veranlassung und demuthsvoll wie immer, von seiner
 göttlichen Natur und Würde klares Zeugniß gab, das alle
 in heiligen Geiste wiederholen.

*) Die Aeusserungen in den Evangelien mit den Nachrichten der er-
 sten Väter, namentlich Justin M. dial. cum Tryph., und dem
 der jüdischirenden Secten.

Der aber, in welchem so die Hülle göttlichen Wesens zugleich, aus Liebe zu dem gefallenem Geschlechte, wahrhaft menschlich, und lebte als solcher, nur ohne Sünde, mit allen menschlichen Empfindungen, nur durch die innigste Verbindung des Göttlichen und Menschlichen geheiligt. Sein ganzes irdisches Leben dessen erster Anfangspunkt schon von dem, der seinem Wesen nach Christus kennt, nur als ein über den Entwicklungsstadium sündhaften Menschennatur erhabenes Wunder begriffen werden kann — war Eine fortlaufende Offenbarung der unerklärlichen Reinigung der Gottheit und Menschheit in ihm, welche hienächst auf dem Berge der Verklärung sichtbar hervortrat, und in Beziehung auf dies Eine zusammenhängende große Ereigniß erscheinen alle äußerlichen einzelnen Wunder — die unverkennbaren Wirkungen der an die Gesetze der Erscheinung gebundenen, worunter sie sonst ihre unmittelbaren Wirkungen birgt, nicht gebundenen, geschweige denn nothwendig gebundenen göttlichen Macht — als etwas Natürliches. Woher aber traten diese Wirkungen der göttlichen Macht vereinzelt hervor, sondern stets in der innigsten Beziehung zu Weisheit und Liebe. Leidenden Menschen in leiblichen Noth zu helfen, durch das Leibliche aber sie zum Geistlichen zu führen, und als Erlöser vom geistlichen Elend sich ihnen zu zeigen, und überhaupt sodann für eine größere Anzahl von Menschen göttliche Sendung zu beglaubigen und durch solche allseitigen Eindrücke sie auf sein göttliches Wort und Werk aufmerksam zu machen: das war der Zweck seiner Wunder.

Christi irdische, für das sinnliche Auge unmittelbar sichtbar, Aufmerksamkeit beschließt die herrliche Thatfache seiner Auferstehung aus den Todten, deren Folgen ihre Realität bezeugen, und unter Umständen ereignete, die sie als ein Wunder unvordenklich charakterisiren; für ihn der Uebergangspunkt von seinem irdischen Leben unter der Hülle menschlicher Schwäche zu einem höhern Leben, in welchem seine göttliche Macht unverdeckter auch in der menschlichen Natur sich offenbarte, und für alle Christen die göttliche Beglaubigung und Bestätigung der durch ihn vollbrachten Erlösung von Sünde und Tod. — In nothwendigem Zusammenhange mit dieser herrlichen Thatfache steht die der Himmelfahrt Christi, welche ihn ganz zu einem verklärten himmlischen Dasein überführte.

Wissen, nur hinfort als Gottmensch, zurückführte, und welche eine Rückkehr des auferstandenen und über den Tod siegenden Heilandes zu einem verherrlichten Daseyn durch den Tod, was an sich Undenkbares ist, und die ganze Bedeutung der Erlösung wieder aufheben würde, gar nicht als abwesend gesetzt werden kann. — Wie er aber gen Himmel gefahren ist, und wann doreinst wieder kommen in Majestät, um sein Reich über alle Völker zur Vollendung zu bringen, und seine kämpfende Gemeinde zum Siege zu führen, der kein Ende nimmt.

Dieser Christus nun hat in seiner Lehre ein Ideal der Heiligkeit aufgestellt, wie kein Lehrer vor ihm, und dasselbe Ideal hat er auch, wie in seinem Worte, so in seinem Leben ausgedrückt. Die Betrachtung dieses Ideals aber dient uns nur zur um so klareren Erkenntnis der eignen Sünde und Gebrechlichkeit, und nicht zur Verhöhnung; als Erlöser kann Christus nicht bloß Lehrer und Vorbild gewesen seyn. Schon seine ganze Erscheinung gehörte mit zu der Vollendung des Erlösungswerks, als die Offenbarung des barmherzigen Gottes in der von ihm entfremdeten Menschheit; und das, was Christus seitdem als Mensch gewirkt und gelitten, ist nur die Menschheit geschehen, an ihrer Statt, zu ihrem ewigen Heile. Auf allen menschlichen Entwicklungsstufen hat er die Höhe des Menschlichen und Göttlichen dargestellt, und das Ideal der Heiligkeit für die Menschheit realisirt; am vollkommensten in seinem Leiden, wo er unter den schwersten Kämpfen der Sünde der Menschen willen die Unterordnung des menschlichen Willens unter den göttlichen offenbarte. Zugleich aber ist in seinem Leiden und Tod auch die objective Thatsache geworden, wodurch den Menschen die Sündenvergebung erworben ist. Eine subjective Thatsache mußte dies seyn, um Gottes willen, weil

Das Christi Erlösungswerk nicht bloß den Juden, sondern der ganzen Menschheit gelten sollte, ist nach dem A. und N. T. ganz evident. Es mußte aber sollte dem Volke, welches Gott von Unbeginn erwählt hatte, aus seiner Mitte den Erlöser der Welt nach dem Fleische hervorgehen lassen, das Heil zuerst verkündigt werden; weshalb wir denn auch nur im jüdischen Lande (meistens in Galiläa und Judäa, nur zu Jerusalem in Samaria), und bloß einmal (Marr. 7, 24 ff.) außers

ohne sie seine Heiligkeit und Gerechtigkeit verletzt seyn zu de, und um des Menschen willen, weil nur so der sich von entfremdet fühlende Mensch ein sicheres Vertrauen auf die Gültigkeit der Vergebung gewinnen konnte. Also übernahm denn durchaus Sündlose, der Gottmensch, in der innigsten Lieblichkeit der Menschheit, um ihre Sünde zu sühnen, die Leiden, die eine Strafe und Strafe der Sünde der Menschheit waren, und zuletzt den Gipfel derselben, den Todeskampf; er, der Heilige, einmal — nicht nach seiner Natur, die sündlos war, sondern in freier hingebender Liebe — in seiner innigen Verbindung der Menschheit ihre Sünde und Schuld und Strafe, um dadurch er es für sie trug als Schuldenlast einer Menschenwelt, sie von zu befreien und ihr, der verdammungswürdigen, die Seligkeit zu erwerben. In dieser Thatsache spricht sich die unendliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes, so mit der Abgeschlossenheit und Strafbarkeit der Sünde zugleich die göttliche Heiligkeit und Gerechtigkeit aufs eindringlichste aus, und darum ist sie auch so göttlich vollkommen geeignet, das menschliche Herz gründlichen Umwandlung zu erschüttern.

Wie nun Christi menschliche Natur in seiner Auferstehung sich herrlich aus dem Tode erhob, zum Zeichen für die Menschen, daß das Opfer vollgültig gewesen, so soll auf alle Menschen, die, ihres Verderben reuig erkennend, nach wahrer Heiligkeit ernstlich sehnd, und verzweifelnd, durch eigene Kraft sie zu erlangen, selbstverleugnendem Glauben, als dem Anfangspunkte eines neuen inneren Lebens, Ihm sich anschließen und hingeben, seine Herrlichkeit sich fortverbreiten. So ist Christi Auferstehung Anfangspunkt einer neuen Schöpfung in der Menschheit, — welche ist die wahre christliche Kirche, das Reich Gottes auf Erden, in welcher der Erlöser nun Alles ist; objectiv, weil durch sein Leben und Leiden ein für allemal dem Gesetze der moralischen Weltordnung Genüge geschehen ist, und nun alle Gläubigen vor der Gültigkeit Gottes als Eins mit ihm erscheinen, das von ihm vollgene Ideal der Heiligkeit als an Aller Statt vollzogen, das ihm Erduldet als für die Sünde Aller erduldet; subjectiv, in die objective Thatsache der Erlösung etwas Lebendiges ist, wenn die Gläubigen in herzlichster Buße und Zuversicht nur auf das Werk Christi ihr Vertrauen setzen, das Ideal seiner Heiligkeit.

nicht in ihr eignes inneres Leben übergeht, vermöge ihrer Vereinigung mit dem Erlöser, durch die Wirkung des sie erleuchtenden und befestigenden heiligen Geistes, so daß erst das in Wort und Leben von Christo ausgesprochene höhere Gesetz für die Seinen in seinem Reiche eine lebendigere Wirkung erhält, weil sie im Glauben die Freudigkeit und Kraft empfangen haben, ein heiliges Gesetz nach der Richtschnur der Lehre des Lebens Christi in ihrem Leben auszuüben, zum Preise Gottes zu kämpfen und einst vollkommen in der triumphirenden Gemeinde (vgl. §. 1.).

Ueber das Einzelne in der Lebensgeschichte Jesu s. die Evangelien.

§. 11.

Ueber einige die Geschichte Jesu betreffende historisch kritische Gegenstände.

1. Bei die chronologischen Bestimmungen über das Leben Jesu betrifft, so läßt sich zuvörderst der Geburtszeit gar nicht angeben¹⁾. Als das Jahr seiner Geburt nimmt die alte Zeitrechnung, die im 6ten Jahrh. durch Dionysius Exiguus aufgebracht, von Beda Venerabilis allgemein bekannt gemachte, und von Pipin und Carl d. Gr. in öffentlichen Verhandlungen gebrauchte, Aera Dionysiana, die Christi Geburt an zählt, das Jahr 754 ab U. Cond. an, welches um 3 oder 4 Jahre²⁾ zu spät ist, weil Christus nach Matth. 2, 1. 19. noch einige, obwohl wenige, Zeit vor dem Tode des Königs Herodes (des Gr.) geboren wurde, Herodes aber 751 a. U. C. gestorben ist³⁾. — Nach Luc. 3, 1. vgl. M. 23.

¹⁾ Clemens Alex. Strom. I. p. 340 hielten Einige den 25. Patris (20. Mai), Andere den 24. oder 25. Pharmuthi (19. oder 20. April) für den Geburtstag. Etwas später fing man an, den Tag des Epiphaniastages (6. Jan.), und dann den des Weihnachtstages dafür zu halten.

²⁾ Nach J. Münter's nicht genügender Untersuchung im „Stern der Wissenschaft.“ Copenh. 1827, um 7 Jahre.

³⁾ Vgl. Gösclind neuer Versuch über chronol. Standpunkte für die kritisch. u. das Leben Jesu, in Bengel's Archiv für die Theol.

trat Jesus ungefähr im 15ten Jahre der Regierung des Tiberius und im 30sten Jahre seines Alters als Lehrer auf, und starb am Kreuze, nachdem er als Lehrer 3 und vielleicht 4 Passahfeste gefeiert, mithin über 2 und vielleicht über 3 Jahre gelehrt hatte (Joh. 2, 13; 6, 4; 11, 55; 5, 1.). Die im Alterthum sehr verbreitete Annahme, daß Christus bloß Ein Jahr gelehrt habe, beruht sich bloß auf die gar nicht historische Stelle Jes. 61, 1. 2. vgl. Luk. 4, 19.

2. Christus selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen. Nicht etwa bloß die Mittheilung einer neuen Lehre, sondern die Mittheilung eines neuen göttlichen Lebens war ja sein Zweck. Von Eusebius (hist. eccles. I, 13.) angeblich im Archiv der Kaiserin Eusebia der jüdischen Kirche aufgefunden, aus dem Syrischen ins Griechische übersezt und so mitgetheilte Briefwechsel Christi mit Abgarus, König (Töparch) von Edessa ¹¹⁾, wonach Abgarus in einer schweren Krankheit Christum brieflich bat, zu ihm zu kommen und ihn zu heilen, und Christus ihm erwiederte, daß er jetzt zwar nicht kommen könne, nach seiner Himmelfahrt aber einen seiner Jünger zu ihm senden werde, trägt schon im Inhalt das Gepräge der Fälschung. Der Brief Christi erscheint ohnehin aus neuest. Uebersetzungen zusammengesetzt, der des Königs aber hat nicht die Form orientalischer fürstlicher Schreiben; auch würde ein Schreiben Christi eigner Hand nicht bis ins 4te Jahrh. in der Kirche verbleiben (s. 12).

3. Unter den außerevangelischen gleichzeitigen Nachrichten über Jesus ist die wichtigste die Stelle des Josephus Archäol. XVIII, 3, 3. Sie lautet vollständig, wie sie uns schon durch Eusebius (hist. eccl. I, 11. und Dem. ev. III, 5. bekannt wird) also: „In dieser Zeit erschien Jesus, ein weiser Mann, [wenigstens man ihn anders einen Menschen nennen darf; denn] er verrichtete wunderbare Werke, [er war ein Lehrer derjenigen Menschen, welche willig die Wahrheit annahmen,] und er gewann für seine Leh-

Bd. I. St. 1. 2. (Christus ist also wirklich geboren etwa im J. 3 ab 4 v. Chr. aer. Dion.)

11) Abgar ist ein syrischer Dynastienname.

12) J. S. Semler de Christi ad Abgarum epistola. Hal. 1768. 4.

Juden und Heiden. [Er war der Messias ¹³.] Nachdem ihn die Anklage der vornehmsten Männer unter uns Pilatus zum Tode verurtheilt hatte, ließen die noch nicht von ihm, welcher jenseit geliebt hatten; denn er erschien ihnen nach 3 Tagen lebendig, [wie die göttlichen Propheten dies und vieles andersbere von ihm vorausgesagt hatten]. Noch bis jetzt ist die Gesellschaft der Menschen erhalten, welche nach ihm hien genant haben.“ Daß ein Christ diese Stelle nicht lesen hat ¹⁴), geht aus ihrem für einen Christen wenig scheinende hervor; dagegen aber macht es auch der Charakter Josephus, der einerseits bei allem Eklekticismus doch Jude und Heide, und bei dem andererseits die Messiasidee so sehr nicht war, daß er in den Propheten nur Hinweisungen auf einen von Salomona ausgehenden wichtigen König fand und dies in seinen urwandte, nicht unwahrscheinlich, daß die Stelle in Josephus vom Josephus selbst herrühre, wenn gleich man die Stelle die vollständige Aufnahme in alle Handschriften des Textes nur sehr schwer begreifen kann.

Drittes Capitel.

Erste Erscheinung der christlichen Kirche in der Menschheit.

§. 12.

Wiederholt hatte Christus seinen Jüngern den heiligen Geist gesandt, der in den vollen Sinn seiner Lehre und seines Werkes sie einzuweihen und ihren ganzen Lebenszustand umbilden solle, und sie um dieser Verheißung willen in der festen Zuversicht, durch solche schwache Werkzeuge im Kampfe mit der ganzen Welt das Wort verbreitet werden sollte, wodurch die Welt umge-

¹³ In Hieronymus Uebersetzung lauten die Worte: *ὁ χριστός οὗτος ἦν* — *putabatur esse Christus*, welche letzteren Worte, wenn sie die ursprüngliche Gestalt enthielten, ächt seyn würden.

¹⁴ Zu vielen von jeher über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Stelle erschienenen Schriften s. in Gieseler's K. G. 2te Aufl. Th. I. S. 12 ff.

würde. Mit der ersten im Großen geschehenden Offenbarung nun dieses heiligen Geistes in der Menschheit — dem Auftreten aller bloß fragmentarischen im Alten Bunde. — trat, verbunden mit der Offenbarung des Gesetzes die Religion des Gesetzes, die christliche Kirche in die Menschheit ein, um fortan durch das Band dieses Geistes alle ihre ächten Glieder in einen großen Leibe, woran Christus das Haupt ist, zu verbinden und dadurch, mit einem neuen göttlichen Leben sie erfüllen. Nachfolge Jesu sie kräftigend, zur Theilnahme an dem Reich der Könige sie zu versiegeln. Am 50sten Tage nach der Auferstehung des Herrn, dem 10ten nach seiner Himmelfahrt, am Pfingsttage, einmütig zu Jerusalem versammelt, — an demselben Orte, wo die Feste der Darbringung der Erstlinge und die Enthüllung der Gesetzgebung auf Sinai, — wurden die Gaben des heiligen Geistes (Apostelg. 2.). Begleitet von göttlichen Thatfachen in der Außenwelt, welche, was in der Innenwelt vor sich erging, anschaulich abbildeten, und wo der heilige Geist bei seinem ersten Eintritt in das Leben mit der Verflochtenheit der menschlichen Natur seine siegreiche Macht in der Welt zeigte, und von dem mächtigen Zeichen des Redens in Sprachen, dem Zeichen, daß dasselbe göttliche Leben, das durch Christus um über alle Völker kommen, und jede menschliche Existenz zur Mittheilung des Evangelii solle geweiht werden“).

Im Talmud, unter den Juden jener Zeit.

Ist viel darüber gestritten worden, ob unter dem Reden in Sprachen ein Reden in nicht erlernten Sprachen fremder Völker oder etwas Anderes zu verstehen sei. Daß an der Stelle Apostelg. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

inwundernde Wunder der ersten Ausgießung des heiligen Geistes, Hoffend für alle zukünftige Zeit, in die Menschheit ein, das Werk, was je in ihr gewirkt worden ist, eine Thatsache, die in ihren ewigen Folgen ihr göttliches Wesen unwiderleglich bezeugt. Von Muthwilligkeit, schwankend und furchtsam, reden nun die Jünger in dem überwältigenden Geiste der Wahrheit, durch die sie geworden, verkündigen hinfort mit unerschütterlichem Muth in Hölle und Tod den Glauben an den Gefreuzigten, den Gott zu dem Herrn und Christ gemacht (Apostelg. 2, 36.), im Besitze einer göttlichen siegreichen Kraft, die die Welt überwand, und an demselbigen Tage nahmen demüthig glaubend das Wort zu 3000 Seelen, und ließen sich taufen; die blieben beständig in der Apostel Lehre, und in der Gemeinschaft, und im Brodbrechen, und im Gebet, und lobten Gott mit Freuden und einsältigem Herzen, und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber hat ihnen Licht, die da selig wurden, zu der Gemeine." (Apostelg. 2, 41 ff.)

Im Apostelg. 2. an sich die wahrscheinlichste, bei den übrigen ist sie, zu lesen die große Mehrzahl der sie so deutenden Erregten von Alters her hinweg, wenigstens nicht unmöglich, und man könnte also wohl auch jenen Ausdrücken immer ein Reden in nicht erlernten Sprachen finden. Völker verstehen, welches χάρισμα zwar nur am ersten Pfingsttage seine eigentliche Bedeutung gehabt hatte, sich aber noch nachher im Gebrauch erhielt als Reminiscenz jenes großen Ereignisses, und so auch als ein Zeichen von derselben Bedeutung, welche die andere Stelle von Interpreten dem γλώσσαις λαλεῖν beilegt. Es kann jedoch nicht genügt werden, daß theils die zuweilen gebrauchten Ausdrücke γλῶσσαι (1 Cor. 14.) und γλώσσαις καὶ ναῖς λαλεῖν (Marc. 16.), theils auch der Sinn und Zusammenhang mancher der angeführten Stellen meistens gerade an diesen Stellen eine andere Auslegung dieses χάρισμα erfordern, daß es nemlich bedeute das Reden in einer neuen durch den Geist gewirkten, nicht allgemein verständlichen Sprache oder Ausdrucksweise der allerhöchsten Begeisterung, und wir hätten sonach entweder in verschiedenen Stellen verschiedene Bedeutungen jener Ausdrücke, und wenn, dem Anscheine nach, einen Widerspruch gegen die obige Bemerkung, oder müßten der Stelle Apostelg. 2 zwingende Gewalt anthun. Inrichtigsten dürfte es daher wohl seyn, wenn wir unter dem γλῶσσαις λαλεῖν u. s. w. an allen Stellen zwar eine und dieselbe Sache verstünden, nemlich das χάρισμα des Redens in einer durch den Geist neu gewirkten Sprache, welches χάρισμα der neuen Geistesprache sich aber nicht bei

Viertes Capitel.

Die Apostel

und ihre Wirksamkeit zur Gründung und Befestigung der christlichen Kirche an den verschiedenen Orten.

Guil. Cave *Antiquitates apostolicae or the history of the apostles*. Lond. 1677, deutsch Epj. 1696 u. Johann 1724. 8.

J. F. Buddei *Ecclesia apostolica*. Jen. 1729. 8.

J. J. Hess *Geschichte und Schriften der Apostel Jesu*. 3 Bde. 4te Aufl. Zürich 1820 — 22. 8.

G. J. Planck *Geschichte des Christ. in der Periode seiner ersten Führ. durch Jesum u. d. Apostel*. Götting. 1818. 2 Bde. 8.

A. Wilhelm *Christi Apostel u. erste Bekenner*. Heidelberg 1827. 8.

§. 13.

Alles, was seit dem ersten christlichen Pfingsten in allen Theilen durch das Christenthum gewirkt worden ist, hing so genau von jener ersten Wirkung des h. Geistes zusammen, wie mit der Entstehung die Weiterhaltung. — Unter den Aposteln wirkten nun die erfolgreichsten für das Christenthum Petrus, Johann, Jacobus der Jüngere und Paulus, gleichsam die Repräsentanten der verschiedenen großen christlichen Charaktere. Von übrigen Aposteln: Andreas, dem Bruder des Petrus, Jacobus dem Älteren, Johannes Bruder, welchen schon ums J. 40 Herodes Agrippa, um den Juden seinen Eifer für die Religion zu zeigen, den Märtyrertod durchs Schwert sterben ließ (Apostelg. 12, 2.), Philippus, Thomas, Bartholomäus,

Allen und überall auf dieselbe, sondern auf eine zwiefache Weise angetheilt: theils nehmlich als ein Reden in nicht erlernten Sprachen fremder Völker, wie zum wenigsten entschieden am ersten Pfingstfeste, theils als Reden in einer gewissen Sprache der höchsten Begeisterung, welches als Geisteswirkung überhaupt — vielleicht auch beim Pfingstwonne (vgl. Apostelg. 2, 13.) nicht ganz ausgeschlossen zu werden braucht. Man könnte dann auch wohl diese beiden Formen derselben Sache, in welche beide sich dann die Stelle Marc. 16. beziehen würde, in *ἡν τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων* (Sprachen fremder Völker *λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων* 1 Cor. 13, 1. angedeutet finden.

Wahrscheinlich waren die 8 zuletzt Genannten, Christi
wirkend, überhaupt besonders in Palästina und den angren-
zenden Provinzen thätig (so Philippus in Phrygien, Euseb. h. e.
III, V, 24.); einige von ihnen indeß unternahmen auch weitere
Reisen (Andreas nach Scythien, Thomas nach Parthien
u. Indien, Bartholomäus nach Indien, — s. S. 18. —, Mat-
thias, wie es heißt, nach Aethiopien, Judas nach Arabien). —
Die Wahl des Judas Ischariot war von den Elfen vor-
hergesagt (Apostelg. 1, 26.), also, wie es scheint
Apostelg. 1, 4; Luc. 20, 49.), wider Christi Befehl und vor-
hergesagt, Matthias erwählt worden; von Christo
wird er an die zwölfte Stelle (Apost. 21, 14.) Paulus
ist von Matthias schweigt die Geschichte.

S. 14.

P e t r u s.

Simon Petrus, eines Fischers Jonas Sohn aus Beth-
saida in Galiläa, ein Mann feurigen, schnell und leicht erfassen-
den Verstandes und von durchgreifender Thatkraft, ward durch
Jesus, seinen Bruder, einen Jünger Johannes des Täufers,
geführt (Joh. 1, 43; Luc. 5.), der schon jetzt klar er-
kennbar, was in ihm war. Die Heilung seiner Schwiegermutter
Jesus (Luc. 4, 38.) verstärkte den Eindruck. Bald wurde
er eine junger Seele ein Jünger Christi, in welchem er nun vor-
wiegend den Messias liebte, und sein starker Glaube ward die

und ihre An-
erkennung der
Tathatsache, und namentlich zu
unsern sie glaubten, ge-
und sie doch zu Petrus vorz-
aus vor allen übrigen Jüng-
erschient. Für die Annah-
Petri beweisen sie nichts. — Pe-
nicht dauernd solchem Lobe. Aus

Guil. C. ... densnacht seinen Herrn, und h
 Lond. I ... milde strafendes Wort (Joh. 21, 1
 J. F. B. ... Geistes erfahren, zeugte er stets m
 J. S. S. ... mit Augen gesehen. Seine Predigt
 Büch. ... 14 ff.) ward der Grund der Kirche, er
 G. J. ... Gemeinde, der im Namen aller Gläub
 füt- ... vor dem Hohenpriester und allem Volke
 K. v. ... freudig ablegte, und durch sein Wort in F
 ... Kranke gesund (Ep. 8; 9, 32 ff.) und Tode
 ... (2. F.).

ten durch die Ausbreitung des Christenthums in Samarien de-
jener er- jerusalemische Christen (Apg. 8, 4 ff.), insbeson-
pfung d. Philippus (Ep. 8, 5. 40.), nach Stephan
erfolgt. Wüthpers, Tode (Ep. 6. 7.), rief auch den Pet-
Jacobus herant nun dem Jacobus anheim fiel, mit Joha
tant. Nach einiger Zeit reich gesegneter Wirkksamkeit unter
übrige. übrigen, die jetzt erst durch die Apostel die Gabe des h. Ge-
b u. d. hatten, kehrten diese nach Jerusalem zurück (Apg. 8, 2.
Der. verkündeten unterwegs noch das Evangelium an vielen,
glor. Auf einer späteren Visitationsreise dehnte Paulus seine
stalt. aus auch noch weiter aus (Ep. 9, 32 ff.). Während sei-
enthalt in Toppe ereignete sich jetzt die wunderbare Bege-
mit dem heidnischen Centurio Cornelius zu Cäsarea (Ep. 1
durch Petrus göttlich erleuchtet wurde, um zuerst unter den
ungläubigen Heiden (zu Cäsarea) ohne das jüdische Ceremonialg-
die christliche Taufe zu ertheilen, und sein Verfahren in Jerusa-
men zu rechtfertigen (Ep. 11, 2 ff.). Der Mittelpunkt sei-
wiegenden Wirkksamkeit war nun wieder Jerusalem, wo
mangleich in voller Anerkennung der Paulinischen
er Heidenbekehrung, seinen besonderen Beruf erkannte,
u. das Evangelium zu verkündigen. Das ihm durch Agri-

kraft ward (Gal. 2, 11 ff., s. S. 15.). Er handelte aber
wieder in innigem Einverständnisse mit Paulus, und er
ist auch besonders, der auf dem Apostel- und Hellespont-
Jesajen (J. 62) dem Paulinischen Grundsatze der
Erlösung vollen Eingang verschaffte (Apg. 16, s. S. 16.).
Simon von dem Eifer und der Kraft eines Petrus
ist unermüdlich stets in Palästina verweilen; wie wissen
wir nichts Sicheres von seinen Missionsreisen. Die alten
Kirchenväter in den *apologoi* und dem *κρηγμα* *ἱερέων*
haben, bei all ihrer aus dogmatischem Interesse mit
einer Dichtung, vieles historisch Wahre. Die un-
vollständige mitgetheilte Nachricht des Origenes (bei Ba-
rthol. II, 1.) von der Verkündigung des Evangeliums durch
den verstreuten Juden in Pontus, Galatien, Bithy-
nien und Kleinasien könnte vielleicht nur ein Vor-
bild aus 1 Petri 1, 1. seyn; doch melden Hieronymus (A-
p. 1.) und Epiphanius (haer. XXVII, 6.) dasselbe. Die
Worte des Eusebius (h. e. II, 14. 15.), der sich auf un-
bekannte Weise dabei auf Elemeus von Alex. beruft, daß Petrus
in Claudius (Kaiser von 41 — 54) in Rom gewesen, wird
ihm durch die damit verbundenen ganz unzuverlässigen,
der Disputation des Petrus mit Simon Magus (mit-
ter allerdings früherhin in Samarien zusammengetroffen;
s. an ein Gewebe fabelhafter Sagen erinnert, und un-

dene Nachricht des Hieronymus aber (de vir. ill. c. 1.), daß Petrus 25 Jahre bis zu seinem Märtyrertode Bischof von Rom gewesen, widerspricht geradezu aller Chronologie der apostol. Geschichte, und will nur die cathedra Petri in Rom begründen. Aus 1 Petri 5, 13 können wir schließen, daß Petrus — und 3 in Begleitung seines häufigen Gefährten ¹⁷⁾ Marcus, des Saffassers des unter Petrus Auctorität (Anm. 17) verbreit. Evangelii, — zur Verkündigung des Evangeliums ins fische Reich, wo damals viele Juden wohnten, und überhaupt in diesen Theil von Asien sich begeben habe. Von hier oder doch bald nach der Rückkehr von da schrieb er auch, er um das Jahr 60, unsern ersten Brief Petri.

In der letzten Zeit seines Lebens, nachdem er aller Wahrscheinlichkeit nach zuvor noch den zweiten Brief (der zu selbster Authentie ist) geschrieben, dehnte der Apostel seine Wirksamkeit von dem Orient auch nach dem Occident aus, in der letzten Zeit des Nero, im J. 67 oder 68, starb zu Rom den Märtyrertod. Dies sagen übereinstimmend die ältesten glaubhaftesten Zeugen, nächst dem es sich als allgemein bekannt voraussetzenden, theils aussprechen Clemens von Rom (ep. 1 ad Cor. c. 5.) Dionysius von Corinth (bei Euseb. h. e. II, 25.), der röm. Presbyter Eusebius (lebenda), Irenäus (adv. haer. III, 1., wo die Chronologie der Zusammenstellung des Petrus mit Paulus erhellt), Tertullian (c. Marc. IV, 5; de praeserr. c. 36; Scorpiace c. 15.), sodann Origenes (Euseb. h. e. III, 1.), Lactantius (de mort. p. secc. c. 2.), Eusebius (h. e. II, 22; III, 12.), u. s. w. ¹⁸⁾ Petrus starb am Kreuze (Tertull. de praescriptt. c. 36.), nach uns bestimmter und wahrscheinlich ganz richtiger Uebersetzung einer nicht völlig deutlichen Stelle des Origenes (bei Euseb. h.

17) Vgl. Papias bei Euseb. h. e. III, 39; Irenaeus adv. haer. II, 10, 6; Tertull. c. Marcion. IV, 5; Clem. Alex. bei Euseb. h. e. VI, 14; Origenes bei Euseb. VI, 25; Hieron. de vir. ill. c. 8.

18) Gegen solche Zeugnisse kann die höchst schwankende und unzuverlässige Nachricht eines neueren unbekannten französischen Capitäns (mitgeteilt in der Leipz. Lit. Zeit. 1831. Jan. Nr. 14.) von einem aufgefundenen aber vernichteten Grabmale des Petrus in der Gegend von Viterbo gar nicht weiter in Betracht kommen.

Joh. Lange de vita et epistolis Pauli. Hal. 1718.

Waley Horae Paulinae, oder Beweis der Glaubwürdigkeit der
Worte und der Richtigkeit der Schriften des Ap. Paulus. Deutsch
von Heide. Helmst. 1797. 8.

J. I. Hensen der Apostel Paulus. Sein Leben, Wirken und
Schriften. Göt. 1830. 8.

L. Schrader der Apostel Paulus. Th. I. Chronol. Bemerk. über
sein Leben. Spz. 1830. 8. Th. II. 1832.)

Paulus, zuvor Saul, und erst als Glaubensbote unter
ihm die Unbequemung an ihre Sprache mit einem römisch
namen sich nennend, den viele Juden zugleich mit jes
sagen hörten, war in Tarsus, der Metropolis von Cili
in seinen Eltern, die das römische Bürgerrecht hatten,
in Act. 22, 3. 27 f.; Phil. 3, 5.). Vielleicht hatte die
griechische Bildung auf ihn Einfluß. Bestimmt
oder von seinen Eltern zu einem Rabbinen, und begann
dabei, neben dem Erlernen eines Handwerks (von dem er
später als Apostel sich nährte), in Jerusalem in den Schu
Pharisäer die jüdische Theologie zu studiren (Act. 22, 3.).
Der P. war vorzüglich der gemäßigte und weise Gamaliel.
Mäßigung ging aber nicht auf den Paulus über, welcher,
in Temperaments und Charakters, und was er ergriff, er
mit ganzer Seele, von ganzer Seele Pharisäer war, ernst
ascetische und gesetzliche Anstrengung seine Rechtfertigung
d, und, ein heftiger Gegner des dem Pharisäismus den
stehenden Christenthums, sich gewaltsam gegen alle Christ

innerlich umgewandelt, und aus dem heftigsten Verfolger des segnetste und thätigste Werkzeug zur Ausbreitung des Evangeliums. Waren die Berichte über dies Wunder auch nicht von einem fährten des Apostels und von ihm selbst, und wäre orient. Einbildungskraft auch gewaltig genug, um ohne die größteschwäche oder offenbare Betrügerei aus einem Gewitter eine Begebenheit zusammenzusetzen: wer vermöchte die so v als plötzliche Umwandlung eines Paulinischen Charakters und stes, wenn er zumal die unermesslichen Folgen dieses Ereignis erwägt, vernünftiger Weise sich anders zu denken, wie als mittelbarste Wirkung Gottes! — Diese Begebenheit der W rung des Paulus fällt, je nach verschiedenen Chronologischen rechnungen, in eines der Jahre 35 bis 40 nach Chr.

Sowie bei den übrigen Aposteln die Erscheinung Christi seiner Auferstehung, so war nun beim Paulus die Erscheinung Christi auf jener seiner Reise der Punkt, von dem seine Erleuchtung ausging, und die weitere Entwicklung seiner Einsicht war, bei den übrigen Aposteln, nicht das Werk irgend eines Menschen, sondern des h. Geistes. Ananias zu Damaskus diente nur Werkzeug, um an P. die göttliche Gnade zu offenbaren, und mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen (Apg. 9, 17 ff.). In den ersten 3 Jahren nach seiner Bekehrung nun hielt sich Paulus ohne Zweifel schon irgendwie arbeitend für das Evangelium, und zu Damaskus, theils in Arabien auf; endlich, nur mit Noth jüdischen Nachstellungen zu Damaskus entronnen, reiste er der einmal nach Jerusalem (Gal. 1, 17; Apg. 9, 26.). Ansa wurde er hier mit Argwohn betrachtet; aber Barnabas, wohl früherer Bekannter, führte ihn bei Petrus und Jacobus ein. A zu Jerusalem zog sich Paulus durch seine Wirksamkeit für das Christenthum eine Verfolgung der Juden zu, und er verließ es da schon wieder nach 15 Tagen, nachdem er die göttliche Weisung erhalten hatte, den fernen Heiden das Evangelium zu predigen (Apg. 22, 17; Gal. 1, 18.). Er begab sich zunächst nach Tar (Apg. 9, 30.).

Schon seit dieser Zeit also erfüllte den P., nach innerer Offenbarung und Entwicklung des ihm verliehenen Geistes, große Gedanke seines Lebens, daß Heiden wie Juden zu Glied der Einen großen Gottesgemeinde bestimmt seien, und daß dasselbe

Wollte in dieser Gemeinschaft zu gelangen, für welche nur der Glaube an Christus seyn konnte, nicht aber etwa die Befolgung des jüdischen Ceremonialgesetzes, welches ja nothwendig die Eigenständigkeit, deren ganzer Eigenthümlichkeit es widersprach, zu vernichten und die Vernichtung der Wahrheit hätte verleiten müssen, die von solchem äußerlichen Rechtfertigung und Heiligung ab. Um diese Zeit hatten hellenistische Judenthümer in der großen Metropolis des Orients Antiochien und das Evangelium verkündigt: Dahin holte Barnabas aus Jerusalem nach Antiochien gesandt, den Paulus ab, welcher dort ein Jahr lang (Apg. 11, 22 — 26.). Ein Wunder that über ihre Wirksamkeit unter den Antiochenischen Heiden, die er *Χριστιανοί*, durch welchen die Antiochenen ihn haben (den Namen Christus für einen Eigennamen haltend) zu bezeichnen anfangen (19.). Eine Hungersnoth brach in Palästina aus — nach Josephus seit dem Jahr des Claudius —, vor deren Ausbruch schon auf das Verlangen der Propheten Agabus zu Antiochien eine Collecte gesammelt worden, war die Ursach, daß P. und Barnabas zu deren Beförderung nach Jerusalem abgeordnet wurden (Apg. 11, 30; 12, 1.). Diese zweite Reise Pauli nach Jerusalem fällt also etwa im J. 44. — Bald nach seiner Rückkehr nach Antiochien trat Paulus mit Barnabas, beide durch Gebet und Fasten ausgerüstet, in die Wirksamkeit unter den Heiden zufolge erhaltener Offenbarung geweiht, seine erste größere Mission zu, durch Cypren, Pamphilien, Pisidien und Lycaonien (Apg. 13, 14.). Sie wandten sich auf derselben immer zunächst zu den Juden, bei deren Widerspruch aber, der dem Paulus jetzt während seines ganzen Lebens häufige, selbst lebensgefährliche Verfolgungen zuzog (2 Cor. 11, 24 f.), an die Heiden, und stifteten die Predigt des Evangeliums aus Juden und Heiden gemischte, zum Theil aber aus ehemaligen Heiden bestehende Gemeinen. Zurückkehrten sie nach Antiochien zurück, welches jetzt der Mittel-

19) Sie haben zwar den Namen Christen von den Christen selbst abgeleitet, aber die Christen nannten sich damals *μαθηταί, ἄγιοι, πιστοί*, oder mit ähnlichen Namen, und die Juden würden gewiß nicht die Anhänger einer vermeintlich jüdischen Lehre nach ihrem Messias genannt haben.

nt für die Missionen unter den Heiden war. Um diese Zeit
n aber Judenthristen von Jerusalem nach Antiochien, in
e Meinung von der Nothwendigkeit der Annahme des jüdi-
ceremonialgesetzes für die Heiden hartnäckig vertheidigten (Apg.
g. 15.). Auch Petrus war, vermuthlich damals, nach Antio-
n gekommen (Gal. 2.). Er hatte zuvor an dem freien Ver-
r mit den Heiden keinen Anstoß genommen, zog sich aber
Rücksicht auf jene Juden von demselben zurück. Dies
ren strafte Paulus freimüthig als Heuchelei, und mit Ver-
ssung geachtet aber gaben jene Judenthristen ihre Einwän-
gegen die Heiden nicht auf, und erregten dadurch in den
meinden Streitigkeiten und Gewissensunruhen. Deshalb
Paulus und Barnabas (im J. 52) als Abgeordnete nach
alem gesandt (Apg. 15.), und die Sache wurde öffent-
n Aposteln, den Presbytern der Gemeinde und den Abge-
untersucht (Apostel- und Ältestenconvent zu Jeru-
em). Der Geist des Glaubens und der Liebe vereinigte
Versammelten zu einfachen Grundsätzen. Zuerst trat Pe-
und erinnerte an die Wirkung des Evangeliums unter
den, die ohne das Gesetz geheiligt worden seien, wobei er
Werkzeug gewesen. Hierauf hörte die Versammlung den
des Paulus und Barnabas, und nun trug Jacobus darauf
Heidenthristen nicht das ganze Ceremonialgesetz, sondern
ge Vorschriften von temporärem Zwecke zu geben, um die
n Beobachtung die Heidenthristen von manchen Dingen
halten, die nach der Juden Meinung mit dem Götzendien-
suer Verbindung standen, und die die Juden als beson-
heulich zu betrachten gewohnt waren. Der Vorschlag des
is ward allgemein angenommen, und durch einen Brief
nen der Apostel und der ganzen Gemeinde zu Jerusalem
nischen Gemeinden, zuerst besonders in Syrien und Cilic-
inn gemacht.

Bald darauf — im J. 53 — unternahm Paulus, aber
er in Begleitung des Barnabas, obwohl auf dieser, wie
übrigen Reisen stets mit Gehülfe, zu denen besonders
der ihm vorzüglich theure Timotheus, Titus und der Ber-
des unter Paulus Auctorität (Apm. 17 zum Theil) verbreit-
angeliums nebst der Apostelgeschichte, Lucas, zur

zwei Briefe an die Thessalonicher schrieb;
machte er eine Fastreise nach Jerusalem, und kehrte im
nach Antiochien zurück (Apg. 15—18.). Doch schon im
Jahre seiner dritten Missionsreise an (Apg. 18—21.).
unternahm er eine Visitation seiner Gemeinden in Phrygien und
Lykien, und begab sich hierauf nach Ephesus. Von Ephes-
us kehrte er während seines 2—3jährigen Aufenthalts da-
hin zurück, um die Verbreitung des Christenthums in ganz Kleinasien wir-
ksam zu machen, und sich an bequemen Nachrichten über die früher gegrün-
deten Gemeinden einzulassen. So erfuhr er, daß in den Galatis-
schen Gemeinden judaisirende Irrelehrer Eingang gefunden hätten,
welche den Christen das ganze jüdische Ceremonialgesetz aufdrin-
gen, und er schrieb daher seinen Brief an die Galater,
in welchem er das Irrthum jener Irrelehrer an der Wurzel angriff. Zu-
dem erwähnte er ferner — drohten besonders Spaltungen die
Kirche zu verzerren. Die Corinthischen Christen theilten sich
in vier Parteien, in eine vorgeblich Paulinische und eine vor-
setzliche Petrinische. Die letztere kleinere, am Ceremonialgesetze
streng festhaltend, bekämpfte die apostolische Auctorität
des Paulus, die erstere aber stellte das Menschliche im Paulus zu hoch,
und den übrigen Aposteln nichts wissen, und behauptete über-
haupt einen scharfen Gegensatz gegen die judaisirende Parthei.
Die dritte Parthei, die Apollinische, ein Zweig der pseudopaulini-
schen, aber die Einfachheit des Paulinischen Lehrvortrags mißfiel,
stellte das Christenthum nur in der philosophisch rhetorischen Form

sie ²⁰), sich noch genauer unterrichtet, zur Absendung ²¹ des ersten Br. an die Corr. — Nach 2—3jähriger W²²th²³keit in Ephesus reisete endlich P., nach einem durch den Bildermacher und Goldschmied Demetrius erregten Aufstand selbst, — etwa im J. 59 — nach Troas ab, und besuchte ²⁴ die Macedonischen Gemeinden. In Macedonien schrieb er ²⁵ den 2ten Br. an die Corr., und begab sich darauf selbst nach Corinth. Hier blieb er 3 Monate, schrieb den Brief an ²⁶ die Römer, und reisete im Frühling des J. 60, um eine unter ²⁷ beiden gesammelte Collecte zu überbringen, über Macedonien nach Troas, woselbst er an einem Sonntage von der Gemeinde ²⁸ Abschied nahm, Milet, wo er an die Ephesinischen Presbyter eine ²⁹ öffentliche Abschiedsrede hielt, Ptolemais und Cäsarea nach Jeru-

salem. Bei den Vorstehern der dortigen Gemeinde (vgl. ³⁰ oben folgende Apg. 21—28.) fand Paulus eine liebevolle Aufnahme, aber ein großer noch wenig erleuchteter Theil der Gemeinde ³¹ betrachtete ihn für einen Feind des Mosesischen Gesetzes. Diese große ³² Theilung der Judenchristen suchte Paulus durch eine in die Augen ³³ fallende Anschließung an jüdische Sitte zu beruhigen; aber es befand ³⁴ sich damals zu Jerusalem kleinasiatische Juden, die im höchsten ³⁵ Grade feindselig gegen Paulus gesinnt waren. Ihr Geschrei brachte ³⁶ die ganze jüdische Volksmenge in Bewegung, und P. entging ³⁷ nur durch dem Tode, daß ihn der Tribun der römischen Besatzung ³⁸ gefangen nahm. Vergebens vertheidigte er sich vor dem Volke; ³⁹ dem Synedrium und vor dem römischen Procurator Felix. ⁴⁰ Dieser hielt ihn 2 Jahre lang zu Cäsarea gefangen, und da er ⁴¹ bei dessen Nachfolger Festus kein Recht erhielt, appellirte er ⁴² den Kaiser, und wurde als Gefangener nach Rom geführt. ⁴³ Auf dieser Reise, wie auf seinen früheren, erfuhr der Apostel ⁴⁴ ter vielfachen Leiden und Gefahren deutliche Beweise von der

20) Diese beiden Schreiben will man in der armenischen Kirche ²¹ haben, und beide sind vornehmlich von Wilkins (Amst. 1715), ²² Marcus (Cod. apocr. P. III.), Carpzov (Lips. 1776; hier arm²³ griechisch und lat.), und deutsch mit Einleitt. von Rind (D²⁴ 1823) herausgegeben worden; sie tragen aber die unverkennbarsten ²⁵ Zeichen der Fälschung an sich. Vgl. die Rec. der Rind'schen Sch²⁶ r²⁷ift von K. H. Mann in den Heidelb. Jahrbb. 1823. Nr. 34.

Br. an d. Ephes.), ferner den Br. an die Colosser
wichtig wegen des zuerst in diesem Briefe, wie nachher
in Pastoralbriefen, sichtbaren Kampfes des Apostels gegen
Einflüsse einer judaistisch-theosophisch-ascetischen Richtung
(s. d. h. Gemeinde) ²¹⁾, den an Philemon, und in ei-
niger Zeit der Gefangenschaft den Brief an die Phi-
lipper. Auch der Brief an die Hebräer, wenn der Apo-
stol noch immer das Wahrscheinlichere ist, ihn selbst geschrie-
ben, oder auch einen seiner Gefährten hat schreiben lassen, wenn
er nicht Barnabas oder Apollos der Verfasser ist, ist vermuthlich
in römischer Gefangenschaft geschrieben worden.

Am Ende des zweiten Jahres dieser römischen Gefan-
genschaft schließt die Apostelgeschichte. Es fragt sich nun,
wann dieser Gefangenschaft befreit worden sei, und diese Frage
kann die Geschichte nicht nur auf keine Weise verneint, son-
dern auch sehr und bestimmt genug bejahet. Die alte Tradition
setzt nur erst nach dieser Gefangenschaft chronologisch möglichen
Ursprung des Evangeliums durch Paulus in Spanien, eine
Annahme, die nicht erst aus dem 4ten, sondern selbst schon aus
dem 3ten Jahrh. stammt, indem sie schon in dem alten von Mura-
torius gefundenen römischen Canon ausgesprochen wird, ja die
auf das sichere Zeugniß des Clemens von Rom (ep. 1. ad Cor.
s. 5) stützt, und sodann die bestimmte Nachricht des Eu-
genius (h. e. II, 22.) — um die etwas zweideutige des
Cyprianus von Carthago (bei Euseb. h. e. II, 25.) zu über-

Gefangenschaft des Apostels herrührt²²⁾. — Nach seiner
freierung nun, also etwa seit dem J. 65, machte Paulus theil-
weilige Missionsreise nach Spanien (vgl. auch Röm. 15, 28), theil-
weise er seine orientalischen Gemeinden (vgl. Philipp. 2, 24; 1
Kor. 16, 7 und den Inhalt von 2 Timoth.), während welche-
er auch in Macedonien seinen ersten Brief an Tim.
Br. an Tit. geschrieben zu haben scheint. Endlich kam der
Apostel aus dem Orient wieder nach dem Occident (vielleicht,
Dionysius von Corinth, zugleich mit Petrus), und hier wurde
in einem der letzten Regierungsjahre Neros, J. 67 oder 68,
er gefangen gesetzt. Er erhielt zwar ein Verhör, aber nach
seinem Ausgange desselben sah er dem Märtyrertode entgegen.
Der zweite Br. an Tim. aus dieser Zeit ist ein herrliches
Bild der Gefinnungen und Gefühle eines acht christlichen
Mannes. Paulus (vgl. Clem. Rom. a. a. O. und Cyprian v. Rom
h. e. II, 25, u. f. Dionys. v. Cor. bei Euseb. l. l., Euseb.
selbst ebenda und h. e. III, 1, u. A.) — als römischer Bürger
einer schimpflicheren Todesstrafe frei — ward zu Rom enthan-

J. 16.

Jacobus.

Dem Apostel Paulus ist durch Natur, Wirkungskreis
Wirksamkeit am meisten entgegengesetzt der Apostel Jacobus
Jüngere, *Ἰακώβος*, nach dem Petrus Vorfeser der Gemeinde
Jerusalem, Sohn des Alphäus (Klopas) und der Maria
der Schwester der Mutter Jesu²³⁾. Ihm war der innere

22) S. m. Beiträge zur Einl. ins N. T. S. 119 ff.

23) Für die Identität des Apostels Jacobus minor (Alphäi) mit
Jacobus Justus, dem ἀδελφὸς τοῦ κυρίου und Vorfeser der
Kirche zu Jerusalem, sprechen mehrere neutest. und andere alte
Stellen (vgl. Apostelg. 12, 17; 15, 13; 21, 18; 1 Cor. 15, 7; Gal. 1,
2, das Evangelium der Hebräer bei Hieronym. de vir. ill. c. 2.), wo
dem Märtyrertode des älteren Jacobus immer nur Ein ausgezeichnet
Jacobus erwähnt wird, als könne gar keine Verwechselung statt
finden und sodann auch das ausdrückliche Zeugniß des Clement v. Alex.
(Euseb. h. e. II, 1.); und es läßt sich dieselbe auch aus anderen neuen
Daten sehr wohl nachweisen, wie geschehen in den Beiträgen
zur Einl. ins N. T. S. 156 ff. Anm. 229.

war es nicht etwa als Grund seiner Seligkeit. Vielmehr
war er auf dem Apostelconvente zu Jerusalem (J. 52, Act. 15.)
als leuchtendste an, daß der Glaube an Christus den
jüdischen nicht entzogen; er erklärte sich entschieden gegen die For-
zung jüdischer Jüdenchristen, den Heiden das Ceremonials-
gesetz aufzulegen, und gab den Anschlag zur Vereinigung der
jüdischen und Heidenchristen. Auch späterhin herrschte zwischen
ihm und Paulus inniges Einverständniß, und das wichtige Denk-
mal, welches wir von seiner Wirksamkeit haben, der Brief Ja-
cobus, ein Familiar schreiben an die jüdisch christlichen Gemeinden,
in welchem der Apostel im Wesentlichen der Lehre ganz übereinstim-
mt, und beide nur dieselben Grundbegriffe in verschiedener Form
in verschiedener polemischer Beziehung entwickelnd, Paulus
den Glauben als lebendigen Quell wahrhaft guter Werke
gegenstellend der Annahme todter Werke, Jacobus — und
somit im Gegensatz gegen die Paulinische Lehre, ja
sogar einmal gegen deren Mißverständnis ²⁴⁾ — die Werke als
Beweis des lebendigen Glaubens entgegenstellend der Annahme
todter Glaubens.

lange Zeit genoß Jacobus selbst die allgemeine Achtung der
Christen. Endlich aber, als Paulus ihrer Rache entzogen worden
war, nimmten sie auch gegen ihn. Sie verlangten von ihm —
wie Hieronymus (a. a. O.) — zu Ostern ein Zeugniß gegen
ihnen von der Zinne des Tempels herab. Jacobus aber legte
kein Zeugniß von Christo ab, und ward hinabgestürzt,

läufigen, nicht in ihrer ganzen Ausdehnung glaubhaften Erzählung des Hegesippus wird durch Clemens v. Alex. (a. a. O.) ausdrücklich bestätigt, daß Jacobus von der Finne des Tempels herabgestürzt, und von einem Gerber mit einer Keule getödtet worden sei, und durch Josephus (a. a. O.) wird auch die Ermordung beglaubigt; letzterer, wohl als Jude das Unmenschenliche verschweigend, erzählt nehmlich einfach dies, daß nach Abfassung des Procurators Festus (im J. 64) der grausame Hohepriester Ananus unrechtmäßiger Weise, wiewohl in scheinbar richtiger Procedur, den Jacobus habe steinigen lassen.

§. 17.

J o h a n n e s.

Alle übrigen Apostel überlebte bei weitem der Jünger, den der Herr lieb hatte. Johannes, eines galiläischen Fischers, bedäus Sohn, ein erregbarer feuriger Jüngling, ward, in der stürmischen Erwartung des Messias, ein Schüler Johannes des Täufer's, und von ihm zu Christo hingewiesen (Matth. 4, 21.; Joh. 35 ff.; Luc. 5, 10.). Seine Liebe zu Jesu, zu dessen göttlicher menschlicher Persönlichkeit, war aber Anfangs weder von selbstsüchtigem Wesen ganz frei (Matth. 20, 20 ff.), noch von fleischlicher Heftigkeit (Luc. 9, 49. 51 f.), und mit Rücksicht auf dies noch leidenschaftliche Feuer, wenn gleich damit auch auf dem Grunde der Seele ruhende und nur durch den h. Geist völlig durchdringende feurige Jesusliebe und evangelische Kraft, die Christus ihm und seinem Bruder, Jacobus dem Älteren, beinamen *Boanerges* (Marc. 3, 17.). Je mehr und mehr wurde auch durch die gänzliche Hingebung des Johannes an den Erlös sein ganzes inneres Wesen umgebildet und in selbstverleugnender Milde verklärt, und heiligende Seligkeit in der Gemeinschaft mit Jesu wurde das Ziel und das beseelende Princip seines Lebens.

Nach dem ersten christlichen Pfingsten sehen wir Johann als eifrigen Verkündiger des Evangeliums in Jerusalem neben Petrus (Apg. 3, 4.), und mit Petrus wirkte er auch gemeinsam in Samarien (vgl. §. 14.). Alsdann scheint er sich besonders wieder in Jerusalem aufgehalten zu haben (nach Nicephorus Call. h. e. II, 42. die Mutter Jesu bis an ihren Tod verspflegend),

der ter angezeigten Apostel (Gal. 2, 9.), als eine der Säulen
 der Kirche, neben einem Petrus und Jacobus, bis er, wahr-
 scheinlich erst um die Zeit des Todes Pauli — weil sich sonst in
 Kap. 10, 17 und in manchen Paulinischen Briefen eine Andeutung
 finden, und weil auch sonst Paulus schwerlich gerade diese Gegend
 für seinen Wirkungskreis gewählt haben würde²⁵⁾ —, sich nach Kleinasien
 begab, und den Sitz seiner Wirksamkeit zu Ephesus nahm (Po-
 lykrates bei Euseb. h. e. V, 20; Irenaeus adv. haer. II, 22; III, 3;
 Clem. Alex. Qu. div. salv. c. 42; Polycrates von Ephesus bei
 Euseb. h. e. V, 24; Tertull. c. Marc. IV, 5; Origenes bei
 Euseb. h. e. III, 1; Eusebius selbst h. e. III, 23. u. f. iv. u. f. v.).
 Dort als 20 Jahre wirkte er hier durch Wort, Beispiel und
 Schrift für die Verbreitung und Befestigung des apostolischen
 Evangeliums, dem ja gerade damals in Kleinasien so viele Ver-
 suchungen durch verderbliche Irrlehre drohten, und für die Of-
 febarung seiner Wahrheit im heiligsten Wandel. Das Evan-
 gelium Johannis und sein erster Brief, ein Pastoral schreiben
 an die kirchlichen Gemeinden, gehören aller Wahrscheinlichkeit
 aus dieser Zeit an (um J. 80), und auch die beiden kleineren
 Briefe (2ter und 3ter Br. Joh.) setzen wir am an-
 gewiesenen schon in sie²⁶⁾. Diese segensreiche Wirksamkeit aber
 konnte auch nicht unangefochten bleiben. In einem der letzten Re-
 gierungsjahre Domitians (nach Irenaeus, Eusebius u. f. w.)²⁷⁾
 und der Apostel zur Strafe für seine Arbeit, nachdem er zuver-
 vorst dem unzureichenden Zeugnisse Tertullians de praescriptis
 c. 38²⁸⁾) nach Rom geschleppt, und dort, ohne verletzt zu werden,
 in ein heißes siedendes Oelbad geworfen worden seyn soll, auf die In-
 sel Rhodus im ägeischen Meere verbannt (Irenaeus adv. haer. V,
 11; Clem. Alex. l. l.; Tertull. de praescriptis c. 36; Po-
 lykrates von Ephesus bei Euseb. h. e. V, 24; Origenes Comm.

²⁵⁾ E. m. Beiträge zur Einl. ins N. T. Halle 1828. S. 52 ff.

²⁶⁾ E. Fortgesetzte Beitr. zur Einl. ins N. T. I. Liefer. Halle 1831.
 S. 30 f. vgl. S. 79 f.

²⁷⁾ E. Fortgesetzte Beitr. 1c. S. 23 ff. vgl. S. 80 f. — Die Kanahme
 der Verbannung schon unter Nero hat nur einige wenige viel jüngere
 Stimmen für sich, die ursprünglich von einer Verwechselung des Domi-
 tian mit Nero ausgegangen zu seyn scheinen.

²⁸⁾ E. Fortgef. Beitr. S. 32. Anm. 46.

n Matth. T. XVI, 6; Eusebius h. e. III, 18, 20, 23, Demosthenes v. III, 5. und Chron.; Hieron. de vir. ill. c. 9, u. f. w.), hier der herrlichen Offenbarung gewürdigt, die er unmittelbar einer Rückkehr im J. 96 auch als schriftliches Vermächtniß verlegte (Offenb. Joh., die zuletzt abgefaßte Schrift, das 1. des neuteamentl. Canons ²⁹). Unter Nerva sogleich einem Exil entlassen (Euseb. h. e. III, 20, 23.), kehrte Johannes nach Ephesus zurück, und sorgte von neuem mit väterlicher Züchtung für das Heil der Gemeinden Kleinasiens. Auf einer Visionäreise, die er jetzt zu ihnen vornahm, ereignete sich der rührende Vorfall der unermüdeten Seelsorge des greisen Apostels für einen gefallenen Jüngling, wie Clemens von Alex. (a. a. O.) und Eusebius (h. e. III, 23.) ihn erzählen; und wie wir aus diesem Vorfall seine treue Liebe und seine schonende Milde gegen Gefallene erkennen, so erkennen wir doch zugleich auch seinen strafenden Ernst gegen verderbliche Irrlehrer aus der alten Erzählung Polycarp und Irenäus (adv. haer. III, 3.) über seinen Abbruch der Gemeinschaft mit dem Cerinthus. — In den letzten Jahren seines hohen Alters waren es immer dieselben großen praktischen Ermahnungen, die Johannes mit väterlicher Vertraulichkeit in verschiedenen Wendungen wiederholte. Hieronymus erzählt in seiner alten Uebersetzung (Comm. in ep. ad Gal. c. 6.), daß der Apostel, als er von Alter schwach nicht mehr in die Gemeindeversammlung gehen konnte, sich dahin tragen ließ, und stets nur in seiner Stimme sprach: Kindlein, liebt euch unter einander. Er wurde gefragt, warum er dasselbe immer wiederhole, und er antwortete: Weil dies das Gebot des Herrn war, und weil genug geschieht, wenn nur dies Eine geschieht. — Johannes lebte nicht in die Zeiten des Trajan hinein (Irenaeus adv. haer. II, 22, 1, 3, 4; Euseb. h. e. III, 23.), bis in das beginnende 2. Jahrh. Sein Grab fand er zu Ephesus (Polycrates bei Euseb., 24.).

29) Ueber ihre Abfassungszeit s. Fortges. Beitr. S. 70 — 100.

Erster Abschnitt.

Ausbreitung des Christenthums und Ankämpfung gegen dasselbe.

Erstes Capitel.

Ausbreitung des Christenthums.

§. 18.

Ausbreitung des Christenthums in den einzelnen Ländern.

I. Asien.

Von Jerusalem und Palästina, woselbst Petrus und die meisten übrigen Apostel vorzugsweise gewirkt hatten, verbreitete sich bald das Christenthum nach Antiochien und Syrien (§. 15), und von da theils, durch Paulus und seine Mitarbeiter, nach Kleinasien (§. 15; vgl. §. 17), theils nach Mesopotamien. Aus der Nachricht des Eusebius h. e. I, 13, nach Christi Himmelfahrt, auf Veranlassung des vorgeblichen Wessels Christi mit Abgar von Edessa (§. 11, 2), vom Apostel Paulus einer der 70 Jünger Thaddäus nach Edessa in Oschoene Mesopotamien gesandt worden sei, und den König nebst vielen zur Annahme des Christenthums bewogen habe, kann man wenigstens auf die sehr frühzeitige Ausbreitung des Christenthums in

breitung des Christenthums in Medien, Persien, Parth, Bactrien, und im 1ten Jahrh. können wir aus dem Daseyn der Secte der Manichäer auf die Verbreitung des Christenthums in jenen Gegenden schließen. — Von Odeffa und Persien aus schied ein Same des Christenthums schon im 2ten Jahrh. auch nach Armenien gekommen zu seyn (Dionys. Corinth. bei Euseb. h. e. VI, 46). — Eine Ueberlieferung der alten syrisch-persischen Christengemeinde auf Malabar in Ostindien (bei Cosmas Indicopleustes im 6ten Jahrh.) nennt den Apostel Thomas auch als Verkündiger des Evangeliums in Ostindien, und auch nach Griechenland von Nazianz (4. Jahrh.), orat. 25. ad Arianos, hat Thomas das Evangelium in Indien verkündigt. Der Name Indien wurde damals in sehr weiter Bedeutung gebraucht, zuweilen auch mit von manchen Theilen Arabiens und Aethopiens (vgl. Philostorg. h. e. II, 6), und namentlich nun auf Aethiopien schon Hieronymus ep. 148 die Nachricht vom Thomas zu beziehen, jedoch mit wenigstens gleichem Rechte auch von unserem Indien genommen werden kann. Nach einer zuverlässigen Nachricht bei Eusebius h. e. V, 10. und Hieronymus de vir. ill. c. 36. ist Pantänus von Alexandrien gegen Ende des 2ten Jahrh. zur Verkündigung des Evangeliums unter die östlich wohnenden Völker gereist und bis nach Indien gekommen, woselbst schon früher der Apostel Bartholomäus das Evangelium bekannt gemacht, und das Evangelium des Matthäus in hebräischer Sprache zurückgelassen hatte, welches jetzt Pantänus aufgefunden. Indes ist es auch hier nicht ganz gewiß, ob unter diesem Indien Ostindien zu verstehen ist, was allerdings die Worte des Eusebius und der Erfolg der späteren Missionsgeschichte Indiens (vgl. S. 65, 2) anzudeuten scheinen, oder etwa ein Theil des glücklichen Arabiens. — In Arabien endlich hatte schon der Apostel Paulus einige Zeit sich aufgehalten (S. 15); im 1ten Jahrh. wirkte daselbst eine Zeitlang Origenes von Alexandrien, nach Eusebius (h. e. VI, 19) berufen von einer *ἡγούμενος τῆς Ἀραβίας*, wahrscheinlich einem dux Arabien in dem römischen Theile, und auch späterhin stand Origenes in Verbindung mit arabischen Christengemeinden.

2. Europa.

In Griechenland und den benachbarten Gegenden hat der Apostel Paulus mit seinen Gefährten das Evangelium verkün-

Ein Hauptplatz aber für die Ausbreitung des Christenthums mußte Rom seyn, wo bald eine christliche Gemeinde entstand, deren Daseyn der Brief an die Römer schon voraussetzt. Paulus und Petrus haben zu Rom gewirkt (§. 14. 15.), und die Kirche hat uns auch noch mehrere Namen der folgenden ersten Jahrhunderte aus dem ersten Jahrhundert aufbewahrt (Linus, Anacletus, [Cletus], Clemens — s. Irenae. adv. haer. III, 3; Euseb. h. e. V, 6; III, 2. 4), deren Chronologie jedoch unklar ist. — Schon in der zweiten Hälfte des 1sten Jahrh. finden wir christliche Gemeinden in Gallien, zu Lugdunum und Narbonne, auf deren Bildung kleinasiatische Colonisten einen großen Einfluß gehabt zu haben scheinen, und deren Bischoff Irenaeus uns auch einige Nachrichten über die damalige weitere Verbreitung des Christenthums in Gallien hinterlassen hat. Später, in der Mitte des 3ten Jahrh., kamen, nach der Erzählung des Euseb. h. e. Tours zu Ende des 6ten Jahrh., 7 christliche Lehrer nach Gallien, und stifteten christliche Gemeinden, unter andern Saturninus — auch zufolge eines schon etwa aus dem Anfang des 4ten Jahrh. herrührenden Berichts über dessen Märtyrertum — die Gemeinde zu Toulouse, und Dionysius — aus welcher eine spätere Legende den Areopagiten aus Athen (Apg. 17, 34; Act. E. 144) gemacht hat — die zu Paris. — Bei Irenaeus finden wir auch schon Nachrichten über die Verbreitung des Christenthums in Spanien und Germanien. In Spanien war aller Wahrscheinlichkeit nach schon von Paulus eine kurze Zeitlang das Evangelium verkündigt worden (§. 15.), und nach Germania cis-rhenana (Iren. adv. haer. I, 10) hatte dasselbe leicht durch die Verbindung mit den Römern kommen können. Aber auch schon in Germania transrhenana scheint es nach Irenaeus (adv. haer. III, 4) einigen Eingang gefunden zu haben. — Endlich spricht Irenaeus, zu Ende des 2ten Jahrh., (adv. Jud. e. 7) auch schon von der Verbreitung des Christenthums in Britannien, und zwar nach dem römischen, und eine englische Sage bei Beda berichtet im 8ten Jahrh. berichtet, daß ein britischer König Lucius um die Mitte des 2ten Jahrh. sich vom römischen Bischoff Eleutherius habe Missionare schicken lassen, wogegen freilich die Ueberzeugung der Gebräuche der britischen und kleinasiatischen Kirche den kleinasiatischen Ursprung der ersteren denken läßt.

3. Afrika.

Nach Aegypten, und namentlich nach Alexandrien, (Aplos war ein Alexandriner), hatte sich das Christenthum schnell in Jerusalem aus verbreiten können. Eine Ueberlieferung bei Euseb. h. e. II, 16 nennt den Evangelisten Marcus als Gründer der Kirche. Von Alexandrien aus kam das Evangelium frühzeitig nach Cyrene, und im 2ten und 3ten Jahrh. nahmen es von griechischen Colonisten Aegyptens auch die Kopten an. — Von der Verbreitung des Christenthums nach Aethiopien oder Abyssinien, da von der Bekehrung des Hofdieners der Königin Candace von Meroe durch den Diaconus Philippus (Apg. 8, 26) weitere Folgen nicht erwähnt werden, haben wir in dieser Periode noch keine sichere Nachricht. — Dagegen aber fand in dem ganz proconsularischen Afrika, und namentlich in Carthago (Tertullian zu Carthago), durch die Verbindung mit Rom das Evangelium bald und vielen Eingang; und im 2ten und 3ten Jahrh. hatte auch in Mauritanien und Numidien das Christenthum schon so weit sich verbreitet, daß der Bischoff Cyprian von Carthago eine Synode von 87 Bischöffen veranstalten konnte.

§. 19.

Ursachen und Beförderungsmittel der Ausbreitung des Christenthums.

Im Kampfe mit allen Hindernissen, welche der weltverleugnende, heilige, und Aufopferungen aller Art, selbst des Lebens fordernde Charakter des Christenthums, besonders in seiner reinen Erscheinung zur damaligen Zeit, — welche seine Verbreitung durch verachtete Männer aus einem verachteten Volke und hauptsächlich unter den Armen, welche das genaue Verflochtenseyn der alten heidnischen Religionen mit der bürgerlichen und gesellschaftlichen Verfassung und mit herrschenden Lebensansichten, welche das bei vielen Heiden neu erwachte religiöse oder politische Bestreben, mit aller Macht ihre alte Religion aufrecht zu erhalten, und die durch das herrschende unklare, nicht befriedigte Bedürfnis der Menschen nach der wahren Religion beförderte Schwärmerei und Zauberei aller Art, — im Kampfe mit allen diesen Hindernissen

der Kraft, wodurch Gott der inneren Wahrheit des Evan-
geliums, so beglaubigend, den Weg bahnte. — Die
Heidenzeugen durch ihren Wandel, daß ihr ganzer innerer
Mensch durch die Kraft des heiligen Geistes erneuert sei. Die ungebil-
deten Menschen (Tertull. apol. c. 46) redeten mit einer Klarheit
von Gott und göttlichen Dingen und vom ewigen
Leben, als man es in den Schulen der Philosophen vergeblich
suchen konnte. Im Leben der scheinbar Unglücklichsten strahlte wieder
ein innerer Frieden, von dem die philosophische Resignation
nur ein trübseliger Schatten war, und ihr Heldenthum und
Muth, selbst zarter Knaben und schwacher Weiber, unter
vielfachen Martern, worunter sie Christum verleugnen
sahen, bis zum letzten Athemzuge, bis die Flamme sie verzehrte
oder die Tiger sie zerrissen, war ein sichereres Kennzeichen für die
Wahrheit ihrer Lehre, als noch so schöne Worte der Heiden es ab-
zuvermuthen vermochten (Tertull. apol. c. 50). Und wie hätte in ei-
ner Zeit, wo starre Selbstsucht, slavische Menschenfurcht und
unbeschränkte Zügellosigkeit alle Verhältnisse durchdrang und ver-
wandelte, die innigste Bruderliebe der Christen (Tertull. apol.
c. 17), die unerschütterliche Standhaftigkeit, nicht das Gerings-
schätzen gegen ihren Glauben auf menschlichen Befehl, die äu-
ßerste selbst asketische Strenge der Sitten, wie hätte zumal in
solcher Zeit das ganze geheiligte Leben der Christen, das in
solchen Verhältnissen, in der neuen Treue und Liebe zuvor
unheimlicher und lichterlicher Sklaven (Tertull. apol. c. 2), nicht

Gefangenschaft des Apostels herrührt²²⁾. — Nach seiner freierung nun, also etwa seit dem J. 65, machte Paulus theilw. Missionsreise nach Spanien (vgl. auch Röm. 15, 28), theilw. suchte er seine orientalischen Gemeinden (vgl. Philipp. 2, 24; 1 Tim. 22. und den Inhalt von 2 Timoth.), während welcher, er auch in Macedonien seinen ersten Brief an Tim. u. Br. an Tit. geschrieben zu haben scheint. Endlich kam der Apostel aus dem Orient wieder nach dem Occident (vielleicht, Dionysius von Corinth, zugleich mit Petrus), und hier wurde in einem der letzten Regierungsjahre Neros, J. 67 oder 68, der gefangen gesetzt. Er erhielt zwar ein Verhör, aber nach dem Ausgange desselben sah er dem Märtyrertode entgegen. (Der zweite Br. an Tim. aus dieser Zeit ist ein herrliches Zeugnis der Gesinnungen und Gefühle eines acht christlichen Märtyrers. Paulus (vgl. Clem. Rom. a. a. O. und Cyprian v. Rom bei Euseb. h. e. II, 25, u. f. Dionys. v. Cor. bei Euseb. l. l., Euseb. selbst ebenda und h. e. III, 1, u. A.) — als römischer Bürger einer schimpflicheren Todesstrafe frei — ward zu Rom entlassen.

J. 16.

J a c o b u s.

Dem Apostel Paulus ist durch Natur, Wirkungskreis und Wirksamkeit am meisten entgegengesetzt der Apostel Jacobus Jüngere, *Alxaios*, nach dem Petrus Vorfteher der Gemeinde Jerusalem, Sohn des Alphäus (Klopas) und der Maria, der Schwester der Mutter Jesu²³⁾. Ihm war der innere

²²⁾ S. m. Beiträge zur Einl. ins N. T. S. 119 ff.

²³⁾ Für die Identität des Apostels Jacobus minor (Alphaei) mit Jacobus Justus, dem ἀδελφὸς τοῦ κυρίου und Vorfteher der Gemeinde zu Jerusalem, sprechen mehrere neuest. und andere alte Stellen (vgl. Apostelg. 12, 17; 15, 13; 21, 18; 1 Cor. 15, 7; Gal. 1, 19, das Evangelium der Hebräer bei Hieronym. de vir. ill. c. 2.), wo dem Märtyrertode des älteren Jacobus immer nur ein ausgezeichnet Jacobus erwähnt wird, als könne gar keine Verwechselung statt finden und sodann auch das ausdrückliche Zeugnis des Clemens v. Alex. (Euseb. h. e. II, 1.); und es läßt sich dieselbe auch aus anderen neuen Daten sehr wohl nachweisen, wie geschehen in den Beiträgen zur Einl. ins N. T. S. 156 ff. Anm. 229.

haben Beruf zu Theil geworden (vgl. Clemens v. Alex. bei Euseb. h. e. II, 1.), von Jerusalem aus für die Ausbreitung des Evangeliums unter den Juden zu wirken, weshalb er denn auch selbst (daher *hikanos* genannt) das jüdische Ceremonialgesetz streng beobachtete (vgl. Hegesippus — der sich jedoch in einigen Zügen im Jacobus nach seinem Sinne idealisirt zu haben scheint — bei Luc. h. e. II, 23., und Josephus Archaeol. XX, 9.). Nur vermuthet er es nicht etwa als Grund seiner Seligkeit. Vielmehr stand er auf dem Apostelconvente zu Jerusalem (J. 52, Act. 15.) als die bestimmteste an, daß der Glaube an Christus den Juden nichtfertige; er erklärte sich entschieden gegen die Fortsetzung jüdischer Tugendchristen, den Heiden das Ceremonialgesetz aufzulegen, und gab den Anschlag zur Vereinigung der Juden- und Heidenchristen. Auch späterhin herrschte zwischen Paulus und Jakobus inniges Einverständnis, und das wichtige Denkmal, welches wir von seiner Wirksamkeit haben, der Brief Jakobus, an Paulus geschrieben an die jüdisch-christlichen Gemeinden, zeigt, daß beide Apostel im Wesentlichen der Lehre ganz übereinstimmten, und beide nur dieselben Grundbegriffe in verschiedener Form und in verschiedener polemischer Beziehung entwickelnd, Paulus den Glauben als lebendigen Quell wahrhaft guter Werke entgegenstellend der Annahme todter Werke, Jakobus — und zwar keinesweges im Gegensatz gegen die Paulinische Lehre, ja nicht einmal gegen deren Mißverständnis²⁴⁾ — die Werke als Lebensfrucht des lebendigen Glaubens entgegenstellend der Annahme todteten Glaubens.

lange Zeit genoß Jakobus selbst die allgemeine Achtung der Juden. Endlich aber, als Paulus ihrer Rache entzogen worden war, ergrimmten sie auch gegen ihn. Sie verlangten von ihm — erzählt Hegesippus (a. a. O.) — zu Ostern ein Zeugniß gegen Christus von der Zinne des Tempels herab. Jakobus aber legte ein schriftliches Zeugniß von Christo ab, und ward hinabgestürzt, dann noch lebend gesteinigt, und als er für seine Mörder nun bereit war, von einem Verber mit einer Keule getödtet. Von der weite-

²⁴⁾ Vgl. Neander Paulus und Jakobus, die Einheit des evangelischen Bekenntnisses in verschiedenen Formen (in f. kleinen Gelegenheitschriften. Berl. 1824. S. 103 ff.).

läufigen, nicht in ihrer ganzen Ausdehnung glaubhaften Erzählung des Hegesippus wird durch Clemens v. Alex. (a. a. O.) ausdrücklich bestätigt, daß Jacobus von der Finne des Tempels herabgestürzt, und von einem Gerber mit einer Keule getödtet worden sei, und durch Josephus (a. a. O.) wird auch die Erzählung beglaubigt; letzterer, wohl als Jude das Unmenschtliche verschweigend, erzählt nehmlich einfach dies, daß nach Auffindung des Procurators Festus (im J. 64) der grausame Hohepriester Ananus unrechtmäßiger Weise, wiewohl in scheinbar richtiger Procedur, den Jacobus habe steinigen lassen.

§. 17.

J o h a n n e s.

Alle übrigen Apostel überlebte bei weitem der Jünger, den der Herr lieb hatte. Johannes, eines galiläischen Fischersbedäus Sohn, ein erregbarer feuriger Jüngling, ward, in ständiger Erwartung des Messias, ein Schüler Johannes des Täufer, und von ihm zu Christo hingewiesen (Matth. 4, 21.; Joh. 1, 35 ff.; Luc. 5, 10.). Seine Liebe zu Jesu, zu dessen göttlich-menschlicher Persönlichkeit, war aber Anfangs weder von selbstsüchtigem Wesen ganz frei (Matth. 20, 20 ff.), noch von fleischlicher Heftigkeit (Luc. 9, 49. 51 f.), und mit Rücksicht auf dies noch leidenschaftliche Feuer, wenn gleich damit auch auf dem Grunde der Seele ruhende und nur durch den h. Geist völlig durchdringende feurige Jesusliebe und evangelische Kraft, die Christus ihm und seinem Bruder, Jacobus dem Älteren, beinamen *Boanerges* (Marc. 3, 17.). Je mehr und mehr wurde auch durch die gänzliche Hingebung des Johannes an den Erlöser sein ganzes inneres Wesen umgebildet und in selbstverleugnender Milde verklärt, und heiligende Seligkeit in der Gemeinschaft mit Jesu wurde das Ziel und das beseelende Princip seines Lebens.

Nach dem ersten christlichen Pfingsten sehen wir Johann als eifrigen Verkündiger des Evangeliums in Jerusalem neben Petrus (Apg. 3, 4.), und mit Petrus wirkte er auch gemeinsam in Samarien (vgl. §. 14.). Alsdann scheint er sich besonders wieder in Jerusalem aufgehalten zu haben (nach Nicephorus Call. h. e. II, 42. die Mutter Jesu bis an ihren Tod verpflegend),

der angesehensten Apostel (Gal. 2, 9.), als eine der Säulen
 der Kirche, neben einem Petrus und Jacobus, bis er, wahr-
 scheinlich erst um die Zeit des Todes Pauli — weil sich sonst in
 Kap. 10, 17 und in manchen Paulinischen Briefen eine Andeutung
 finden, und weil auch sonst Paulus schwerlich gerade diese Gegend
 zu seinem Wirken gewählt haben würde ²⁵⁾ —, sich nach Kleinasien
 begab, und den Sitz seiner Wirksamkeit zu Ephesus nahm (Po-
 lykrates bei Euseb. h. e. V, 20; Irenaeus adv. haer. II, 22; III, 3;
 Clem. Alex. Qu. div. salv. c. 42; Polykrates von Ephesus bei
 Euseb. h. e. V, 24; Tertull. c. Marc. IV, 5; Origenes bei
 Euseb. h. e. III, 1; Eusebius selbst h. e. III, 23. u. f. w. u. f. w.).
 Dort als 20 Jahre wirkte er hier durch Wort, Beispiel und
 Schrift für die Verbreitung und Befestigung des apostolischen
 Lehrentums, dem ja gerade damals in Kleinasien so viele Ver-
 suchungen durch verderbliche Irrlehre drohten, und für die Of-
 fertung seiner Wahrheit im geheiligten Wandel. Das Evan-
 gelium Johannis und sein erster Brief, ein Pastoralschreiben
 an die asiatischen Gemeinden, gehören aller Wahrscheinlichkeit
 aus dieser Zeit an (umf. J. 80), und auch die beiden kleineren
 Johannes (2ter und 3ter Br. Joh.) setzen wir am an-
 gewiesenen schon in sie ²⁶⁾. Diese segensreiche Wirksamkeit aber
 konnte auch nicht unangefochten bleiben. In einem der letzten Re-
 gierungsjahre Domitians (nach Irenäus, Eusebius u. f. w.) ²⁷⁾
 wurde der Apostel zur Strafe für seine Arbeit, nachdem er zuvor
 nach dem unzureichenden Zeugnisse Tertullians de praescript.
 c. 36. ²⁸⁾ nach Rom geschleppt, und dort, ohne verlegt zu werden,
 in ein heiß siedendes Oel geworfen worden seyn soll, auf die In-
 sel Patmos im ägeischen Meere verbannt (Irenaeus adv. haer. V,
 30; Clem. Alex. I I.; Tertull. de praescript. c. 36; Po-
 lykrates von Ephesus bei Euseb. h. e. V, 24; Origenes Comm.

²⁵⁾ E. m. Beiträge zur Einl. ins N. T. Halle 1828. S. 52 ff.

²⁶⁾ E. Fortgesetzte Beitr. zur Einl. ins N. T. I. Liefer. Halle 1831.
 S. 90 f. vgl. S. 79 f.

²⁷⁾ E. Fortgesetzte Beitr. II. S. 28 ff. vgl. S. 80 f. — Die Annahme
 der Verbannung schon unter Nero hat nur einige wenige viel jüngere
 Stimmen für sich, die ursprünglich von einer Verwechselung des Domi-
 tian mit Domitian ausgegangen zu seyn scheinen.

²⁸⁾ E. Fortgef. Beitr. S. 32. Anm. 46.

Matth. T. XVI, 6; Eusebius h. e. III, 18, 20, 23, Demon III, 5. und Chron.; Hieron. de vir. ill. c. 9, u. f. w.), der der herrlichen Offenbarung gewürdigt, die er unmittelbar nach seiner Rückkehr im J. 96 auch als schriftliches Vermächtniß legte (Offenb. Joh., die zuletzt abgefaßte Schrift, das des neuteamentl. Canons ²⁹). Unter Nerva sogleich dem Exil entlassen (Euseb. h. e. III, 20, 23.), kehrte Johannes nach Ephesus zurück, und sorgte von neuem mit väterlicher Fürsorge für das Heil der Gemeinden Kleinasiens. Auf einer Reise, die er jetzt zu ihnen vornahm, ereignete sich der rühmliche Vorfall der unermüdeten Seelsorge des greisen Apostels für einen gefallenen Jüngling, wie Clemens von Alex. (a. a. O.) und Eusebius (h. e. III, 23.) ihn erzählen; und wie wir aus dem Vorfall seine treue Liebe und seine schonende Milde gegen Gefallenen, so erkennen wir doch zugleich auch seinen strengen Ernst gegen verderbliche Irrlehrer aus der alten Erzählung Irenaeus und Irenaeus (adv. haer. III, 3.) über seinen Abbruch der Gemeinschaft mit dem Cerinthus. — In den letzten Tagen seines hohen Alters waren es immer dieselben großen praktischen Ermahnungen, die Johannes mit väterlicher Vertraulichkeit in verschiedenen Wendungen wiederholte. Hieronymus erzählt in seiner alten Uebersetzung (Comm. in ep. ad Gal. c. 6.), daß Johannes, als er von Alter schwach nicht mehr in die Gemeinden zu gehen konnte, sich dahin tragen ließ, und stets nur mit seiner Stimme sprach: Kindlein, liebt euch unter einander. Wenn er gefragt, warum er dasselbe immer wiederhole, und er antwortete: Weil dies das Gebot des Herrn war, und weil genug ist, wenn nur dies Eine geschieht. — Johannes lebte noch in die Zeiten des Trajan hinein (Irenaeus adv. haer. II, 22, 3, 4; Euseb. h. e. III, 23.), bis in das beginnende zweite Jahrhundert. Sein Grab fand er zu Ephesus (Polycrates bei Euseb. 24.).

h) Ueber ihre Abfassungszeit s. Fortgef. Beitr. S. 70—100.

Erster Abschnitt.

Ausbreitung des Christenthums und Kämpfe gegen dasselbe.

Erstes Capitel.

Ausbreitung des Christenthums.

§. 18.

Ausbreitung des Christenthums in den einzelnen Ländern.

1. Asien.

Von Jerusalem und Palästina, woselbst Petrus und die meisten übrigen Apostel vorzugsweise gewirkt hatten, verbreitete sich bald das Christenthum nach Antiochien und Syrien (§. 15), und von da theils, durch Paulus und seine Mitarbeiter, nach Kleinasien (§. 15; vgl. §. 17), theils nach Mesopotamien. Aus der Nachricht des Eusebius l. c. I, 13, nach Christi Himmelfahrt, auf Veranlassung des vorgeblichen Nachfolgers Christi mit Abgar von Edessa (§. 11, 2), vom Apostel Paulus einer der 70 Jünger Thaddäus nach Edessa in Mesopotamien gesandt worden sei, und den König nebst vielem Volk zur Annahme des Christenthums bewogen habe, kann man wenigstens auf die sehr frühzeitige Ausbreitung des Christenthums in

breitung des Christenthums in Medien, Persien, Parth Bactrien, und im 1ten Jahrh. können wir aus dem Daseyn Secte der Manichäer auf die Verbreitung des Christenthums jenen Gegenden schließen. — Von Edessa und Persien aus schied ein Same des Christenthums schon im 2ten Jahrh. auch in Armenien gekommen zu seyn (Dionys. Corinth. bei Euseb. h. e. VI, 46). — Eine Ueberlieferung der alten syrisch-persisch-Christengemeinde auf Malabar in Ostindien (bei Cosmas Indicopleustes im 6ten Jahrh.) nennt den Apostel Thomas auch als Verkündiger des Evangeliums in Ostindien, und auch nach Gregor von Nazianz (4. Jahrh.), orat. 25. ad Arianos, hat Thomas das Evangelium in Indien verkündigt. Der Name Indien wurde damals in sehr weiter Bedeutung gebraucht, zuweilen auch mit von manchen Theilen Arabiens und Aethiopiens (vgl. Plin. hist. nat. h. e. II, 6), und namentlich nun auf Aethiopien schon Hieronymus ep. 148 die Nachricht vom Thomas zu beziehen, jedoch mit wenigstens gleichem Rechte auch von unserem Indien genommen werden kann. Nach einer zuverlässigen Nachricht Eusebius h. e. V, 10. und Hieronymus de vir. ill. c. 36. ist Pantänus von Alexandrien gegen Ende des 2ten Jahrh. zur Verkündigung des Evangeliums unter die östlich wohnenden Völker gereist und bis nach Indien gekommen, woselbst schon früher der Apostel Bartholomäus das Evangelium bekannt gemacht, und das Evangelium des Matthäus in hebräischer Sprache zurückgelassen hatte, welches jetzt Pantänus aufgefunden. Indes ist es auch hier nicht ganz gewiß, ob unter diesem Indien Ostindien zu verstehen was allerdings die Worte des Eusebius und der Erfolg der späteren Missionsgeschichte Indiens (vgl. S. 65, 2) anzudeuten scheinen oder etwa ein Theil des glücklichen Arabiens. — In Arabien endlich hatte schon der Apostel Paulus einige Zeit sich aufgehalten (S. 15); im 1ten Jahrh. wirkte daselbst eine Zeitlang Origenes von Alexandrien, nach Eusebius (h. e. VI, 19) berufen von einem *ἡγούμενος τῆς Ἀραβίας*, wahrscheinlich einem dux Arabien in dem römischen Theile, und auch späterhin stand Origenes in Verbindung mit arabischen Christengemeinden.

2. Europa.

In Griechenland und den benachbarten Gegenden hat der Apostel Paulus mit seinen Gefährten das Evangelium verk.

Ein Hauptplatz aber für die Ausbreitung des Christenthums mußte Rom seyn, wo bald eine christliche Gemeinde entstand, deren Daseyn der Brief an die Römer schon voraussetzt. Paulus und Petrus haben zu Rom gewirkt (§. 14. 15.), und die Kirche hat uns auch noch mehrere Namen der folgenden ersten Bischöfe aus dem ersten Jahrhundert aufbewahrt (Linus, Anacletus, [Cletus], Clemens — s. Irenae. adv. haer. III, 3; Iren. h. e. V, 6; III, 2. 4), deren Chronologie jedoch unklar ist. — Schon in der zweiten Hälfte des 1sten Jahrh. finden wir christliche Gemeinden in Gallien, zu Lugdunum und Narbonne, auf deren Bildung kleinasiatische Colonisten einen großen Einfluß gehabt zu haben scheinen, und deren Bischoff Irenaeus auch einige Nachrichten über die damalige weitere Verbreitung des Christenthums in Gallien hinterlassen hat. Später, in der Mitte des 3ten Jahrh., kamen, nach der Erzählung des Eusebius von Caesarea zu Ende des 6ten Jahrh., 7 christliche Lehrer nach Gallien, und stifteten christliche Gemeinden, unter denen Saturninus — auch zufolge eines schon etwa aus dem Anfang des 4ten Jahrh. herrührenden Berichts über dessen Märtyrertum — die Gemeinde zu Toulouse, und Dionysius — aus welcher eine spätere Legende den Areopagiten aus Athen (Apg. 17, 34; s. E. 144) gemacht hat — die zu Paris. — Bei Irenaeus finden wir auch schon Nachrichten über die Verbreitung des Christenthums in Spanien und Germanien. In Spanien war aller Wahrscheinlichkeit nach schon von Paulus eine kurze Zeitlang das Evangelium verkündigt worden (§. 15.), und nach Germania cis-rhenana (Iren. adv. haer. I, 10) hatte dasselbe leicht durch die Verbindung mit den Römern kommen können. Aber auch schon in Germania transrhenana scheint es nach Irenaeus (adv. haer. II, 7) einigen Eingang gefunden zu haben. — Endlich spricht Irenaeus, zu Ende des 2ten Jahrh., (adv. Jud. c. 7) auch schon von der Verbreitung des Christenthums in Britannien, und zwar erzählt er, daß dem römischen, und eine englische Sage bei Beda Veronensis im 8ten Jahrh. berichtet, daß ein britischer König Lucius um der Mitte des 2ten Jahrh. sich vom römischen Bischoff Clemens habe Missionare schicken lassen, wogegen freilich die Ueberzeugung der Gebräuche der britischen und kleinasiatischen Kirche den kleinasiatischen Ursprung der ersteren denken läßt.

§. Afrika.

Nach Aegypten, und namentlich nach Alexandrien, (Ape-
los war ein Alexandriner), hatte sich das Christenthum schnell von
Jerusalem aus verbreiten können. Eine Uebersiedelung bei Euse-
b. c. II, 16 nennt den Evangelisten Marcus als Gründer der Ale-
xand. Kirche. Von Alexandrien aus kam das Evangelium frühzeit-
lich nach Cyrene, und im 2ten und 3ten Jahrh. nahmen es von die-
sen griechischen Colonisten Aegyptens auch die Kopten an. — Bei
der Verbreitung des Christenthums nach Aethiopien od.
Abyssinien, da von der Bekehrung des Hofdieners der Königin
Candace von Meroë durch den Diaconus Philippus (Apg. 8, 26 ff.)
keine weiteren Folgen nicht erwähnt werden, haben wir in dieser Periode
noch keine sichere Nachricht. — Dagegen aber fand in dem ganzen
proconsularischen Afrika, und namentlich in Carthago
(Kertullian zu Carthago), durch die Verbindung mit Rom das
Evangelium bald und vielen Eingang; und im 2ten und 3ten
Jahrh. hatte auch in Mauritien und Numidien das
Christenthum schon so weit sich verbreitet, daß der Bischoff Ce-
cilian von Carthago eine Synode von 87 Bischöffen veranstalten
konnte.

§. 19.

Ursachen und Beförderungsmittel der Ausbreitung
des Christenthums.

Im Kampfe mit allen Hindernissen, welche der weltverleu-
nende, heilige, und Aufopferungen aller Art, selbst des Lebens
fordernde Charakter des Christenthums, besonders in seiner reinen
Ercheinung zur damaligen Zeit, — welche seine Verbreitung
durch verachtete Männer aus einem verachteten Volke und haupt-
sächlich unter den Armen, welche das genaue Verflochtenseyn mit
den alten heidnischen Religionen mit der bürgerlichen und gesellschaft-
lichen Verfassung und mit herrschenden Lebensansichten, welche
das bei vielen Heiden neu erwachte religiöse oder politische Bestre-
ben, mit aller Macht ihre alte Religion aufrecht zu erhalten, und
die durch das herrschende unklare, nicht befriedigte Bedürfnis der
Menschen nach der wahren Religion beförderte Schwärmerei und
Zauberei aller Art, — im Kampfe mit allen diesen Hindernissen

Ein Hauptplatz aber für die Ausbreitung des Christenthums in Europa mußte Rom seyn, wo bald eine christliche Gemeinde entstand, deren Daseyn der Brief an die Römer schon voraussetzt. Paulus und Petrus haben zu Rom gewirkt (S. 14. 15.), und die Tradition hat uns auch noch mehrere Namen der folgenden ersten römischen Bischöffe aus dem ersten Jahrhundert aufbewahrt (Linus, Anacletus, [Cletus], Clemens — s. Irenae. adv. haer. III, 3; Euseb. h. e. V, 6; III, 2. 4), deren Chronologie jedoch unklar ist. — Schon in der zweiten Hälfte des 1sten Jahrh. finden wir blühende christliche Gemeinden in Gallien, zu Lugdunum und Vienne, auf deren Bildung kleinasiatische Colonisten einen Hauptantheil gehabt zu haben scheinen, und deren Bischoff Irenaeus uns auch einige Nachrichten über die damalige weitere Verbreitung des Christenthums in Gallien hinterlassen hat. Später, um die Mitte des 3ten Jahrh., kamen, nach der Erzählung des Euseb. von Caesarea zu Ende des 6ten Jahrh., 7 christliche Lehrer aus Rom nach Gallien, und stifteten christliche Gemeinden, namentlich Saturninus — auch zufolge eines schon etwa aus dem Anfang des 4ten Jahrh. herrührenden Berichts über dessen Märtyrertod — die Gemeinde zu Toulouse, und Dionysius — aus welchem eine spätere Legende den Areopagiten aus Athen (Apg. 17, 34; E. 144) gemacht hat — die zu Paris. — Bei Irenaeus finden wir auch schon Nachrichten über die Verbreitung des Christenthums in Spanien und Germanien. In Spanien war aller Wahrscheinlichkeit nach schon von Paulus eine kurze Zeitlang das Evangelium verkündigt worden (S. 15.), und nach Germania cis-rhenana (Iren. adv. haer. I, 10) hatte dasselbe leicht durch die Verbindung mit den Römern kommen können. Aber auch schon in Germania transrhenana scheint es nach Irenaeus (adv. haer. III, 5) einigen Eingang gefunden zu haben. — Endlich spricht Euseb. zu Ende des 2ten Jahrh., (adv. Jud. c. 7) auch schon von der Ausbreitung des Christenthums in Britannien, und zwar als Ketz dem römischen, und eine englische Sage bei Beda Wessex im 8ten Jahrh. berichtet, daß ein britischer König Lucius um die Mitte des 2ten Jahrh. sich vom römischen Bischoff Eleutherius habe Missionare schicken lassen, wogegen freilich die Uebersetzung der Gebräuche der britischen und kleinasiatischen Kirche auf kleinasiatischen Ursprung der ersteren denken läßt.

nächstigen „umgewandelt wurden, besiegt durch das Beispiel der
licher Tugend, daß sie im Verkehr des Lebens vor sich sahen
(Justin. Mart. apol. II. p. 63)! — Kamem nun hiezu noch
ßere wunderbare Thatbeweise göttlicher Kraft, daß im Na-
Jesu Kranke geheilt, Teufel vertrieben, Todte erweckt wur-
wie sie nicht nur an den Aposteln sich verherrlicht hatten, sondern
welche auch ein Justinus Martyr, Irenäus, Tertullian, ja
welche der hochgebildete und wahrheitsliebende Origenes²⁾ im
gesichte der Heiden als Augenzeugen sich beriefen: so wird die
nenswürdige schnelle Verbreitung des Christenthums un-
greiflich.

Zweites Capitel.

Ankämpfung gegen das Christenthum.

Erste Abtheilung.

Ankämpfung durch Gewalt.

A. Von Seiten der Juden, in Palästina.

§. 20.

Mit der Erscheinung des Christenthums hatte das Ju-
thum, so viele ihren Messias verwarfen, seine göttliche Bed-
tung verloren, und es bestand nun bloß noch im ohnmäch-
schroffen Gegensatz gegen den göttlichen Rathschluß, der nur
Christo Abrahams Geschlechte den Segen verheißten, und in
die Rechte des Volks Gottes auf Abrahams geistlichen Sam-
übertragen, darum aber zugleich auch in der unversöhnlichsten
thürlichen Feindschaft gegen das Christenthum, deren Ausbruch
nur der Juden eigne Kraftlosigkeit ein unerwünschtes Ziel setzte.

Die Menge der Gläubigen zu Jerusalem war Ein Herz u.
Eine Seele, und sie hatten Alles mit einander gemein (Apg. 4, 32)

2) Seine sämmtlichen hieher gehörigen Stellen von Bedeutung sind
sammelt in meiner Commentatio de schola Alex. P. II. p. 270—2
— Stellen anderer Kirchenväter s. bei de la Rue zu Orig. c. Cels.
2. p. 321, not. 2, auch in Alexander's A. G. Th. I. S. 100 f.

Die Juden aber ergriminten über das stete Wachsen der neuen Gemeinde, und ihre Wuth machte zuerst sich Luft, als Stephanus, der von der Gemeinde erwählten 7 Diaconen, in Geist und Kraft über halsstarrige Verblendung und Bosheit züchtigte. Er wurde von Synedrium und Volk einmüthig gesteinigt (Apg. 6. 7.), als ein christliche Märtyrer, nur wenige Jahre nach Christi Himmelfahrt. Sein Tod war die Losung zu einer heftigen Verfolgung in Jerusale (Apg. 8, 1 ff.), gegen die jetzt vor allen Saulus stand. — Nach einiger Zeit, ums J. 44, ließ von neuem Ptolemaeus Epiphanes, um sich die Gunst der Juden zu erwerben, Verordnungen fällen. Der ältere Apostel Jacobus ward enthauptet, als Jesus einzig nur durch ein Wunder gleichem Geschick. — Erst lange endlich vor Ausbruch des jüdischen Krieges erfuhren auch wir Paulus, der schon häufig Aehnliches mehr im Kleinen gesehen, und der jüngere Jacobus, der jetzt als Märtyrer starb, im jüdischen Haß der Juden, bis zuletzt, im J. 70, durch das abtrünnige Volk mit namenlosem Jammer das Heiligtum zerbrach (Joseph. de bello Jud. lib. III. — VII.), das schon 40 Jahre zuvor der Herr verkündigt hatte. Jerusalem mit dem Tempel ward zum Schutthaufen, während die Gemeinde der Christen in dem Städtchen Pella jenseits des Jordan, wohin sie sich heranziehen der römischen Heere geflüchtet war (J. 66), dort für die gnädige Verwahrung loben konnte.

Erst späterhin, unter dem Kaiser Hadrian, besonders in den Jahren 132 bis 135, aus Grimm über die auf den Trümmern Jerusalems erbaute, mit einer heidnischen römischen Colonie besetzt und durch einen Jupiter-Tempel gehobene Stadt (nach dem Tempel, bis auf die christlichen Kaiser, Aelia Capitolina genannt, wo den Juden bei Todesstrafe zu betreten verboten), die Juden unter ihrem Pseudo-Messias Barcochba (4 Mos. 24, 17) sich von neuem gegen die Römer empörten, und einen überaus blutigen Krieg führten, für sie selbst aber endlich aufs schmachlichste ausgehenden. In ihre Hände fallende Christen, die Christum nicht verleugnen und an der Empörung nicht Theil nehmen wollten, wurden unter verschiedenen Martern von ihnen umgebracht.

B. Von Seiten der Heiden, im römischen Reich

§. 21.

Ursachen der Verfolgungen gegen die Christen
Kirche im römischen Reiche.

Chr. Kortholt Paganus obtrektor. Lubec. 1703. IV.

Die Christenverfolgungen im römischen Reiche gingen von den römischen Staatsbehörden, theils vom Volke, theils Einzelnen aus. Sie alle machte der Geist der Finsterniß und Unreinen, der den strafenden Geist des Lichts und des Reinen dazu geneigt, und hiezu kamen nun noch bei ihnen allen besondere Ursachen und Veranlassungen.

1. Die alten Religionen waren Volks- und Staatsreligion und so war auch bei den Römern schon durch ein Zwölftafelgesetz (Cicero de legg. II, 8) der Cultus einer nicht öffentlich sanktionirten Religion verpönt. Nur durch besondere Privilegien, wie aus zum Theil religiöser Politik allen besiegten Völkern auch den Juden die Ausübung ihrer Religion erlaubt, gegen Ueberschreitung römischer Bürger zum Judenthum aber wurden besondere Strafgesetze erlassen (Tacit. Annal. II, 85), und nach einer förmlichen Aufnahme unter die religiones licitas bei herrschender werdendem Eklekticismus, fremder religiöser Cultus frei von römischen Bürgern geübt werden. Die Aufnahme und Verbreitung einer religio illicita, zumal in der gegen Neuerungen und trauliche Versammlungen so politisch argwöhnischen Kaiserzeit, galt als Verbrechen gegen die Staatsgesetze, eine religio illicita, wie die Christliche, neu, ohne Volksthümlichkeit, ohne Tempel, Altäre und Opfer, mit ihren alle andere Religion gerecht ausschließenden Ansprüchen, mit der allerinnigsten Verbrüderung ihrer Anhänger, mußte als ganz besonders verwerflich, und die unerschütterliche Standhaftigkeit der Christen in ihrem Glauben gegen alle menschliche Auctorität, sowie ihre stämmige Weigerung, sei es die Ceremonien der römischen Staatsreligion, als vorgebliche allgemeine Bürgerpflicht, zu verrichten oder der Wüste des Kaisers, als vorgeblicher Ausdruck der Unsterblichkeit, Ehrsucht, abgöttischer Weihrauch zu streuen, oder an festlichen Geburtstagen, bei Siegesfeiern u. dgl., an den heiligen

überleben aus, sondern sehr viele auch vom Volke.
Ich in den Christen, als den Feinden seiner Götter,
griechische und abscheuliche Menschen, *ἄσσοι*, von denen
die Juden läghhaftesten Beschuldigungen — daß sie in
ihren Lehren widernatürliche Laster trieben, Kinder
menschenfleich äßen — gern glaubte; und indem es
ihnen als Wirkungen des Zorns der Götter gegen ihre
Laster, betrachtete („non pluit Deos, duc ad Chri-
stianum“), diese die immer neuen Veranlassungen zu allge-
meinen Angriffen auf die Christen.

Die Verfolgungen endlich gingen auch von Einzelnen
aus: Priestern, Götzenbildhändlern, Göeten (wie
dem Abonotrichos in Pontus, nach der Mitte des 2ten
u. dgl. Menschen, mit deren Interesse der Geist des
Herrn und seiner Bekenner in allzu schneidendem Contrast

§. 22 — 27.

: Christlichen Kirche unter den einzelnen
Kaisern.

§. 22.

Bis auf Nerva.

62 Per. I. J. 1—311. Abschn. I. Ausbreit. d. Chr. u. Ant

nicht als unglaublich erscheinen, wenn wir den Charakter des Nero als gehdrig erwägen, der häufig, gemartert durch ein Gewissen, durch irgend einen augenblicklichen Eindruck erschüttert, den Senat mit übereilten Anträgen behelligte. Auch jene Bedrohung mag nur der Ausfluß einer momentanen Erregung deshalb ohne weitere Folgen gewesen seyn.

2. Claudius, J. 41—54.

Wenn damals, als Claudius nach Sueton (Claud. c. 2 und App. 18, 2 die Juden aus Rom vertrieb, es auch Christen dort gab, so waren diese wahrscheinlich mit darunter griffen, da man beide Anfangs (bis zur Zerstörung Jerusalems) noch nicht recht klar unterschied.

3. Nero, J. 54—68.

Die erste eigentliche Christenverfolgung im röm. Reiche brannte unter Nero, im J. 64. Ihre Veranlassung war die kannte neuntägige schreckliche Feuersbrunst in Rom, durch ein gemeines glaubhaftes Gerücht dem Kaiser, von diesem aber Christen schuld gegeben, und von ihnen glaubte das Volk am meisten das Schlimmste ³⁾. Viele wurden ergriffen und aufs grausamste zu Tode gemartert, in die Haut wilder Thiere genäht, Stunden zum Zerreißen vorgeworfen, in Pech gewickelt, Nachtfeuchten angezündet, u. dgl. Von Rom aus verbreitete sich Verfolgung aller Wahrscheinlichkeit nach auch in die Provinzen und von Spanien sagt dies bestimmt eine alte Inschrift. Die Verfolgung, in welcher auch Petrus und Paulus Märtyrer wurden, endete erst völlig mit Nero's Selbstmord. Unter dem christlichen Volke aber verbreitete sich von ihm die Sage, er sei nicht gestorben, sondern habe sich über den Euphrat zurückgezogen, um Antichrist wiederzukommen.

3) Die aller Wahrscheinlichkeit nach zum Theil einerseits aus ganz unbestimmten Nachrichten von Jesu, andererseits aus der Kunde von dem ungesunden Geiste und den politischen Messiaserwartungen der Juden entsprang und insofern verwirrte Nachricht des Sueton lautet: (Claudius Juda impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit.

4) Führt doch selbst ein Tacitus — die Hauptquelle über diese Verfolgung — sie an als Menschen per flagitia invisos von einer eximia superstitio, mit einem odium generis humani (Annal. XV, 44).

entlassen hatte. Doch wurden — nach Dio Cassius VII, 14 und Eusebius in der Chronik zufolge eines älteren — noch bis kurz vor seinem Tode von dem argwöhnischen habgierigen Kaiser Einzelne unter dem Vorwande des Hums verfolgt, theils zum Tode, theils zur Confiscation und — wie der Apostel Johannes — zur Deportation.

Herz, J. 96 — 98.

Erst — nach Dio Cassius — die Exilirten zurück, erst dann, wegen der *ἀσέβεια* oder des *βίος ἰουδαϊκός* Jesu Anklagen, und verbot die Annahme von Anklagen der gegen ihre Herren. Doch blieb bei all dieser indirecten Föhrung, wie bisher, so auch ferner das Christenthum eine *religio illicita*.

§. 23.

Trajan, Hadrian und Antoninus Pius.

Nicht nur durch ein Gesetz, wodurch die geschlossenen Katakomben, Hütarien, verboten wurden, veranlaßte Trajan neue Christenverfolgungen, sondern dieser gerechte und kluge Kaiser war es auch, der zuerst ein bestimmtes Strafgesetz gegen die Christen erließ, welches die einige Jahre zurückgehaltene Wuth der Kaiser nun heftig ergriff. Der jüngere Plinius nehmlich, Kaiser über Bithynien und Pontus mit in die gerichtliche

über sein Verhalten bedenklich, erbat sich (Epp. X, 97) die fertige Entscheidung. Die genauesten Nachforschungen, aus Apostaten des Christenthums, und selbst die bei Christlichen Selten angewandte Folter, hatten ihn im Leben der Christen Verbrechen erkennen lassen. Sie kamen alle an einem bestimmten Tage früh Morgens zusammen, sangen Loblieder auf Christum ihren Gott, verpflichteten sich zur Meidung alles Bösen, hielten des Abends ein einfaches schuldloses Mahl, das war, was er über sie erfahren, und weshalb ihm ihre Religion bloß eine *superstitio prava et inmodica* erschien. Doch dürfe, er, solch öffentlicher Ungehorsam gegen die römischen Staatsgesetze nicht ungeahndet bleiben. Wer hartnäckig sich weigere, den Tempeln zu opfern, dem Kaiser Weihrauch zu streuen, Christum zu fluchen, möge mit dem Tode bestraft, ein Abtrünniger aber ausgesprochen werden. In diese Ansichten und Vorschläge nahm der Kaiser in seiner Antwort (Plin. epp. X, 98) völlig einsetzte fest, die Christen sollten nicht aufgesucht, angegeben, überführt aber bestraft werden, und die Praxis entschied — mit dem Schwert. — Viele Opfer fielen, besonders in Syrien und Phönizien, und auch Symeon, der ehrwürdige 120jährige Bischof der Gemeinde zu Jerusalem nach dem Jacobus, ein naher Verwandter des Herrn, starb unter freudigem Bekenntniß (J. 107) nach mühsamer Geißelung den Märtyrertod am Kreuze.

2. Nur wenig verbesserte sich die Lage der Christen unter Hadrian (seit 117). Tumultuarische Volksangriffe auf die Christen veranlaßten eine Vorstellung des Proconsuls von Kleinasien, Serennius Granianus, an den Kaiser, welcher hierauf in seinem Rescript an Granianus Nachfolger, Minucius Fundanus, (Cassiod. h. e. IV, 9) erklärte, daß nicht Volksgeschrei, sondern gerichtliche Klage gegen die Christen gelten, und, ergebe sich gesetzwidriges Verhalten, (was freilich schon das Bekenntniß einer *religio illicita* war), Strafe sie treffen, Strafe aber auch falschen Ankläger treffen solle. — Nach Aelius Lampridius (A. Sever. c. 24) soll Hadrian die, nur durch die heidnischen Priester verbreitete, Absicht gehabt haben, Christo einen Tempel zu erbauen und ihn unter die *deos Romanos* aufzunehmen; aber bei Hadrians großem Eifer für die römischen *Sacra* und seiner Verehrung aller *Sacra peregrina* (cf. Spartiani vit. Hadr. c. 22; v.

Justinianus c. 8) ist jenes Zeugniß aus dem 4ten Jahrh. noch hinreichende Autorität.

Im Jahr Antoninus Pius (seit 138) erklärte sich in verschiedenen Rescripten an griechische Staaten (z. B. Euseb. h. e. VI, 25) gegen tumultuarische Volksangriffe auf die Christen, die unter seiner Regierung Hunger, Erdbeben, Ueberschwemmung, Pesten u. dgl. von neuem veranlaßten; ja in einem Rescript an die kleinasiatische Deputirtenversammlung (bei Eusebius I. IV, 13, woselbst es nur durch ein Versehen dem M. Aurel zugeschrieben wird), dessen Aechtheit wohl durch noch nicht zureichende Beweise bestritten wird, setzt er selbst religiöse Straflosigkeit der Christen fest, eine Verordnung, die freilich, so lange das Christenthum noch nicht religio licita war, nur von temporärer Wirkung sein konnte.

§. 24.

Marc Aurelius (Antoninus Philosophus)
(seit 161).

Da trotz der Christen verschlimmerte sich sehr unter Marc Aurel, der schon als Stoiker das Christenthum zu würdigen nicht geneigt war. Sein Gesetz (in den Pandecten), worin er die Lehren religiösen Aberglaubens zur Deportation verurtheilt, bezog sich wahrscheinlich mit auf die Christen. Entschiedener aber waren die schrecklichen „neuen Edicte“, über welche der Bischoff von Sardes in seiner Apologie klagt (Euseb. h. e. IV, 26). In der Beschaffenheit der damaligen Christenverfolgungen, die von den früheren besonders durch nunmehrige Aufspürung der Verborgenen und durch Marteranwendung, um sie zur Bekehrung zu zwingen, unterschieden, können wir auf deren Intensität schließen, und so wird es sehr wahrscheinlich, daß ein dem Kaiser zugeschriebenes Edict (in Ruinart Act. mart., beim Constantianus), welches „strenge, doch gerechte Bestrafung der Christen durch verschiedene Marter zur Tilgung der Verbrechen“ war, eines dieser neuen Aurelischen Edicte war.

Über zwei der Christenverfolgungen unter diesem Kaiser zeugen gleichzeitige Documente:

1. über die Verfolgung zu Smyrna, im J. 167, ein Schreiben der Gemeinde zu Smyrna an die Gemeinden in Pontus

(Euseb. h. e. IV, 15). Der Proconsul von Kleinasien suchte die Bitten und Drohungen die Christen zur Verleugnung zu bewegen standhaft blieb, ward hingerichtet. Auch der ehrwürdige 86jährige Bischoff Polycarp, ein Schüler des Apostels Johannes, starb mit freudigem Muth und mit Lobpreisung Gottes, da ihn gewürdigt, an der Zahl seiner Zeugen und am Leidens Christi Theil zu nehmen, auf dem Scheiterhaufen. — Nach dem Märtyrertode wollte der Proconsul es nicht wissen, daß Christen vorhanden wären.

2. Ueber die Verfolgung zu Lugdunum und Wien im J. 177, ein Schreiben dieser Gemeinden an die kleinasiatischen Christen (Euseb. h. e. V, 1—3). Schon vor Ausbruch der blutigen Verfolgung konnten die Christen nicht öffentlich erscheinen, gemißhandelt zu werden; ihre Häuser wurden geplündert, alle bekannten Christen eingekerkert. Nach Ankunft des Legaten begab die Inquisition, mit den ausgesuchtesten und grausamsten Mtern. Die Sclavin Blandina und Ponticus, ein 15jähriger Knabe, gaben Proben eines fast übermenschlichen christlichen Heldenthums, und nachdem sie die Hinrichtung der Anderen täglich angesehen, endeten zuletzt auch sie als Märtyrer. Der 90jährige Bischoff Pothinus verschied, nachdem er die größten Martern ertragen, im ekelhaftesten Gefängnisse. Die Christen, welche römische Bürger waren, wurden nach einer Entscheidung von Maximianus enthauptet. Noch an den Leichnamen des „Heeres der Märtyrer“ wüthete man; sie wurden endlich verbrannt, und die Asche in die Rhone gestreut.

Nach alten gleichzeitigen Nachrichten (vgl. Euseb. h. e. V) soll die Begebenheit mit der Legio fulminea in dem Kriege gegen die Markomannen und Quaden (im J. 174) — daß nemlich durch das Gebet der Christen in einer römischen Legion das kaiserliche Heer aus einer drohenden Gefahr errettet worden sei — Gefinnung des Kaisers in Bezug auf die Christen umgestimmt und ihn selbst zu einem Strafgesetze gegen die Ankläger der Christen bewogen haben. Die Wahrheit dieser Begebenheit bezeugen schon Claudius Apollinaris (Euseb. l. l.) und Tertullian (apol. c. 1) und alle christlichen und heidnischen Schriftsteller stimmen wenigstens darin überein, daß das römische Heer damals auf eine sehr merkwürdige Weise gerettet worden ist. Was man gegen d.

wichtige Glaubhaftigkeit der Erzählung anführt, scheint nicht
 besonderes Gewicht zu haben. Die legio fulminea, die von
 dieser Begebenheit benannt worden seyn soll, braucht ja nicht eben-
 falls gewesen zu seyn, die diesen Namen schon früher führte,
 oder nicht, so könnte der Name jetzt mit Nachdruck und Be-
 deutung neu gegeben worden seyn; daß alle Heiden und der
 Rest fortwährend die Rettung dem Christengebete zu-
 geschrieben hätten, wird nirgends erzählt; daß diese Begebenheit
 die Befreiung der Lage der Christen hervorgebracht, wird
 die 3 Jahr spätere Verfolgung zu Lyon nicht widerlegt, denn
 in 3 Jahren konnte Vieles sich wieder verändern; endlich daß
 diese ganze römische Legion aus lauter Christen bestanden,
 ist von keinem der alten Zeugen.

§. 25.

Der Commodus bis auf Philippus Arabs.

Der Kaiser Commodus (seit 180), so nichtswürdig er auch
 war, wegen des Einflusses der Marcia auf ihn, den Chris-
 ten doch ziemlich günstig. Nach Irenäus, seinem Zeitgenossen
 (adv. haer. IV, 30), befanden sich Christen selbst im Palaste und
 beim Kaiser. Doch konnten auch damals noch partielle
 Verfolgungen Statt finden (Tertull. ad Scapul. c. 5), und Fre-
 quenz von Märtyrern auch dieser Zeit (adv. haer. IV,
 31). Mit einem angesehenen römischen Christen Apollonius
 war er zugleich auch sein Ankläger, sein Slave, hingerichtet
 (adv. haer. V, 21).

Septimius Severus (seit 193), Anfangs den Christen
 günstig, weil ein Christ ihn von einer Krankheit geheilt (Tertull.
 ad Scapul. c. 4), änderte nur zu schnell in politischem Argwohn
 um. „Täglich — so konnte Clemens von Alex. nicht
 die Menge nach Commodus Tode schreiben (Strom. IV. p. 414) —
 wurden viele Märtyrer vor unseren Augen verbrennen, kreuzi-
 gen, enthaupten“, und die Heftigkeit der Verfolgung stieg nach
 dem strengen Befehle gegen den Uebertritt zum Judenthum
 (Strom. IV. 202). Sie scheint besonders in Aegypten und
 in Numidien Afrika gewüthet zu haben. Die 20jährige
 Kaiserin Perpetua zu Carthago, einen Säugling im Arm, des

zweiten Kindeleins im Kerker mit Schmerzen genesend, den h
schen jammernden Vater zu ihren Füßen, ward in Welt über
dendem Glauben von wilden Thieren zerrissen.

Unter Caracalla (seit 211) dauerten die Verfolgung
manchen Gegenden fort; das Ungeheuer Heliogabalus
(seit 218), um auch das Christenthum, wie alle Religionen
seinem syrischen Sonnendienste zu verschmelzen, gewährte
Duldung. — Sein achtungswürdiger Nachfolger, Alexan
Severus (seit 222), zog auch das Christenthum in seinen
tonischen Eklekticismus hinein. Die Büsten eines Abraham
pheus, Apollonius von Tyana und Jesus standen in seiner
rarium neben einander (Lamprid. Alex. Sev. c. 29), u
soll selbst die Absicht gehabt haben, Christo einen Tempel
richten. Er war der Sohn einer ehrwürdigen Mutter,
Mammäa, Gönnerin des Origenes (Euseb. h. e. VI, 21).
noch ward das Christenthum nicht religio licita, und Dom
Ulpianus (de officio proconsulis) sammelte eben jetzt die Rese
der älteren Kaiser gegen die Christen.

Schon aus Haß gegen seinen Vorgänger war Maxim
Thrag (seit 235) ein Feind der Christen, und noch dazu e
ten schreckliche Erdbeben die Volkswuth; doch behielten in
den Gegenden die Christen Ruhe. Sie mehrte sich noch
Gordianus (seit 238), und vorzüglich unter Philippus Ar
(seit 244), der die Christen offen begünstigte. Ja er soll selbst
Christ gewesen seyn (Euseb. h. e. VI, 24 und Chronik). Do
die früheste angebliche Nachricht hierüber (Dionys. Alex. bei
seb. h. e. VII, 10) ganz unsicher, und in seinem öffentlichen,
in seinem Privatleben, sehen wir im Kaiser mannichfach den
den. Auch erwähnt Origenes, der mit Philippus und seiner
mahlin Severa in brieflicher Verbindung stand, in seinem ge
apologetischen Werke von dem christlichen Bekenntnisse des röm
Kaisers nichts.

J. 26.

Decius bis Diocletianus.

Je mehr durch eine lange Ruhe die Christen des Kampfes
müht waren, um so tieferen Eindruck machte eine neue
läuterung, die Verfolgung unter Decius (seit 249), die alle

den Vorstellungen, Drohungen und die ausgesuchtesten
Märtern zur Verleugnung zu zwingen gesucht, viele
Bischöffe vornehmlich (Fabianus von Rom
in Gefange), hingerichtet. — Die vorangegangene lange
Zeit viele Christen, Reiche und Vornehme besonders, lau-
ter schlaff; viele (wirkliche Sacrilegi und Thorificati,
die nur durch einen erkaufte obrigkeitlichen Schein
zu haben vorgaben, Libellatici) verleugneten daher
ihre Glauben, wurden als Lapsi excommunicirt. Doch fehlte
es an ausgezeichneten Beispielen des Heldenmuths vie-
ler Märtyrer jedes Alters und Geschlechts (der Pres-
byter Klement zu Carthago, Cypr. ep. 18). Eyprian von
Carthago mußte den Eifer der haufenweise in die Kerker der Con-
stantinischen Christen zu mäßigen suchen (ep. 4), und
erlöste römische Christen, welche nach ausgestandenen Mär-
tyrereien ein Jahr lang im Gefängnisse schwächeten, des Mär-
tyrers würdig, pries doch ihr Loos als das herrlichste (Cypr.
ep. 1). Decius blieb endlich im Kriege mit den Gothen 251.
Im Jahr 254 erhielten die Christen noch keine vollständige
Friede eine Pest erregte die Volkswuth. Zwei römische Bi-
schöffe, Eusebius und Lucius starben als Märtyrer. In Carthago
die hingebende Sorge Eyprians und der Gemeinde, die die
allgemeine Verpestung bewahrte, zur Stillung der
Pest gewirkt zu haben.
Valerianus (seit 254) zeigte sich Anfangs den Christen so

Darum erschien (258) ein 2tes Edict (Cyp. ep. 82): Alle schiffe, Presbyter und Diaconen sollten sogleich hingerichtet den, die christlichen Senatoren Würde und Aemter, und u sie nicht verleugneten, auch das Leben verlieren u. s. w. U dieser Verfolgung ward der erste Märtyrer der römische Bis Sigtus mit 4 Diaconen, und auch Eyprian (s. sein Abschiedsfe ben an die Gemeinde ep. 83) starb mit großer Ruhe und Frei keit den Märtyrertod durchs Schwert. Die Verfolgung beer erst die Gefangennehmung des Kaisers im Perserkriege.

Sein Sohn Gallienus (seit 259) gewährte sogleich Christen in einem Edicte (Euseb. h. e. VII, 13) völlige Fre und Sicherheit zur Uebung ihrer Religion, und so ward denn Christenthum endlich *religio licita*. Dadurch wurden nun feindselige Kaiser in der Ausführung ihrer Absichten gehen und selbst Aurelian (seit 270) erkannte die christliche Kirche als gesetzmäßige Corporation an, und erließ erst am Ende seiner gierung (275) ein Verfolgungsedict gegen die Christen, vor d Vollziehung er aber ermordet wurde.

Während der 40 Jahre allgemeiner Ruhe (seit 259) bre sich nun das Christenthum immer mehr aus; und nur noch E schweren Kampf des seine letzte Kraft mit aller Wuth aufbieter Heidenthums hatte es alsdann zu bestehen.

§. 27.

Diocletianische Verfolgung.

S. den Zeitgenossen Eusebius h. e. VIII—X. und das gleichzeitige B. (des Lactantius) *de mortibus persecutorum* c. 7 sqq.

Der Kaiser Diocletianus (284) — seit 285 Regent zugl mit dem anderen Augustus Maximianus Herculius, und be seit 292 mit den beiden Cäsaren Constantius Chlorus und d heftigen Feinde der Christen Eajus Galerius — hatte läng Zeit, zwar nicht aus Zuneigung (denn in seinem Gesetze gegen Manichäer vom J. 296 sprach sich schon die entschiedenste und a schließendste Zuneigung zum alten Heidenthum aus), aber d aus Politik und Klugheit, wegen der nunmehrigen Gesetzmä ßigkeit des christlichen Körpers, wegen der großen Anzahl der Chris ten und weil von jeher blutige Verfolgung vielmehr die Ausbreit

des Christenthums gefördert hatte, vielleicht auch mit aus einem Mangel von Menschlichkeit, den Christen Duldung gewährt. Endlich aber drangen doch die unermüdblichen dringenden Vorstellungen des Galerius bei seinem alten und kranken Schwiegervater durch. Der Befehl (vom J. 298), daß alle Soldaten an den Opfern Theil nehmen sollten, der viele Christen dem Heere entzog, war nur das noch ganz einzeln stehende Vorspiel der Verfolgung, worin J. 303 bei einer Zusammenkunft des Galerius mit Diocletianus zu Nicomeden in Bithynien begann. Am 23. Febr., einem heidnischen Hauptfeste, wurde die prächtige Kirche zu Nicomeden niedergehauen, und die darin verwahrten Codices der h. Schrift verbrannt, und bald darauf, an vielen anderen Orten gerade zu Opfern, ward das kaiserliche Edict angeschlagen: Alle christlichen Bücher sollten zerstört, alle Codices der h. Schrift ausgeliefert und verbrannt werden, alle hartnäckigen Christen ihre Ehrenstellen oder bürgerlichen Gerechtsame, alle christlichen Sklaven für immer der Hoffnung zur Freilassung verlieren (vgl. Euseb. h. e. VIII, 2 und Latins Uebersetzung, und de mort. pers. c. 13). Ein Christ, der seinen Beruf verkannte, riß das Edict ab, und ward hingerichtet. Bald darauf brach im kaiserlichen Palaste Feuer aus; Galerius beschuldigte die Christen der Anstiftung, und ließ viele verhaften und foltern. Lactantius aber sagt, daß Galerius selbst das Feuer angelegt habe. Nach Constantin (Oratio ad mort. coet. c. 25) war ein Blitz die Ursach; nach Eusebius (h. e.) ist sie nicht bekannt. Der einzige Lactantius spricht noch immer zweiten Feuersbrunst nach 14 Tagen. — Nur ein Theil der Christen verstand sich dazu, die h. Schrift zur Vernichtung zu überlassen, und sie wurden als Traditores excommunicirt; die Bischöflichen dagegen wurden in Folge des die Auslieferung untersagenden Edicts nicht bloß, sondern auch zufolge zweier darauf erschienenen kaiserlichen Befehle, auf alle Weise von den Heiden gemißhandelt. Eine Empörung in Syrien gab dem Kaiser Veranlassung zu neuen schweren Beschuldigungen gegen die Christen, und nun erging nach allen Provinzen das zweite Mal, daß alle christlichen Geistlichen als politisch verdächtig gefangen gesetzt werden sollten (Euseb. h. e. VIII, 6—8). Bald war

das Land voll, und jetzt erschien das dritte Edict (Euseb. h. e. VIII, 10), daß sie auf alle Weise mit Gewalt zum Opfern ge-

zungen werden sollten. Dieser Befehl ward in einem vie-
 Edict vom J. 304 (Euseb. de martyrib. Pal. — hinter h. e. VIII
 c. 3) auf alle Christen ausgedehnt. Nun trat der Culminationspu-
 der blutigsten aller Verfolgungen ein; und man wüthete unbeschr-
 lich. Ein Statthalter in Phrygien ließ eine gefüllte Kirche verbren-
 — Schon triumphirten die Kaiser in Inschriften: *nomine Christ-
 norum deleto, qui reipublicam evertabant, und superstiti-
 christiana ubique deleta.* Aber zu früh. Von Anfang an
 ren die kaiserlichen Edicte nicht allenthalben gleich pünktlich
 zogen worden; ja Constantius Chlorus im Decident hatte nur
 nige Kirchen niederreißen lassen, und noch freier konnte er zu
 Christen Gunsten verfahren, nachdem 305 die beiden Augusti
 Würde den bisherigen Cäsaren übergeben hatten. Auch Ma-
 tius, der sich 306 zum Regenten von Rom aufgeworfen, ste-
 sich aus Politik den Christen günstig. Zwar war nun seit 305
 neue Cäsar des Galerius, Maximinus, ein eben so heftiger Fe-
 der Christen, und die Verfolgung erwachte im Orient immer n-
 der mit neuer Wuth. Der Fanatismus und Despotismus g-
 so weit, daß im J. 308 alle Schwaaen auf den Märkten
 Opferwasser oder Opferwein begossen werden mußten, und
 J. 310 wurden 39 Palästsinische Confessoren zusammen enthaupt.
 Aber dies war auch das letzte Blut, das in dieser Verfolgung f-
 Ihr Urheber Galerius ward durch schwere Krankheiten zur
 sinnung gebracht. Er sah, daß es in keines Menschen Ma-
 stand, die Christen zu vertilgen, und empfand in seinem Elend
 Strafe ihres Gottes. So nahm er denn selbst durch ein Ed-
 (311) die Verfolgungsmahregeln zurück. Seine Absicht, erfl-
 er, die Christen zur Religion ihrer Väter zurückzuführen,
 nicht erreicht, sie selbst nur an der Verehrung ihres eignen Gott-
 verhindert worden; sie sollten daher von nun an geduldet seyn,
 nur daß sie nichts gegen die Ordnung des Staats unternähmen,
 und nun zu ihrem Gott für des Reichs und Kaisers Wohl, wie fr-
 ihr eignes beten (Offenb. 3, 9).

Die heidnischen Schriftsteller vereinigten sich von Anfang an in ihren Urtheilen über das Christenthum; aber weder in besonderen Werken gegen dasselbe, — denn dazu war nur eine neue Religion wichtig genug —, noch alle auf dieselben Stoiker, wie M. Aurel, sahen in den Christen nur bloße Schwärmer (cf. Arrian. diatrib. IV, 7). Spötter der Religion, wie Lucian von Samosata — um 180 — (bes. de morte Peregrini c. 11—16), verlachten auch das Christenthum, und machten über den thörichten Unsterblichkeitsglauben der Betrügerin willkommene, gutmüthige Wohlthätigkeit, die heidnische Bruderliebe der Christen sich lustig. Systeme der Platoniker hingegen, auf demselben Standpunkte, der das Christenthum hinleitete, zu fest sich bauend, stellten das beschnittene Heidenthum in heftiger Erbitterung dem Christenthum entgegen *).

Der Erste, welcher in einem besonderen Werke die Christen angriff, war Celsus (um 150) in seinem *ἀληθὴς λόγος*, Philosophischer Ektetik und inconsequenter Platoniker, nicht Scharfsinn und sarkastischen Witz, aber ganz ohne gründliches Urtheil und Tiefe, zu wenig ernst, um in den inneren Zusammenhang dessen, was er, von Juden besonders, über Jesu Leben und Religion mancherlei gehört und empfangen, sich einzubringen zu wollen; vielleicht (schon nach Origenes contra Celsus, dem gleichzeitigen Epikurder-Freunde, der ge-

Gegner des Christenthums war der Neuplatoniker Porphyrius aus Syrien, Plotins Schüler, geb. 233, gest. zu Rom 304 seinen, bis auf wenige Fragmente (bei Euseb. h. e. VI, 19) verlorenen, *κατὰ Χριστιανῶν λόγοι* 15 BB.; besonders den Widersprüche in der h. Schrift nachzuweisen, und gegen die jüdischen Weissagungen zu polemisiren. In seiner Sammlung alten Orakelsprüche mit seiner Auslegung, zur Bestätigung der jüdischen Religion, *περὶ τῆς ἐκ λόγων φιλοσοφίας*, von größeren Fragmenten uns geblieben sind (bei Euseb. praep. ev. demonstr. ev.), erklärt er (Euseb. dem. ev. III. p. 134), müsse Jesum nicht lästern, sondern die Christen nur, die ihn Gott verehrten, bedauern?). — Der letzte in dieser Periode Hierocles, Statthalter in Bithynien und sodann in Aegypten unter Diocletian, in seinen *λόγοι φιλαλήθειας πρὸς Χριστιανούς* 2 BB., worin er als unparteiischer Wahrheitsfeind, Christum, als unbedeutenden magischen Wunderthäter, dem berühmten heidnischen Theosophen und Wunderthäter Apollonius von Tyana (nach dem J. 60; geb. 3 v. Chr., gest. 96 n. Chr.), selbst die Sprache der Thiere verstanden, unterordnet?).

Von den Juden haben wir zwar keine besonderen Gegenschriften, das Christenthum erhalten; sie umschänzten aber das N. T., das noch immer zu Christo hätte führen können, mit antichristlichen Fälschungen, die das Licht des Evangeliums ihnen gänzlich verdeckten. Daraus ist der Talmud entstanden, dessen erster Theil Mischnah, um 190 oder 220 zu Tiberias durch Rabbi Juda den IIten, der andere, die Gemarah, später, und zwar die Gemarah zu Jerusalem im 3ten oder 4ten, die von Babylon im Anfange des 5ten Jahrh., redigirt worden ist.

- 8) Vgl. u. Mann Einfluss des Christenth. auf Porphyrius (vorzu- mit Beziehung auf dessen von Majus zuerst edirte Ep. ad Marcianum), in den Theol. Stud. u. Kritik, 1832. Heft 2. S. 376.
- 9) Daß die märchenhafte Lebensbeschreibung dieses Apollonius durch Rhetor Philostratus (230) auch als förmliche Gegenschrift gegen das Christenthum zu betrachten sei, kann nicht bewiesen werden. jedoch F. C. Baur Apollonius v. Tyana u. Christus. Tübing. 1850. S. 104 ff.

halten die Sache der bedrängten Christen officiell zu
nennen, daß dies eine bloße leere Einkleidungsform gewesen
ist, die von den heidnischen Rhetoren gewählt, dies haben
F. Smoler, Henke u. A. ganz ohne triftigen Grund ver-
worfen, wiewol solche, die eine allgemeine Darstellung der Christen-
heit, für alle gebildete Heiden bestimmt, enthalten.

2. Dem Kaiser Hadrian übergaben (gegen das J. 130) nicht
bekannte Vertheidigungsschriften für das Christenthum
entstand (Euseb. h. e. IV, 3) — vielleicht (nach Hieron.

mit dem Bischoff Quadratus von Athen identisch —,
den durch Christus selbst geheilte Menschen gesehen hatte,

die Schrift noch im 7ten Jahrh. vorhanden war (Photius

II), und Aristides (Euseb. l. I.), ein zum Christenthum
übertraten Athenischer Philosoph, dessen Apologie noch im 17ten

im Kloster Medelli bei Athen aufbewahrt wurde¹¹⁾. Gleich-

zeit auf uns gekommene Apologie'n übergaben dem Marc

Relito, Bischoff von Sardes in Lydien, Claudius Apola-

ritas, Bischoff von Hierapolis in Phrygien, und der zum

Christenthum übergetretene Rhetor Miltiades (Euseb. h. e.
S. V, 17). — Der erste christliche Apologet, dessen

Wir noch besitzen, ist Justinus Martyr unter den
Apologeten¹²⁾. Wir haben von ihm 2 durch christliche Einfalt

Werte sich auszeichnende Apologie'n, höchst wichtige Denk-

mal so hohem christlichen Alterthum, eine größere, die jetzt

Gegner des Christenthums war der Neuplatoniker Porphy aus Syrien, Plotins Schüler, geb. 233, gest. zu Rom 304, seinen, bis auf wenige Fragmente (bei Euseb. h. e. VI, 19) verlorenen, *κατὰ Χριστιανῶν λόγοι* 15 BB.; besonders der Widersprüche in der h. Schrift nachzuweisen, und gegen die jüdischen Weissagungen zu polemischen. In seiner Sammlung alten Orakelsprüche mit seiner Auslegung, zur Bestätigung der jüdischen Religion, *περὶ τῆς ἐκ λόγων φιλοσοφίας*, vor größere Fragmente uns geblieben sind (bei Euseb. praep. ev. demonstr. ev.), erklärt er (Euseb. dem. ev. III. p. 134), müsse Jesum nicht lästern, sondern die Christen nur, die ihn Gott verehrten, bedauern?). — Der letzte in dieser Periode Hierocles, Statthalter in Bithynien und sodann in Aegypten unter Diocletian, in seinen *λόγοι φιλαλήθεις πρὸς Χριστιανούς* 2 BB., worin er als unpartheischer Wahrheitsfeind Christum, als unbedeutenden magischen Wunderthäter, den berühmten heidnischen Theosophen und Wunderthäter Apollon von Tyana (nach dem J. 50; geb. 3 v. Chr., gest. 96 n. Chr.) selbst die Sprache der Thiere verstanden, unterordnet?).

Von den Juden haben wir zwar keine besonderen Gegenschriften das Christenthum erhalten; sie umschänzten aber das N. T., das noch immer zu Christo hätte führen können, mit antichristlichen Fälschungen, die das Licht des Evangeliums ihnen gänzlich verdeckten. Daraus ist der Talmud entstanden, dessen erster Theil Mischnah, um 190 oder 220 zu Tiberias durch Rabbi Juda den IIten, der andere, die Gemarah, später, und zwar die Gemarah Jerusalem im 4ten oder 5ten, die von Babylon im Anfange des 6ten Jahrh., redigirt worden ist.

8) Vgl. Ullmann Einfluß des Christenth. auf Porphyrius (vorgel. mit Beziehung auf dessen von Majus zuerst edirte Ep. ad Marcianum), in den Theol. Studb. u. Kritik. 1832. Heft 2. S. 376.

9) Daß die märchenhafte Lebensbeschreibung dieses Apollonius durch Rhetor Philostratus (230) auch als förmliche Gegenschrift das Christenthum zu betrachten sei, kann nicht bewiesen werden. jedoch F. C. Baur Apollonius v. Tyana u. Christus. Tübing. S. 104 ff.

enthalten die Sache der bedrängten Christen officiell zu
sagen, daß dies eine bloße leere Einkleidungsform gewesen
ist, die von den heidnischen Rhetoren gewählt, dies haben
Ermler, Henke u. A. ganz ohne triftigen Grund ver-
worfen, weil solche, die eine allgemeine Darstellung der christ-
lichen Sache für alle gebildete Heiden bestimmt, enthalten.
2. Dem Kaiser Hadrian übergaben (gegen das J. 130) nicht
wenigstens eine Vertheidigungsschriften für das Christenthum
abgegeben (Euseb. h. e. IV, 3) — vielleicht (nach Hieron.
deus) mit dem Bischoff Quadratus von Athen identisch —,
der durch Christus selbst geheilte Menschen gesehen hatte,
die Schrift noch im 7ten Jahrh. vorhanden war (Photius
Bibl. Cod. 127), und Aristides (Euseb. l. 1.), ein zum Christenthum
übergetretener Athenischer Philosoph, dessen Apologie noch im 17ten
Jahrh. im Kloster Medelli bei Athen aufbewahrt wurde¹¹⁾. Gleich-
zeitig auf uns gekommene Apologie'n übergaben dem Marc
Melito, Bischoff von Sardes in Lydien, Claudius Apolonia-
ris, Bischoff von Hierapolis in Phrygien, und der zum
Christenthum übergetretene Rhetor Miltiades (Euseb. h. e.
l. 1. V, 17). — Der erste christliche Apologet, dessen
Schriften wir noch besitzen, ist Justinus Martyr unter den
Jahren 130-160¹²⁾. Wir haben von ihm 2 durch christliche Einfalt
ausgezeichnete Apologie'n, höchst wichtige Denk-
mäler des so hohen christlichen Alterthum, eine größere, die jetzt

die 2te, aber der Zeit der Abfassung nach die erste ist, und kleinere; nach der gewöhnlichen Annahme die erstere an Antoninus Pius, die andere an M. Aurel, wahrsche aber beide an den Antoninus Pius gerichtet ¹³⁾. Auf Vertheidigung des Christenthums gegen die Juden bezieht sein *Dialogus cum Tryphone Judaeo*. — Zu den Apologeten gehört ferner Justins Schüler, Tatianus aus Assyrien, gest. 172, von dem wir einen *λόγος πρὸς Ἕλληνας* haben ¹⁴⁾. Auf folgt Theophilus, Bischof von Antiochien, gest. etwa welcher in 3 BB., gerichtet an einen Heiden Autolycus, die liche Lehre vertheidigt und entwickelt hat. Sodann Athenas ras in seiner, an M. Aurel gerichteten, *πρεσβηλα περὶ στανῶν*, welche besonders durch Klarheit sich auszeichnet. auf, am Ende des 2ten Jahrh., Clemens von Alexandrien, dem wir eine gelehrte Vertheidigungsschrift haben in seinem *γὸς προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας*, und sein Zeitgenosse tullian zu Carthago, der einen durch feurige Kraft ergreifenden Apologeticus, und dasselbe Werk noch in einer anderen 3 seine 2 BB. *ad nationes*, geschrieben hat. Sodann Minucius Felix, ein zum Christenthum übergetretener ausgezeichnete Advocat in Rom, um 220, der das Christenthum in seinem sonders von Seiten der Form ansprechenden, Gespräche Octavian vertheidigte. Hierauf Origenes, dessen apologetisches *contra Celsum* libb. 8, das vorzüglichste der ganzen Periode ein Hauptwerk aus dem christlichen Alterthum. Endlich Apuleius, Rhetor zu Sicca in Numidien, am Ende des 3ten und Anfange des 4ten Jahrh., der, früher ein Gegner des Christenthums, als Beweis der Aufrichtigkeit seines Bekenntnisses für vor der Taufe dies fordernden Bischoff, seine *Disputationes versus gentes* 7 BB. verfaßt hat ¹⁵⁾.

Während ein Tertullian in seinem apologetischen Streben zur Erlangung des christlichen Monotheismus sich am liebsten nur auf die u

13) S. Meander's R. G. Bd. I. Abth. 3. S. 1112 ff.

14) Er und sämtliche apologetische Schriften der ältesten Kirche sind besten edirt worden von Prud. Maranus. Par. 1742. fol.

15) Vgl. P. K. Meyer de ratione et argumento apologetici biani. Havn. 1815. 8.

Numm. 7 BB. geschrieben hat) reichhaltige literarische Sammlungen in einem apologetischen Zweck. Hierbei jedoch begegnete es ihnen auch zuweilen, daß sie Schriften benutzten und auf sie sich beriefen, die zwar alte Namen an sich trugen, aber ganz oder zum Theil unecht waren; und Schriften von solcher Art finden wir nun besonders hiebei:

1. **Sibyllisch** die sibyllinischen Bücher, d. i. Weissagungen, in welchen heidnischen Sibyllen beigelegt wurden, die aber größtenteils aus untergeschobenen Stücken bestehen, obwohl sie von den heidnischen Apologeten aus Mangel an Kritik und in freudiger Uebersetzung als durchgängig nicht angesehen wurden. In den 8 BB. sibyll. Weissagungen in griechischen Hexametern, wie noch ihre neueste Ausgabe — von Serv. Gallaeus. Amstel. 1689. IV. — sie enthält, hat sich noch ein 14tes Buch aufgefunden, und Mediolan. 1817. 8. herausgegeben.

2. **Die** unter dem Namen einer in Aegypten vielgestendenden mythischen Person, des Hermes Trismegistos, circulirenden Schriften, und
3. **Die** den Namen eines alten Königs und Weisen aus Persien, des Zoroaster oder Oastasp, an sich tragenden Weissagungen.

Zweiter Abschnitt.

Kirchenverfassung.

§. 30.

Gemeindeverfassung.

Gaben konnte zum Besten des Ganzen mitwirken, und jeder dach auch — nur mit alleiniger naturgemäßer Ausnahme des weiblichen Geschlechts, 1 Cor. 14, 34; 1 Tim. 2, 12 — mit innern Berufe ein Wort zur Erbauung reden. Doch hätte der sichtbare Leib der christlichen Kirche unmöglich bestehen können, zumal im nothwendigen Kampfe mit der ganzen verderbten Welt, nicht in allen durch den Geist Gottes und die Predigt des Evangeliums gesammelten Gemeinden bestimmte Personen zur Leitung und Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten durch göttliche menschliche Ordnung berufen gewesen wären. So standen nach Christi Befehl an der Spitze aller Gemeinden die 12 Apostel, die zur Organisation einzelner Gemeinden zuweilen auch durch besondere Bevollmächtigte (J. V. Timotheus) wirkten. An der Spitze der einzelnen Gemeinden aber standen, nach apostolischer Benennung und nach jüdischem Vorbilde, Älteste, *Πρεσβύτεροι* oder *Επίσκοποι*. Daß beide Namen ursprünglich ungleichbedeutend waren, — wie noch im 4ten Jahrh. Hieronymus (Comm. in Tit. 1, 7 und ep. 82. ad Oceanum) und Ambrosius oder Hilarius von Rom (Comm. in 1 Tim. 3) es erkannten — geht deutlich genug aus neuest. Stellen hervor, wo beide Namen mit einander verwechselt (Apg. 20, 17. 28; Tit. 1, 5. 7), und Episcopi und Diaconen, ohne die Presbyter in der Mitte, die einzigen Kirchenämter erwähnt werden (Phil. 1, 1; 1 Tim. 1, 8; vgl. Clem. Rom. ep. 1. ad Cor. c. 42). Amtsgeschäft dieser Presbyter oder Episcopi (oder ποιμένες, ἡγούμενοι, προεστώτες τῶν ἀδελφῶν) war die Leitung der ganzen Gemeindeverwaltung, mithin insbesondere die Leitung der Gemeindeversammlungen zu gemeinschaftlicher Erbauung oder Berathung, Aufsicht über Ordnung in der Gemeinde, die Schlichtung entstandener Zwistigkeiten, u. s. w. (cf. Tertull. apol. c. 39). Der Lehramt führten Anfangs nicht allein sie (vgl. das Obige), u. auch nicht alle Presbyter oder Episcopi. Es gab vielmehr, nach der Verschiedenheit der Gaben (vgl. 1 Cor. 12, 28; 1 Tim. 5, 17), lehrende und verwaltende Presbyter; doch erklärt der Apostel (Tit. 1, 9; 1 Tim. 3, 2) Lehrfähigkeit für eine erwünschte Gabe aller. — Das zweite Kirchenamt war das der (ursprünglich und auch in der Folge in fast allen Gemeinden nur sieben) *Διακονοί*, nach Apg. 6, 1 ff. ursprünglich angeordnet zur Einsammlung

ἐπισκοποι) gewesen zu seyn. Die ersten Presbyter da-
her wurden von den Aposteln oder ihren Bevollmächtigten ein-
gesetzt und in der nächsten Folgezeit (nach Clem. Rom. 1 Cor.
16) von berühmten Männern, obwohl mit Zuziehung der ganz-
heit der Gemeinde, erwählt.

2. Nach dem apostolischen Zeitalter
wurde die einfache Gemeindeverfassung eine dreifache Verän-
derung erlitt:

1. Nicht das Verhältniß der Bischöfe und
Presbyter. Die Oberaufsicht der Apostel war hinweggefallen;
es kam am so natürlicher und nothwendiger, daß Einer im
Rang der Presbyter, der in natürlicher Ordnung den Vorsitz
nahm, und vielleicht am längsten das Amt eines Ältesten ver-
trat, allmählig ein höheres Ansehen gewann und als
erster vor den übrigen ausgezeichnet ward, zuerst als primus
presbyter, doch je länger je mehr, in bedrängten und augen-
blicklich Entschlüsse fordernden Zeiten der Verfolgungen und
Kriegen zumal, mit steigender Macht. Aber auch noch im
Friede, welches das Wachsthum der bischöflichen Macht
begünstigte, stand das Collegium der Presbyter bera-
thend dem Bischoff zur Seite; und wenn auch nun vorzugsweise
die Bischöfe alle allgemeinen Kirchenangelegenheiten beaufsichtig-
ten, den Unterricht und die Seelsorge trieben und Streitigkeiten
entschieden, auch die Weihe zum Bischoff von der zum Presbyter

Jahrh. bestimmte und wirkliche Vorrechte der Bischöfe vor Presbytern — nächst dem ausschließlichen Stimmrechte derselben auf Synoden — nur die Ordination der Geistlichen (Chrysost. homil. in 1 Tim. 3, 8; Hieron. ep. 85) und die Excommunication (Hieron. dial. adv. Luciferianos).

b. Das Verhältniß der Geistlichen zu den Laien. Die Vergrößerung der Gemeinden und ihre Zusammensetzung aus verschiedenartigen Mitgliedern, und besonders seit dem 3ten Jahrh. die Ausbildung der bestimmten Idee von einem christlichen Priestertum, veranlaßten allmählig eine immer deutlichere Unterscheidung der Geistlichen und der Laien, und letztere nahmen an den allgemeinen Kirchenangelegenheiten nicht mehr gleichen Antheil, wie früher. Schon im 3ten Jahrh. gab man dem Laien $\kappa\lambda\eta\rho\omicron\varsigma$ oder $\kappa\lambda\eta\rho\iota\kappa\omicron\varsigma$, durch welchen bereits zuvor die Gemeinde, dem $\lambda\alpha\omicron\varsigma$, die Geistlichen unterschieden wurden, aber ursprünglich nur die Bedeutung der $\kappa\lambda\eta\rho\upsilon\mu\epsilon\nu\omicron\iota$, der Verwalter der Gemeindeangelegenheiten, Ausgewählten, gegeben zu haben scheint, die levitische Bedeutung: $\omega\nu\ \delta\ \kappa\lambda\eta\rho\omicron\varsigma\ \epsilon\sigma\tau\iota\ \theta\epsilon\omicron\varsigma$ (insofern die Geistlichen, wenigstens seit dem 3ten Jahrh. nicht mehr, wie früher viele, zugleich durch ihrer eignen Hände Thätigkeit ernährten, sondern nur von der Gemeinde, aus einer durch freiwillige sonntägliche oder monatliche Beiträge gebildeten Gemmeinschaft, unterhalten wurden), und $\omicron\iota\ \epsilon\iota\sigma\iota\nu\ \delta\ \kappa\lambda\eta\rho\omicron\varsigma\ \tau\omicron\upsilon\ \theta\epsilon\omicron\iota$. Doch hatten die Laien keinesweges die Theilnahme an den Gemeindeangelegenheiten verloren. Ohne Zuziehung der Gemeine, sowohl, als der übrigen Geistlichkeit, pflegten die Bischöfe die Wahl eines Geistlichen vorzunehmen (Cypr. ep. 33), und es blieb der Gemeinde frei, Einwendungen gegen den Gewählten vorzubringen (Ael. Lamprid. vita Alex. Sev.). Die Bischöfe selbst aber wurden im 3ten Jahrh. von den am Vacanzorte sammelten Bischöfen der Provinz gleichfalls nur mit Zustimmung der Gemeinde wiederbesetzt; ja zuweilen ausnahmsweise erlaubte die Gemeinde selbstständig, ohne die Bischöfe zu erwarten, verstorbenen Bischöfen einen Nachfolger. Ebenso war auch an der Ausschließung von der Kirchengemeinschaft und an der Wiederaufnahme den Laien noch Antheil geblieben (vgl. S. 33). Entschieden hatten auch manche einzelne Nichtgeistliche auf die Gemeindeange-

den besonderen Einfluß, einmal namentlich und allgemein die, welche in Befolgung Christi standhaft bekant hatten, Professores, und sodann auch, wenigstens in der nordafrikanischen Kirche (namentlich im Anf. des 4ten Jahrh.) von der Geistlichkeit unterschiedene, aber doch als kirchliche Personen betrachtete Gemeindevorstände, Seniores plebis, eine Mittelpersonen zwischen Geistlichen und Laien (cfr. Ambrosius in 1 Tim. 5, und Optat. Milev. de schismate Donat. Da Pin p. 169).

Die Anzahl der Geistlichen und der Kirchenämter in die Mitte des 4ten Jahrh. (s. einen Brief des röm. Bischofs bei Euseb. h. e. VI, 48) entstanden folgende Ämter, die späterhin, im Gegensatz zu den Ordines (Bischof, Presbyter und Diaconen), als Ordines minores wurden: 1) die *Υποδιακονοι*, Subdiaconi, welche in ihren Amtsverrichtungen unterstützten; 2) die *Αcolυθι* oder *Acolythi* (nur im Occident), eine Art Diener bei den bischöflichen Amtsverrichtungen; 3) die *Εξοργοι* (gleichfalls nur im Occident), welche die dem Gebete empfohlenen Befehlten, *εξοργοι*, beauftragten und über sie beteten, — ein früherhin nur als freie Gabe betrachtet gewesenes Geschäft —, und die späterhin auch über die Catechumenen zu sprechen hatten; 4) die *Λectores*, Lectores, welche die h. Schrift beim Gottesdienste und die Codices der Bibel verwahrten — wahrlich das älteste aller dieser Ämter —; und 5) die *Πυλωγοι*, welche über die äußere Ordnung in der Kirche die Aufsicht führten⁷⁾.

§. 81.

Verhältniß der Gemeinden zu einander.

Es aus den Städten verbreitete sich das Christenthum. Die Christen vom Lande kamen nun meistens zuerst

⁷⁾ Das a. a. O. giebt in der damaligen römischen Kirche an 46 Presbyter, 7 Diac., 7 Subdiac., 42 Acoluthen und 52 Exorcisten; — und 200 Officianten.

in die Stadt zur Versammlung: bei vermehrter Anzahl erbaute sich dann vom Bischoff der Stadt einen Presbyter zu ihrem Steher, der Bischoff der Stadt aber behielt natürlich die Vorherrschaft über die Landgemeinde, und so entstand die erste größere kirchliche Verbindung, die zwischen Stadt- und Landgemeinden. Nur konnten die Christen auf dem Lande schon gleich Anfangs Gemeinden bilden mit eignen unabhängigen Bischöffen, *κωσμοποι*, wie wir sie namentlich im 4ten Jahrh. erwähnt finden. In manchen großen Städten, wie Rom, Carthago, Alexandria mußte auch schon die Stadtgemeinde selbst, weil eine einzige nicht genügte, getheilt werden, und es bildeten sich mehrere bischöflichen beigeordnete Stadtkirchen, denen nun entweder wirklichen Filialkirchen, eigne Presbyter vom Bischoff vorzusetzen wurden, oder in welchen, bei fortdauernd ungetheiltem Bestand der Gemeinde, nur zuweilen, wenn die Hauptkirche nicht zu sein schien, deren Presbyter abwechselnd die Versammlung leiteten.

Eine wichtigere kirchliche Verbindung entstand aus den Verhältnissen der Hauptstädte der Provinzen zu den übrigen. Die Metropoleis war in der Regel zuerst das Evangelium verkündigt worden, und erst aus ihnen verbreitete es sich in die Provinzialstädte. Daher und wegen des natürlichen Ansehens der Provinzialstädte galt bald auch die Kirche der Hauptstadt für die Hauptkirche der Provinz, und der Bischoff der Metropolis, *episcopus primatus*, Metropolit, stand an der Spitze — obwohl in dieser Eigenschaft erst fast bloß im Orient — des zusammenhängenden Ganzen der Gemeinden der Provinz. — Ein noch größeres Ansehen, als Provinzial-Hauptstädte, hatten die Städte, die für noch größere Bezirke des römischen Reichs Hauptstädte waren, in denen der Apostel selbst das Evangelium gepredigt, und von denen aus seine weitere Verbreitung gewonnen hatte, wie Rom, Antiochia, Alexandria, Ephesus, Corinth, und die Kirchen dieser Städte erhielten als *ecclesiae* (oder *sedes*) *apostolicae* eine ganz besondere Bedeutung. — Vor allen übrigen *sedibus apostolicis* aber galt als die Kirche der Hauptstadt der Welt, als die Kirche reichsten und wohlthätigsten Gemeinde, verherrlicht durch den Märtyrertod der beiden größten Apostel, die Kirche von Rom (Iren. adv. haer. III, 3).

über die Zeit der Osterfeier und im Gegensatz gegen
den Missbrauch gehalten, und über ein regelmäßiges In-
halten der Provinzialsynoden, und namentlich von Berathungen
der Abgeordneten über gemeinschaftliche Angelegenheiten in
England, findet sich eine bestimmte Nachricht erst nach 200
Jahren de jejuniis c. 13. Diese Provinzialsynoden, wel-
che in Verbindung mit der Metropolitansynode traten,
wurden bis 250 in der Kirche allgemein geworden zu seyn
sicher (s. 75). Der Metropolit berief jährlich nach Ostern
die Provinz zu einer Versammlung unter seinem
Vorstande.

Sehr frühe standen auch die entferntesten Gemeinden
in Verbindung (z. B. aus dem 2ten Jahrh. Gallischer Gemeinden
Euseb. h. e. V, 1 ff., der Gemeinde zu Smyrna
Irenaeus, l. I. IV, 15, u. f. w.) und durch reisende Brüder mit
der lebendigen Verbindung¹³⁾. Letztere fanden allenthalben
den Christen leibliche und geistliche Pflege. Damit dies
nicht den Betrugern, Irrlehrern u. dgl. mißbraucht würde,
wurde ein im Namen seiner Gemeinde vom Bischoff ausge-
fertigtes Zeugniß (epistolae formatae, γράμματα τετυπωμένα —
in bestimmten Schema benannt —, γράμματα κοινωνικά,
communicatoriae) vorgezeigt, welches ihm überall brü-
derliche Aufnahme verbürgte.

te wohnten auf der Erde, sie lebten aber im Himmel; wahrlich der Körper die Seele ist, das waren in der Welt die Christen" (Euseb. Diognet.); besonders aber war gleicherweise von zwei Seiten neben der Christen auch äußerlich ausgezeichnet, von Seiten der Liebe, wie von Seiten des Ernstes. Das Bild der ersten Gemeinde, die, „Ein Herz und Eine Seele, alle Dinge gemein haben" (Apg. 4, 32; 2, 44 ff.), spiegelte auch in den folgenden sich Menschen aus den verschiedenartigsten Völkern, die sich noch nicht gesehen hatten, erkannten, wie an geheimen Kennzeichen, liebten augenblicklich sich als Brüder. Bruder und Schwester nannten sich alle, weil sie in Christo es waren, und der heilige Bruderkuß vor der Communion war nicht eine leere Form. Die armen Christen, und die Armen, Alten, Kranken, Wittwen, Waisen der Gemeinde²³⁾ wurden sorgfältig verpflegt (durch wöchentlich oder monatlich gesammelte Collecten), und mit Freigebigkeit waren reichere Gemeinden bereit, auch entfernter bedrängter Gemeinden in thätiger Liebe zu gedenken²⁴⁾. Alle diese Liebe aber war nicht ein weiches, von heiligem Ernst geschiedenes Gefühl. Darfen ja doch die Heiden im Gegentheil beständig den Christen finstern Ernst vor (Tertull. apol. c. 42); und wenn Verhöhnung der den Heiden liebsten Freuden der Sünde war, mit Recht. Große üppige Gesellschaften, öffentliche Klassen Lustbarkeiten, Tanz, alles Schauspiel, verschmähten die Christen, deren Ziel ein höheres, deren Freude eine wahrhaftig geistliche war. Ja wer als Heide ein christlichen Grundsätzen widerstreitendes Gewerbe geführt, — das Gewerbe (Tertull. de idololatriâ) der Zauberei, Sterndeuterei, Götzenbildnerei, Schauspielerei — mußte vor der Taufe es aufgeben, und ward, war er auch in der Gemeinde zum Beginn eines neuen unterstügt. Allem

23) In der Mitte des 3ten Jahrh. z. B. sorgte die römische Gemeinde mehr als 1500 Wittwen, Arme und Kranke (Euseb. h. e. VI, 43, in einem Briefe des Bisch. Cornelius).

24) So sammelte Cyprian zu Carthago über 4000 Thaler für bedrängte Numidische Christen (Cypr. ep. 60).

25) In den Soldatenstand im Heere der heidnischen Kaiser (Tertull. corona militis und de idolol., und Orig. c. Cels. VIII.) und in Uebernahme öffentlicher Ämter des heidnischen Staats vermochte auch ein achtbarer Theil der Christen sich nicht zu finden.

gung für eine gänzliche Hingebung an Gott erfüllt wurden, daß
 von allem Irdischen entsagten, ehelos lebten, ihr Vermögen zu
 gemeinen Zwecken verwandten, sich von sehr dürftiger Kost ernährten,
 welches sie dabei vom Ertrag ihrer Händearbeit ersparten, unter die
 Armen vertheilten. Diese alten *ἄσκηται*, Continentes, lebten
 theils in den Gemeinden, oder doch, wie besonders in Aegypten,
 theils in Städten und Dörfern in freier Vereinigung, mit ihrer geistli-
 chen Erkenntniß und Erfahrung den Brüdern dienend. — Das
 in dieser Periode noch ganz einzeln stehende und lange unbekannt
 gebliebene Beispiel eines Anachoreten oder Einsiedlers war
 Paulus aus dem ägyptischen Theben, der, in der Declanischen Ver-
 folgung auf einen benachbarten Berg geflüchtet, hier das einsame Le-
 ben gewohnt und beibehielt; gest. erst 340, über 100 Jahre alt
 (*Enaymō vita Pauli Eremitae*).

Zweites Capitel.

Christlicher Cultus.

§. 36.

ottesdienstliche Versammlungen der Christen.

Das ganze Leben der Christen, als „Ein großes zusammen-
 gesetztes Gebet“ (Orig. de orat. c. 12), sollte ihr wahrer Got-
 tesdienst seyn. Zur Erhaltung und Förderung des christlichen Les-
 bens waren doch auch besondere religiöse Zusammenkünfte
 nöthig, welche, ohne etwa durch äußere sinnliche Mittel die Theil-
 nahme der Laischung zu führen (Orig. c. Cels. VIII, 20 sqq.),
 die Seele durch inneren Aufbruch vorwärts zu führen, sich innerlich

Schisma a²¹).

1. Schisma des Felicissimus zu Carthago, Mitte des 3ten Jahrh.

Unzufrieden mit der Wahl des Eyprian zum Bischof Carthago (248), welche durch die ihn liebende Gemeinde gehehen war, suchten 5 Presbyter sich von ihm unabhängig zu machen und Einer von ihnen, Novatus, setzte, ohne den Bischof zu befragen, einen Diaconus Felicissimus ein, die nachher die Seele einer wachsenden Gegenparthei Eyprians. Des Bischofs weise Entfernung von Carthago während der Decianischen Verfolgung stellte man als Pflichtverletzung dar, und hielt sich nun für berechtigt, ihn nicht mehr als Bischof zu achten. Hierzu kam ein anderer Grund, der manche Gemüther vom Eyprian abwandte. Viele der excommunicirten Lapsi (§. 26) sehnten sich nach Absolution. Eyprian glaubte, erst nach der Verfolgung je nach verschiedenen moralischen Beschaffenheit der Lapsi in gemeinsamer Berathung hierüber entscheiden zu können. Die Lapsi aber wollten die Stimme verehrter Confessoren zu gewinnen, und jene Presbyter nahmen sie ohne weitere Kirchenbuße nun zur Communian. Die Ruhe, die Eyprian dennoch wieder herstellte, dauerte nicht lange. Vor seiner Rückkehr zur Gemeinde, 251, wollte er erst eine für das Ganze der Gemeinde sehr wohlthätige Visitation vornehmen lassen. Aber Felicissimus mit den Seinen widersetzte sich förmlich der Ausführung, und trat nun in seiner Kirche, ein Sammelplatz aller Unzufriedenen und aller leichtfertigen Lapsi wurde, mit einer offenbaren Spaltung hervor. Doch durch Geduld und Festigkeit, durch sein Zusammenwirken mit den afrikanischen Bischöffen und seine Verbindung mit dem römischen gelang dem Eyprian, das Schisma endlich zu unterdrücken (Cypr. ep. 38 — 40. 42, 55).

21) Die Trennungen von der allgemeinen Kirche wegen Irrlehre & Häresen, die öffentlichen Trennungen um praktischer Abweichung willen von irgendwelcher innerer oder äußerer rechtlich kirchlichen Dingen Schismata oder Kirchenspaltungen.

rationisches Schisma zu Rom, in der Mitte des 3ten Jahrh.

In der römischen Kirche gab es zwei Partheien in Betreff der Disciplin, aber nicht, wie zu Carthago, eine gemäßigt und eine laze, sondern eine gemäßigte und eine übertrieben und auch hier kam persönliche Unzufriedenheit mit einer am Bischofswahl, sei es vorbereitend oder nachfolgend, in der Spitze der gemäßigten Parthei stand der Bischoff Cyprian (seit 251), das Haupt der Gegenparthei war der Presbyter Novatianus²²). Vielleicht wäre es nicht zu einem förmlichen Spaltung gekommen, hätte sich nicht an Novatian der Presbyter Novatus aus Carthago, Cyprians Gegners, welcher, nach Rom gekommen, mit der antipapstlichen Parthei, wiewohl zuvor verschiedener Grundsätze über die Taufe, dem Triebe seines unruhigen Geistes folgend, an die Spitze trat. Bald entstand nun ein förmliches Schisma, und Novatian wurde von seiner Parthei zum Bischof erwählt. Er suchte die Ansehen der angesehensten Kirchen für sich zu gewinnen, und zog sich nach Antiochien, Alexandrien und Carthago. Cyprian, früher zwar selbst strengeren Grundsätzen über die Taufe anhängend, obwohl keinesweges den übertriebenen Novatianern gleich, schied aber nach eigener Ueberlegung und Berathung mit den römischen Bischöffen wegen der damals so großen Zahl der Novatianer etwas veränderter Ansicht, erklärte als ein Freund der Einheit und des Rechts sich gegen die Novatianer, und ein Gleiches that auch Dionysius von Alexandrien. Dennoch pflanzte sich die Parthei der Novatianer als eine abgesonderte Secte sich bis in die 5te Jahrhunderte fort. — Ihr Grundsatz war, daß kein Mensch das Taufgelübde durch eine grobe Sünde verletzt, und deshalb excommunicirt sei, — wenn ihm auch die Sünde bliebe, von der göttlichen Barmherzigkeit Vergebung erbeten, — je wieder durch die Kirche der Sündenvergebung befreit, je wieder, auch nach vollbrachter Kirchenbuße, in die Gemeinschaft aufgenommen werden dürfe, und daß jede

²² Sie sehen vom Novatian auch noch eine Schrift de trinitate oder de divinitate dei (mit befindlich in der Pariser Ausgabe von Tertullians Werken).

Gemeinde, welche dawider handle, den Charakter einer christlichen Gemeinde (daher die Novatianer auch *οὐ κατὰ* verliere. (Cypr. epp. 41 — 52; Dionys. Alex. bei Euseb. VI, 45; VII, 8; Novatian bei Socrat. h. e. IV, 28, und Pa. episc. Barcel. — im 4ten Jahrh. — epp. 3 contra Novatian. errores in der Bibl. max. patr. T. IV.)

3. Meletianisches Schisma in Aegypten, im 4ten Jahrh.

Ueber die Entstehung dieser Spaltung sind die Nachrichten verschieden. Der allein nicht sonderlich glaubhafte Epiphanius (68) giebt an, daß Meletius, Metropolit von Lycopolis in Aegypten, sich deshalb von seinem höheren Metropolit Petrus von Alexandrien getrennt und eine Parthei gestiftet habe (in der Diocletianischen Verfolgung, 306), weil er die Lapsos nicht wiederhergestellter Ruhe, Petrus aber schon vorher, zur Kirchbuße habe zulassen wollen. Athanasius dagegen, ein Zeitgenosse Meletius, (apologia contra Arian. §. 59) und Socrates (h. e. I, 9) erzählen, die Spaltung sei daher entstanden, daß Meletius, von Petrus entsetzt, und um anderer Vergehungen willen vom Petrus entsetzt worden sei, aber Anhang gefunden habe. Endlich nennen Briefe des Petrus selbst (der freilich nicht alle Vorwürfe gegen Meletius enthalten zu haben braucht) — in Gallandi patr. T. IV. p. 109 —, und nach Theodoret (h. e. I, 9) haer. fabb. IV, 7) und Sozomenus (h. e. I, 23) soll Meletius übermüthiger Mann, in des Petrus Kirchengebiet eingedrungen und namentlich, nach einem Briefe des Bischofs Phileas Thmuis an Meletius (bei Galland. l. l. p. 67), unbefugt Missionen darin vorgenommen haben. — Nach alle dem ist am wahrscheinlichsten die Spaltung im Allgemeinen so entstanden, daß Meletius, ein übermüthiger Mann und vor seinem Tode wenigstens selbst ein ehemaliger Lapsus, der nun mit um so größter Strenge, im Gegensatz gegen eine gewiß zeitgemäße Milde des Alex. Bischofs Petrus, die Lapsos richten wollte, deshalb vielleicht auch aus anderen Gründen die vom Bischof von Alexandrien behaupteten und späterhin zu Nicäa, 325, demselben zuständigen höheren Metropolitanrechte über ganz Aegypten respectirte, vom Petrus entsetzt ward, und widerspenstig Parthei stiftete. Das Concil zu Nicäa versöhnte zwar auch

christliche Pastoren; es blieben aber immer noch gegen 100 Bischöfe in Aegypten, welche die höhere Metropolitankirche des Bischofs von Alexandrien nicht anerkennen wollten (24, 5).

Dritter Abschnitt.

Christliches Leben und Cultus.

Erstes Capitel.

Christliches Leben.

§. 35.

Die christliche Kirche, zu allen Zeiten das Salz der Erde, erschien in den ersten Jahrhunderten als die leuchtende Berggipfel, welche in den Bergen erscheinen, weil damals nicht nur keine Ausbeute, sondern vielmehr Opfer und Gefahren aller Art mit dem Schmach und Leiden mit dem Bekenntnisse des Christen verbunden, und bei weitem die meisten seiner Befenner aufrichtige und treue Befenner waren. Freilich auch damals, — und je mehr die christliche Kirche zu Ruhe und Ruhe gelangte, um so mehr, — weil nichts, was in der Natur des Menschen erscheint, sich völlig rein zu bekommen vermag, gab es manche unächte Beimischung um den Kern; zur Scheidung aber diente die strenge Kirchenzucht, die geistlichen Apologeten, ein Justin (apol. II.), Tertullian (im Orten, auch ad nati. I, 4), Origenes (c. Cels. I, 67), in der früh im Angesicht der feindseligen Heiden es wagen, hart und Verfolger auf das Leben der Christen und auf die höhere Umwandlung durch göttliche Kraft hinzuweisen, die heiligen Reine, aus Geizigen Wildthätige, aus Fluchern aus Feinden der Freunde Freunde der Feinde gemacht, die im in Sanftmuth, Niedrigkeit in Ordnung der Sitten, alle Laster in tausendfache Tugend umgebildet habe. — Leben der Christen war ein großes Ganze, befeelt durch den Geist; sie lebten im Fleische, aber nicht nach dem Fleische;

sie wohnten auf der Erde, sie lebten aber im Himmel; was
 Körper die Seele ist, das waren in der Welt die Christen." (Bp.
 Diognot.); besonders aber war gleicherweise von zwei Seiten
 Leben der Christen auch äußerlich ausgezeichnet, von Seiten
 Liebe, wie von Seiten des Ernstes. Das Bild der ersten
 meinde, die, „Ein Herz und Eine Seele, alle Dinge gemein
 (Apg. 4, 32; 2, 44 ff.), spiegelte auch in den folgenden sich
 Menschen aus den verschiedenartigsten Bldern, die sich noch
 gesehen hatten, erkannten, wie an geheimen Kennzeichen,
 liebten augenblicklich sich als Brüder. Bruder und Schwestern
 nannten sich alle, weil sie in Christo es waren, und der he-
 Bruderfuß vor der Communion war nicht eine leere Form.
 sende Christen, und die Armen, Alten, Kranken, Wittwen
 Waisen der Gemeinde²³⁾ wurden sorgfältig gepflegt (durch
 entlich oder monatlich gesammelte Collecten), und mit Frei-
 waren reichere Gemeinden bereit, auch entfernter bedrängter
 der in thätiger Liebe zu gedenken²⁴⁾. Alle diese Liebe aber
 nicht ein weiches, von heiligem Ernst geschiedenes Gef-
 Wasfen ja doch die Heiden im Gegentheil beständig den Chri-
 theen finstern Ernst vor (Tertull. apol. c. 42); und wenn
 Verschmähung der den Heiden liebsten Freuden der Sünde
 war, mit Recht. Große üppige Gesellschaften, öffentliche
 gelassene Lustbarkeiten, Tanz, alles Schauspiel, verschmähten
 Christen, deren Ziel ein höheres, deren Freude eine wahrhaftig
 war. Ja wer als Heide ein christlichen Grundsätzen widerstreit-
 des Gewerbe geführt, — das Gewerbe (Tertull. de idololatri-
 der Zauberei, Sterndeuterei, Götzenbildnerei, Schauspielerlei
 — mußte vor der Taufe es aufgeben, und ward, war er
 von der Gemeinde zum Beginn eines neuen unterstützt. Allem f-

23) In der Mitte des 3ten Jahrh. z. B. sorgte die römische Gemeinde
 mehr als 1500 Wittwen, Arme und Kranke (Euseb. h. e. VI, 43, in
 einem Briefe des Bsch. Cornelius).

24) So sammelte Cyprian zu Carthago über 4000 Thaler für bedräng-
 kramische Christen (Cypr. ep. 60).

25) In den Soldatenstand im Heere der heidnischen Kaiser (Tertull.
 corona militis und de idolol., und Orig. c. Cels. VIII.) und in
 Übernahme öffentlicher Ämter des heidnischen Staats vermochte an
 ein achtbarer Theil der Christen sich nicht zu finden.

Die christlichen Versammlungen übrigens in dieser Periode wurden nicht allen bei Tage gehalten, sondern zuweilen auch in der feierlichen Stille und unter dem Schutze der Nacht, als *Vigiliae*, *pervigilia*, deren Ende aber die Synode zu Esvira 305 auf das männliche Geschlecht beschränkte. Am allgemeinsten verbreitet waren die Vigilien vor dem Osterfesten.

§. 39.

Feier der Sacramente.

Taufe.

Die Erwachsene, welche durch die Taufe die Aufnahme in die Kirche erhalten wollten, wurden zuvor als *audientes*, *κατηγόμενοι*, durch Geistliche oder erleuchtete Laien, *κατηγέται*, *doctores audientium*, zur Taufe vorbereitet. Die der Taufe näheren Katechumenen mußten hiebei ein Glaubensbekenntnis, welches die wesentlichen Punkte der christlichen Lehre im Gegensatz gegen Heiden, Juden und Häretiker, (die *κατὰ τὴν ἐκκλησίαν, παράδοσιν ἀποστολική*³²⁾, späterhin *ἀποστολικὸν σύμβολον ἀποστολικόν*³³⁾), auswendig lernen und hernach unmittelbar vor der Taufe ablegen. Damit war zugleich die Ablegung der, schon im 2ten Jahrh. gebräuchlichen, Taufverpflichtung (vgl. §. 35) verbunden, wodurch der Täufling dem Teufel und seinem ganzen Wesen entsagte³⁴⁾.

Schon vor Ablauf dieser Periode ward aber auch der apostolische Ursprung der Kindertaufe, wenn, wie besonders im Orient, nur theilweise in der Praxis, doch in der Theorie allgemein in Rom anerkannt. Es läßt sich derselbe allerdings nicht streng beweisen; eine Menge einzelner neutestamentlicher Stellen aber, Mt. 16, 16; 9, 36 f.; Mt. 18, 6; Mrc. 10, 13 f.; Apg. 2, 39;

32) „Apostolisch“ nicht sowohl wörtlich von den Aposteln überliefert, denn in den drei ersten Jahrh. sich findenden Glaubensbekenntnisse dieser Art, so sehr sie in der Lehre übereinstimmen, sind im Ausdruck theilweis verschieden), als vielmehr von den Aposteln selbst und seit der Apostelzeit überall vorgetragene Lehre enthaltend.

33) Die Form des apostolischen Symbols ist die in der alten Kirche gebräuchlichste der römischen Kirche. Die Erzählung des Rufinus von seiner Entdeckung (in f. *expositio symboli apost.*), daß nemlich die Apostel, ehe sie sich in Jerusalem von einander trennten, dasselbe wörtlich aufgesetzt hätten, ist nicht glaubhaft genug.

34) Von dieser Entsagungsformel ist die Bannungsformel des Teufels, der *Exorcismus*, von dessen Gebrauche bei der Taufe wir in den Acten des Constantinischen Concils von 325 die erste Spur finden, wohl zu unterscheiden.

Evangelien und den apostolischen Briefen, und zwar in der Sprache, die alle verstanden, also im römischen Reiche griechisch lateinisch²⁶⁾, und wo keine von beiden Sprachen allen gelte war und doch die nöthige Uebersetzung noch fehlte, mit Hülfe eigens angestellten Hermeneuten²⁷⁾); dann hielt der Bischoff ein Presbyter eine Erbauungsrede mit praktischer Anwen- des Vorgelesenen; hierauf erhoben sich alle und beteten, für für das Heil der Kirche, für die Bekehrung aller Menschen, die Obrigkeit und für die öffentliche Ruhe; dann ertheilten sie einander den christlichen Bruderkuß; nun hielt der Bischoff ein Gebet, worin alle durch ihr Amen einstimmten, und endlich wurde die Communion ausgetheilt, an welcher alle Getaufte (nur die communicirten nicht) Theil nahmen. Schon in den ältesten Zeiten wurde diese ganze gottesdienstliche Feier auch durch den Gesang slicher Lieder, theils alttestamentlicher Psalmen (auch Jesaias 6 theils besonderer zu diesem Zweck verfertigter Lob- und Danklieder gehoben.

§. 37.

Versammlungsorte.

Die ersten gottesdienstlichen Versammlungsorte der Christen waren Säle in Privathäusern. Nach und nach wurden hiemanche zweckgemäße Vorrichtungen getroffen, wie vornehmlich ein erhöhter Sitz für den Redner (suggestus, pulpitem) und ein Tisch zur Austheilung des h. Abendmahls eingerichtet, letzterer schon am Ende des 2ten Jahrh. ara, altare genannt. Erst im 3ten Jahrh. wurden besondere und unter Diocletian zum Theil prachtvolle kirchliche Gebäude für die Christen angelegt. — Gern, im Andenken an ihre Martyrer, versammelten sich auch die Christen in dieser Periode an irdigen Begräbnißstätten (κοιμητήρια, dormitoria), die zuweilen, namentlich bei Rom, kunstvoll in unterirdischen Gängen gebaut waren, und daher besonders in Zeiten der Verfolgung zum Versammlungsorte sich eigneten.

26) Lateinische Uebersetzungen des N. T. waren nach Augustin (de doctrina christ. II, 11) schon sehr frühzeitig mancherlei entstanden.

27) Auch zum Privatlesen der Bibel wurden in der alten Kirche alle mahnt; wer selbst keine Bibel besaß, solle beim Bischoff sie lesen.

Der Gebrauch der Bilder war von den ersten christlichen Kirchen aus als scheinbare Annäherung ans Heidenthum entfernt. Der erste Gebrauch religiöser Bilder fand bei Christen im häuslichen Leben statt, indem sie an die Stelle der heidnischen Bilder auf Bechern, Ringen u. s. w. christliche setzten mit symbolischer Bedeutung, wie (Tertull. de palliat. c. 10) das Bild eines Hirten, der ein Lamm auf seinen Schultern trägt, das Bild einer Taube (Clem. Alex. Paedag. III. 25 sq.), eines gen Himmel segelnden Schiffes, eines Ankers, eines Fisches (letzteres in Beziehung theils auf den geistlichen Fischfang, theils auf die Wiedergeburt aus dem Taufwasser, auch auf das Monogramm $\chi\rho\iota\varsigma$, d. i. χ - ρ o υ s χ - ρ o υ s θ - ς ω ν ι - ω ς χ - ω ρ o ς). Dieser Bildergebrauch im häuslichen Leben war die Veranlassung, daß wohl schon im 3ten Jahrh. auch in manchen Kirchen Bilder gebraucht wurden, welchen Gebrauch aber die Synode von Elvira (Hiliberis) in Spanien 305 beschränkte. Frühzeitig fand auch die häusliche Darstellung des Kreuzzeichens unter den Christen im häuslichen und kirchlichen Leben Eingang, und schon im 3ten Jahrh. schienen Manche demselben eine übernatürliche Kraft zugesprochen zu haben.

§. 38.

Christliche Versammlungszeiten und Feste.

Nach dem Andenken an die großen Thatfachen des Evangeliums ist dem Christen jeder Tag geheiligt, und so kam auch die Gemeinde täglich zu gemeinschaftlicher Erbauung zusammen (1. Th. 5). Vorzugsweise Ein Tag der Woche aber, wie schon die Erwähnung an ein solcher durch eigne göttliche That (1 Mos. 2, 2) den Menschen geheiligt worden, war nach Vollendung des Alten Testaments mit dem Beginn des Neuen durch neue göttliche That (der Auferstehung Christi und der Ausgießung des h. Geistes) ebenfalls auch den Christen geheiligt (nur nun statt des monumentum creationis ein monumentum consummationis) ²⁸⁾;

Es bedarf nicht, wie die Eintheilung der Woche in 7 Tage unter allen Völkern des Alterthums sich findet, welchen Segen ferner der geheiligte Tag im A. und N. Bunde über die Menschheit gebracht hat, und wie selbst in einer Zeit des empörendsten Unglaubens ein sonst zu Allem fähiges Volk, das alles Heiligen spottete, sich nicht für den 7ten den Tag unterschieden ließ: der wird gern die Heiligung dieses Tages nicht von Menschen ableiten, sondern von der gnädigen Verablassung Gottes.

is Bedürfnis der geistig sinnlichen Men-
daß man auch noch andere, wiederkeh-
sonders jährliche, Zeiten heiligem Ande-
e großen Thatfachen des Evangeliums,
mit ihre Feier auf alle übrigen Tage bel-

Woche also war das große Fest der Ch-
ἐπέα τοῦ κυρίου, dies dominica, ge-
en auferstandenen — und in der alten S-
15) zugleich der Hoffnung auf den derein-
hrenden — Christus, und auch dem Ged-
des h. Geistes. Die ersten Spuren der b-
einem verbreiteten Sonntagsfeier finden
Ipg. 20, 7; 1 Cor. 16, 2, und noch deut-
ichnenden Namen Tag des Herrn) Offen-
Magnes. c. 9; und schon am Ende des
in das Arbeiten am Sonntage für S-
23). Als an einem Freudentage, ward
tet²⁹⁾, und nur stehend, nicht kniend g-
Sonntage hatten die Judenthristen auch
Feier des Sonnabends beibehalten,
a ihnen in der orientalischen Kirche der
nnabend durch Nichtfasten u. auszuzeich-
occidentalschen Kirche, im Gegensatz g-
nnabend als Fasttag betrachtet wurde.
öchentliche Gedenktage galten der alten
d Mittwoch, zum Gedächtnis des Leid-
de vorbereitenden Umstände, und diese bei-
d quarta, nach dem Bilde von der mil-
dies stationum, genannt, wurden als Bu-
mijejunia, bis Nachmittag 3 Uhr) mit G-

istlicher Jahresfeste ist wahrscheinlich r-
sgegangen. Es gehören zu denselben

he Ermahnung zum Fasten nehmlich beachteten
stlicher Treue und evangelischer Freiheit.

Die Christlichen Versammlungen übrigens in dieser Periode wurden nicht allein bei Tage gehalten, sondern zuweilen auch in der feierlichen Stille und unter dem Schutze der Nacht, als *Vigiliae*, *pervigilia*, deren Besatz aber die Synode zu Elvira 305 auf das männliche Geschlecht beschränkte. Am allgemeinsten verbreitet waren die Vigilien vor dem Ostermorgen.

§. 39.

Feier der Sacramente.

1. Taufe.

Alle Erwachsene, welche durch die Taufe die Aufnahme in die Kirche erhalten wollten, wurden zuvor als *audientes*, *αγγεούμενοι*, durch Geistliche oder erleuchtete Laien, *κατηγνύμι*, *doctores audientium*, zur Taufe vorbereitet. Die der Taufe schon näheren Katechumenen mußten hiebei ein Glaubensbekenntnis, welches die wesentlichen Punkte der christlichen Lehre im Gegensatz gegen Heiden, Juden und Häretiker, (die *ἐκκλησίας, παράδοσις ἀποστολική*³²⁾, späterhin *σύμβολον ἀποστολικόν*³³⁾), auswendig lernen und hernach unmittelbar vor der Taufe ablegen. Damit war zugleich die Ablegung der, schon im 2ten Jahrh. gebräuchlichen, Taufepflichtung (vgl. §. 35) verbunden, wodurch der Täufling dem Teufel und seinem ganzen Wesen entsagte³⁴⁾.

Schon vor Ablauf dieser Periode ward aber auch der apostolische Ursprung der Kindertaufe, wenn, wie besonders im Orient, und theilweise in der Praxis, doch in der Theorie allgemein in der Kirche anerkannt. Es läßt sich derselbe allerdings nicht streng beweisen; eine Menge einzelner neutestamentlicher Stellen aber, (Matth. 16, 16; 9, 36 f.; Matth. 18, 6; Marc. 10, 13 f.; Apg. 2, 39;

32) „Apostolisch“ nicht sowohl wörtlich von den Aposteln überliefert, (denn wir in den drei ersten Jahrh. sich findenden Glaubensbekenntnisse dieser Art, so sehr sie in der Lehre übereinstimmen, sind im Ausdruck theilweis verschieden), als vielmehr von den Aposteln selbst und seit der Apostelzeit überall vorgetragene Lehre enthaltend.

33) Unsere Form des apostolischen Symbols ist die in der alten Kirche gewöhnlichste der römischen Kirche. Die Erzählung des Rufinus von der Entstehung (in f. *expositio symboli apost.*), daß nemlich die Apostel, ehe sie sich in Jerusalem von einander trennten, dasselbe wörtlich aufgesetzt hätten, ist nicht glaubhaft genug.

34) Von dieser Entsagungsformel ist die Bannungsformel des Teufels, der *Exorcismus*, von dessen Gebrauche bei der Taufe wir in den Acten des katholischen Concils von 256 die erste Spur finden, wohl zu unterscheiden.

S c h i s m a ²¹⁾.

1. Schisma des Felicissimus zu Carthago, Mitte des 3ten Jahrh.

Unzufrieden mit der Wahl des Epprian zum Bischof zu Carthago (248), welche durch die ihn liebende Gemeinde geheilen war, suchten 5 Presbyter sich von ihm unabhängig zu machen und Einer von ihnen, Novatus, setzte, ohne den Bischof zu befragen, einen Diaconus Felicissimus ein, die nachher die Seele einer wachsenden Gegenparthei Epprians. Des Bischofs weisse Entfernung von Carthago während der Decianischen Verfolgung stellte man als Pflichtverletzung dar, und hielt sich nun berechtigt, ihn nicht mehr als Bischof zu achten. Hierzu kam ein anderer Grund, der manche Gemüther vom Epprian abwarf. Viele der excommunicirten Lapsi (§. 26) sehnten sich nach Absolution. Epprian glaubte, erst nach der Verfolgung je nach verschiedenen moralischen Beschaffenheit der Lapsi in gemeinsamer Berathung hierüber entscheiden zu können. Die Lapsi aber wollten die Stimme verehrter Confessoren zu gewinnen, und jene Presbyter nahmen sie ohne weitere Kirchenbuße nun zur Communion an. Die Ruhe, die Epprian dennoch wieder herstellte, dauerte nicht lange. Vor seiner Rückkehr zur Gemeinde, 251, wollte er erst eine für das Ganze der Gemeinde sehr wohlthätige Visitation vornehmen lassen. Aber Felicissimus mit den Seinen widersetzte sich förmlich der Ausführung, und trat nun in seiner Kirche, ein Sammelplatz aller Unzufriedenen und aller leichtfertigen Lapsi wurde, mit einer offenbaren Spaltung hervor. Doch durch Ordnung und Festigkeit, durch sein Zusammenwirken mit den afrikanischen Bischöffen und seine Verbindung mit dem römischen gelang dem Epprian, das Schisma endlich zu unterdrücken (Cypr. ep. 38 — 40. 42. 55).

21) Die Trennungen von der allgemeinen Kirche wegen Irrlehre & Häresen, die öffentlichen Trennungen um praktischer Abweichung willen von irgendwelcher innerer oder äußerer rechtlich kirchlichen Danksagung Schismata oder Kirchenspaltungen.

im 3ten Jahrh. sehr unbedeutend, was noch im Osten vorhanden war.

Erwähnt, ein angeblicher Schüler des Simon Magus aus Samaria.

In ähnlichen Rechte, wie jene 3 Männer, würden hier auch noch anzu-
führen können die (vorgeblichen) Johannesjünger, Sa-
maritanen oder Endäer (letzterer Name von $\epsilon\pi\alpha\gamma\gamma\epsilon\iota\sigma\tau\epsilon\varsigma$, also entweder $\mu\alpha\gamma\iota\sigma\tau\epsilon\varsigma$
oder $\gamma\omega\sigma\tau\iota\sigma\tau\epsilon\varsigma$), falsche Jünger Johannes des Täufers
hieß, vom chaldäischen ܡܬܢܝܚܐ untertauchen, taufen), welche dem
wahren Sinne ihres Meisters ganz zuwider (vgl. f. 10), nach Jesu
Leben (Entscheidung durch Herodes Antipas, Matth. 14, 3 ff.)
das Christenthum feindselige Richtung nahmen. Spuren
in der Existenz einer solchen Secte finden wir schon in den ersten
Jahren (in den Clementinen und den Recognitionen des Clemens,
als bei Papias, der bei Euseb. h. e. IV, 22 sie als *Ἰωαννῆς*
bezeichnet, wie in den Clementinen Johannes d. T.
bezeichnet heißt), und noch jetzt besteht dieselbe, aus
ihnen stammend, in Persien, wenigstens ohne Zweifel das
christlich-theosophische Lehrsystem der neueren Johannesjünger sich
in späterer Zeit, unter orientalischen Einflüssen, ausgebildet hat.
In der eigentlichen Erklärung erscheint darin ein höherer Geist in menschen-
licher Gestalt, „Verkündiger des Lebens“, in dessen Namen Johannes
war: Jesus dagegen war ein falscher Messias. Das wichtigste Re-
gister der neueren Johannesjünger, über Adami, hat M. Nor-
itz in Lund 1815, 16 in 3 Thlen 4. herausgegeben. — Noch
mehr Nachrichten über diese Secte (vom J. 1824), welche eine ge-
wisse Feindschaft derselben gegen das Christenthum verrathen, hat
der Missionar Wolf mitgetheilt (s. Neueste Nachrichten aus
1826, Nr. 48).

- 3) aus der Einmischung einer schwärmerischen und willkürlich ascetischen Richtung ins Christenthum eine schwärmerisch-ascetische;
- 4) aus dem Bestreben, die Offenbarungslehre nach den Begriß des beschränkten und durch die Sünde geschwächten menschlichen Verstandes zu gestalten, rationalisirende Secten.

§. 41.

Vermeintliche Archihäretiker.

Einige der älteren Kirchenväter, in ihrem Bestreben, mit Ueberlieferung der wahren Lehre auch die Ueberlieferung der gegenstehenden Irrthümer aus der Zeit der Apostel herzuheben, meinten, besonders in drei sonst nicht bedeutenden Männern: apostolischen Zeitalters dergleichen Archihäretiker annehmen dürfen³⁵⁾. Sie sind:

1. Simon Magus, ein besonders in Samarien herumfahrender und wegen seiner Zauberkünste von der Menge göttlich verehrt. Die Wunder der Apostel in Samarien zogen die Menge vom Simon ab; ja er selbst ließ sich taufen. Sein Antrag an die Apostel, daß sie ihm für Geld die Fähigkeit ertheilen würden, Gleiches zu verrichten, (Simonie), zog ihm die richtige Strafpredigt des Petrus zu, die jedoch so wenig, wie die Taufe einen bleibenden Eindruck auf ihn machte. Diese Zusammenkunft des Simon mit dem Apostel Petrus gab ihm in den Augen der ersten Christen eine unverhältnißmäßige Wichtigkeit; er galt als Repräsentant aller Schwärmer und Goäten im Gegensatz gegen die Verkündiger des Evangeliums, und mancherlei Streitungen (s. B. von mehreren förmlichen Disputationen mit Petrus nach den Elementinen; auch die märchenhafte Nachricht von seinem Tode im Meere bei einer projectirten Himmelfahrt, s. Solpic. Sev. hist. II, 28) vermischten sich mit seiner Geschichte. Zur Bildung der von Irenäus (adv. haer. I, 23), Clemens II (Strom. II, 11; VII, 17) u. A. bestimmt erwähnten gnostischen

35) Mit zum Theil größerem Rechte würde man die Leugner der Auferstehungslehre Hymenäus und Philetus (2 Tim. 2, 17. und andere Irrlehrer des Paulinischen Zeitalters so bezeichnen könne

im 3ten Jahrh. sehr unbedeutend, doch noch im 6ten
Jahrh. war.

Basander, ein angeblicher Schüler des Simon Magus
des Gewerbes.

Welchen Rechte, wie jene 3 Männer, würden hier auch noch an-
spruchen können die (vorgeblichen) Johannesjünger, Ba-
sander und Wendaler (letzterer Name von 277, also entweder *μα-
κάρης μακκαρίος*), falsche Jünger Johannes des Täufer-
sünder, vom chaldäischen 222 untertauchen, taufen), welche, dem
wahren Sinne ihres Meisters ganz zuwider (vgl. 3, 10), nach des-
sen Enthauptung durch Herodes Antipas, Matth. 14, 8 ff.)
gegen das Christenthum feindselige Richtung nahmen. Spuren
in der Existenz einer solchen Secte finden wir schon in den ersten
Jahrh. (in den Clementinen und den Recognitionen des Clemens,
in der Hegeffippus, der bei Euseb. h. e. IV, 22 sie als *Ἱερογλυ-
φιστὴς* bezeichnet, wie in den Clementinen Johannes d. T.
Ἰωάννης heißt), und noch jetzt besteht dieselbe, aus-
wärtig kommend, in Persien, wenigstens ohne Zweifel das
mystisch-theosophische Lehrsystem der neueren Johannesjünger sich
in späterer Zeit, unter orientalischen Einflüssen, ausgebildet hat.
Der eigentliche Erlöser erscheint darin ein höherer Geist in mensch-
licher Gestalt, „Verkündiger des Lebens“, in dessen Namen Johannes
steht; Jesus dagegen war ein falscher Messias. Das wichtigste Re-
cension der neueren Johannesjünger, liber Adami, hat W. Mor-
itz zu Band 1815. 16 in 8 Thlen 4. herausgegeben. — Noch
einige Nachrichten über diese Secte (vom J. 1824), welche eine ge-
wisse Feindschaft derselben gegen das Christenthum verrathen, hat
Missionsprediger Wolf mitgetheilt (s. Neueste Nachrichten aus

Erste Abtheilung.

Judaisirrende Secten.

Vgl. Gieseler über die Nazaräer und Ebioniten, in Etäud. und Zischner's Kirchenhistor. Archiv Bd. IV. St. 2.

§. 42.

Seit dem Apostel- und Ältesten-Convent zu Jerusalem 15) völlig mit einander darüber einverstanden, daß nur der Glaube an Christum den Menschen rechtfertige, heilige und befreie, forderten die Apostel von den Heidenchristen durchaus nicht die Annahme des jüdischen Ceremonialgesetzes, sondern ließen die Jüdenchristen in der gewohnten Beobachtung desselben fortfahren. Wenn es so geschah, daß aus lauter Jüdenchristen bestehende Gemeinden im Aeußeren von denen der Heidenchristen sich auffällig unterschieden, so ließ dies natürlich noch auf keine Weise die Jüdenchristen als Sectirer oder Schismatiker erscheinen. Nur einer unter ihnen trug von Anfang an einen solchen Charakter: diejenige, welche, während der eine Theil der Jüdenchristen das Ceremonialgesetz nur für sich beobachtete, für die absolute Nothwendigkeit seiner Beobachtung durch alle Christen eiferte. Verlaufs der Zeit aber erhielten alle Jüdenchristen, die an der Beobachtung des Ceremonialgesetzes hielten, einen gewissen jüdischen Anstrich. Die christliche Gemeinde zu Jerusalem nebenbei die Hauptgemeinde unter den Jüdenchristen, seit Anfangs, auch bei ihrem Aufenthalte zu Pella während des jüdischen Krieges (66—70), in Beobachtung des Ceremonialgesetzes überein. Als aber Hadrian den Juden das Betreten des Tempels von Jerusalem oder der an dessen Stelle gegründeten Aelia Capitolina verbot, entsagte ein Theil der dortigen christlichen Gemeinde, den göttlichen Rathschluß demüthig erkennend, dem jüdischen Ceremonialgesetze, vermischte sich mit Brüdern heidnischen Abkunft, und erhielt jetzt selbst einen Christen heidnischen Charakters zum Bischoff. Die Folge hiervon war nun, daß diejenigen jüdischen Jüdenchristen, welche die Beibehaltung des jüdischen Ceremonialgesetzes für nothwendig erachteten, sei es nun nur für sich absolut, und sich deshalb zu jener Veränderung nicht entschließen konnten, von jetzt an als eine von der ganzen übrigen christlichen

der Simonianer mag wohl, da wir einen andern Namen kennen, Simon Magus den ersten Anlaß gegeben

1. Dositheus, gleichfalls aus Samarien, der Stifter einer den Christen ganz getrennten Secte, welche, nach einigen Andern, ihn für den Messias gehalten haben soll, und, wenn schon im 3ten Jahrh. sehr unbedeutend, doch noch im 6ten vorhanden war.

2. Alexander, ein angeblicher Schüler des Simon Magus, seines Gewerbes.

Die nämlichen Rechte, wie jene 3 Männer, würden hier auch noch anzuführen können die (vorgeblichen) Johannesjünger, das ist der Alexander (letzterer Name von $\alpha\lambda\epsilon\chi\alpha\delta\epsilon\varsigma$, also entweder $\alpha\lambda\epsilon\chi\alpha\delta\epsilon\varsigma$ oder $\alpha\lambda\epsilon\chi\alpha\delta\epsilon\varsigma$), falsche Jünger Johannes des Täuferes, welche, vom chaldäischen $\alpha\lambda\epsilon\chi\alpha\delta\epsilon\varsigma$ untertauchen, taufen), welche, dem Sinn ihres Meisters ganz zuwider (vgl. §. 10), nach der Enthauptung durch Herodes Antipas, Matth. 14, 5 ff.) das Christenthum feindselige Richtung nahmen. Spuren der Existenz einer solchen Secte finden wir schon in den ersten Jahrhunderten (in den Clementinen und den Recognitionen des Clemens, und bei Hegesippus, der bei Euseb. h. e. IV, 22 sie als *Heresiarches* bezeichnet, wie in den Clementinen Johannes d. T. *John Baptist* heißt), und noch jetzt besteht dieselbe, aus Persien stammend, in Persien, wenngleich ohne Zweifel das theosophische Lehrsystem der neueren Johannesjünger sich in späterer Zeit, unter orientalischen Einflüssen, ausgebildet hat. Der eigentliche Erlöser erscheint darin ein höherer Geist in menschlicher Gestalt, „Verkündiger des Lebens“, in dessen Namen Johannes sagte: Jesus dagegen war ein falscher Messias. Das wichtigste Zeugnisbuch der neueren Johannesjünger, Liber Adami, hat M. Norz in Lund 1815. 16 in 3 Theilen 4. herausgegeben. — Noch aus Nachrichten über diese Secte (vom J. 1824), welche eine genaue Feindschaft derselben gegen das Christenthum verrathen, hat der Jesuitenmissionar Wolf mitgetheilt (s. Neueste Nachrichten aus dem Reiche Gottes. Berl. Sept. 1836. Nr. 48).

3weite Abtheilung.

Orientalisch = theosophische Secten.

Erste Unterabtheilung.

G n o s t i f e r.

Quellen: Irenaeus adv. haereses. Tertullianus c. Marcionem, de praescripti. haereticorum, adv. Valentinianum Scorpiae contra gnosticos. Epiphanii haereses. Clem. Alex. und Origenes in zerstreuten Notizen.

Vgl.

Neander Genetische Entwicklung der vornehmsten gnost. Syst. Berl. 1818 und Dess. R. G. Bd. I. Abtheil. 2. S. 627— auch in mancher Beziehung E. A. Lewald comm. de dogm. gnostica. Heidelb. 1818, und J. Matter Histoire crit. du gnosticisme. Par. 1828. 3 Theile.

§. 43.

1. Wie in allen alten orientalischen Religionsystemen sich Gegensatz findet zwischen einer esoterischen Priesterlehre und eklogoterischen Volksglauben, so suchten zum Christenthum übertretene, vormals jüdische oder heidnische, orientalische Theosophen einen solchen Gegensatz im 2ten Jahrh. (nur vorbereitend & im ersten) auch der christlichen Kirche aufzundthigen. Diese, evangelische Lehre im innersten Grunde verfälschende, esoterische speculative Religionsphilosophie nun, im Gegensatze zu der vertretenen *πίστις* oder *δόξα τῶν πολλῶν*, bezeichnete man nach alexandrinischem, schon im apostolischen Zeitalter gewöhnlichen Sprachgebrauche, mit dem Namen *γνώσις*.

2. Der Gnosticismus, die systematische Verschmelzung des Christenthums mit orientalischer Theosophie, ist zweiseitig, je nachdem die gnostischen Secten entweder, den Zusammenhang zwischen dem A. und N. T. anerkennend, auf irgend eine Weise an das Judenthum sich anschlossen, oder, jenen Zusammenhang zerreißend, in feindselliger Polemik gegen dasselbe auftraten. Die Gnostiker ersterer Art waren meist selbst frühere Jüd. Jüdische theologische Schulen in Syrien und Alexandrien nehmen schon seit längerer Zeit orientalische, besonders Zoroastri- sche, Theosophie, zu Alexandrien in Verbindung mit Platonische

Die abgesonderte Parthei der Ebioniten, oder vielmehr als abgesonderte Partheien (wie schon Justinus M., obwohl ohne Namen, sie unterscheidet, dial. c. Tryph. §. 47), eine strengere secte, nach und nach vorzugsweise Ebioniten genannt, die eine gemäßigtere nicht häretische, Nazaräer, sich fortsetzten, und in ihrer unchristlichen Abgeschlossenheit immer sich ausbildeten ³⁵). — Die Nazaräer, deren Name ursprünglich nach Apg. 24, 5 ein gemeinschaftlicher Name aller (auch unter den Juden) zuerst bei Hieronymus (Comm. in Matth.) in dieser besonderen Bedeutung sich findet, behaupteten die Nothwendigkeit der Beobachtung des jüdischen Ceremonialgesetzes für die Heidenchristen, erkannten den Paulus als einen glücklicher Weisheit für die Heiden an, und wichen von der allgemeinen Kirche nicht in einem wesentlichen Punkte ab. Die Ebioniten dagegen, deren Name (gleichfalls allerorts) schon bei Irenaeus, Tertullian und Origenes vorkommt, (nach Tertullian, höchst unwahrscheinlich, von einem Ebion, nach Origenes richtig von עֲבִיּוֹן arm, obschon, weil ja nach Epiphanius die Ebioniten selbst sich so nannten, von ihrer armseligen religiösen Denkart, sondern vielmehr wahrscheinlich von der äußerlichen Armuth und vielleicht der jüdischen Gütergemeinschaft der Judenthristen überhaupt), behaupteten die absolute Nothwendigkeit der Beobachtung des jüdischen Ceremonialgesetzes für alle Christen, verlegerten den Apostel Paulus, und leugneten, an der gewöhnlichen jüdischen Volksmeinung von dem Messias als einem ausgezeichneten und bei seiner Taufe mit göttlicher Kraft ausgerüsteten bloßen Menschen, das Daseyn einer göttlichen Natur in Christo ³⁷).

Es gebrauchten als ihr Evangelium eine, bei der sectenartigen Abgeschlossenheit der Palästinsischen Judenthristen leicht mannichfach corrumpten Recension des hebräischen Ev. Matthäi, welche unter dem Namen des Evangeliums der Hebräer bekannt ist, und zwar dies wieder in zwei verschiedenen Recensionen, Ev. der Nazaräer und Ev. der Ebioniten.

Wenig von ihnen (nach Origenes) leugneten dabei die übernatürliche Natur Jesu, andere gaben sie zu.

Zweite Abtheilung.

Orientalisch = theosophische Secten.

Erste Unterabtheilung.

G n o s t i f e r.

Quellen: Irenaeus adv. haereses. Tertullianus contra Marcionem, de praescriptis haereticorum, adv. Valentinianos, Scorpiae contra gnosticos. Epiphanius haereses. Clemens Alex. und Origenes in zerstreuten Notizen.

Vgl.

Reander Genetische Entwicklung der vornehmsten gnost. Syst. Berl. 1818 und Dess. R. G. Bd. I. Abtheil. 2. S. 627—4, auch in mancher Beziehung E. A. Lewald comm. de doctrina gnostica. Heidelb. 1818, und J. Matter Histoire crit. du gnosticisme. Par. 1828. 3 Theile.

§. 43.

1. Wie in allen alten orientalischen Religionsystemen sich Gegensatz findet zwischen einer esoterischen Priesterlehre und esoterischen Volksglauben, so suchten zum Christenthum übergetretene, vormals jüdische oder heidnische, orientalische Theosophen einen solchen Gegensatz im 2ten Jahrh. (nur vorbereitend) auch der christlichen Kirche aufzundthigen. Diese, evangelische Lehre im innersten Grunde verfälschende, esoterisch-speculative Religionsphilosophie nun, im Gegensatze zu der vertretenen *πίστις* oder *δόξα τῶν πολλῶν*, bezeichnete man nach alexandrinischem, schon im apostolischen Zeitalter gewöhnlichem Sprachgebrauche, mit dem Namen *γνώσις*.

2. Der Gnosticismus, die systematische Verschmelzung des Christenthums mit orientalischer Theosophie, ist zweifacher Art, je nachdem die gnostischen Secten entweder, den Zusammenhang zwischen dem A. und N. T. anerkennend, auf irgend eine Weise an das Judenthum sich anschlossen, oder, jenen Zusammenhang zerreißend, in feindseliger Polemik gegen dasselbe auftraten. Die Gnostiker ersterer Art waren meist selbst frühere Juden. Jüdische theologische Schulen in Syrien und Alexandrien nahen hatten schon seit längerer Zeit orientalische, besonders Zoroastri- sche, Theosophie, zu Alexandrien in Verbindung mit Platonist

sondern nur von dem höchsten Wesen ausgehende
offenbarende Kräfte und Geister (bei den Heiden Götter,
bei den Engeln) verehren könne, betrachteten diese jüdischen
Theosophen zwar noch immer das gesammte Volk der Juden als
Israel, nur sich selbst aber als den *λογηλ νοητός* und
ἐκλεκτός, im Gegensatz zu dem großen Haufen des *λογηλ*
αἰσθητός und *σαρκινός*, und nur unter ihnen, den Theosophen,
habe die Erkenntniß des verborgenen Gottes sich fort-
gepflanzt, das Volk im Ganzen dagegen werde geleitet durch den
höchsten als Werkzeug Gottes die sichtbare Welt hervorge-
brachte Demiurgos, welcher, unbewußt regiert durch die
höchsten Gott angegebenen Ideen, ihn repräsentire und von
den Juden für denselben angesehen werde. Bei ihrem
Uebergang zum Christenthum nun ³⁹⁾ modifisirten diese jüdischen
Theosophen jene ihre Vorstellungen so: Erst durch das Christen-
thum, vom Demiurgen repräsentirte, der Welt im Ganzen
bekannte und nur von wenigen geistigen Menschen geahnete,
vollkommene Gott geoffenbaret, erst durchs Christenthum
die Ideen, welche den Demiurgen unbewußt leiteten, ins
Licht, sei die wahre geistige Beziehung des mißverstandenen
Jahwes aufgedeckt worden. Auf diese Weise, und indem
manche vormalige Nichtjuden als Christen diese Ansichten
annahm, entstand denn eine Classe an das Judenthum sich
anschließender Gnostiker. Eine andere Richtung nahm
der Gnosticismus solcher Theosophen, die vor ihrem Uebertritt
zum Christenthum nicht Juden, sondern Heiden, und zwar das

thum hinübernahmen. Sie rissen nun das Judenthum aus dem Zusammenhange mit dem Christenthum möglichst heraus, schieden sich im Einzelnen wenigstens dadurch von den jüdischen christlichen Gnostikern — so ähnlich ihre beiderseitigen Prinzipien und sonstigen Resultate auch waren —, daß sie unter dem Demiurgen, dem Offenbarer des Judenthums, nicht einen zwar beschränkten, aber doch dem höchsten Gott als Werkzeug dienenden, sondern vielmehr einen in seiner Richtung ihm feindseligen Gott sahen. Auf diese Weise entstand, mit mannichfachen Abstufungen, eine Classe antijüdischer Gnostiker.

3. Die Frage, die von jeher die Denker am meisten beschäftigt hat, woher die Welt und das Böse, war auch das Problem der gnostischen Theosophie. Wie ist aus dem Unendlichen das Endliche geworden? Wie Gott der Urheber einer materiellen Welt? Der vollkommene und heilige Gott einer Welt, worin viel Mangelhaftes und Böses? Wie ist der hohe göttliche Geist in den hemmenden Körper, in die beschränkte Welt gekommen? Wie die dreifache völlige Abgeschlossenheit der Menschen entstanden? ³⁹⁾ Diese und andere, jener Hauptfrage untergeordnete oder damit zusammenhängende Fragen waren es, welche die Gnostiker zu beantworten suchten, zu beantworten aber nicht, weil die Occidentalen, durch logisches speculatives Nachdenken in abstrakten Begriffen, sondern als Orientalen durch bildliche Anschauung, worunter sie ihre Ideen allegorisch darstellten, wobei nun freilich vielfach Bild und Begriff untrennbar zusammenfiel. Grundzüge zur Beantwortung enthielt eine doppelte gnostische Grundlehre. Aus einer Entfaltung der dem höchsten Wesen, dem verschlossenen Inbegriff aller Vollkommenheit

³⁹⁾ Die meisten Gnostiker nahmen nemlich in jedem Menschen eine von drei Naturen an als ihm eigen, über welche er nicht hinaus könne, und theilten danach alle Menschen in 3 völlig abgeschlossene Classen: 1. *πνευματικοί*, Menschen, die in steter Sehnsucht nach dem Ewigen leben, in welchen das Gottverwandte, die höheren Seelenkräfte herrschen, für welche *πνεύματος* bestimmt ist; 2. *ψυχικοί*, Menschen, die ohne grobe Sünde in äußerer Anständigkeit leben, in welchen der auf die Erde gerichtete Verstand herrscht, für welche die blinde *ψυχής* bestimmt ist; 3. *σάρκωτοι*, Menschen, die ohne sittliches Gefühl nur wilder Leidenschaft dienen, welchen die Materie herrscht, das Princip des Bösen.

als Lebens, einwohnenden Vollkommenheiten und Lebenskeime
das Daseyn gliedweise in fortlaufender Kette, je näher dem
ersten Gliede, um so vollkommener, je entfernter, desto unvoll-
kommener, sich gebildet. Das ist die eine dieser Grundlehren, die
in den orientalischen Religionsystemen der Lehre von der
Entstehung aus Nichts, als einem Wunder der göttlichen Allmacht,
entgegengeetzte sinnlich anschauliche Emanationslehre. So
wohl aber immer das Daseyn des Bösen, da doch auch in ganz
reiner Absteufung von dem höchsten und heiligen Wesen das
Böse nicht abstammen, und die Entstehung der materiellen
Welt die Welt der reinen Lebensentwicklung aus Gott, das
Lichtreich, doch nie zur Materie werden konnte, noch un-
möglich. Daher verbanden denn die meisten Gnostiker *) mit der
Emanationslehre noch einen Dualismus, die Annahme von ei-
nem seiner Natur nach entgegengesetzten Princip des Bösen.
Dieses entwickelte sich nun, wenn auch größtentheils in man-
nigfaltigstelligem sich berührend, zwei verschiedene Anschauungs-
weisen, die mehr orientalische-mythische der syrischen, und die
mehr griechisch-speculative der Alexandrinischen Gnosti-
ker. Die ersteren, sich anschließend an die altpersische Lehre von
Ormuzd, dem Princip des Guten und des Lichts, und Ahriman,
dem Princip des Bösen und der Finsterniß, lehrten ein thätiges,
lebendes Reich des Bösen oder der Materie, welches durch
seinen Angriff auf das Lichtreich die Vermischung des Lichts und
der Finsterniß, des Göttlichen und Ungöttlichen, und hiedurch —
vermittelst der demiurgischen Wirkung des in dieser Mischung
lebendigen Göttlichen — auch die niedere sichtbare Schöpfung,
die nun ein Gemisch von Licht und Materie ist, herbeigeführt
wurde. Die anderen hingegen, mehr dem Platonischen Begriff von
der Welt folgend, sahen in dem Ungöttlichen ein todttes und wesen-
loses, die Lebensentwicklung von außen begrenzendes, finsternes,
leeres, Chaos, welches an sich noch keinen Angriff auf das Gött-
liche zu machen vermochte; indem aber — so ist nun die eine Vor-
stellung — die göttlichen Lebensentwicklungen, je entfernter vom
ersten Gliede, um so schwächer wurden, so entstand auf der letzten

*) Von den übrigen s. Nr. 5.

Stufe des Lichtreichs ein mangelhaftes Erzeugniß, welche Schwäche in das Chaos hinausfiel, oder — nach einer verschiedenen Vorstellung — es sprudelte von der Fülle gütigen Lebens etwas über in das Chaos. Nun erst erhielt dies Wesen es bildete sich vermittelt des Demiurgos die sichtbare Welt Schöpfung, aber es trat nun auch die Hyle in thätigen Gegensatz gegen das Göttliche, und Satan, böse Geister und hylische Wesen wurden ihre Erzeugnisse.

4. Aus der Kosmogonie der Gnostiker, da schon diese Weltordnung einen Abfall von dem höchsten Gott, eine Störung der Harmonie des Daseyns voraussetzt, geht schon hervor daß in ihren Systemen die Lehre von der Erlösung keinesweges fehlen durfte, sondern vielmehr einen wesentlichen Platz nahm. Während aber die Gnostiker sich in Speculationen und Dichtungen über den Einfluß der Erlösung auf das ganze Kosmos verloren, trat deren praktische Bedeutung bei ihnen fast in den Hintergrund, und die Lehre von der Erlösung wurde dem sittlichen Gebiete auf das physische hinübergezogen; war den Gnostikern immer die Hauptsache, was der erlösende Geist durch seine bloße Erscheinung gewirkt, und die Bedeutung des erlösenden Leidens ward von ihnen verkannt oder selbst verneint; endlich fiel in ihren Systemen auch die Würdigung der Person des Erlösers hinweg, was das Beispiel des Erlösers für die Menschheit. Dies letztere erklärt sich aus der gnostischen Irrlehre über die Person des Erlösers. Wie nemlich überall die Gnostiker die sichtbare Schöpfung und ihren Bildner tief unter die unsichtbare Welt und den höchsten Gott erniedrigten, so wollten sie in der Person des Erlösers das Sichtbare vom Unsichtbaren, das Menschliche vom Göttlichen losreißen. Die erscheinende Gottheit erkannten sie daher willig in ihm an; eine wahre Vereinigung von Gottheit und Menschheit aber erschien ihnen als Unsinn. Es schieden sich, zuweilen scharf, zuweilen aber auch in einem fließend, dreierlei gnostische Ansichten von einander. Einige (Gäceten, von *δοκεῖν*) sahen in dem Erlöser bloß einen göttlichen Geist, der nicht wirklich als Mensch erschienen sei, sondern nur um von den Menschen wahrgenommen werden zu können, in einer sinnlichen Scheinform täuschend dargestellt habe. Andere dagegen nahmen an, daß das Menschliche im Erlöser nicht da

Eben gewesen sei; sie legten ihm nun aber eine vornehmere
 Bedeutung bei, nicht ein *σῶμα ὑλικόν*, sondern ein *σῶμα πνευ-*
ματικόν. Eine dritte Classe endlich, an die jüdische
 Gnostiker theilweise sich anschließend, sah in Jesu einen
 von allen übrigen gleichen Menschen, hielt nun aber nicht
 mehr den eigentlichen Erlöser, sondern schied die Gottheit und
 Mensch Christi in zwei Personen, indem sie behauptete, mit
 dem Menschen Jesus habe bei seiner Taufe und nur bis zu seinem
 Tode von dem höchsten Gott gesandter höherer Genius, *ὁ*
ἀγνός, sich verbunden, der den Menschen Jesus, *τὸν*
ἐκγεγόν, nur zu seinem Organe gebrauchte; und nur jener
 Genius sei der eigentliche Erlöser.

Was die Sittentehre der Gnostiker betrifft, so
 weicht sie zwar sämmtlich, weil im Glauben, so auch im Leben
 nach dem Geiste des Evangeliums ab; im Ganzen aber fehlte ihnen
 kein einziges ein sittlicher Ernst. Aus ihrer Lehre von der
 Existenz des Princip des Bösen, floß am natürlichsten eine
 strenge Moralität. Doch finden wir auch Fälle, in welchen aus dem
 dualistischen Princip eine ganz entgegengesetzte Richtung her-
 vorgeht, ein solches Verachten der materiellen Welt, welches den
 Gnostikern hervorrief, daß dem Weisen alles Irdische völlig gleich-
 gültig sey, daß der Weise den sinnlichen Lüste sich müsse hin-
 geben lassen, ohne in der Ruhe der Contemplation gestört zu
 werden. — Besonders verderblich waren die moralischen Grund-
 sätze in jenen gnostischen Secten, welche mit der Emanations-
 lehre nicht, wie die meisten, den Dualismus, sondern den Pan-
 theismus verbanden. Das unbegreifliche göttliche Grundwesen,
 das Alles ist, ist das Einzige, was wahrhaft existirt. Aus ihm ist
 das Daseyn ausgefloßen, in dasselbe kehrt alles Daseyn zurück.
 Die individuelle Bestimmtheit, alle Persönlichkeit ist Beschrän-
 kung, vorübergehende Form, und für den Weisen auf der höch-
 sten Stufe bedeutungslos. Er ist über die Gesetze der Sittlichkeit,
 über alle Gesetze erhaben; für ihn ist Seyn und Nichtseyn,
 Gut und Böse, Ascetik und Wollust durchaus identisch, und er
 bewahrt durch Beharrung in der Contemplation mitten unter allen
 Schwärmereien seine Vollkommenheit beweisen. Kein Wunder,
 daß selbst der Heide Porphyrius (de abstinentia I, 40) die ab-
 schändlichen Ausschweifungen solcher Christen züchtigt.

I. An das Judenthum sich anschließende Gnostiker.

§. 44.

Cerinthus.

Die Reihe der Gnostiker beginnt, noch ganz einzeln stehend Cerinthus in Kleinasien, ein Zeit- und Landesgenosse des Apost. Johannes in seinem Greisenalter (vgl. S. 52), in dessen Lehre Gnosticismus mit ebionitischem Judaismus, aber auch mit manchen, wohlentstellten, Elementen der Wahrheit, auf eine merkwürdige Weise sich verschmolzen hatte. Nach diesem Gesichtspunkte sind die verschiedenen Berichte über seine Lehre — indem Irenäus adv. haer. I, 26 als Gnostiker mit einem dem späteren gnostischen ganz ähnlichen Systeme, Epiphanius hingegen haer. 8 vel 28 ihn als Vertheidiger der absoluten Nothwendigkeit der Beobachtung des jüdischen Ceremonialgesetzes, und Cajus zu Rom und Dionysius v. Alex. bei Euseb. H. III, 28 als groben Chiliasten schildern — wohl zu vereinigen. Cerinthus lehrte (nach Irenäus), nicht der vollkommene Gott (unmittelbar, sondern ein untergeordneter Geist, (etwa ein dienender Engel, dem welchen auch das Gesetz gegeben), der Demiurg, habe die sichtbare Welt hervorgebracht; der vollkommene Gott sei der Welt unbekannt gewesen, bis er durch das Christenthum (als des höchsten Gottes einzige unmittelbare Offenbarung) geoffenbart wurde; der wahre Messias sei nicht der Mensch Jesus, sondern der höchste himmlische Genius, der göttliche Logos, der mit dem Menschen Jesus in der Taufe sich verbunden, und bis an sein Leiden in ihm gewohnt habe. Mit und bei dieser Theorie konnte nun Cerinthus immer mehr, eben sowohl, als feinerer Ebionit (wie er ja auch in der Christologie sich zeigte), (nach Epiphanius) die alttestamentliche Ceremonialreligion als eine Symbolik für seine Gnosis nothwendig festgehalten wissen wollen, zumal wenn er (nach einer Notiz desselben Epiphanius) nicht einmal auf Beobachtung des ganzen Ceremonialgesetzes, sondern nur, wie manche mystische jüdische Secten, ein gewisses Theil desselben bestand, als auch (nach Cajus und Dionysius) am Ende der Zeiten ein tausendjähriges messianisches Reich erwarten, zumal wenn, wie es an sich wahrscheinlich ist und zu Theil selbst sich nachweisen läßt, die entschiedenen und heftigsten Gegner des Chiliasmus, Cajus und Dionysius, Cerinthus

John darüber größer dargestellt haben, als bei allem Falschen, was ohne Zweifel mit enthielten, sie waren. — Nach Epiphanius soll Cerinth auch die Auferstehung Jesu geleugnet und erst beim Anfang des 1000jährigen Reichs erwartet haben; die, so wenig hinreichend sie auch beglaubigt ist, hat in der Christologie Cerinths sich wohl vereinigen läßt, wonach dem Menschen Jesus bei seinen Leiden der göttliche Logos verläßt haben könnte, eben um erst zur Zeit der Gründung eines Reichs der Herrlichkeit sich wieder mit ihm, dem nun Auferweckten, zu vereinigen.

§. 45.

Vasilides.

Vasilides (*Βασίλειδης*), nach Epiphanius aus Syrien, lebte im 1. u. 2. J. in Alexandrien, und stiftete daselbst eine gnostische Sekte, welche nach ihm sein Sohn Isidorus fortsetzte. In seinem System der Emanationslehre mit Dualismus verbunden. Aus dem unerschöpflichen verborgenen Urwesen (*ὁ θεὸς ἀκατονώματος*) mußte, damit etwas Endliches hervorgebracht werden könnte, die aus ihm noch unentwickelten Vollkommenheiten und Kräfte selbstständig hervortreten. Diese (nach der Zahl der Wochentage, der Planeten u. s. w., vgl. Apoc. 1, 4) sieben göttlichen Kräfte (4 intellektuelle, 3, die ihn offenbarende *λόγος*, die Denkkraft *φρόνησις* und *σοφία*, dann die Macht *δύναμις*, die sittliche Vollkommenheit *ἀεινή*, und der innere Friede *εἰρήνη*) sind das Mittelglied zwischen dem unergründlichen Wesen Gottes und der aus ihm entspringenden Schöpfung, und sie bilden mit dem durch sie entfalteten göttlichen Urwesen zusammen die *πρώτη ὁδοῦς* als den Grund der Schöpfung. Aus diesen 7 *δυνάμεις* emanirte stufenweise die ganze Geisterwelt, immer je 7 Geister, jede Stufe stets das untergeordnete Bild der höheren, im Ganzen, außer der ersten Achte, 365 (nach den Jahrestagen) stufenmäßig bis zur niedrigsten herab in entwickelnde Klassen der Geisterwesen. Diese Zahl 365 ist in den mystischen Lösungsworte der Basilidianer *ἀβδάς* oder *αβδα* nach der griechischen Buchstabenrechnung enthalten. Aus der Vermischung des Reichs der Finsterniß oder der *ἡγή* mit dem Reich der Geister, nach Vasilides vermittelt eines Angriffs — mit dem Reich der Geister, und aus einer sofortigen Ver-

mischung des Lichts und der Finsterniß, des Lebens und des Tods der Seele und der Materie, entstand, unter der besonderen Leitung des ersten der 7 Geister der letzten Stufe, ὁ ἄρχων, die bäre Weltordnung, in welcher nun, von der niedrigsten bis zu den Steinen, bis zur höchsten, dem Menschen, hinan eine die Materie gefesselte Seele auf immer mehrere Befreiung dem Fremdartigen hinstrebt. Der irdischen Weltordnung stel Archon vor, der besondere Leiter der Juden, unbewußt gewie überhaupt, so namentlich auch in Betreff der Bildung der jüdischen Religionsverfassung, durch die über sein eignes Wesen habenen Ideen des höchsten Gottes (die erst das Christenthum machte). Der Archon leitet den ganzen Läuterungsproceß der fallenen Lichtwesen durch die Seelenwanderungen; aber das letzte Ziel, die Zurückführung der über ihn selbst erhabenen Mächte des Lichtreichs zu ihrem Urquell, der Gemeinschaft mit dem höchsten Gott, konnte durch den beschränkten niederen Archon nicht erreicht werden. Dazu griff der höchste Gott selbst als Erlöser den Weltlauf ein, und erschien das Christenthum. Mit derartig und sittlich ausgezeichneten Menschen Jesus, dem vom Archon verheißenen und gesandten Messias, verband bei Taufe im Jordan sich der zur Wiederherstellung der Harmonie im Universum gesandte *voûs*. Er wirkte nun durch den Menschen Jesus, der — bis auf die Leiden, welche allein der Mensch duldet, und zwar, wie alle menschliche Leiden, als Abbüßung irgend einer von ihm selbst, wenn auch in einem früheren Leben aufgeladenen Schuld — sein Organ war, offenbarte zuerst verborgenen Gott, setzte die gefallen Geister mit dem Licht in Gemeinschaft, und theilte ihnen das göttliche Leben des Lichtreichs mit. Der Archon selbst kommt durch die Erscheinung *voûs* zum Bewußtseyn der höheren Weltordnung, und unterwirft sich ihr. Das letzte Ziel des Weltlaufs ist der allgemeine Sieg des Lichtreichs, die Vertilgung alles in die Materie aufgelöseten Bösen durch Feuer und das alleinige herrliche Bleiben des Lichtreichs seinen mannichfachen Abstufungen. — Der herrschende Grund in der Sittenlehre des Basilides mußte der seyn, daß der Mensch je mehr und mehr von dem fremdartigen Bösen sich reinigen zur freien Entwicklung seiner geistigen Natur gelangen solle (Clem. Alex. Strom. II. p. 409; III. p. 427).

Die Basiliden etc., welche Irenäus als Menschen schildert, die unter dem Vorwande der Freiheit des Vollkommenen von allem Gesetze sich loskürten hingaben, sind (nach Clem. Strom. III. Anfang) als spätere falsche Anhänger des Basilides anzusehen, welche nicht einmal in den theoret. Principien mit ihm übereinstimmten, sondern antijudisch Gnostiker und Doceten waren.

§. 46.

Valentinus und seine Schule.

Von Valentinus, einem gebornen Aegyptier, der sich um 140 in Alexandrien nach Rom begab, und hier oder in Cypern starb, haben wir ein besonders ausgebildetes gnostisches System. Nach demselben emaniren, nach und aus einander, aus dem höchsten Urwesen $\beta\upsilon\delta\acute{o}\varsigma$, dem Unergründlichen, $\alpha\iota\omega\upsilon$, die ersten $\delta\epsilon\upsilon\tau\epsilon\epsilon\iota\varsigma$, als Offenbarer und Darsteller des Neons, $\nu\epsilon\omega\varsigma$, genannt, und zwar, weil stets dasselbe Gesetz durch alle Stufen des Kosmos hindurchgehe und so auch die irdische Spalte des Irdischen ein höheres Urbild habe, sowohl männliche $\sigma\alpha\tau\upsilon\varsigma$, als auch weibliche oder empfangende, durch deren Vereinigung und Zueinanderwirken eben sich alles Leben fortbildet. Der Ursprung von Neonen nahm Valentin 15 an mit 30 Neonen, zerfällt in eine $\delta\upsilon\delta\alpha\delta\acute{\alpha}\varsigma$, (nämlich $\beta\upsilon\delta\acute{o}\varsigma$ und $\sigma\iota\gamma\acute{\eta}$ oder $\lambda\omicron\gamma\acute{o}\varsigma$, der Gedanke seiner selbst; aus ihnen $\nu\omicron\upsilon\varsigma$ oder $\mu\omicron\nu\omicron\omicron\varsigma$ und $\alpha\lambda\lambda\eta\delta\epsilon\iota\alpha$, aus ihnen $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ und $\zeta\omega\acute{\eta}$, aus ihnen $\alpha\upsilon\tau\omicron\tau\omicron\varsigma$, das Urbild des Menschen, und $\epsilon\kappa\kappa\lambda\eta\sigma\iota\alpha$, das Urbild der Kirche), $\delta\epsilon\kappa\acute{\alpha}\varsigma$ (sämmlich aus $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ und $\zeta\omega\epsilon$ unmittelbar) und $\alpha\lambda\lambda\eta\delta\epsilon\iota\alpha$ (aus Anthropos und Ekklesia). Wie aber alles Daseyn in der Selbstbeschränkung des Bythos seinen Grund hat, so beruht das Daseyn aller geschaffenen Wesen auf Beschränkung, und der Neon Horos, des Bythos Erzeugter, der, an der Grenze des Kosmos stehend, keine Syzygie bildet, nimmt daher im System Valentins einen wichtigen Platz ein. Die ganze Neonenzusammensetzung Valentins als $\tau\acute{o}$ $\pi\lambda\acute{\eta}\rho\omega\mu\alpha$, die Fülle des göttlichen Lebens, im Gegensatz gegen das Chaos, die $\chi\alpha\omicron\varsigma$, das Reich des Irdischen, das Leere, $\tau\acute{o}$ $\kappa\epsilon\upsilon\omicron\nu$ oder $\kappa\epsilon\upsilon\omicron\mu\alpha$. Alle Entwicklung höherer Lebens ging hervor aus einer Vermischung göttlicher Lebenskeime mit der todten Materie, indem erstere aus dem Plethys, dem Kosmos hinabsanken. Die göttlichen Lebenskeime nehm-

lich, wodurch zuerst der Hyle Leben mitgetheilt ward, waren, halten in dem niedrigsten, obwohl immer noch über alle Be-
 rung mit der Hyle erhabenen, weiblichen Aeon σοφία oder *ἡ τῶν πάντων*, aus deren fast leidenschaftlich gewaltigem Stre-
 sich mit dem Bythos selbst zu verbinden und ihn zu ergötzen,
 eine Disharmonie im Pleroma entstand und ein mangelhaftes,
 unreifes Erzeugniß, ein nur schwacher Abglanz der himmlischen
 Weisheit, die niedere Weltseele, *ἡ κάτω σοφία, ἐνδύμνησις, Ἀχαμώθ* (d. i. *ἡσυχία*). Diese sinkt aus dem Pleroma her-
 ab, irrt außerhalb desselben umher, theilt der Materie Leben mit,
 und bildet den Demiurgoß, der darauf die sichtbare Welt
 schafft. In dieser ist also die göttliche Weisheit nur noch un-
 ständig geoffenbart. So soll es aber nicht immer bleiben. Die
 Offenbarung der göttlichen Weisheit in der Welt soll sich en-
 den zur Vollendung entwickeln, die niedere Weltseele endlich
 zum Pleroma gelangen, das Bild der höheren vollkommen darzustellen.
 Dies soll geschehen durch die Erscheinung des Christenthums in
 der Welt. — In der Welt sind dreierlei Stoffe vermischt: 1.
πνευματικόν und die der göttlichen Weltseele verwandten *πνευμα-
 τικοί*; 2. das *ψυχικόν* und die eine sittliche Natur in sich
 tragenden, für die reine Auffassung des Göttlichen aber nicht fähigen
ψυχικοί, an deren Spitze der dem höchsten Gott untergeordnet
 und den Ideen desselben (bis zur vollendeten Erlösung) bewußt
 dienende Demiurg, der besondere Leiter der Juden; und 3.
ἐλκόν und die der widergöttlichen *ἔλῃ* entsprossenen *ἐλκοί*,
 deren Spitze der Satan steht, als das erste Erzeugniß der durch
 göttlichen Funken belebten wilden Kraft der Hyle. Das Ziel
 des Weltlaufs ist nun, daß das *πνευματικόν* und *ψυχικόν* in
 der Welt aus dem *ἐλκόν* gesondert, und das erstere in das Pleroma,
 das andere an einen Mittelort, den jetzigen Wohnort
 Achamoth, zurückkehre. Zur Erreichung dieses Ziels, zur
 Herstellung der Harmonie im Pleroma, und damit die göttliche
 Weisheit in der Welt sich vollkommen offenbare, entstehen
 aus und Aletheia) zwei neue Aeonen, die 16te Synagoge, *χρη-
 στήριον* und *τὸ πνεῦμα ἅγιον*, und dann emanirt aus allen Aeonen
 der Aeon *ἡσυχίας* oder *σωτηρίας*, welcher als künftiger *σῶζων*
 Achamoth diese und (vermittels der *γνώσις*) die pneumatischen
 Naturen in das Pleroma zurückführen soll, worauf dann die

der Schöpfung das Bild der höheren vollkommen darstellen wird. Der höchste erdseende Genius *σωτήρ* vereinigte sich bei der Taufe in Jordan mit einem vom Demiurgen verheißenen und gesandten göttlichen Messias, der die des Pleromas nicht fähigen *ψυχικοί* in der Macht der Hyle befreien und (vermitteltst der *πίστεως*) zu einer der Natur angemessenen Seligkeit führen sollte, und der deshalb nicht mit einem hylischen Körper sich verbinden konnte, sondern ein *σῶμα ψυχικόν*, einen dem menschlichen völlig ähnlich, nur aus ätherischem Stoffe gebildeten Körper vom Lamm erhalten hatte; und diese Vereinigung, welche bis zu dem Tode des psychischen Messias dauerte, ist die Hauptsache des Erlösungswerks. Zuletzt erhebt sich der psychische Messias zu dem Lamm, der ihm die Regierung in seinem Namen übergiebt, und in pneumatische ins Pleroma, gefolgt von allen erlöseten geistigen Wesen.

Zu der zahlreichen Valentinischen Schule gehören vornehmlich folgende 4 Männer:

1. *Πτολεμαῖος* zu Alexandrien, der erste, der einen Commentar zum Ev. Johannis geschrieben hat (wovon bedeutende Fragmente in Orig. Comm.), bei allen seinen Irrthümern doch in dem von innerer Religiosität.

2. *Πτολεμαῖος*, der in seiner *epistola ad Floram* (Epist. her. XXXIII, 3) die Valentinischen Principien über das Verhältniß des A. zum N. T. entwickelt hat.

3. *Marcus* aus Palästina und in der zweiten Hälfte des 2ten Jahrh. im Abendlande, der die Valentinischen Principien in dem aus der kabbalistischen Buchstabenrechnung entlehnte Symbole getracht hat.

4. *Bardesanes* (um 170) ein ausgezeichnete Gelehrter zu Edes (vgl. das Fragment seines Buchs *περί εἰσαγωγῆς* bei Euseb. praep. ev. VI, 10), auch berühmt durch die von ihm der syrischen Sprache mitgetheilte musikalische Bildung, und die von ihm und seinem Sohne *Harmonius* verfertigten Hymnen, welche noch im 4ten Jahrh. in Umlauf waren⁴¹⁾; nach Eusebius früh

41. A. Hahn Bardesanes gnosticus, Syrorum primus hymnologus. Leipzig. 1819.

herhin Valentinianer, später Katholiker mit Beibehaltung der Valentinischen Meinungen, nach Epiphanius umgekehrt, Ephräm Syrus aber, und dies ist wohl das Wahrscheinlichste, merkt fort ein sehr gemäßigter und sich gern an den kirchlichen Punkt der Psychiker accommodirender Anhänger Valentins,

II. Antijüdische Gnostiker.

§. 47.

Ophiten.

Die Parthei der Ophiten — daher benannt, daß ein von ihnen die Schlange als heiliges Symbol der Weltseele ehrte, weil ihnen und allen Ophiten der Sündenfall der Menschheit der Anfang aller wahren, bewußten Weisheit unter der Menschheit war — hatte vielleicht schon vor dem Valentinus, dessen System das Ihrige in mancher Beziehung am ähnlichsten war, in Aegypten bestanden. Aus dem Mythos lassen sie emaniren den *πρωτος θρωπος*, den *δεύτερος ανθρωπος* oder *υιός ανθρωπου*, das *πνευμα αγιον*, und dies gebiert von den beiden vorhergehenden die vollkommene männliche Lichtnatur *χριστός*, und die selbstige weibliche *σοφία*, den das ganze Weltall durchströmen. Der Sohn der *σοφία* ist der Demiurg, *Ίαλδαβαώθ*, erste der 7 Planetenfürsten, ein gegen den höchsten Gott feindliches Wesen, dessen Werk, das Judenthum, in offenbarem Gegensatz zum Christenthum steht. Ein Abbild des *Ίαλδαβαώθ*, voll von Haß und Neid in die Hyle hinabsah und sich darin spiegelte, ist der *Οφιόμορμος*, der Beherrscher der Hyle und Urheber alles Bösen. Doch müssen beide, Ophiom. und *Ίαλδ.*, Wissen und Willen zur Vollziehung der Absichten der *σοφία* haben. Die 6 Engel des *Ίαλδαβαώθ* schaffen auf sein selbstsüchsiges Geheiß den Menschen als ihr Bild; eine ungeheure Körper ohne Seele. *Ίαλδαβαώθ* theilt ihm einen Lebensgeist mit, aber dadurch selbst, zuerst ihm unbemerkt, nach dem Willen der *σοφία* des höheren Lebensprincipis beraubt. Der Mensch ist im Begriff, sich selbst über *Ίαλδαβ.* zu erheben, der aber mit Gewalt durch ein Gebot (1 Mos. 3) ihn in dem Zustande der leiser Beschränktheit zu erhalten sucht. Die *σοφία* jedoch be-

in ihnen durch den Ophiom., den Schlangengeist, zum Un-
geheim — dies ist die eine Vorstellung; oder die *oogia* — dies
die andere — öffnet selbst unter der Gestalt einer Schlange den
nach den weltlichen und beschränkten Jaldab. von der Erkenntniß
des Guten und Bösen fern gehaltenen Menschen die Augen, das
durch diese Erkenntniß sich selbst über den Jaldab. erheben.
Zuerst verbannt Jaldab. nun die Menschen aus der ätheri-
schen Welt auf die finstere Erde und in finstere Körper, wo von
der Seite Jaldab. und seine Engel das höhere Bewußtseyn
nicht zu unterdrücken, von der anderen die bösen Geister der
Sünde und zum Götzendienste zu verführen und der
Macht des jenseitigen Jaldab. zu unterwerfen streben. Doch wer-
den sie durch die *oogia* neu gestärkt, und endlich erlöst.
Jede leidet ihnen den psychischen Messias Jesus, der höchste
pneumatischer, Christus, welcher sich mit jenem bei der
Vereinigung. Da aber zufolge dieser Vereinigung Jesus, statt
des bösen Jaldab. zu befördern, das Judenthum umstürzt, so
wird der Jüden Gott gekreuzigt. Zuletzt wird Jesus von Christus
in den Himmel erhoben, wofür er alles durch die Erlösung in den
materiellen Naturen entbundene und geläuterte geistige Wesen an
sich zieht und in sich aufnimmt. — Die Hauptlehren ihres Sys-
tems finden die Ophiten in der symbolischen Figur *ὁράγραμμα* dar.
Zuerst bestand unter allen gnostischen am längsten, bis in die
Mitte des 6ten Jahrhunderts.

Sehr verwandt mit den Ophiten sind die Sethianer, benannt von
Seth, Adams Sohne, welchem von der Sophia der höhere Geist
samt zur Befiegung des weltlichen Princips in den Menschen einge-
pflanzet, und der zuletzt wieder in der Person des Messias erschienen
ist; und die Kainiten, benannt von Kain, welchen, wie alle im
I. J. aufs nachtheiligste geschilderte Menschen, als Söhne der Sophia
und Zänke des Demiurgen, sie besonders ehrten. Die Kainiten er-
kannten alle Apostel für beschränkte Menschen bis auf den Judas Ischa-
riot, der nach seiner höheren Gnosis durch Bewirkung des Todes
das Reich des Demiurgen zerstörte.

§. 48.

Saturninus.

Saturninus zu Antiochien in Syrien, (um 125), ein Zeit-
genosse des Basilides, ließ aus dem Urwesen, dem *πατήρ ἄγνων*-

στος, stufenweise die Geisterwelt sich entwickeln. Auf der Stufe, auf der Grenze zwischen dem Lichtreiche und dem des bösen Princip, des σατανας, stehen sieben Geister, an deren Spitze der Gott der Juden. Diese sieben niedrigsten Geister, welche die Planeten beseelen und von denen alles irdische ausgegangen ist, sind getrennt von dem Lichtreiche, und nur schwacher Lichtschein schimmert aus der Ferne zu ihnen hin. Um ihn in ihr Reich zu bannen, bilden sie nach diesem Urbilde Menschen. Aber das Werk ihrer schwachen Hand vermag einmal sich aufzurichten. Indes der höchste Gott des Lichts erbarmt sich des doch nach einem Bilde von dorthier ins Dargestellten Geschöpfes, und ergießt in die Natur des Menschen einen Theil seines eignen göttlichen Lebens (Die gottverwandte Seele, das πνευματικόν). Diesem Geschlechte der Menschen aber der Satan ein Geschlecht nur das hylische Princip in sich tragend Menschen entgegen. Um nun die pneumatischen Menschen der Herrschaft der Hyle und des Satans sowohl, als auch nach unabhängigem Reiche strebenden Zudengottes und der gegen Sterngeister zu befreien, und sie zu dem wahren Lichtreiche erheben, jene beiden Reiche aber zu zerstören, sendet der höchste Gott seinen erlösenden höchsten Genius ρους zur Erde hinab, weil er auf keine Weise mit dem Reiche der Gestirne oder der materiellen Welt in Gemeinschaft treten darf, in einer sinnlichen Erscheinung erscheint. — Um sich aller Berührung mit dem bösen Princip zu entziehen, enthielten die Saturninianer sich von Ehe und des Fleisches.

§. 49.

Tatianus und die Enkratiten.

Zu den Gnostikern, und zwar aller Wahrscheinlichkeit zu den antijüdischen, gehören auch die Enkratiten (ἐγκραταί), so benannt wegen ihrer strengen Enthaltensamkeit, insbesondere von der Ehe, als einem Werke des bösen Geistes, oder Zudroparastaten (weil sie den Genuß des Weines für Sünde hielten, und daher auch nur Wasser beim Abendmahl darreichten). Stifter wenigstens einer Hauptparthei dieser über das 4te Jahrh. hinaus fortdauernden Secte war Tatianus aus Assyrien, gegen etwa 172, zuerst Rhetor zu Rom, dann durch den Unterricht

III. p. 460) nahm er zwischen dem A. und N. T. einen Gegensatz an, wie zwischen dem alten und neuen Menschen. Auf seiner Ansicht feindseliges Verhältniß zwischen der Welt des Demiurgen und der höheren Welt läßt auch seine Lehre schließen. Jedoch scheint er Beides nicht schroff einander gegenübergestellt zu haben (weil sein im Finstern sitzender Demiurg noch zum höchsten Gott um Licht von oben betet, s. 1.3. — zugleich eine Probe seiner Erregese). — Unter den Enkratiten, welche mit Tatian in keinem unmittelbaren Zusammenhang standen, zeichnen sich aus Julius Cassianus, im 2ten Jahrh., und Severus, vor und nach 200, der sich ein Theil der Enkratiten, welcher alle Briefe Pauli, als antiascetisch, verwarf, Severianer nannte.

§. 50.

Effektische antinomistische Gnostiker.

Einem strengen Gegensatz gegen die Enkratiten bilden diejenigen jüdischen Gnostiker, welche mit dem Judenthume das Sittengesetz als ein beschränkendes Werk des Demiurgen betrachten, und demgemäß durch Zügellosigkeit der Sitten sich ausgezeichnet haben. Zu ihnen gehören:

Vornehmlich die kleine, aber bis ins 6te Jahrh. sich fortsetzende Secte, welche, gestiftet in der ersten Hälfte des 2ten Jahrh. in Alexandrien von Carpocrates und seinem, schon im

mehr aus fremdartigen, als Christlichen Lehren zusammengepantheistischen Religionsysteme, offenbart das Streben Einheit und Gemeinschaft; das Gesetz stellt sich dieser Gemein entgegen, und der Weise muß daher sich über das Gesetz erheben. Solche Weise waren alle, welche unter allen Völkern die Volksreligion sich erheben, und die Menschen von den Demi (*ἄγγελοι κοσμοποιοί*) loszumachen und mit der höchsten heit (*μονάς*) zu vereinen strebten, Pythagoras, Platon, Aristoteles, wie Jesus; und aller dieser Weisen Büsten und Mäße stellten nun die Carpocratianer in ihren Heiligthümern gleichmäßig neben einander ⁴³⁾.

2. Die Antitakten, benannt von ihrem Grundsatz, dem Zudengott oder Demiurgos entgegenzustellen.

3. Die Prodicianer, Anhänger eines gewissen Proclus, welche als Schöhne des höchsten Gottes an sein Gesetz gebunden seyn wollten.

4. Die Nicolaiten, eine von Irenäus (*adv. haer. I. III, 11*) und Clemens Alex. (*Strom. II. p. 411; III, 436*) unzweideutiger Bestimmtheit erwähnte antijüdische und antistriche gnostische Secte des 2ten Jahrh., deren eigenthümlicher Grundsatz es war, daß die Heimwohnung der heidnischen Dämonen und der damit verbundenen Ausschweifungen ein Gleichgültiges sei, ja daß man die Lüste besiegen müsse, in man sich ihnen hingeebe, ohne dadurch afficirt zu werden, man dem Fleische, indem man es mißbrauche und durch sich vernichte, seine Verachtung beweisen müsse. Irenäus leitet die Secte von den Nicolaiten Apocal. 2, 6. 14. 15 her, und inso wohl nicht mit Unrecht, als, wenn auch der Name Nicolaiten der Apocal. wahrscheinlich ⁴⁴⁾ ein symbolischer Sectenname doch ebenso wahrscheinlich die spätere antijüdisch-gnostische Secte absichtlich gerade diesen Namen ergriffen haben wird, weil es als eine Ehre erschien, so schon von dem judaisirenden Johan

43) Vgl. G. H. F. Fuldner de Carpocratianis, in Illgen's Sam. histor. theol. Abhandl. 1824. S. 180 — 290, und G. Gesenius inscriptione phoenicio - graeca in Cyrenaica nuper reperta ad Carpocratianorum haeresin pertinente. Hal. 1825. 4.

44) S. m. Fortges. Beitr. zur Einl. ins N. T. S. 81.

der Auferstehung willen, zu ihrem Gitter gemacht haben

§. 51.

Marcion und seine Schule.

In der antijüdischen Gnostikern gehört noch ein Gnostiker
von jüdischer Art, der auf der Grenze steht zwischen der
überwiegend speculativen und der ihr entgegengesetzten
praktischen Geistesrichtung, so daß er nicht einmal
einen Gegensatz statuirt: Marcion,
Bischoff von Sinope in Pontus, gegen die Mitte
des 2. Jahrh. Von seinem Vater excommunicirt, wahrschein-
lich seiner hochmüthigen Nichtachtung aller kirchlichen Au-
torität und der apostolischen Ueberlieferung, begab er sich nach
Rom, schloß sich hier an einen aus Syrien gekommenen Gnostiker
an, und bildete nun seine schon bisher gelehrten Principien
zu einem zusammenhängenden System aus ⁴⁵⁾. In subjectiv will-
kürlichen Ansichten vom Wesen des Christenthums und des N. T.
vermochte er auch das A. T. nicht zu verstehen, den Zu-
sammenhang des A. T. mit dem N., des Judenthums mit dem
Christenthum nicht zu erkennen, sah beide Religionen nur in of-
fener Gegensätze gegen einander ⁴⁶⁾, und wagte es, selbst den
Jesus A. T., ein beschränktes göttliches Wesen, für ganz ver-
schieden von dem vollkommenen Gott des N. T. zu erklären. In
seinem gnostischen System nahm er nun demzufolge 3 Principien

an: der höchste, vollkommene, heilige und barmherzige Gott, sich in Christo geoffenbart hat (*θεὸς ἀγαθός*, ungefähr soviel der theistische „liebe Gott“ ohne Strafgerechtigkeit, und also wahre Heiligkeit); ihm entgegenstehend die *Ἦλ*, das Princip Bösen (*ὁ πονηρός, ὁ διάβολος*); und zwischen beiden in Mitte der Demiurg (*δημιουργὸς δίκαιος*), der die Welt aus *ἤyle* bildete, aber nicht im Stande war, über das Böse zu stehen, der zwar mächtig ist, aber nicht allmächtig, der zwar gesetzlich recht bestraft und belohnt, aber nicht gnädig verzeiht und liebt. Bis zur Erscheinung Christi war der höchste Gott, unbekannt; weder die Natur, noch die beschränkte menschliche Vernunft, noch das A. T. vermochte die Menschen zu dem zu führen, der sich erst durch sich selbst in Christo geoffenbart. Bis dahin war nur der beschränkte Demiurg unter den Menschen bekannt. Er wählte sich ein Volk, die Juden, zu seiner besonderen Leitung, und gab ihm ein Gesetz, welches das Gute gebietet und durch Lohn und Strafe dazu antreiben will, aber nicht die Kraft zum heiligen Leben mittheilt. Diesem seinem Volke verleiht der Demiurg einen Messias, um die gesetzlich treuen Juden fremder Herrschaft zu befreien, irdisches Glück ihnen zu schaffen, und über die Heiden ein strenges Strafgericht zu halten. Der vollkommene Gott aber erbarmt sich der vom Demiurgen Verderben bestimmten Heiden, und sendet zu ihrer Hilfe himmlischen Erlöser, der nur aus Accommodation, um sich zu etwas Bekanntes anschließen zu können, für den vom Demiurgen verheißenen Messias sich ausgiebt. Unfähig, mit der Natur, dem Sitz des Bösen, sich zu verbinden, erscheint er in einem Scheinkörper. Das Evangelium von diesem Erlöser kündigt mit Sündenvergebung an, und verleiht allen, die nur glauben wollen, die Kraft eines göttlichen Lebens, wodurch sie über das Böse siegen können. Diese Gläubigen sollen in dem himmlischen Reiche des Erlösers beseligt werden, während die Uebrigen der Gerechtigkeit des Demiurgen überlassen bleiben. Sie sollen auch schon auf Erden ein himmlisches, aller Verunreinigung der Materie enthobenes (streng ascetisches) Leben führen, wer dazu nicht fähig ist, soll in der Classe der Katechumenen leben. — Von neuest. Schriften nahm Marcion, — ein Freigeist, nicht, wie die übrigen Gnostiker, der allegorischen, sondern ei-

der lange sich fortpflanzenden Schule Marcions ist
merkwürdig Apelles (noch im 2ten Jahrh.), der, An-
hänger des ganzen Marcionitischen Systems, zu
manches von der Lehre der Alexandrinischen Gnostis-
ten, und in seinem Alter selbst bemerkte (Eusob. h. e. V,
er sich in Speculationen verloren habe, aus denen er
keinen Nutzen finden könne.

§. 52.

Hermogenes.

Paul Boehmer Hermogenes Africanus. Sundiae 1832. 8.

Die Gnostiker schließt sich gewissermaßen noch Hermogenes an,
Verfasser, am Ende des 2ten und im Anf. des 3ten Jahrh.,
wahrscheinlich zu Carthago. Wie die Gnostiker, so beschäftigte auch
er besonders mit Speculation über den Ursprung des Bösen, und
kam zu der Kirchenlehre von der Schöpfung aus Nichts, weil das
etwas Gott zum Urheber des Bösen gemacht werde, da es ja in seiner
Welt gestanden, die ohne einen bedingenden Stoff von außen her-
vorgebracht Welt so zu bilden, daß das Böse gar nicht hätte ent-
stehen können. Zugleich bekämpfte er aber auch die gnostische Emanas-
tionstheorie, als unwürdige Vorstellungen von Gott enthaltend. Von
Gott an, sagt er, nur die Platonische Lehre von der Hyle aufzuneh-
men, bestanden 2 Principien, Gott, das wirkende, schaffende, und
die Materie, der empfangende Stoff. Der allmächtige Gott bildet
die Materie; aber es ist in ihr etwas, was dem bildenden Princip wis-
senhaft und nur noch und noch dadurch befestigt werden kann und

Zweite Unterabtheilung.

M a n i c h ä e r.

Is. de Beausobre hist. crit. de Manichée et du Man
Amst. 1734. 89. 2 Bde. 4.

A. F. W. de Wegnern Manichaeorum Indulgentiae e
totius manichaeismi adumbratione. Lips. 1827.

J. Chr. Paur das manichäische Religionsystem nach den
neu untersucht und entwickelt. Lübingen. 1831.

§. 53.

Die Manichäer kommen mit den Gnostikern darin
dass auch sie Emanationslehre und Dualismus verbindet
orientalische; namentlich persische Theosophie mit dem Chri-
stenthum verschmelzen. Aber sie verfahren dabei noch weit
als die Gnostiker, indem sie das Christenthum ganz und g
der persischen Theosophie umbilden und erklären; daher
auch bei ihnen durchaus nicht das orientalische Element,
vielen Gnostikern, noch mit Platonischer Philosophie ver-
und ihr System steht ebenso außer aller Beziehung auf das Chri-
stenthum, wie ihre sectirische Gemeinschaft außer aller Bezieh-
die allgemeine katholische Kirche.

1. Nachdem die Perser seit 227 unter den Sassaniden
dem parthischen Joch befreiet und ihre alte Verfassung wie
gestellt hatten, erwachte zugleich ein neuer Eifer für ihre
terländische Religion, und einzelne Männer, wie ganze
Magiern angestellte Concilien, arbeiteten an der Wiederher-
der Reinheit der Religion Zoroasters, mit deren intensiven
nun aber auch ihr Gegensatz gegen das Christenthum sie
solcher Zeit konnte leicht bei einem Manne feurigen und un-
menden Geistes der Gedanke und das Streben entstehen,
mit Hilfe älterer Theosophie oder mehr selbstständig, die
heit eines nach seinem eiteln Wahne durch ihn von jüdisch
anderen fremdartigen Zusätzen gereinigten Christenthums
reinen Lehre Zoroasters darzuthun, und so zugleich die Ver-
eines Christenthums im persischen Reiche zu befördern. Es
ben über den Stifter der manichäischen Secte, der bei den
Mani, bei den Griechen Manes, bei den Lateinern auch
Manichäus heißt, zweierlei vielfach disharmonisirende M

theils occidentalische, (in den Berichten des Corissus v. Jerus., Eusebius, Socrates u. A., deren gemeinschaftliche Quelle die noch lateinisch vorhandenen Acten einer Disputation sind — *Actus bibl. patr. III.* und Routh *reliqu. sacr. IV.* —, welche helles Urtheil aus von Kaspar mit Mani gehalten haben soll), theils manche Widersprüche und Anachronismen enthalten, und sich bei der Uebertragung aus dem Syrischen ins Griechische und aus dem Griechischen ins Lateinische durch Mißverständnis und Unachtsamkeit an Glaubwürdigkeit verloren haben mögen, theils endlich, (in Herbelot *bibliothèque orientale. Par. 1697.*, *Mani*, aus des Persers Mirchond Geschichte der Sassaniden *de Sacy mémoires sur diverses antiquités de la Perse. Par. 1793.* u. A.), die zwar weit jünger sind, aber im Ganzen glaubwürdiger erscheinen. Nach jenen hatte Mani seine Lehren aus Büchern geschöpft, die er als junger freigelassener Sklave Eutricus von der Wittve eines Terebinthus oder Belshazzar in Babylon geerbt hatte, auf welchen letzteren dieselben, wie man sagt, mehrere in dem Orient, Aegypten und Griechenland gemachten Reisen, von einem saracenischen Kaufmanne Christianus vererbt worden waren. Er begab sich nun mit seinen Büchern nach Persien, nannte sich Mani, stiftete durch Ausbreitung der aus denselben geschöpften Lehren mit dem Christenthum eine Secte, gewann Ansehen am persischen Hofe, wurde aber gehaßt von den Magiern, wegen verunglückter Heilung eines Königs verfolgt, auf der Flucht ergriffen, und endlich lebendig gekreuzigt. Nach den orientalischen Nachrichten war Mani ein gelehrter Mathematiker, Geograph, Musiker und Maler, der von dem Erkenntnisse Zoroasters zum Christenthum übertrat, Presbyter ward, viel mit den Juden und den Anhängern der jüdischen Lehre disputirte, als einer Hinneigung zu letzterer wegen einer Feindschaft gegen das A. T. verdächtig excommunicirt wurde, und nun als Stifter einer besonderen Secte auftrat. Er erwarb sich (gegen 270) die Gunst des persischen Königs Sassan I., mußte aber den Einflüsterungen der Magier weichen, und zog bis nach Indien und China, und brachte sodann lange Zeit in einer Höhle der Provinz Turkistan zu, wo er ein Buch voll seiner Lehren, seine Lehre symbolisch darstellender Gemälde verfertigte, welches (von den Persern Ertenki-Mani genannt) nachher

den Manichäern als ihr eigentliches Evangelienbuch galt. In diesem Buche fand er beim K. Hormisdas (272) günstige Aufnahme, und in einer Burg zu Rhuzistan in Sussiana Sichernicht so günstig aber zeigte sich ihm K. Varanes I. (275). Er mußte eine Disputation mit den Magiern halten, deren Endthat war, daß er als Religionsverfälscher zum Tode verurtheilt und öffentlich gehängt, und seine Haut, ausgestopft, zum Schau für seine Anhänger vor den Thoren von Dondschapur aufgestellt wurde (276). — Man findet leicht, daß vieles in diesen verschiedenen Berichten Enthaltene zugleich wahr seyn kann; Gewisse aber ist freilich nur das, worin beide ausdrücklich einstimmen, daß M. von den Magiern gehaßt, und von persischen Königen Anfangs zwar begünstigt, nachher aber verfolgt, Flucht genöthigt und endlich grausam hingerichtet worden ist.

2. Was die Lehre des Mani betrifft, so ging er aus von Annahme zweier ewigen neben einander bestehenden und sich grenzenden Reiche: des Reichs des Lichts, Gottes, der Welt des Guten, und des Reichs der Finsterniß, des Dämon, der Materie, des Bösen. Durch einen Krieg zwischen beiden wurde die Grenze durchbrochen, und es vermischte sich die Mitte Lichtmaterie und Finsterniß. Aus dieser Mischung ließ durch den lebendigen Geist (*spiritus vivens*) die sichtbaren bilden, damit nach und nach hier die gefangene Lichtmaterie der Finsterniß wieder gesondert, die in der ganzen Natur, in der Menschenwelt verbreitete Seele immer mehr von den Banden der Materie befreit, und ins Lichtreich mit seinen alten Göttern zurück, und der endliche Sieg des Lichts über die Finsterniß, Lebens über den Tod herbeigeführt würde. Die Herbeiführung dieses Ziels des Weltlaufs aber suchen der Dämon und die bösen Geister, an die Gestirne gefesselt, zu verhindern; dagegen die von der Vermischung mit der Materie ganz frei gebliebene Seele, die ihren Sitz in der Sonne (den Persern Symbol höchster Lichtkönigs Ormuzd), als der Quelle alles natürlichen und geistigen Lebens, mit dem Monde hat (*Sonne und Mond her naves*), das ist der über alles Leiden erhabene Christus (*di luminis, τοῦ ἀπὸ τοῦ φωτός υἱός*), unterstützt durch den Aether wohnenden heiligen Geist, — um die durch die Welt verbreitete, von der Materie gefesselte, ihm, dem So-

sonderheit auch durch Zuführung der in der Natur, nach in gewissen Pflanzen, zerstreuten Lichtelemente, den Sieg besiegte und die Befreiung von den Fesseln des bösen Principes verschaffte, und ihr, der Lichtseele, im Kampfe gegen den finsternen Dämon und die von ihm gegebenen falschen Religionen (Judenthum und Heidenthum), wieder den Weg ins Licht zu bahnen. Ebenso äußert sich jener Läuterungsproceß in der Vegetation der ganzen Natur, indem das Lichtprincip, die Materie kämpfend, aus der finsternen Erde sich emporarbeitet, in Blüthen und Früchten sich immer freier entwickelt. So die gefangene Seele, den ihm verwandten Jesus patibularisch, wie in der natürlichen Welt, von der Macht der Finsterniß und des Dämons ganz zu befreien und vollständig herauszuführen, trat endlich der hohe erlösende Geist der Welt selbst in die irdische Welt ein, Christus erschien in der Welt ⁴³⁾, und zwar natürlich, weil er auf keine Weise mit dem Princip der Materie sich verbinden konnte, in einem Körper. Auch seine Kreuzigung, das Symbol von dem der in der Materie gefangenen, gleichsam gekreuzigten Seele, zur Befreiung der erlösende Geist von der Sonne herabgezogen, war etwas bloß Scheinbares, bloß in sinnlicher Darstellung dargestelltes. — Die Lehre Christi wurde aber schon von Anfang an nicht recht verstanden, und nachher von den „Gäsen“ noch mehr verfälscht. Er hatte deshalb einen noch größern Heiligen verheißen, den Parakleten, und dieser (nicht der vom Mani unterschiedene h. Geist) ist in Mani erschienen. — Das

2. L. verwarfen die Manichäer natürlich gänzlich. Die Schrei des N. L. nahmen sie zwar einem Theile nach an; weil sie von dem Grundsatz ausgingen, Mani's Lehre enthalte die alte Vernunftwahrheit, und was damit nicht übereinstimme, vernunftwidrig und falsch, so fanden sie auch in dem angenommenen Theile eine Menge von Irrthümern, Accommodationen, Verfälschungen, welche nur erst der Unterricht des Parakleten, der Wahrheiten sondern könne. Dagegen gebrauchten sie, wenigstens späteren Manichäer, auch andere vorgeblich apostolische Schriften (Evangelium des Thomas, Philippus, Brief an die Laodicener und auch des Manes eigne Schriften (nächst dem Ertenk, vielleicht das ζῶν εὐαγγέλιον ist — βιβλος τῶν μυστηρίων, τῶν κεφαλαίων, ὁ θησαυρὸς τῆς ζωῆς und mehrere) besonders die epistola fundamenti, über den Grund des Lebens, von welcher uns auch die meisten Fragmente übrig standen bei ihnen im höchsten Ansehen.

3. Während die Gnostiker im Ganzen ihre Gnosis nur Geheimlehre der πνευματικοί neben dem allgemeinen Kirchenglauben der ψυχικοί fortpflanzen wollten, so sollte hingegen manichäische Gemeinschaft eine förmliche sichtbare Kirche bilden mit den nun nothwendigen 2 Graden der Auditores, κατῳμμενοι, und Electi, perfecti, τέλειοι. Jenen, dem größten Haufen, wurden die manichäischen Lehren nur in ihrer symbolischen Einfleidung, ohne Enthüllung ihres inneren Sinnes, vgetragen, und die Beobachtung der drückendsten Vorschriften (mit Hilfe der manichäischen indulgentiae) erlassen. Die Electi dagegen, welche die esoterische Lehre fortpflanzten, mußten, durch die höchste Enthaltbarkeit der guten Seele das Uebergewicht über die böse zu verschaffen, durch die strengste Ascese, getheilt ein signaculum oris (manichäische Reinheit in Worten und Nahrung, dabei namentlich Enthaltung von Fleisch, Eiern, Milch, Wein, selbst beim Abendmahle), sign. manuum (Vermeidung der Verletzung des Thier- und Pflanzenlebens und aller in die Verhältnisse des materiellen Lebens verstrickenden Handlungen) und sign. sinus (Keuschheit und Eblibat), sich auszeichnen. Aus diesem Grade der Electi gingen die Vorsteher der Secte hervor. An der Spitze des Ganzen namentlich stand ein Princeps, unter diesem nach dem Muster der 12 Apostel, (wie sie auch Manes zur N

seiner Lehre ausgesandt hatte), 12 Magistri, unter ihnen, mit dem Ruf der 70 oder 72 Jünger Christi, 72 Bischöfe, unter diesen Presbyter, Diaconen und umherreisende Evangelisten. — Der Gottesdienst der Manichäer war sehr einfach. Gewöhnlich feierten sie den Sonntag, als den Tag der Sonne, an dessen Fest; als jährliches Hauptfest im März das *βήμα*, zum Gedächtnis des Märtyrertodes ihres Parakleten, durch Niederfallen vor einem prächtig ausgeschmückten Lehrstuhle; Taufe und Abendmahl gehörten zum geheimen Gottesdienste der Electi.

Schon bald nach Mani's Tode breitete die Secte sich im östlichen Afrika und von da bald weiter im römischen Reiche aus; da schon Diocletian' erließ 296 ein Gesetz gegen die Manichäer nach Afrika, worin er harte Strafen, für die Sectenhäupter, die auf dem Scheiterhaufen, gegen sie, als eine aus dem Osten Persien stammende Secte, festsetzt. — Unter den katholischen Kirchenlehrer gegen die Manichäer sind die *de Tit. Bostrensis* (Bisch. v. B., um 360) libb. 4 *de Manichaeos*, und mehrere Schriften des Augustinus, als *de Fustum* libb. 33, *de actis cum Felice Man.* libb. 2, *lib. de sectanatum*, *contra Adimantum*, *contra epistolam Manichaei*, *quam vocant fundamenti*, u. a.

Dritte Abtheilung.

Schwärmerisch : ascetische Secte

§. 54.

der Montanisten.

G. Wernsdorf de Montanistis seculi II. haereticis comm. Götting. 1751. IV.

Ganz verschieden von dem Charakter der orientalisch : theosophischen Secten, die den innersten Kern des Christenthums verdarben, ist der Charakter der Montanistischen, einer Secte, die, im Wesentlichen der Lehre und des Lebens ganz mit der allgemeinen Kirche übereinstimmend, nur durch eine schwärmerisch : ascetische Richtung — die Frucht einer mißverstandenen christlichen Erleuchtung und eines mißverstandenen christlichen Ernstes —, welche

kaum als Häresie erscheinen dürfte, wäre sie nicht im Gegensatz gegen die allgemeine Kirche aufgetreten, einzelne Verfälschungen in die christliche Glaubens- und besonders Sittenlehre hineintragend.

Ungefähr zwischen dem Jahre 157 (157 nach Epiphani haer. 48, cfr. Apollonius bei Euseb. h. e. V, 18) und 171 (1 nach Euseb. Chron.) trat zu Ardaban an der Grenze von Phrygien und Mysien, und nachher besonders zu Pepuza in Phrygien Montanus, ein seit Kurzem erst Bekehrter, mit der Hauptung auf, daß Gott zu gewissen Zeiten, vermöge der Mittheilung des Parakletos, besondere Propheten in der Kirche erwecke, um neue außerordentliche Offenbarungen, nicht in Betreff der unwandelbaren christlichen Grundlehren, wohl aber in Betreff der Moral, Kirchendisziplin und des Lebens überhaupt, auch über die Zukunft, den Menschen zu eröffnen, und daß solch ein Prophet selber sei; und an ihn schlossen sich späterhin zwei Prophetinnen Maximilla und Priscilla, an. Der Eifer der sich bildenden neuen Parthei für das offene Bekenntniß des Christenthums und den Heiden, ihre streng ascetische Sittenlehre und die Bestimmtheit ihrer theilweise an die h. Schrift sich anschließenden Verkündigungen über die Zukunft, sowie die Verkehrtheit der Polemik ihrer heftigsten Gegner, (zu denen auch der römische Presbyter Cajo gegen 200 gehörte), gewannen ihr viele Freunde, hauptsächlich seinen späteren Lebensjahren den Presbyter Tertullian zu Carthago, der den Montanismus zu einem systematischen Ganzen verarbeitete⁴⁹⁾, und selbst die Gunst eines römischen Bischofs Celerus. Bald indeß erhoben sich auch bedeutende Stimmen wie die des Bischofs Claudius Apollinaris von Hierapolis in Phrygien, gegen sie, und nach und nach wurde von allen römischen Bischöffen und von den angesehensten Männern der christlichen Kirche, theils einzeln, theils auf Provinzialsynoden, der Montanismus verworfen. Doch erhielt sich die Montanistische Parthei als eine abgesonderte Secte, außer jenem ihrem gewöhn-

49) Die Schriften, welche Tertullian als Montanist geschrieben hat *de pudicitia*, *de fuga in persecutione*, *de jejuniis*, *de monogamia* u. a. —, sind nächst Euseb. h. e. V, 16—19 Hauptquelle für Kenntniß des Montanismus.

den Namen auch unter dem Namen der Kataphrygier (*οι κατὰ φρυγας*), Pepuzianer und manchen Particular- und Sectenamen, noch bis ins 6te Jahrh.

Die eigenthümlichen Lehr- und Streitpuncte der Montanisten sind zweifacher Art, theils mehr theoretische, theils mehr praktische, insofern sie entweder nur aus ihrem schwärmerischen Mißverständnisse göttlicher Erleuchtung, oder zugleich aus ihrem ascetischen Mißverständnisse christlichen Ernstes hervorgingen. Zu den letzteren gehört ihre Lehre von der Kirche und deren Fortentwicklung, und über die *χαρισματα*, besonders die *χαρισματα προφητείας*. Die Montanisten behaupteten nemlich eine fortschreitende unermäßige Entwicklung der Kirche in Betreff der Sittenlehre, Disciplin und des Lebens überhaupt durch immer neue ausserordentliche Offenbarungen des göttlichen Geistes, vermittelt durch die Apostelzeit in Einzelnen, namentlich in Montan, immer wirkenden außerordentlichen Wirkung des Parakletos (Mt. 12, 13), zur männlichen Vollendung der Kirche hin; und verknüpfte nun zusammen ihre Behauptung von der Nothwendigkeit der Fortdauer der außerordentlichen Wundergaben des Geistes seit der apostolischen Zeit, insonderheit der Gabe der Prophetie unter den Montanistischen Propheten, wobei die Montanisten auch alle eigne Geistesthätigkeit in den Propheten gänzlich ausschließen wollten. Zu den anderen gehören die Montanistischen Grundsätze über das Fasten, die zweite Ehe, die Flucht bei Verfolgungen und die Kirchendisziplin. Außer dem schon zur Zeit der Feier des Leidens Christi wollten nemlich die Montanisten noch andere Fasten der Kirche als gesetzmäßig einschreiben, die zweite Ehe verboten sie dem Christen durchaus, die Flucht eines Christen bei Verfolgungen erklärten sie für unrecht, und in Rücksicht der Kirchenbuße stimmten sie ganz mit den strengsten Grundsätzen der Novatianer überein (vgl. S. 34, 2). — Die eifrige Vertheidigung des Chiliasmus hatten die Montanisten mit dem bei weitem größten Theile der allgemeinen Kirche gemein, nur daß sie das tausendjährige Reich entschiedener als nahe bevorstehend verkündigten.

Der grofse Unrecht führt man hin und wieder unter den schwärmerischen Secten der ersten 3 Jahrh., parallel mit den Montanisten, auch die Chiliasmen an; denn der Chiliasmus, die Lehre von einem

endlich auch äußeren, herrlichen Siege der Kirche und des Guten am Ende dieser Weltordnung — nach der allgemeinsten Ansicht dem Ab Laufe der ersten 6 Jahrtausende (Ps. 90, 4) — und von e tausendjährigen Reiche der Gläubigen im Genuße ungeörterter G felligkeit in der Gemeinschaft mit Christo und allen Heiligen, wo Reich, als einen Vorabbath der ewigen Herrlichkeit, Christus, 1 dem die Herrschaft des Bösen den höchsten Gipfel erreicht haben w: vor dem jüngsten Gerichte und dem Eintritt der ewigen Weltordnung Erden stiften werde, diese in den alttest. Propheten fest begründete den Evangelien und apostolischen Briefen bestimmt angedeutete u: der Apokalypse klar ausgesprochene Lehre war in den ersten christl: Jahrh. herrschende Kirchenlehre, und wurde in allen Theilen Kirche, von einem Barnabas, Justinus Martyr, Irenäus, Tertullian, Hippolytus, Methodius, Lactantius u. A., und in einer Menge apokryphischer Schriften, entschieden hauptet. Ja die Verwerfung dieser Lehre galt dem Irenäus, Schüler des Polycarp, des Schülers des Apostels Johannes, (Ehaer. V, 31, 1, wo er von Gegnern spricht, die sonst orthodox wi und nur in dieser Hinsicht gnostische Meinungen angenommen ha: selbst als etwas Häretisches. Allerdings nun haben manche Kir: lehrer, am auffallendsten Papias, Bischof von Hierapolis in Syrien, (erste Hälfte des 2ten Jahrh.), in dieser Lehre (in den Be: mungen namentlich über Beschaffenheit und Eintrittszeit des Wille: Fallsches mit Wahren vermischt; dies war ja aber mehr oder we: mit allen christlichen Lehren bei der menschlichen Gebrechlichkeit Fall. Gegner des Chiliasmus oder antichiliasische Gegenden si wir in den ersten Jahrh. nur einzelne; und erstere waren entw: häretische Gnostiker, deren unchristlicher Idealismus mit dem Chil: mus in schneidendem Contrast stand, oder durch heftige Polemik blendete Männer, wie der Presbyter Cajus zu Rom (gegen 2 der in seiner hitzigen Polemik gegen den Montanismus (gegen Montanisten Proculus) den Chiliasmus für eine Erfindung des ha:sten Cerinth auszugeben und selbst die Offenbarung Joh. für Werk des Cerinth zu erklären sich nicht entblödete; unter den ant: klassischen Gegenden aber steht die Alexandrinische Kirche seit Clem: und vorzüglich Origenes — ganz vereinzelt da, und der mä: gen Origenistischen Schule trat selbst in ihrer nächsten Nähe, Aegypten, gegen Ende des 3ten Jahrh. der Bischof Nepos (in nem verloren gegangenen Werke *ἔλεγχος τῶν ἀλληγοριστῶν*), der ganzen Alexandrinischen Kirche unter dem Bischof Dionys von Alex., einem Schüler des Origenes, eine bedeutende Anzahl Landpresbytern sammt ihren Gemeinden, den Koraktion an Spitze, die nur mit Mühe die duldsame Weltsicht und der widerleg: Eifer des Dionysius zu beruhigen vermochte (Euseb. h. e. VII, so daß der Eine Koraktion selbst widerrief, mit entschiedener, fr:

Rationalisirende Secten.

§. 55.

Barth der Lehre von der Gottheit Christi und von der Trinität in Gott bildeten sich im Laufe der ersten 3 Jahrh. Secten mit mancherlei Schattirungen, welche alle mit dem bloßen menschlichen Verstande das in der Schrift gezeichnete und von der Kirche überlieferte göttliche Geheimniß mißverstand, wobei nun freilich mehr oder weniger diese christliche Wahrheit verloren ging. Einige suchten die Lehre von der Gottheit Christi allerdings vollständig zu behaupten, leugneten aber nicht mehr als einer Person im Wesen Gottes, und sahen nicht den Vater selbst; Andere leugneten eine eigentliche Gottheit Christi, nahmen nur eine ganz vorzügliche Verbindung mit dem göttlichen Wesen an, und machten aus dem Sohne Gottes zwei göttliche Kräfte; noch Andere endlich hielten ihn für einen bloßen Menschen. Antitrinitarier waren in drei Classen; insofern aber nur die beiden ersten Classen mit besonderer Widerlegung der kirchlichen Lehre von der Trinität abgaben, führen sie vorzugsweise diesen Namen.

Die erste Classe der Antitrinitarier bilden die sogenannten Arianer. Sie suchten die Gottheit Christi zu behaupten, hielten aber die kirchliche Lehre von der Dreieinigkeit mit ihrer von der Einheit Gottes für unvereinbar: sie erklärten

lichen Leib Christi befeelt (sie leugneten mithin zugleich die vollkommene Menschheit Jesu). Zu den Patripassianern gehören:

a. Praxeas aus Kleinasien und gegen 200 zu Rom vom Tertullian (adv. Praxeum) bekämpft worden ist.

b. Noëtus zu Smyrna, um 230, der wegen seiner lehre (vgl. darüber Theodor. haer. fab. III, 3) excommuniert und vom Hippolytus (contra haeresin Noëti) bekämpft wurde.

c. Verpissus, Bischoff von Bostra in Arabien, um 250, welchen Origenes, von einer Arabischen Synode (244) Hülfe gerufen, von seinem Irrthum überzeugte, so daß er seine lehre widerrief und den Origenes brieflich um weitere Belehrung bat (Euseb. h. e. VI, 33).

2. Die zweite Classe der Antitrinitarier, die keine eigentliche Gottheit Christi, sondern nur eine gewisse Götlichkeit desselben gab, nahm an, daß der verborgene Gott durch zwei von ihm gehende, wie von der Sonne ausstrahlende, Kräfte, eine erhellende Kraft, die göttliche Weisheit oder Vernunft, Logos, (als Gott einwohnende denkende Vernunft *λόγος ἐνδιάθετος*, als nach außen wirkende, gleichsam redende Vernunft *λόγος προεξωσ*), und eine erwärmende Kraft, den h. Geist, sich offenbarte. Mit dem göttlichen Logos nun war von seiner Geburt an der Mensch Jesus vorzugsweise, in einem weit höheren Grade als alle Propheten, verbunden, und eben als vorzugsweise seinem erleuchtenden und leitenden Einflusse stehender Mensch ist er der Sohn Gottes.

Repräsentant dieser zweiten Classe der Antitrinitarier ist Paulus von Samosata, seit 260 Bischoff von Antiochien, Mann von großer Eitelkeit und Prachtliebe. Von zwei Antiochenischen Synoden 264 und 269 für einen Irrlehrer erklärt und der letzteren seiner Irrlehre durch den Presbyter Malchion förmlich überwiesen und entsetzt, fand er eine mächtige Stütze der Königin Zenobia von Palmyra, und erst nach deren Befehl durch den Kaiser Aurelian (272) wurde, auf einen neuen Anruf der Bischöfe und nach der vom Kaiser geforderten Entscheidung des römischen Bischofs, jener Synodalschluß vollzogen. Es erhielt sich eine Parthei von Samosatenern bis in das 4. Jahrh. (Euseb. h. e. VII, 27 — 30).

macht, durch welche Gott wirkte und sich offenbare, entfernte sich von ihr und nähert sich der ersten Classe, indem er annimmt, daß Christus ein gewöhnlicher Mensch gewesen, in dem der göttliche Logos nur auf eine besondere Weise einwirkte, sondern vielmehr behauptet, daß die göttliche Kraft des Logos menschliche Bewußtseyn Christi während seines Erdendaseyns, welche von ihm ausgegangene und mit einem irdischen Leibe verbunden gewesene Kraft Gott bei Christi Himmelfahrt in sich zurückgezogen habe (Dionys. Alex. bei Euseb. VII, 6 und Epiphana. haer. 62). Die Sabellianer, welche in Rom und Mesopotamien noch im 4ten Jahrh. unter denjenigen Häretikern, welche Christum für einen bloßen Menschen hielten, und die Lehre von einer Gottheit Christi bestritten, gehörten:

1. Die Ebioniten; s. S. 42.

2. Theodotus, ein Lederarbeiter aus Byzanz, welcher seine Irrlehre in Rom verbreitete. Obgleich er in ihm einen bloßen Menschen sah, (Euseb. h. e. V, 28; Epiphana. haer. 54; appendix lib. Tertull. de praescr. c. 53), so betrachtete er ihn doch als den im A. T. verheißenen Messias an, dessen Geburt wahrscheinlich auch seine übernatürliche Geburt zu sein wurde. Von dem römischen Bischof Victor excommunicirt, erhielt sich jedoch eine, besonders mit Aristotelischer Dialectik und Mathematik sich abgebende, kleine Parthei seiner Anhänger, zu denen auch ein anderer Theodotus, ein Wechsler, gehörte, bis ins 3te Jahrh. An ihrer Spitze stand nach dem Tode

mus die Lehre von dem tausendjährigen Reiche und der Fort-
 der Charismata in der Kirche, und leugneten die Aechtheit
 nur der Apocalypse, sondern auch — beides dem Eerinth zu-
 bend — des Johanneischen Evangelii als des Logos-Eva-
 (Daher, und mit Anspielung auf die sonstige Bedeutung von
 yos, ihr Name), und zwar Letzteres aller Wahrscheinlichkeit
 deshalb, weil sie als entschiedene Antimystiker Gegner der
 zugswiese im Ev. Joh. vorgetragenen Lehre von der Gottheit
 ist, von der Verbindung des göttlichen Logos mit der mensch-
 Natur in Christo, waren.

Zweites Capitel.

Vornehmste Kirchenlehrer ⁵⁰⁾.

§. 56.

Apostolische Väter und Justinus Martyr.

Zu den apostolischen Vätern (patres apostolici),
 den alten Kirchenlehrern, welche noch unmittelbare Schüler
 Apostel gewesen waren ⁵¹⁾, werden gerechnet:

1. Barnabas, eigentlich Joses, später aber wegen
 feurigen Begeisterung, mit welcher er redete, Barnabas, (d.
 des Trostes, genannt, ein Levit aus Cypern, der frühzeitig
 Christenthum übertrat (Apg. 4, 36) und an den später befe
 Paulus sich anschloß (E. 9, 27). Er soll einer der 70 Jünger
 gewesen seyn. Er war ein treuer Gehülfe des Paulus (vgl.
 bis zu dessen zweiter Missionsreise, wirkte sodann, ein Wen
 seines jungen Verwandten Marcus weniger ernst als Paulus
 mend, selbstständig fort, erscheint jedoch nachher wieder inni

50) Mehrere oben schon Genannte (meist hier bei §. 57 Anzuführende
 mentlich Apologeten (§. 29), außerdem Hegesippus (§. 6),
 (§. 54), Novatian (§. 34), übergehen wir hier.

51) SS. Patrum, qui temporibus apostolorum floruerunt, opp.
 Cotelerius e mss. codd. eruit etc. Paris. 1672. 2 Bde. 3
 rec. J. Clericus. Antv. 1698, Amst. 1724. — Ein Theil
 Schriften befindet sich auch in Th. Ittig Bibliotheca PP. apost.
 Lips. 1690. VIII., welche eine diss. de patribus apostol. eröffnet

bunden. Zufolge einiger Nachrichten soll er späterhin
schiff der Gemeinde zu Mediolanum geworden, zufolge
einem Aufenthalte in Rom und Alexandrien unter
den Juden als Märtyrer gestorben seyn. — Dem
wird vom christlichen Alterthume bestimmt ein anonym
r, in alter lat. Uebersetzung und größtentheils auch im
iginal vorhandener Brief zugeschrieben, welcher
ischen Geschmack, dabei aber eine reine christliche Er-
nd innige Frömmigkeit verräth⁵²⁾, und dessen Ursprung
was man durchaus ohne triftigen Grund bezwei-

ermas (Röm. 16, 14), unter dessen Namen wir, und
theils nur in lateinischer Uebersetzung, eine Schrift in
algorischer Visionen haben, meist paränetischen In-
halt, Pastor (indem ein Engel als Hirt oder Leiter
wardet), welche Schrift schon in der 2ten Hälfte des
großem Ansehen stand, nach einer alten nicht ge-
richtigten Nachricht jedoch (im alten Muratorischen Ca-
n. Kirche) erst von einem späteren Hermas zu Rom,
römischen Bischofs Pius I. um 150, verfaßt worden

lemenſ Romanus, vielleicht der Phil. 4, 3 erwähn-
lenae. adv. haer. III, 3, 3; Euseb. h. e. III, 2. 13.
er der ersten Vorsteher (Bischoffe) der Gemeinde zu
(nach Tertull. de praeserr. c. 32) von Petrus selbst
hret gegeben worden seyn soll, und der im Anfang des
h. gestorben zu seyn scheint, nach einer Tradition des
), als Märtyrer. Wir haben von ihm einen, wohl ge-

—
s aber darf man von keiner menschlichen Schrift einen Geist, wie
göttlichen Schriften der Apostel, erwarten; und nur dies —
Geistlichkeit des N. T., nicht etwa ihre eigne Unächtheit, — be-
er fichtbare Abstand der Schriften der apostel. W. von den neu-
stlichen.

Henke de ep., quae Barnabae tribuitur, authentia. Jen.
III. — (J. C. Rordam Comm. de authentia ep. Barnab.
prior. Hafn. 1828. VIII.)

namen die Namen — vgl. §. 18, 2 — in dieser Ordnung: Li-
asclatus, Clement.

gen das Ende des 1sten Jahrh. geschriebenen, langen griech. Brief an die Corinthische Gemeinde, worin er besonders zur Eintracht und Demuth ermahnt, welcher (nach Euseb. h. e. III, 16) mit Recht so hoch geachtet war, er in den meisten Gemeinden beim Gottesdienste vorgelesen wurde⁵⁵⁾. Unter dem Namen eines zweiten Briefs an Corinthier haben wir vom Clemens noch ein Fragment so zuverlässiger Authentie, das auch nichts von der Briefart sich trägt. Noch unzuverlässigerer Authentie sind die unter dem Namen in der syrischen Kirche erhaltenen und von Stein 1752 syrisch (1827 von P. Zingerle in Wien deutsch) ausgegebenen 2 Circularschreiben, besonders an die in Edlibat lebenden Christen und Christinnen.

Ueberdies sind unter Clemens Namen einige Schriften gekommen, die zwar sicher nicht von ihm herrühren, doch wegen ihres Alters, Inhalts und Einflusses besondere Beachtung verdienen, nemlich:

a. eine Nachricht von der Art, wie Clemens zu Rom gefahrt worden sei, und von seinen Reisen in Gesellschaft des heil. Petrus, welches Werk wir in einer zwiefachen Recension haben, einmal als 19 griechische *Ὀμιλῆαι Κλήμεντος* oder *Homilien*, deren Grundlage wohl schon aus dem 2ten Jahrh. herrührt, mit ebionitischer Denkart, aber auch tief christl. Ideen, und sodann als *Ἀναγνωρισμοί* oder *Recognitio Clementis* (benannt von der darin enthaltenen Erzählung die Wiederzusammenkunft des Clemens mit seinem lange abwesenden Vater) in 10 Büchern, nach der lateinischen Uebersetzung fins;

b. eine Sammlung von apostolischen Kirchengesetzen *Constitutiones apostolicae*, *διατάγαι* oder *διατάξεις ἀποστολικαί* in 8 Bb., welche für die Geschichte der Kirchengesetzgebung und die christlichen Alterthümer sehr wichtige Sammlung sich im 2ten bis 4ten Jahrh. nach und nach gebildet zu haben.

55) M. J. Bocher die Briefe der apostol. Väter Clemens und Papyrus, übersetzt, mit Einleitt. u. Commentarien. Tüb. 1830.

den²⁾, und eine (als solche) im Ganzen noch etwas jüngere Sammlung von 85 oder nach occidentalischer Annahme 50 *canones apostolici*³⁾.

1 Ignatius, Bischoff von Antiochien, welcher wegen seiner kühnen Bekenntnisse Christi unter Trajan 115 nach Rom ging, und hier 116 im Amphitheater von Löwen zerrissen wurde. Er haben von ihm 7, auch zur Kenntniß der ersten christlichen Polemik gegen Judaismus und Docetismus wichtige, schöne Briefe, auf der Reise zu seinem Tode geschrieben, 5 an kleine Gemeinden, 1 an die römische, und 1 an den Polycarp, nicht früherhin nur in einer stark interpolirten längeren Form überliefert waren, bis gegen die Mitte des 17ten Jahrh. Jac. Usher⁴⁾, und J. Bossius griechisch die reine kürzere Form herausbrachten. Außer diesen 7 Briefen sind dem Ignatius noch andere zugeschrieben worden, die aber eine Erdichtung jüngerer Zeit sind.

2 Polycarpus, Bischoff von Smyrna, der noch ein Schüler des Apostels Johannes gewesen war, und erst unter

²⁾ Nach D. Krabbe Ueber den Ursprung und Inhalt der apostol. Constitutionen des Clem. Rom. (eines Collectionnamens). Hamb. 1829. bilden die ersten 7 Bücher eine planmäßig von Einem Verfasser im Cyprianischen Zeitalter entworfene Schrift, welcher, größtentheils aus früheren einzelnen Stücken, im 4ten oder beginnenden 5ten Jahrh. das 8te Buch hinzugefügt worden; nach J. S. v. Drey Neue Untersuch. über die Constitutionen u. Kanones der Apostel, Tübing. 1832, sind die 6 ersten Bücher das Werk eines Verfassers, und bilden ursprünglich ein Ganzes, dessen Entstehung in die 2te Hälfte des 3ten Jahrh. fällt; das 7te Buch hat einen andern Verf. aus einer etwas früheren Zeit, das 8te hingegen, ein in allen Beziehungen von den 7 ersten verschiedenes Werk, ist in seiner gegenwärtigen Gestalt aus dem 4ten Jahrh.

³⁾ Nach v. Drey a. a. O. rühren diese Canones aus der apostolischen Zeit fortlaufend bis ins 5te Jahrh. her, und sind nach und nach von mehreren, theils in einer kürzeren Recension nach der Mitte des 5ten, theils in einer längeren um den Anfang des 6ten Jahrh. gesammelt worden.

⁴⁾ J. Pearsonii vindiciae epp. S. Ignatii. Acc. J. Vossii epp. Cantabr. 1672. — W. J. Woher die Br. des h. Ignatius von Antioch., übersetzt und erklärt. Tüb. 1829.

M. Aurel etwa 168 als Märtyrer gestorben ist⁵⁹⁾ (§. 24; über Theilnahme an dem Streite über die Osterfeier s. §. 38, 2, a). seinen zur Befestigung benachbarter Gemeinden und einzeln Christen in dem reinen, unverfälschten Glauben geschriebenen Briefen ist uns allein der Brief an die Gemeinde zu Philippippi noch übrig (Anm. 55), und auch dieser vollständig nur lateinisch, griechisch bloß größeren Theils.

Aller Wahrscheinlichkeit nach gehört auch noch zu den apostolischen Vätern

6. Papias, Bischof von Hierapolis in Phrygien in der 1sten Hälfte des 2ten Jahrh., von dessen Schrift *Λογια καὶ κῶν ἐξηγήσεις* (einer Sammlung von Ueberlieferungen über Reden Christi u. dgl.) wir nur wenige Fragmente haben (bei Eusebius und Irenaeus). Er war nach dem Zeugnisse des Irenaeus seines und des Polycarpus Schülers, (adv. haer. V, 33, 4), ein Schüler des Apostels Johannes gewesen, und die Glaubhaftigkeit dieses Zeugnisses läßt sich in der That weder dadurch bestreiten, daß in des Papias eignen Glaubensansichten Falsches mit Wahrem gemischt war (§. 54 Anm.), noch dadurch, daß er sich auch bei anderen nach den Erzählungen der Apostel und Jünger Christi verhalten hat (Euseb. h. e. III, 39)⁶⁰⁾.

Dagegen werden ganz mit Unrecht unter den Schriften der apostol. noch angeführt die unter dem Namen des Dionysius Areopagita (Apg. 17, 34) auf eine grobe Weise etwa 4 Jahrhunderte nach dessen Tode von einem christlichen Platoniker untergeschobenen geistlichen Schriften (de hierarchia, de ecclesiastica hierarchia, de divinis nominibus, de mystica theologia, und 12 epistolae), von denen

59) Er wurde — nach dem gleichzeitigen Zeugnisse seiner Gemeinde (Euseb. h. e. IV, 15) — auf seinem Scheiterhaufen, weil die Flare ihn nicht verlegte, mit dem Schwerte durchbohrt.

60) Vgl. Fortges. Beitr. zur Einl. ins N. T. S. 5 ff.

61) Die beste Ausgabe der pseudodionysianischen Schriften ist die von (1744. 2 Voll.). Deutsche Uebersetzung von J. G. W. Engelhardt (Eulzbach. 1823. 2 Bde). Erläuterungsschriften von demselben Dionysio Areop. Plotinizante. Erlang. 1820, und de origine scriptor. Areop. 1822), von J. Dalläus (Genev. 1666) und von E. Baumgarten-Trufius (de Dion. Ar. Jen. 1823).

Der älteste Kirchenlehrer nach den apostol. VV., von dem wir ganze Werke in einer zuverlässigen Gestalt haben, ist Justin Martyr aus Sichern oder Flavia Neapolis in Samarien, dessen Hauptwirksamkeit unter Antoninus Pius fällt, und der, dem er große Reisen in Aegypten und Kleinasien gemacht und Predigt in Rom gelehrt hatte, bei einem zweiten Aufenthalte in Rom entweder noch unter Ant. Pius (wie es Euseb. Chron. annehmen scheint), oder wahrscheinlicher unter M. Aurel (nach h. a. e. IV, 16), etwa 163, den Märtyrertod starb. Er suchte nach Wahrheit suchend, verschiedene philosophische Systeme, zuerst das Platonische, eifrig durchforscht, und endlich im höchsten Befriedigung der Bedürfnisse seines reichen Geistes gefunden, und strebte nun, — der erste Kirchenlehrer, dem wir eine Verührung mit griechischer Philosophie wahrnehmen —, das Verwandte der besseren griechischen Philosophien, namentlich insonderheit, mit dem Christenthume, theils ihre Übereinstimmung und die Erhabenheit des Christenthums darzuthun. So besonders in seinen beiden Apologien (I. 29); und demnächst auch in manchen anderen weniger bekannten Schriften, dem *παραινετικός πρὸς Ἑλληνας*, dem *λόγος πρὸς Ἑλληνας* und der größtentheils literarische Abhandlungen enthaltenden Schrift über die Einheit Gottes, *περὶ ἑνότητος*. Eine andere Tendenz hatte das andere Hauptwerk, Justin, der *dialogus cum Tryphone Judaeo*, worin eine falsche jüdische Theologie bekämpft, und den Juden die Wahrheit des Christenthums gründlich beweiset⁶²). — Die unter seinen Werken befindliche, den wesentlichen Inhalt der christlichen Lehre mit großer Wärme darlegende *epistola ad Diognetum* rührt nicht von Justin her, da ihr Verfasser, in dieser Hinsicht in grober Irlehre befangen, Judenthum und Heidenthum gleichsetzt, gewiß aber von einem wenigstens nicht jüngeren Schriftsteller⁶³).

⁶² Die Authentie des Dialogs ist gegen gemachte leichte Einwendungen gesichert worden von Müncher in den Commentat. theoll. ed. Baumüller, Fuldner et Maurer. T. I. P. II. und von Reander a. a. I, S. 1125 ff.

⁶³ C. D. a Grossheim de ep. ad Diognetum comm. Lips. 1828.

⁶⁴ — Die Hauptausgabe der sämtlichen Justinischen Werke ist die kritisch. Ausgabe von Prud. Maran. Hag. C. 1742. fol.

⁶⁵ Buchengröße.

§. 57.

Spätere Kirchenlehrer von praktisch kirchlich
Richtung.

Wie schon die Theologie der apostolischen Väter eine praktisch kirchliche war, so war, zumal wegen des nothwendigen Besages gegen den Mißbrauch der Speculation unter den Gnostikern, auch in der späteren Kirche, vornehmlich des Occident, praktisch kirchliche Richtung die herrschende; erst seit der Hälfte des 2ten Jahrh. aber wurden die Umriffe dieser praktisch kirchlichen Richtung bestimmter, weil erst seit dieser Zeit in einigen Theilen der Kirche, namentlich des Orients, eine von Alexandrinischen Schule ausgehende speculativ-wissenschaftliche Richtung scharfer von ihr sich sonderte. Die Hauptstämme der praktisch kirchlichen Theologie nun waren Kleinasien und Afrika.

1. In der blühenden kleinasiatischen Kirche traten im 2ten Jahrh. viele ausgezeichnete Kirchenlehrer auf, die sich besonders mit der Entwicklung und Vertheidigung des Christenthums im Gegensatz gegen die Heiden und mit der Rechtfertigung des evangelischen Glaubens und Lebens gegen die Gnostiker beschäftigten. Aus dieser Schule ging hervor

a. Irenäus, ein Schüler des Polycarp und Polycarpus, mit einer kleinasiatischen Colonie nach Gallien gekommen, J. 177, zur Zeit der blutigen Verfolgung, Bischoff der Kirche von Lugdunum und Vienna wurde, ausgezeichnet durch seinen Eifer für die Erhaltung der Reinheit und Einfachheit der christlichen Wahrheit, durch consequentes Festhalten des praktischen Christenthums, und durch seine Mäßigung bei Streitigkeiten über unwesentliche Dinge (s. B. bei dem Ostersstreit §. 1). Sein Hauptwerk, das in einer alten lateinischen Uebersetzung, wohl auch mit bedeutenden griechischen Fragmenten, uns geblieben ist, — und außer welchem, nächst Fragmenten der epistola ad Romanum (Euseb. V, 20) *περί μωραρχίας*, gegen die Lehre von Christus als Urheber des Bösen, der ep. ad Victorem (Euseb. V, 24), Betreff der Osterfeier (vgl. §. 38), und einigen anderen Fragmenten, nichts vom Irenäus auf uns gekommen, — ist seine Darstellung der gnostischen Systeme, *ἐλσυχος καὶ ἀνατροπὴ*

ἡγεμονίᾳ γυνώσεως (adv. haereses) in 5 BB. ⁶⁴).
 starb um 202, wahrscheinlich als Märtyrer.

1. Ein Schüler des Irenäus war (nach Photius) der Bischof Hippolytus, um 220, gest. vor 250 als Märtyrer, dessen Leben sehr im Dunkeln liegt; nach einem Zeugnisse des Jech. Bischof von Portus Romanus (d. i. entweder Aiden in Arabien, oder Ostia), einer der thätigsten Schriftsteller seiner Zeit. Er hat verschiedenartige exegetische (auch eine Abhandlung Vertheidigung des Ev. und der Offenb. Joh.), dogmatische (ein Werk gegen 32 Häresen) und chronologische Traktate und Homilien griechisch verfaßt, wovon wir aber fast keine Fragmente noch haben ⁶⁵).

2. Auch zeichnete sich in der 1sten Hälfte des 3ten Jahrh. durch theologische Gelehrsamkeit Julius Africanus aus, wahrscheinlich auch in Kleinasien gebildet, zu Nikopolis oder in Palästina, wahrscheinlich als Presbyter, lebte, gest. um 240; bekannt als der erste Verfasser einer christlichen Weltgeschichte (ὑπομνηστικά, 5 BB.), wovon wir nur noch Fragmente haben, und auch als der tüchtige Kritiker, welcher (in einer Briefe unter Orig. Opp.) gegen den Origenes die Danielische Weissagung der Geschichte von der Susanna bestritt.

3. Die nordafrikanische Kirche ⁶⁶) hat vornehmlich folgende Kirchenlehrer aufzuweisen:

a. D. Septimius Florens Tertullianus, geb. um 160, gest. um 220, der erste lateinische Schriftsteller unter den Christen, ausgezeichnet durch glühende Frömmigkeit, brennenden Eifer für Vertheidigung des Christenthums, umfassende Kenntnisse, Scharfsinn und Tiefe des Geistes, aber auch durch nicht genug zu schätzende Phantasie und Heftigkeit und durch Hinneigung zu ei-

⁶⁴ Da von Semler bezweifelte Richtigkeit dieses Werks hat J. Bach (in commentarii societ. reg. Gotting. T. V.) gründlich erwiesen. — In besten Ausgaben der Werke des Irenäus sind die vom Bened. R. Marnet, Par. 1710. fol. (Venet. 1734. 2 foll.) und die von J. E. Grabe, Oxon. 1702. fol.

⁶⁵ Er ist gesammelt und edirt worden von J. A. Fabricius. Hamb. 1733. 2 foll.

⁶⁶ Vgl. F. Münter Primordia ecclesiae Africanæ. Havn. 1829.

nem finsternen Ernst⁶⁷⁾. Er war vor seiner Bekehrung wahrscheinlich Rhetor oder Advocat, und wurde nachher Presbyter zu Thago, trat aber, vermuthlich um 201, zum Montanismus über und neigte sich jedoch, wie es scheint, späterhin wieder mehr zur katholischen Kirche hin. Die Schriften Tertullians⁶⁸⁾, die sehr wichtig sind für die Bildung der kirchlichen Terminologie Abendlande, deren Studium aber sowohl durch die Afrikanischen Provincialismen, als durch das Streben des feurigen Mannes sich für die neuen großen Ideen erst eine Sprache zu bilden, schwer wird, beziehen sich theils auf das Verhältniß der Christen zu den Heiden und auf die Lage der Christen unter den Verfolgungen, theils auf Gegenstände des christlichen und kirchlichen Lebens überhaupt, theils endlich sind sie dogmatischen und dogmatischen polemischen Inhalts. Zu der ersten Classe gehören von montanistischen Schriften die *exhortatio ad martyres*, *apologeticus*, die 2 BB. *ad nationes* (S. 29), und die *de testimonio animae* (ebenda Anm.); *de spectaculis* und *idololatria*, und von montanistischen *de corona militis*, *fuga in persecutione*, *scorpiace adversus gnosticos* und Buch an den Präses Scapula; zur zweiten Classe von montanistischen *de patientia*, *de oratione*, *de baptismo*, *de poenitentia*, die 2 BB. *ad uxorem*, und die BB. *de haemuliebri* und *de cultu feminarum*, und von montanistischen *de exhortatione castitatis*, *de monogamia*, *de pudicitia*, *jejunio*, *de virginibus velandis* und *de pallio*; zur dritten Classe endlich von nicht montanistischen *de praescriptionibus adversus haereticos* (Darstellung des Arguments wodurch allen Häretikern, gleichsam einer processirenden Partei gleich von vorn herein das Recht der Klage abzusprechen sei, welches Argument in der einstimmigen dogmatischen Ueberlieferung der ecclesiae apostolicae und aller daraus abgeleiteten best-

67) Meander Antignosticus. Geist des Tertullianus. Berlin. 1825.

68) Vgl. J. A. Noesselt diss. 3 de vera aetate scriptor. Tert. 1757 und Meander a. a. O. — Die besten Ausgaben der Werke sind die von Nic. Rigaltius. Par. 1635. 2 foll. (Venet. 1744) von Ph. Priorius. Par. 1664. fol.; Handausgabe von Sem. Hal. 1770 sqq. 6 Voll. 8.

von montanistischen die 5 BB. *adversus Marcionem*, und die BB. *adversus Valentinianos*, *de carne Christi*, *de correctione carnis*, *adversus Hermogenem*, *de anima*, *et Praxeam* und *adversus Judaeos*. Noch eine andere Schrift *contra* Hermogenes (*de censu animae*) und die Verwerfung des Chiliasmus in der Schrift *de spe fidelium* ist ver-
gangen.

1. Thascius Cäcilius Cyprianus, bis in sein männliches Alter ein sehr angesehener Lehrer der Rhetorik, um 245 zu Christo bekehrt, nun ein eifriger Verehrer der Schriften Tertullians, und seit 248 durch die Wahl der Bischöfe von Carthago. Er zeichnete sich besonders aus, durch sein inniges und kräftiges Sichfesthalten an einer heiligen Kirche, so durch christliche Weisheit und Energie in Ver-
waltung des bischöflichen Amtes. Seinen Eifer, die Ordnung und Einheit der Kirche zu erhalten, und ihr Wohl auf alle Art zu fördern, zeigte er sowohl unter den Verfolgungen — unter Decius, Valus und Valerian (§. 26) —, als im Kampfe mit einem inneren Uebel, der Spaltung des Felicissimus (§. 34), ohne je-
doch darüber das Heil anderer Gemeinden zu übersehen (§. 35). Bei ansehnlichen allgemeineren Kirchenangelegenheiten, wie bei Beilegung der Novatianischen Spaltung (§. 34), nahm er Theil, und so hoch er dabei auch den römischen Stuhl (§. 32), so scheute er sich doch nicht, in dem Streite über die Lehre der Häretiker offen dem römischen Bischof entgegenzutreten (§. 32). Die Schriften Cyprians *) stehen größtentheils mit der Thätigkeit in genauer Verbindung; vorzüglich wichtig ist, das dem berühmten Werke *de unitate ecclesiae* (§. 32), eine Preissammlung, 83 Briefe (darunter die merkwürdige *ep. ad Donatum de conversione sua*). Seine übrigen zweifellos
Schriften sind *de idolorum vanitate*, das Buch *ad Demetrium* (zur Rechtfertigung des Christenthums gegen falsche Lehren), *de exhortatione martyrii*, *de lapsis*, *de bono palmarum*, *de zelo et livore*, *de mortalitate*, *de opere et*

*) Die besten Ausgaben derselben sind die von Jo. Fell. Oxon. 1682. 4., und die Bened. Ausgabe von Steph. Baluzius et Prud. Haran. Par. 1726. fol.

eleemosynis, de habitu virginum, de oratione dominica, und seine libri 3 testimoniorum, letztere sehr nützlich zur Kenntniß der damals üblichen biblischen Beweisstellen; des Maßstabes, wonach man die Wichtigkeit der Dogmen schätzte. Eyprian starb als Märtyrer im J. 258 (§. 26)⁷⁰⁾.

§. 58.

Alexandrinische und Origenistische Schule.

J. G. Michaelis exercitatio historica de scholae Alexandrinae catecheticæ origine, progressu et præcipuis doctoribus. Hal. und in den Symbol. lit. Brem. I, 3. p. 195—240.

Reine Comm. hist. et theol. de schola, quæ Alexandriae catechetica. Hal. PP. II. 1824. 25. (P. I. de externa scholae historia, P. II. de scholae theologia).

C. F. G. Hasselbach de schola, quæ Alex. floruit, catech. P. I. (ein Stettiner Schulprogramm v. 1826).

1. Da die bei der Alexandrinischen Kirche angestellten Katecheten (§. 39), weil sie häufig vor gebildeten Griechen die christlichen Lehren vorzutragen und zu vertheidigen hatten, wissenschaftlich gebildete Männer seyn mußten: so war es natürlich, daß diese bald ihre Wirksamkeit nicht bloß auf ihren eigentlichen Beruf beschränkten, den auf die Taufe vorbereitenden christlichen Unterricht zu ertheilen, sondern auch zu wissenschaftlicher Bildung junger, sich anschließender Männer, hauptsächlich zu künftigen Lehrern des Christenthums, durch Umgang und Vorträge zu wirken. Auf diese Weise bildete sich zu Alexandrien, woselbst ja eine blühende heidnische Schule bestand, seit der 2ten Hälfte des 2ten Jahrh. in und aus der ursprünglichen Katechumenenanstalt eine Art von theologischem Seminar. Eusebius (h. e. V, nennt als den ersten ausgezeichneten Lehrer der Alex. Schule Pantanus (§. Nr. 3); Philippus Sidetes aber um 100 ein Schüler des letzten Vorstehers der Alex. Schule Rhodon, einem Fragmente seiner *ιστορία χριστιανική*, den Athenagoras

70) C's Leben hat sein Diac. Pontius beschrieben. — Vgl. F. Rettberg Th. C. Eyprianus, B. v. Carth., dargestellt nach seinem Leben und Wirken. Göttingen, 1831.

121. men zum Christenthum übergetretenen Philosophen um 150, (wenn wir außer seiner Apologie für das Christenthum, *προςβεβα*
κατακρίσεως, noch ein Werk de resurrectione mortuorum
haben), welche Angabe indeß, weil das Philippische Fragment
eine entschieden falsche Nachricht mittheilt, sehr ungewiß ist.
Zu größerer Sicherheit lassen sich nur folgende Lehrer der Alex.
Schule angeben: im 2ten Jahrh. Pantanus und Ele-
ment, im 3ten Jahrh. Origenes, Heraclas und Dio-
nysius, und im 4ten Jahrh. Didymus (s. §. 84); mit Wahr-
scheinlichkeit außerdem noch im 3ten Jahrh. nach Dionysius:
Theognostus und Petrus Martyr, und im
4ten Jahrh. vor Didymus Arius und nach Did. Rhodon.
Im Ausgang des 4ten Jahrh. nahm die Alex. Schule als
solches Seminar ein Ende, und es blieb nur wieder die Ka-
tholische Schule übrig.

Die Alex. Schule zeichnete sich bald nach ihrer Bildung durch
eine eigenthümliche, wissenschaftlich theologische Rich-
tung aus. Während der größte Theil der übrigen Kirche nur einen
einfachen Gegensatz gegen die Gnostiker behauptete, suchten die
Alexandiner Wahres und Falsches in der Richtung der Gnostiker
zu unterscheiden. Das Ideal christlicher Theologie wurde ihnen,
weshalb am bestimmtesten Clements ausspricht⁷¹⁾, Origenes an-
zusehen, eine *γνώσις ἀληθινή, ἐκκλησιαστική*, eine auf den
wahren Glauben gegründete und jedem Christen erreichbare le-
bendige christliche Erkenntniß, worin Glaube und Wissenschaft sich
verknüpfen. Diese ihre christliche Gnosis, welche sie aus einer alten,
schon von Christo herrührenden geheimen Ueberlieferung
nahmen, stellten sie der *γνώσις ψευδώνυμος* der häretischen
Lehrer, so wie einer von dem Geiste des Christenthums nicht
durchdrungenen Philosophie entgegen; sie setzten sie aber auch zugleich ent-
gegen der alle philosophische Vernunftserkenntniß verschmähenden
einfachen *πίστις*, und bei diesem letzteren Gegensatz haben sie
wahrlich die Klippe wissenschaftlichen Uebermuths und die Gefahr,

⁷¹⁾ Vgl. auch (Neander) de fidei gnoseosque ideae, quae ad se in-
feruntur atque ad philosophiam referatur, ratione, secundum men-
tem Clementis Alex. Heidelb. 1811; und A. F. Daehne de *γνώσει*
Clementis Alex. Hal. 1831.

bewußt oder unbewußt nach idealistischen Grundsätzen ihres philosophischen Systems, die sie als absolute Vernunftideen annahm, die kirchliche Glaubenslehre, zum Theil selbst in christlichen Begriffen, umzubilden, nicht glücklich genug vermieden.

3. Zur Bildung dieser eigenthümlichen Richtung der Schule wirkte schon Pantänus, ein zu Christo bekehrter hebräischer Philosoph, auch durch die von ihm unternommene Reise bekannt (§. 18), welcher in der 2ten Hälfte des 2ten Jhd. das Katechetenamt zu Alexandrien verwaltete. Er hat mehrere Commentare über die h. Schrift geschrieben; keine seiner Schriften aber ist uns geblieben, und wir können ihn nur nach seinem Schüler Clemens einigermaßen beurtheilen. — T. Flavius Clement, der bis in sein späteres männliches Alter Heide geblieben, ein Mann von Geist, wenn auch nicht ein systematischer Denker und von ausgebreiteter Gelehrsamkeit, die bei ihm ganz im Dienste Christi getreten war, obschon ihm die völlige Demuth eines wahren Jüngers Christi fehlte, verwaltete gegen Ende des 2ten und im Anfange des 3ten Jahrh. das Amt eines Katecheten und Presbyters zu Alexandrien; in der Verfolgung unter Septimius Severus (202) flüchtete er, und hielt in der Folge in Jerusalem, Antiochia und Cappadocien eine Zeit lang sich auf; ob und wann er nach Alexandrien zurückgekehrt sei, ist ungewiß; er starb zwischen 210 und 220 ⁷²⁾. Wir haben von ihm besonders drei Schriften, zusammen ein Hauptwerk bilden, nach der Lieblingsidee des Clements von Christo, dem göttlichen Menschenenergieher. Diesen *παιδαγωγός* nemlich stellte er zuerst dar als die im Aberglauben versunkenen Menschen zum Glauben führend — in seiner apokalyptischen Schrift *λόγος προπρεπτικός* (§. 29) —, so als die Glaubenden durch sittliche Zucht bessernd — so in seiner ethischen Werke *Paedagogus* in 3 Bb. —, und endlich die sittlich Gereinigten zur tieferen Erkenntniß erhebend — in seinem gnostischen Werke *Stromata* (benannt von der Mannigfaltigkeit des Inhalts, vgl. auch §. 29 Anm.) in 7 Bb. (das nemlich ist heterogenen Inhalts). Außerdem haben wir von Clemens noch die Schrift *τὸς ὁ σωζόμενος πλούσιος*

72) Vgl. P. Hofstede de Groot diss. de Clemente Alex. philosopho Christiano. Groning. 1826.

des saluator) zur Hemmung der herrschender werdenden Richtung. Ein Hauptwerk, *Ὑποτιτάσεις*, die Erklärung eines großen Theils des A. und N. T. enthaltend, ist verfaßt worden. Auszüge daraus mögen die uns lateinisch gebliebenen *Adumbrationes* über einige katholische Briefe seyn ⁷³).

Der Nachfolger des Clemens an der Alex. Schule war Origenes, von den Alten, wahrscheinlich wegen seines Gleisses, *Demantius* genannt, der gelehrteste und überhaupt ein ausgezeichnetster Lehrer der alten Kirche, der einen bleibenden Ruhm auf die Geschichte der Theologie erlangt hat. Geboren im 185, durch seinen Vater Leonidas literarisch und christlich gebildet, und auch ein Schüler des Clemens, vermochte er noch als kaum als Märtyrer sterbenden Vater Muth einzusprechen, und schon als 18jähriger Jüngling, der Ernährer seiner Mutter, beschwistert durch philologische Arbeit, ward er von dem Bischof Demetrius des Katechetenamts für würdig erachtet. Einige Zeit darnach war es, wo er in mißverstandener Eile, dem Ideal der christlichen Vollkommenheit überall nachzugehen, die Stelle Matth. 19, 12 thätlich auf sich bezog. Als Katechet ward Origenes ein Zuhörer des Neoplatonikers Eusebius, und ein ernstes Studium der Philosophie machte ihn fähig, Spuren der Wahrheit in allen Secten aufzuzeigen, und zu finden, und den verschiedenartigsten Menschen ein Recht zu Christo zu werden, wie er selbst ihn liebte und erachtete. Der Bischof Demetrius ehrte Anfangs den Eifer und den Erfolg, mit welchem Origenes die Pflichten seines Amtes erfüllte; in der Presbyterweihe aber, die dieser auf ein Verlangen um 228 von den Bischöffen Theoctistus v. Cäsarea und Theon v. Jerusalem empfangen hatte, sah er sein bischöfliches Amt gekränkt, und seitdem ergriff er willig die allerdings nicht unbegründeten Beschuldigungen, welche dem Origenes von mehreren Seiten gemacht wurden, daß derselbe in seinem Werke das Christenthum durch fremdartige und willkührliche Speculation christlich zu verfälschen sich erlaubt habe, und manche andere, die ihn von Alexandrien zu entfernen. Eine Alexandrinische

⁷³ Die beste Ausgabe der Werke des Clem. Alex. ist die von J. Potter. Rom. 1715. und Venet. 1757. 2 foll.

Synode 232 entsetzte und vertrieb den Origenes. Zu Cäsare Palästina aber fand er eine sehr freundliche Aufnahme, und wirkte er fort, wie zu Alexandrien, (selbst von Kaisern ge- §. 25), so daß die Spuren des durch ihn angeregten wissenschaftlichen Geistes noch im 4ten Jahrh. sichtbar waren. Zwe- wurde er auch während dieser Zeit zu arabischen Synoden ⁷⁴ gegen Häretiker eingeladen, ²⁴⁴ nemlich gegen Veryllus (§. 243) und 248 gegen eine Secte, welche behauptete, daß die menschlichen Seelen mit dem Leibe stürben und wieder auferweckt würden, beide Male gelang es ihm, die Häretiker zu überzeugen. — Der Verfolgung unter Maximinus Thrax hatte Origenes sich durch Flucht nach Cappadocien entzogen; in der Decischen aber litt er so schwere Mißhandlungen, da man ihn durch Folter zur Verleugnung zwingen wollte, und er standhaft Christo beharrte, daß er wenige Jahre darauf zu Tyrus (254).

Die Werke des Origenes sind besonders theils systematischen und dogmatisch apologetischen, theils kritischen und exegetisch kritischen Inhalts. Zu den ersteren gehören vornehmlich die 4 BB. *περί ἀρχῶν*, de principiis (serum oder fidei), der Versuch einer systematischen Entwicklung der Glaubenslehre, welche uns aber, einige große griechische Elemente ausgenommen, nur in der zu wenig zuverlässigen lateinischen Uebersetzung Rufins geblieben sind, und die 8 BB. *contra Celsum* (§. 29). Die Stromata des Origenes sind verloren gegangen. Besonders in Schriften dieser Art, hauptsächlich in de principiis, ließ sich O. allerdings zu sehr von seinem speculativen System beherrschen; doch betrachtete er immer die göttlichen Dinge mit Ehrfurcht, und empfiehlt zu ihrem Verständniß neben dem eifrigen Studium der Schrift vor Allem das Gebet (die schöne epist. ad Gregor. Thaum. c. 3). — Er entwickelte Grundprincipien seines speculativen Systems, zum Theil schon Clemens vorbereitet hatte, besonders in dem Leben, die Kirchenlehre vergeistigend gegen die Einwendungen der heidnischen Philosophen und der Gnostiker zu vertheidigen. Aus der L

74) In Arabien hatte er ja schon früher einmal gewirkt; vgl. §. 18.

er suchte er daher alles, was ihm als Anthropomorphis-
 mus zu entfernen, und erörterte die mit metaphysischer
 aufgefaßte Idee von Gott als einem Geiste⁷⁵⁾. Die
 Schöpfung aus Nichts behauptete er mit der Kirchenlehre, indem
 er nur dies sagen wollte, daß Gottes Wille und Macht der
 Grund von allem Daseyn sei, und die Schöpfung nicht bedingt
 durch einen präexistirenden Stoff; hingegen einen Anfang der
 Schöpfung in der Zeit leugnete er, weil sich bei Gott kein Anfang
 denken lasse. In gleichem Streben, Alles möglichst
 zu erklären, modificirte er auch die Kirchenlehre von der Aufer-
 stehung des Leibes (vgl. die Fragmente seiner B. de resurrectio-
 ne), und verwarf die vom Chiliasmus (S. 54). Den Mittelpunkt
 des ganzen speculativen Systems aber bildet seine Theodicee.
 In Absehung einer ursprünglichen Verschiedenheit der Anlagen
 der vernünftigen Wesen, meinte er, widerstreite der
 göttlichen Gerechtigkeit und Liebe. Vielmehr sei, lehrte er, die
 ganze Anzahl aus Gott von Ewigkeit her emanirter geistiger
 Wesen — eine bestimmte Anzahl, weil kein Bewußtseyn, auch
 das göttliche, eine unendliche Reihe von Dingen umfassen
 — ursprünglich auf gleiche Weise mit Gott verwandt ge-
 wesen; als sie sich aber vermöge ihres freien Willens verschiedent-
 lich von Gott entfernten — von Gott, der allein seinem Wesen
 entspricht, sie, die geschaffenen Wesen, die nur gut seyn konn-
 ten in Gemeinschaft mit Gott —, so entstand ein sich immer
 entwickelnder Keim des Bösen, und durch die verschiedenen
 Grade der Entfernung von Gott, nach dem verschiedenen Grade
 der Entfernung des Bösen, entstand auch eine gerechte Mannichfal-
 tigkeit in den Lagen und Verhältnissen der Geister. Eine Folge
 der präexistirenden Geister war die Erschaffung der ma-
 teriellen Körperwelt, worin die für ein rein geistiges Leben nicht
 geeigneten Wesen, jedes in der seinem Falle angemessenen Lage,
 sich befinden. Die am tiefsten gesunkenen in Thierkörpern, wel-
 che Origenes aber später verworfen hat), im Kampfe mit
 dem feindlichen Stoffe sich wieder hinauf winden sollen. Das

⁷⁵⁾ Diese Erörterungen wandte er sodann auch auf die menschliche Seele
 an (vgl. S. 154).

Ziel des Weltlaufs ist die Wiedervereinigung der gefallenen mit Gott, ἀποκατάστασις, das Aufhören alles Bösen und Strafe. Dazu ist das Mittel die Erlösung durch Christus, dessen erlösenden Einfluß auf alle Arten der gefallenen Wesen breitet (und deshalb — aber nur nach de princ. — auch verschiedenen Stufen der Geisterwelt für die gefallenen Geister den mußte). Wenn nun aber auch durch die endliche Apokalypsis das Böse für diesen Standpunkt der Schöpfungsentwicklung besiegt werden wird, so wird doch (nach einer Verwechslung der Begriffe Möglichkeit und Nothwendigkeit des Bösen in Geschöpfen, von der es ungewiß ist, ob sie Orig. bloß in frühe Zeit hatte) in einer künftigen Periode das Böse von neuem brechen, und neue Veranstaltungen Gottes zur Heilung desselben veranlassen. So ein beständiger Wechsel von Entfernung von Rückkehr zu der Einheit.

Die exegetischen Schriften des Origenes sind kürzere Scholien ⁷⁶⁾, theils Commentare oder τόμοι, vornehmlich über das N. T., namentlich Ev. Joh., Matth. und Römer, der letztere jedoch nur noch lateinisch, theils Homilien, besond. über fast das ganze N. T. ⁷⁷⁾. Er ging, wie, obwohl weniger consequent, auch schon Clemens, von dem hermeneutischen Grundsatz aus, der höchste Zweck der Exegese sei, in den Geist der Schrift einzudringen, die belebenden Wahrheiten der Bibel aufzufinden, aus welchen Alles sein Licht halte, und das nothwendige Mittel dazu sei die Geistesgemeinschaft mit dem Erlöser, der Seele der h. Schrift. Dabei aber verfuhr Origenes doch den richtigen Weg im Einzelnen. Zwar vernachlässigte er keinesweges die Hülfsmittel zur buchstäblichen Erklärung, vielmehr wandte er die mühsamste Arbeit an, gerade um den Buchstaben der Schrift recht zu verstehen, lernte in seinem männlichen Alter noch das Hebräische, und ist als der Urheber einer gelehrten und wissenschaftlichen Exegese zu betrachten. Anstatt aber durchaus den Geist nur aus dem Buchstaben abzuleiten, brau-

76) Hierher gehört gewissermaßen auch seine hebraicorum nominum et mensurarum interpretatio.

77) Vgl. J. A. Karsten diss. de Origene oratore sacro. Göttingen 1824.

die Geisterwelt bezieht, welcher letztere Sinn (als das
πνευματικόν, entgegengesetzt dem εὐαγγ. αἰσθητόν)
durch eine geistige Gemeinschaft mit Christo, nur den
ἐκκλησιαστικόν, den πνευματικόν des Clemens,
bedeutet. Zwar suchte nun Origenes im Ganzen auch die
Idee des Buchstabens, des σαρκινόν in der h. Schrift festzuhalten;
indes fand er doch, besonders im N. T., als dessen
Lebende Idee er übrigens auch Christum erkannte, Manches
nicht mit seiner philosophischen Idee gar nicht vereinigen
zu können; hier, meinte er nun, sei der Buchstabe ganz aufzu-
gehben, nur eine mythische Einkleidung, von Gott gebraucht,
um die Menschen zur Erforschung des tieferen Sinnes anzureizen.
Grundsatz wandte er zuweilen selbst auf das N. T. an; und
wenn nicht geradezu geschah, so verließ er doch allzuhäufig
das N. T. den einfachen buchstäblichen Sinn, um einem ver-
steheren, wirklich aber verflachenden, zu folgen. Durch
Allegorisiren, so verschieden es auch noch von der grenz-
überschreitenden Allegorik der Gnostiker war, und so tiefe Ehrfurcht
auch vor der h. Schrift hegte, konnte natürlich aller
in der Bibelauslegung der Weg gebahnt, und ein ver-
fälschter Idealismus in der Religion erzeugt werden.
Die exegetisch kritischen Arbeiten des Origenes, zu
denen seine ep. ad African. in Betreff der Geschichte von
Manna gehört (vgl. S. 57, 1, c.), bestehen vornehmlich in
einer hauptsächlich zur Erleichterung der Polemik gegen die Juden

biblischen Büchern noch 2 oder 3 alte griechische Uebersetzungen (Apl., Enneapla) zusammen, und bemerkte am Rande durch kritischen Zeichen des Obelos und Asteriskos, wo in der Alex. Version entweder mehr oder weniger, als im hebr. Texte, enthalten war⁷⁸⁾. — Auch mit Berichtigung des neutest. Textes hat Origenes eifrig beschäftigt; etwas Schriftliches darüber von selbst ist aber nicht vorhanden.

Außer den schon angeführten Schriften haben wir vom Genes auch noch die beiden kleineren praktischen Schriften *oratione* und *exhortatio ad martyrium*⁷⁹⁾.

5. Die Origenistische Schule pflanzte sich sowohl in Syrien, als in Cäsarea fort. Zu der Alexandrinischen gehörte vornehmlich Dionysius Alexandrinus, seit 233 Lehrer der Schule, seit 248 Bischof v. Alex., nach Erduldung marthianischer Leiden in der Decischen und Valerianischen Verfolgung, der denen er aber nicht aufgehört hatte, für seine Gemeinde die Kirche überhaupt zu sorgen (Euseb. h. e. VI, 40; VII, gest. 265, ausgezeichnet besonders durch christliche Weisheit und Mäßigung, die er in einheimischen und auswärtigen Angelegenheiten bewies. Die in Betreff des Chiliasmus entstandene Eretzung in seinem Kirchsprengel wußte er mit großem Geschick beizulegen (S. 54), und er schrieb nachher auf diese Veranlassung ein Buch *περί επανγγελιών*. Als Novatian sich an ihn wandte, erklärte er sich zwar gegen ihn, aber mit großer Milde (Euseb. VI, 45; vgl. S. 34). Beim Streite über die Taufe der Häretiker

78) Von dieser Arbeit des Origenes wurde wegen ihrer Größe eine ganz neue Abschrift gemacht. In Syrien, wo sie vollendet worden, kam sie bis ins 4te Jahrh., hierauf kam sie nach Cäsarea, und erst im 12ten Jahrh. scheint sie daselbst durch die Saracenen zu Grunde gegangen zu seyn. Die Fragmente sind gesammelt von B. de Montfaucon. Par. 1713. 2 foll.

79) Die beste Ausgabe der Werke des Origenes ist die Bened. Ausgabe von C. de la Rue. Par. 1733 — 59. 4 foll. — Ueber Geschichte und Schriften des Orig. hat P. D. Huetius gelehrte Untersuchungen angestellt in seinen *Origeniana* (vor der Suetischen Ausgabe der *Commentaire* des Orig. Rothomag. 1668 u. öfter, 2 foll., und auch in der 3ten Ausgabe). — Auszüge aus verschiedenen Schriften des Orig. hat Basilios M. und Gregor v. Naz. mitgetheilt in der sogenannten *Philocalia*.

suchte er beide Partheien zu vereinigen. Gegen Sabellius, wie dies schon Origenes gethan, die persönliche Unterscheidung zwischen dem Vater und Sohn bestimmt hervorgehoben; in der Polemik war noch weiter gegangen, als sein Lehrer, die göttlichen Hypostasen so scharf von einander trennte, in ausdrucksweise Anderen, und namentlich dem gleichzeitigen Bischof Dionysius von Rom, als die wahre Gottheit aufhebend mit Recht verwerflich erschien. Doch Dionysius wendete durch eine Erklärung, die die anstößigen Ausdrücke zurücknahm, den Ausbruch eines Streits (s. Athanas. *cont. Dionysii*). Am Ende seines Lebens wurde er noch auch gegen Paulus von Samosata sich zu erklären (Euseb. *h. E.* VII. 27). Von den vielen theils dogmatischen (*de natura*) theils polemischen, theils exegetischen Schriften und den *de Dion.* (letzte bei Euseb. VI. VII) haben wir bloß *de Trinitate* 27).

In der Schule des Origenes zu Cäsarea gingen besonders zwei merkwürdige Männer hervor: Hieronymus Thaumaturgus, eigentlich Theodorus, ein syrischer Jüngling nach Cäsarea gekommen, um sich in der Schule Berytus zu begeben, in Cäsarea, ganz durch Origenes, Christ wurde und unter Orig. mit dem größten Eifer der Theologie sich ergab, später, 244, Bischof zu Neocaesarea, und sich sowohl durch seine gesegnete Wirksamkeit in der Predigt des Christenthums, als auch durch Schriften auszeichnete, von welchen aber nur sehr wenige (vornehmlich ein *opus ad Origenem* und eine *Metaphrasis in Ecclesiasten*) uns gekommen sind; gest. 270.

Dann der Presbyter Pamphilus zu Cäsarea, der das berühmte Bibliothek gründete, eifrig zur Vervielfältigung und Verbreitung der Abschriften der h. Schrift (besonders der *laici*) wirkte, und außer manchen verlorenen alttestamentlichen eine Vertheidigung des Origenes (in 5 Bdn., wozu Eusebius das 6te fügte) geschrieben hat; gest. 309 als Märtyrer.

160 Per. I. §. 1 — 311. Abschn. IV. Lehre. Ep.

Zu den damaligen erklärten Gegnern der Origenistichen hörte besonders Methodius, Bischoff von Olympus und Thrus, (Verfasser eines ascetischen Symposion X virginum, scheinlich um 310 als Märtyrer), in seinen Schriften *περί* und *περί τῶν γεννητῶν*.

§. 59.

Antiochenische Schule.

F. Münter *Comm. de schola Antiochena*. Hafn. 1811
Staudlin's und Tschirner's Kirchenhist. Archiv. Bd.
S. 1 ff.).

Am Schlusse dieser Periode keimte noch eine andere *tz* Schule auf, die aber erst im Laufe des 4ten Jahrh. ihre *r* bildung erhielt, und durch ihre allem willkührlichen *Al* entgegengesetzten Grundsätze einer unbefangenen grammat rischen Exegese sich auszeichnete, die Schule zu Ant begründet zu Ende des 3ten Jahrh. durch die Presbyter theus (um 290) und Lucianus (letzterer gest. 312 tyrer).

Ueber die weitere Geschichte dieser Schule vgl. unten besonders

Zweite Periode.

Christliche Kirche vom Ende der Diocletianischen
Verfolgung bis auf Gregor den Großen,
J. 311—590.

Erster Abschnitt.

Verbreitung des Christenthums und
Kämpfe gegen dasselbe.

Erstes Capitel.

Innerhalb des römischen Reichs.

§. 60.

Constantin dem Großen und unmittelbar
nach ihm.

Das Friedensedict des noch 311 gestorbenen Galerius
hatte den gewaltsamen Maaßregeln des Maximinus gegen
den, des einzigen unter den Regenten des römischen Reichs,
ein heftiger Feind des Christenthums war, ein unwillkom-
menes Ziel gesetzt. Zwar gab bald darauf der Kaiser der Bitte
vieler Städte um Ausschließung der Christen von ihnen nach,
erließ nachher noch mancherlei Kunstgriffe an, um das Hei-
denrecht empor zu bringen, ja er ließ selbst sogenannte Acta
(den Bericht des Pilatus über Christum und boshafte
Beschuldigungen enthaltende, erdichtete Urkunden) zum Leseunter-
richt in den Schulen gebrauchen. Aber schon war im Westen der
Christen aufgetreten, durch welchen die christliche Kirche im ganzen

römischen Reiche in eine neue günstige Lage kam. Constantius, nach dem Tode und Willen seines Vaters Constantinus Chlorus, der immer den Christen Günst und den standh vorzügliche erwiesen hatte, „weil sie, treu gegen ihren Gott, ihrem Kaiser treu seyn würden“, 306 von dem Heere in Bnien zum Augustus ausgerufen, hatte schon von seinem Milde gegen jede Religion und eine gewisse Zuneigung zum frentspum geerbt. Diese Zuneigung ward auf seinem Zuge gegen den Tyrannen Maxentius in Rom, einen aberglischen Anhänger der heidnischen Sacra, durch eine außerorden Begebenheit entschieden, die ihn im Kreuze Christi das Kennen ließ, von welcher Begebenheit es zwar immerhin ganz gewiß seyn mag, wie in allem Einzelnen sie vorgü deren wesentliche Wahrheit aber ²⁾ nicht bloß durch den ghaften Hauptzeugen Eusebius, sondern durch ein wenigstens 1 faches Zeugniß fest beglaubigt ist, um so mehr, da Const selbst der ursprünglichen Erdichtung vernünftigerweise gar beschuldigt werden kann, weder einer Erdichtung zur Bei Zuges selbst, um den Muth der Soldaten anzufeuern, — unter seinen Truppen so viele Heiden waren, daß nach Eib er gesagt haben soll, weil seine Legionen den Göttern geopfert

1) Lactantius (de mort. persecutor. c. 44) erzählt, daß der in einem Traume ermahnt worden sei, ein Kreuz (coeleste) zu das von Eusebius geschilderte) den Schilden seiner Soldaten auf zu lassen; nach Rufin (hist. eccl. I, 9) haben Engel im Traume Constantin das *hac vince* gesprochen; Eusebius referirt aus Munde des eiblich die Wahrheit bekräftigenden fers, daß Constantin, nach der Hülfe einer höheren Macht st nend, um Mittag ein am Himmel ausgebreitetes liches Kreuz mit der leuchtenden Ueberschrift: *τοῦτο νίκα*, und daß nachher der Christus im Traume erschien, mit dem Befehl, das Kreuz zu Fahne zu machen (vit. Const. I, 28 ff.). Man sieht, daß diese dichte im Wesentlichen sich durchaus nicht widersprechen, sondern sehr natürlich — nur Eusebius den Vorfall genauer erzählt, dessen gänzungen übrigens in dem, außer dem Eusebianischen eigentlich noch in Betracht kommenden, Lactanzischen Berichte selbst voranz zu werden scheinen.

2) Sie wird geleugnet in J. C. F. Manso Leben Constantins I Breslau. 1817.

ge, daß Constantin die prächtige Kreuzesfahne (labarum) zeigen ließ, und nach errungenem Siege unter einem Kreuzesbilde seiner Bildsäule auf dem römischen Forum (Euseb. vit. 140) offen und treu bekannte: *Τούτῃ τῷ σωτηριώδει, τῷ ἀληθεῖ ἐλέγχῳ τῆς ἀνδραγαθῆς πόλει ὑμῶν ἰεροσολικῶν διασωθεῖσαν ἡλευθέρωσα*. Doch konnte in menschlicher Seele erst nach und nach das Christenthum den völligen Sieg über das Heidenthum gewinnen. — Noch im J. 312 lebte Constantin — und gewiß nicht aus einer bei der Masse der Menschen der Heiden und der politischen Geltung ihrer Regierung, so wie bei dem weltentsagenden Charakter des Christenthums, so sehr unpolitischen Politik —, mit dem Augustus Licinius zusammen, das erste Gesetz zu Gunsten der Christen, welches jeder Religion freien Cultus gestattete, und da man dieses zum Nachtheil der Ausbreitung des Christenthums mißdeutete, das zweite (aus welchem wir erst auf den Inhalt des erhaltenen ersten zurückschließen können), daß es jedem frei stehen sollte, die Religion, welche er selbst für gut würde, auszuüben, und insonderheit auch vom Heidenthum zum Christenthum überzutreten (Euseb. h. e. X, 5; Lactant. inst. pers. c. 48). Jetzt mußte nothgedrungen auch der dritte Maximianus in Aften, wiederum die Anwendung gewisser Mittel gegen die Christen verordnen; ja nach einem unglücklichen Kampfe mit Licinius (313) fing er selbst an, den Christen gewisse Zugeständnisse, die Erlaubniß zum Wiederaufbau ihrer Kirchen und zu freiem Cultus zu gemäßen. starb jedoch bald

die Christen mannichfach. Der neu bevorstehende Krieg nahm mehr und mehr den Charakter eines Religionskrieges an. Sie glaubte sich berufen, die Verehrung der alten Götter im Lande wieder herzustellen, Constantin, dem Christenthume den Sieg zu verschaffen; während jener vor der Schlacht feierlichst den Göttern opferte, und Vertilgung ihrer Feinde, der Christen, gebot, machte dieser die Kreuzesfahne zu seinem Panier. Constantin siegte, und wurde so 323 Herr des ganzen römischen Reichs. Seitdem war er von der Wahrheit des Christenthums und der Wichtigkeit des Heidenthums völlig überzeugt, und versuchte auch Alles, seine Unterthanen in dem Bekenntnisse Christi zu einigen. Wie er aber bis dahin Toleranz gegen das Heidenthum geübt hatte, namentlich in einem Gesetze von 319, wodurch den öffentlichen heidnischen Cultus erlaubt wurde, so auch ferner, natürlich hinfort nicht mehr in einem solchen Grade, daß er, 321, in manchen Fällen selbst noch die Anstellung der (doch 319 von ihm für *superstitio* erklärten) *haruspicia* befohlen hatte. Diese Grundsätze der Toleranz, nun aber verbunden mit einem entschiedenen Bekenntnisse zum Christenthume, erkennen wir besonders in der Proclamation, welche er, als er Herr von Italien wurde, dorthin erließ. Nur bei ganz besonderen Veranlassungen, wenn ein Tempeldienst, wie in Phönizien, mit abscheulichen Ausschweifungen, oder, wie in anderen Gegenden, mit falscher und der thüendern Priesterbetrug verbunden war, befahl er Aufhebung der Zerstörung heidnischer Tempel, und mit Recht übergab er die in Palästina an den heiligen Stätten errichteten Götzentempel der Vernichtung. Doch wurde in den späteren Zeiten seiner Regierung seine Entrüstung über die Greuel des Heidenthums erregt und thätlicher, und in einem seiner letzten Regierungsjahre verordnete er — in einem freilich wenig zur Ausführung gekommenen Gesetze — den Heiden förmlich die *sacrificia publica* (Euseb. Const. IV, 23 und Cod. Theodos. XVI, 10, 2). Obgleich so und auf alle andere Weise Constantin seinen Eifer für die christliche Kirche und den Ernst seiner Religiosität an den Tag legt (hätte der öfters schwache und leidenschaftliche große Kaiser nicht so sehr des freimüthig evangelischen Wortes eines so glänzenden Wirken im Großen und Aeußeren unbestechbaren Förderers im scheinbar Kleinsten und Innersten entbehrt!): so fo

als in seinem ganzen Leben keinem vollständigen christlichen Bekenntnis beizuhören; denn erst kurz vor seinem Tode ließ er sich (Eusebius von Nicomedien) taufen. Nach der Taufe wollte er seinen kaiserlichen Mantel nicht mehr tragen, sondern trug die weißen Taufkleider an, und verschied bald darauf im Vertrauen auf das göttliche Erbarmen, in seinem 66sten Jahre, 337.

Er war ein Christ heißende Sohn Constantins, Constantinus, seit 337 Kaiser, und allein nach dem Tode seiner Brüder Konstantin und Constans seit 350, gest. 361, verfuhr durchgehend in der Unterdrückung des Heidenthums ³⁾. Schon 341 erließ er in einem Gesetze: *Sacrificiorum aboleatur insania*; 346, sowie ähnlich 350, 353, 356, wiederholte er dies Gesetz, in Uebertretungen die Todesstrafe bestimmend und die Verwüstung der Tempel gebietend. Manche heidnische Tempel, vom Kaiser geschenkt, wurden nun christliche Kirchen, nicht wenige wurden auch zerstört, und nur wichtige Denkmäler blieben der Geschichte nahm der Kaiser in Schutz.

§. 61.

Kaiser Julianus Apostata.

Lebender Der Kaiser Julian und sein Zeitalter. Leipz. 1812; vergl. Hoff. A. G. II, 1. (1828) S. 73—140.

Unter dem Kaiser Julianus machte das Heidenthum im römischen Reiche noch einen letzten Versuch, sich ein erkünsteltes Leben zu geben, um das Christenthum zu überwinden. Julian, der als Kind seine nächsten Verwandten als Opfer des Argwohns des Constantius hatte fallen sehen, anfangs und argwöhnisch von elenden Erziehern für den niedrigen Stand gebildet, lernte bald die gegenwärtige Lage des Reichs mit einer geheimen Erbitterung anblicken, und ein von der kaiserlichen Hofe ihm aufgedrungenes Christenthum konnte in ihm nicht wurzeln. Abschriften von den Reden des be-

³⁾ Vgl. S. T. Rüdiger de statu et conditione paganorum sub Imp. Julianis post Constantinum. Vratisl. 1825. 8.

rühmten Christenfeindes Libanius gaben seit seinem 20sten J. (351) zu Nicomedien seiner Gefinnung eine entschieden heidn. Richtung; die durch die erlittene gewaltsame Unterdrückung entflammte Heidenparthei suchte auf alle Weise den Julian in Interesse zu ziehen, und der Glanz des phantastisch-speculat. und magischen Mysticismus der heidnischen Platoniker in Jo. ergriff einen Mann von seiner Eigenthümlichkeit weit tiefer, eine Religion der Demuth und Selbstverleugnung, die er zwar allerdings aus dem N. L. kennen lernte, in seinem ungebroch. Selbstgefühl aber nicht zu fassen vermochte, und deren erheuch. äußeres Bekenntniß ihm sein Herzensheidenthum nur noch the. machte. Erst im J. 361, von den Legionen in Gallien (zu N.) zum Kaiser ausgerufen, legte er offen die Maske ab; währ. gegen den Orient vorrückte, starb Constantius, und als alle. Herrscher bot nun Julian alle Kraft und Kunst zur Wiederher. lung des Heidenthums auf. Er verrichtete das kaiserliche Am. nes Pontifex maximus mit unerhörtem Eifer, zwang die el. lichen Armenanstalten und eine Art Bußdisciplin dem Heident. auf, und ließ — als christliche Predigt — die heidnisch-p. nischen Priester im Prunkgewande dem Volke ihre mystischen Klärungen der alten Mythen verkündigen. Das Christent. wollte er, philosophischer Toleranz sich rühmend, und durch. schichte und Politik gewizigt, nicht durch blutige Verfolgung. dern, wie er meinte, sicherer durch List untergraben. De. gewährte er allen christlichen Partheien und Secten Duldung, mit so sie sich unter einander selbst aufrieben; darum verbot er. Christen, Schulen der Literatur zu halten und die alten Cla. ihrer Jugend zu erklären, damit sie in Unwissenheit versinken. heidnische Lehrer gebrauchen sollten; darum erlaubte er den. den — deren alterthümliche Volksreligion er achtete —, ni. Christen zu ärgern und Jesu Weissagung zu vernichten, den. deraufbau des Tempels zu Jerusalem. Viele Mühe und K. verbandte er zu dem letzteren Zweck; aber — dies erzählt. ein Heide, Ammianus Marcellinus XXIII, 1; vgl. Gregor. orat. IV., Chrysost. homil. III. adv. Jud., Socrat. h. a. 20; Sozom. V, 22; Theodoret. III, 15, auch Julian. ep. 2. furchtbare Feuerkugeln und Erdbeben zerstörten dreimal wieder. angefangenen Bau, und erschrocken verließen die Juden die

...Sagen, die bei dieser Gelegenheit genug mangeln, in eine allgemeine übergehen können, wäre nicht Julian im Perserkriege geblieben. Mit seinem Todesrufe (nach Edition bei Sozom. h. e. VI, 2; Theodoret. h. e. III, 20: „Balklär, du hast gesiegt“ war nun das ganze mühsame Werk auf einmal zunichte.

§. 62.

Seit Julian.

Seit Julian wurde die Reihe der christlichen Kaiser nicht wiederbrochen, und die christliche Kirche wuchs nun ungehindert. Jovianus (gest. 364) handelte nach den Grundsätzen der Toleranz, und auch Valentinianus I. im Occident (gest. 375) gab gleich 364 das Gesetz, daß jeder die Religion, der überzeugt wäre, sollte frei ausüben dürfen. Unter seiner Regierung breitete sich das Christenthum durch seine innere Entwicklung besonders aus, und das Heidenthum sank immer mehr, so daß erst in einem Gesetze von 368 die Heiden als pagani bezeichnet werden konnte, und in nicht vielen alten vornehmen Familien sich das Heidenthum noch hielt. Sein Sohn Gratianus (gest. 383) trug unter den Kaisern den Schmuck eines Pontifex maximus. Schärfere Maßregeln zur Unterdrückung des heidnischen Dienstes wurden wieder unter Theodosius I. dem Kaiser genommen, (seit 379 nach dem Tode des Valens im Osten Kaiser, und alleiniger Herrscher nach Valentinianus II.

lichen Sturz des Heidenthums bezeichnet, und schon um 428
 ren alle sichtbaren Spuren desselben dort verschwunden, so
 gleich die letzten Reste, zum Theil, wie auch schon früher, Ch
 stenthum und Heidenthum vermischend ¹⁾, erst im 6ten Ja
 hren Untergang fanden; im Occident pflanzten sich Anhänger
 Götzendienstes, ungerecht genug, das Unheil des römischen Ri
 den Christen Schuld zu geben, und aus den Einfällen der Ba
 ren immer neuen Muth schöpfend, offen oder insgeheim bis
 7te Jahrh. fort.

§. 63.

Ankämpfung gegen das Christenthum du
 Christen der Heiden, und christliche Apo
 geten ²⁾.

1. Die Gegner des Christenthums in dieser Per
 meist neoplatonischer Anregung folgend, sind theils mildere, t
 gehässigere. Während neoplatonische Gegner früherhin das Ch
 stenthum von ihrem Eklekticismus ausgeschlossen hatten, s
 kannten mehrere solche jetzt, durch die dermalige Lage des He
 thums veranlaßt, auch das Göttliche im Christenthume an,
 verlangten, Christenthum und Heidenthum als subjective Er
 nisse des Menschengesistes, auf Eine Stufe stellend, nur für
 Heidenthum gleiche Rechte, weil durch die bei dem verborg
 Wesen der Religion so natürliche Mannichfaltigkeit der Relig
 formen Gott ja am meisten geehrt werde. So der Redner L
 mistius (gest. 390) und der Staatsmann, der Praefectus
 Du, Aurel. Symmachus zu Ende des 4ten und im Anfang
 5ten Jahrh., letzterer in seinem, die Wiederherstellung einer
 K. Gratian zum zweiten Male gestürzten Bildsäule der Vic
 vor der römischen Curie bezweckenden Berichte an K. V
 tinian II. (Symmach. epistolar. X, 61). — An der Spitz
 gehässigeren Gegner des Christenthums erscheint der Kaiser
 lianus in seinen 3 Büchern gegen das Christenth

5) Ueber die Synsistarien unten §. 93 Anm.

6) Vgl. theilweise Tzschirner der Fall des Heidenthums (I
 S. 75 Anm. 10).

imman direct gegen das Christenthum gerichteten größeren
 aus dieser Periode, (wovon wir bedeutende Fragmente ha-
 ben in der Widerlegungsschrift des Eprillus); und zu ihnen gehö-
 re auch der unbekannte gleichzeitige Verfasser (wahrscheinlich ein
 von des fälschlich dem Lucian zugeschriebenen Dialogs Phi-
 lostratus, welcher eine Verspottung der Dreieinigkeitslehre und
 des weltlichen Mönchthums enthält, und der Redner Liba-
 nus (gest. 395), der, wenn er gleich in seiner an Theodosius I.
 gehaltenen Rede *ὑπὲρ τῶν ἱερῶν* als Platoniker gemäßig auf-
 tritt, doch sonst in seinen Reden häufig satyrische und boshafte
 Bemerkungen gegen das Christenthum macht. — Eine gehässige
 Absicht gegen das Christenthum hatten auch die Histori-
 ker Sulpicius und Zosimus (im 5ten Jahrh.), welche nach-
 weisen, daß durch den Sturz der alten Götterverehrung
 die Verbreitung des Christenthums der Fall des römischen
 Reichs beigeführt worden sei.

In der Reihe der christlichen Apologeten dieser Periode
 steht Lactantius Firmianus aus Italien, gest.
 317, ein Schüler des Arnobius, eine Zeitlang Erzieher des
 kaiserlichen Sohnes Constantins, wegen der Schön-
 heit seiner Sprache als Cicero christianus bezeichnet. Sein Haupt-
 werk ist das apologetische Werk *Institutionum divinarum* lib.
 VII. — Auf ihn folgt Eusebius Pamphili (vgl. S. 159), Bis-
 chof von Caesarea in Palästina, gest. 340, der Verfasser der §. 6 an-
 geführten historischen, vornehmlich kirchenhistorischen Werke ¹⁰⁾,

¹⁰⁾ Dieser Hinsicht Vorgänger des neueren Historikers Ed. Gibbon
 (gest. 1794) in seinem sonst auch für die Kirchengeschichte (und besonders
 das letzte Capitel) sehr wichtigen Werke: *History of the decline
 and fall of the roman empire*.

¹¹⁾ Das historische Buch *de mortibus persecutorum* ist von ihm.

¹²⁾ Lat. Opp. ed. J. L. Büchemann. Lips. 1789. 8., u. A. — Vgl.
 J. J. Spyer de pretio institutionibus div. Lact. statuendo. Lugd.
 b. 1816.

¹³⁾ Unter den §. 6 genannten noch vorhandenen kirchenhistorischen Schriften
 ist Eusebius auch eine *ἱστορία πατριάρχων ἀναγνώστη* in 11 Bb. ab-
 gedruckt, die wir leider bis auf Fragmente (zu denen auch wohl der An-
 hang zum 8ten B. der K. G., *de martyribus Palaestinae* lib., ge-
 hört) nicht mehr haben.

von dem wir zwei apologetische Schriften haben, welche Ein-
 ges bilden; nemlich zuerst ein einleitendes Werk als Vorberei-
 zum christlichen Unterricht, eine den Clementinischen Strom-
 ähnliche wichtige literarische Sammlung, *προπαρασκευὴ εὐα-
 λική* (praeparatio ev.) in 15 BB., und sodann eine
 führlche Erörterung der christlichen Lehre, *εὐαγγελικὴ ἀπόδει-
 (demonstratio ev.)* in 20, aber nur 10 erhaltenen.
 Außerdem besitzen wir von Eusebius ein apologetisches Werk
 tra Hieroclem; das contra Porphyrium ist verloren ge-
 gen¹¹⁾. — Sodann Athanasius, Bischoff von Alexand-
 gest. 373, der wahrscheinlich noch als Diaconus sein durch E-
 nallität und Kraft ausgezeichnetes apologetisches Werk gesch-
 hat in 2 BB., *λόγος κατὰ ἐλλήνων* und *περὶ τῆς ἐνανθρ-
 σσεως τοῦ λόγου*. — Hierauf Jul. Firmicus Maternus
 ein unter Constantius zum Christenthum übergetretener Heide,
 dem wir ein Buch de errore profanarum religionum haben
 — Sodann Ambrosius, Bischoff von Mailand, gest. 397
 17. 18. ad Valentinianum), und der spanische Dichter Pru-
 tius (um 400, adv. Symmachum libb. 2), insofern sie
 zwar mit Erfolg den Antrag des Symmachus (Nr. 1) wider-
 ten. — Aus dem 5ten Jahrh. gehören zu den Apolo-
 von Griechen: Cyrillus, Bischoff von Alexandrien,
 444, in seinen 10 BB. contra impium Julianum, und The-
 doretus, Bischoff von Syrus (Chyros) am Euphrat, gest.
 458, in seiner *ἐλληνικῶν θεραπευτικῇ παθημάτων*; und
 Lateinern hauptsächlich Augustinus, Bischoff von Hippo
 Afrika, gest. 430, der nicht nur in seinen Briefen und and-
 Schriften treffliche Winke zur Apologetik gegen die Heiden
 sondern auch zu diesem Zwecke ein besonderes Werk, das a

11) Außer allen bisher angeführten Schriften haben wir überhaupt
 Eusebius noch contra Marcellum libb. 2 und de ecclesiastica hi-
 gia libb. 3 (f. f. 83), und einiges Cregetische, namentlich *περὶ
 τοικῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ*, Canones sacr. evangelior. X. Ca
 in Cant. Canticor., in Psalmos, in Esaiam, in Lucam. — Ein
 itgend genügende Gesamtausgabe aller Werke des Eusebius fehlt.

12) Ed. F. Münter. Havn. 1826. — Vgl. Mich. Hertz de J.
 Mat. Havn. 1817.

seine *historiarum libb. VII adversus paganos* schrieb; der gallische Presbyter *Salvianus*, gest. 484, welcher diesen Zweck in seinem Buche *de gubernatione Dei* das in seiner Zeit und die Einfälle der Barbaren als nothwendige Strafe darstellte.

Zweites Capitel.

Nierhalb des römischen Reichs.

§. 64.

Ursache der Ausbreitung des Christenthums.

Bei mit irdischen Gütern diente zuweilen zur Mittheilung zu. Manche Asiatische und Afrikanische Christen, der römischen Verfolgung auf nicht römisches Gebietweichend, das Evangelium mit sich. Mönche an den römischen in Asien und Afrika, das Zutrauen barbarischer Horden, wurden ihnen Prediger des Christenthums. Die Völkung, welche die irdische römische Größe stürzte, bereitete die Verührung der barbarischen Völkerschaften mit dem Reiche, durch Christliche Gefangene, durch Hülfsdienste der Völker unter den Römern u. s. w., in Europa eine neue Schöpfung. Christliche Frauen, auch besonders, wurden ihren heidnischen Männern und Völkern Weg-

1. In Persien war bis zum 4ten Jahrh. die Zahl der

sten, unter ihrem Metropolit, dem Bischoff von Seleucia

Ctesiphon, ziemlich bedeutend geworden. Jetzt aber mußte

Magier bei dem König Sapor II. (309—381) sie eine

heimen politischen Verbindung mit dem römischen Kaiser ver-

tig zu machen. Zwar empfahl K. Constantin sie brieflich (E-

vil. Const. IV, 9 sqq.) dem Schutze des persischen Königs;

spätestens ein Krieg der Römer unter Constantius mit den Pe-

erweckte in Persien eine langwierige und, nach mancherlei si-

ren Bedrückungen der Christen und erfolgter Weigerung der

gezogenen Bischöfe, den persischen Sonnendienst mitzuma-

blutige Christenverfolgung. Der ehrwürdige greise Bi-

Symeon von Seleucia starb freudig als der erste Mär-

(343), und sein Beispiel, sowie das eines der angesehenster-

niglichen Hofdiener Gushciatazades, der, wie auf sein

langen öffentlich bekannt gemacht wurde, als Christ hinger-

ward, erhöhten nur den Muth der Christen. Unter Jezde-

des I. (400—421) wurden die Aussichten für die Christliche

che in Persien günstiger durch die Wirksamkeit des Bischofs

ruthas von Tagrit in Mesopotamien, der durch sein kluges

fahren das Vertrauen des persischen Hofes gewann, und es

Besten der Christen benutzte. Doch die durch den Bischoff Ab-

von Susa veranlaßte Zerstörung eines Pyreion (414) erregte

neue heftige Verfolgung, die besonders unter Baranes V.

420 blutig wurde. In dieser Verfolgung zeichnete sich vorn-

lich der Christliche Diaconus Benjamin durch sein mut-

Märtyrertum aus. Die Weigerung, viele ins römische I-

geflüchtete persische Christen auszuliefern, veranlaßte mit den n

Krieg zwischen K. Theodosius II. und den Persern, 422, und

der um 427 geschlossene Friede führte, besonders auch durch

feltene That, des Bischofs Acacius von Amida in Mesop-

otamien, welcher 7000 persische Gefangene durch den Erlaß des

Chengeräthes befreite und beschenkt in ihr Vaterland zurück-
eine günstigere Lage für die persischen Christen herbei.

Armenien war zwar schon in der vorigen Periode des Christenthums gekommen; aber erst im 4ten Jahrh. ist der Bischoff Gregorius mit dem Beinamen Il-
er durch Bekehrung des Königs Tiridates, durch
christlicher Schulen u. s. w. für eine festere Gründung
en Kirche, und im 5ten Jahrh. erhielten die Armenier
erob eine Bibelübersetzung.

Das alte Christenthum in Arabien hatte wegen der
ndtschaft der Juden keine tiefe Wurzel gefaßt. Um 350
ßer Constantius einen neuen Versuch, unter den Ho-
er Sabäern im glücklichen Arabien das Christenthum
verbreiten. Theophilus der Indier, aus Diu,
Jugend als Geißel nach Constantinopel gebracht, dort
am geistlichen Stande gebildet und für die Bekehrung
zum Bischoff geweiht, wurde als Missionar mit einer
und Geschenken für das Stammhaupt nach Arabien
zum freien Gottesdienst für die christlichen Kaufleute zu
und auf kaiserliche Kosten eine Kirche zu bauen. Der
n Christenthum bekehrt, baute auf eigene Kosten drei
der Hauptstadt Taphar, an dem römischen Hafenplatz
(Romanus) und an dem persischen Hafenplatz Hor-
Auch zur Bekehrung einzelner arabischer Nomaden-
hah in dieser Periode noch Manches, namentlich durch
der Palästinschen Grenze, hauptsächlich Hilari-
on
h. und Euthymius in der ersten Hälfte des 5ten
Jahrh. letztere einem größtentheils bekehrten saracenischen
ein Stammhaupt Ashebethos unter dem Namen
zum Bischoff weihen ließ, so wie auch gleichzeitig durch
den Styliten in Syrien. Aber das nomadische Leben
verhinderte einen dauernden Erfolg; auch wahrte die
ndtschaft der dortigen Juden gegen das Christenthum
fort (vgl. §. 66).

Die Verbreitung des Christenthums in Ostindien
ist in dieser Periode sichere Nachricht. Von der Nach-
hrystostomus darüber, ja selbst über eine indische Bibel-
t, gibt zwar das §. 18, 1 Bemerkte; der Theophilus
hier aber, der im 4ten Jahrh. besonders in Arabien
(§. 3), hat hierauf wahrscheinlich auch wirklich in Ost-

indien („in Diu und den übrigen indischen Ländern“ hat das Christenthum gepredigt¹³⁾, und er soll daselbst schon Christen vorgefunden haben. Noch sicherere Nachrichten; sie gar keinen Zweifel mehr übrig lassen, erhalten wir um 535, durch Cosmas Indicopleustes (früher ein Kaufmann, dann Mönch), der in seiner *τοπογραφία ὑπὸν* (lib. III.) von christlichen Gemeinden an drei Orten in Ost spricht, auf der Insel Taprobane (Ceylon), auf Male der Insel (wahrscheinlich Malabar), und zu Kalliana (vielleicht Cut), an welchem letzteren Orte ein persischer Bischof zu finde.

5. Gegen die Mitte des 4ten Jahrh. wurde auch die Erung der Iberier am schwarzen Meere, im heutigen Gebiet bewirkt. (Vgl. den nach der Erzählung eines iberischen Königs erstatteten Bericht des Rufinus h. e. I, 10.) Eine junge Christin, nun Sklavin in einem iberischen Hause, kam durch ihren Wandel allgemeine Achtung und Liebe, und durch Kraft ihres in demüthigem Glauben verrichteten Gebets das Verehrung selbst in der fürstlichen Familie erworben. Die Rettung des Fürsten aus einer Gefahr auf ein Gebet zum Christen gab seinem Gemüthe den Ausschlag. Fürst und Fürstin nun von der Christin sich unterrichten, unterrichteten dann an jener die Männer, diese die Frauen ihres Volks, und erbaten aus dem römischen Reiche einen Bischof. — Wahrscheinlich dieser Völkerschaft kam im 6ten Jahrh. das Evangelium aus den benachbarten Lazern und Abasgeru.

§. 66.

In Afrika.

Von Afrikanischen Völkern nahm in dieser Periode das Abyssinier oder Aethiopier das Christenthum an. Christliche Jünglinge Frumentius und Aedesius, bei der Ermordung der an Abyssinien gelandeten Entdeckungsmannschaft tyrischen Gelehrten Meropius allein verschont, kamen in

13) Meander R. G. II, 1, 248.

II. Außerhalb d. röm. Reichs. §. 65. 66. 67. 175

Die Fürsten, gewannen sein Vertrauen, und erhielten end-
 lich Erlaubniß zur Heimkehr. Aedestius (aus dessen Berichte
 h. e. I, 9 dies erzählt) ward darauf Präbbyter zu Tyrus;
 Aetius aber fühlte sich gedrungen, dem Volke der Aethio-
 pen das Evangelium zu bringen, wandte sich deshalb
 an den Bischof Athanasius von Alexandrien,
 von ihm zum Missionar erwählt und zum Bischof geweiht,
 und betete nun die Abessinische Kirche. Später kam auch
 Ephraim der Indier nach Abessinien, und lehrte in der
 Stadt Anguma, gerieth aber als Arianer mit Frumentius in
 Conflict, und Constantius war thöricht genug, die Abessinischen
 gegen Frumentius zu warnen, was jedoch nichts gefruchtet
 hat. — Im 6ten Jahrh. konnten die Abessinischen
 nicht als Beschützer ihrer von den Juden grausam ver-
 folgten Lebensbrüder im glücklichen Arabien auftreten, und die
 jüdische Herrschaft vernichten.

§. 67.

In Europa.

Unter den Gothen.

Die erste Kunde vom Christenthum hatten die Gothen, das
 in Kleinasien, schon im 3ten Jahrh. durch christliche Gefan-
 genen, und auf dem Concil zu Nicäa befand sich schon ein
 Fürst der Gothen. Fester gegründet und allgemeiner verbreitet
 wurde das Christenthum unter den Gothen, und zwar einem
 Theile der Westgothen, besonders erst in der zweiten Hälfte
 des 4ten Jahrh. durch Ulfilas (Wulfila), den Cappadocischen
 Bischof (nach Philostorg. h. e. II, 5) einer jener gefangenen
 römischen Familien. Nach erfahrenem heftigen Widerstande er-
 zeugte sich endlich, vornehmlich durch die Leitung der gothischen
 Missionen mit dem Kaiser Valens (364—378), das Ver-
 breiten des Christenthums unter den Gothen, und wirkte nun als ihr Bischof besonders
 in der Verbreitung einer neuen Alphabet und eine Bibelübersetzung (mit Ausschluß der
 kriegertümlich erscheinenden W. der Könige), von der uns
 nur ein Theil des N. T. (die Evv., der 2te Brief an die Corr.
 enthaltende Fragmente der übrigen Paulinischen Briefe, be-
 sonders Römer, mit Ausnahme des Hebräerbriefs) erhalten

ist¹⁴⁾, für die fortdauernde christliche Bildung seines Volks, er aber freilich, von dem damaligen Arianismus des östlichen Reichs allzu abhängig, statt der orthodoxen die Arianische Lehre mittheilte. Von diesem Stamme der Westgothen verbreitete sich das Christenthum, der Arianismus, nach und nach, Theil unter heftigem Widerstande, auch zu anderen Stämmen, sowie zu den Ostgothen, und der Arianismus der Gothen (nach Zerstörung des ostgothischen Reichs in Italien, seine letzte Stütze erst 589 auf der Kirchenversammlung zu Toledo durch Uebertritt des westgothischen Königs von Spanien) über zur katholischen Kirche. — Mit besonderem Eifer hatte schon früher für die Gründung der katholischen Kirche unter Gothen, namentlich durch eingeborne gothische Missionare, Theodosius als Bischof von Constantinopel zu wirken gesucht.

2. Unter den in Gallien eindringenden Völkern (Burgundionen und Franken).

Um 500 arbeiteten in Gallien mit großem Segen für Verbreitung des Christenthums die Bischöfe Faustus v. Rhegavitius v. Vienna (gest. 525), und vor allen Cassarius v. Arles. Im Anfang des 5ten Jahrh. waren die Burgundionen vom Rheine her in Gallien eingedrungen, die wahrscheinlich am Rheine¹⁵⁾ das Christenthum, und zwar den Arianismus, angenommen hatten. Zur Unterdrückung des Arianismus in Arles bei dem König Gundobald, und dessen Nachfolger Sigismund trat 517 zur katholischen Kirche über.

14) Die gothischen Evangelien, schon längst aus dem Codex argenteus bekannt, und die Fragmente des Römerbriefs, im 18ten Jahrh. Wolfenbüttel entdeckt, sind in J. C. Bahr's Ulfilas Goth. Bibel. Weissenf. 1805. 4. enthalten; andere bedeutende Fragmente der Briefe hat Angel. Mai zu Mailand aufgefunden, und davon er Mediol. 1818. 4. ein Specimen, und Graf Castiglioni Mailand 1829 den 2ten Br. an die Corr. edirt.

15) Marich bei der Einnahme Roms 410 schonte nur die mit Gold und Silber angefüllten und von Lob- und Dankliedern mitten in der Zerstörung ershallenden christlichen Kirchen.

16) Drosius, der 417 schrieb, schildert sie hist. VII, 33 schon als heilig.

er von den Burgundionen kam das Christenthum zu
 94. Sie waren nach ihrem Eindringen in Gallien
 gekommen. Ihret Königs Chlodwig Gemahlin aber,
 eine Burgundierin, setzte ihren christlichen Gottes-
 dienst fort, und ließ die Bekehrung ihres Ma-
 nnes ansetzen. Die Schwäche der christlichen
 dem Chlodwig Anfangs ein Zeichen von der Schwäche
 1; doch die unermüdeten herzlichsten Vorstellungen der
 leben nicht ohne allen Eindruck auf das Gemüth des
 im Kriege gegen die Alemannen in der Schlacht bei
 (496) außerst bedrängt, betete er umsonst zu
 ein Gebet zum Christengott aber gab ihm den
 n. Er von dem Erzbischof Remigius von Rheims
 ihm und, als Glied der katholischen Kirche, feierlich
 die Nation folgte ihm nach 17).

Im britischen Inseln.

Am Anfang war in Britannien die christliche Kirche ge-
 18), als die Picten und Scoten in Schottland
 18, in wilder Feindschaft gegen die Britannier lebend,
 18 Evangelium ganz unbekannt waren.

christlichen Lehrer, die im 4ten Jahrh. nach der Erzäh-
 der Mönche von Britannien nach Irland gekommen
 haben wenigstens nur Unbedeutendes gewirkt. Apo-
 18 aber ward der britische Schotte Patric, Patricius
 (Puccath), geb. zwischen 370 und 380 in dem Dorfe
 (noch jetzt deshalb Kil Patric) unweit Glasgow. In
 vielfachen Leiden, die er, in seinem 16ten Jahre von
 18 erdauern gefangen, alshirt in Irland erduldet, ge-

hauptsächlich aus dem Mißverständnisse eines symbolischen Gemäldes
 18 Chlodwigs, die seiner Zeit mit Recht als ein sehr wichtiges
 erschien, ist die für die Krönungsgeschichte der französischen Könige
 18 gewordene Sage von dem durch eine Taube herbeigebrachten
 18 Gläschen, von der ampulla Rhemensis entstanden, von
 18 des Gregorius Turonensis (gest. 595) historiae Fran-
 18 lib. 10, bis 591) noch keine Spur finden, und die zuerst im
 18. in des Hincmar von Rheims Vita Remigii c. 3. erwähnt

dieß sein in der Kindheit empfangenes Christenthum zur
Nach 6jähriger Gefangenschaft durch wunderbar rettende Fi-
gen Gottes den Seinigen zurückgegeben, wurde er 10 Jahre
auf von neuem gefangen, und nach Gallien verkauft, doch
christliche Kaufleute gelöst. Von nun an schwebte ihm u-
hörlich ein großer Gedanke lebendig vor der Seele, daß er ge-
berufen sei, den Irländern das Evangelium zu verkündigen.
geblieh strebten seine Verwandten ihn davon abzubringen. Er
reisete nun zuerst, um sich gründlicher zu bilden, die gall-
Klöster, und begab sich um 432, nach Berichten des 12ten J.
zuvor zu Rom, nach einem vom Archidiaconus Palladius
auf des römischen Bischofs Celestinus Verlangen, aber e-
los gemachten irischen Missionsversuche, vom Bischof Sixtu-
beauftragt ¹⁸⁾, nach Irland. Nichts vermochte hier den ch-
chen Muth des Patricius zu beugen, und bald wurde
geistliche Arbeit reich gesegnet. Er legte zur Begründung ch-
cher Volksbildung Klöster an, und gab den Irländern eine S-
sprache; und auch durch christlichen Gesang wußte er die Gem-
des Volks zu bewegen. Auf allen seinen späteren gefahrvolle
mühsamen Wegen begleitete ihn in hingebender Liebe ein ir-
christlicher Jüngling Benignus, und zuletzt erhielt er auch
Britannien treue Gehülfen. Patricius soll schon den Grund
dem Erzbisthum Armagh gelegt haben, dem nachmaligen M-
puncte der irischen Kirche. Er glaubte sein Irland nie ver-
zu dürfen, und starb um 460. Die wichtige Confessio, die wir
ihm noch haben, trägt ganz das Gepräge der Aechtheit ¹⁹⁾. —
seinem Geiste wurde fortgewirkt, und bald konnte Irland als
Insula sanctorum bezeichnet werden.

Aus den irländischen Klöstern gingen Missionen nach ver-
denen Gegenden aus, namentlich zu den Picten in Schottl.
Einem Theile von ihnen hatte schon im 5ten Jahrh. ein, der
nach zu Rom gebildeter, britischer Mönch Nynia und nach

18) Der eigne Bericht des Patricius schweigt hierüber, und die spä-
sche Kirche schließt sich mehr an die altbritische, als an die römische.

19) Patricii Opuscula ed. Jac. Waraeus. Lond. 1658. — Sein
biograph wurde Jocelinus im 12ten Jahrh. (s. die Acta SS. Mart)
Vgl. auch Meander's Denkwürdigk. III, 2. S. 19 ff.

der Presbyter Gildas den Samen des Christenthums
t; mit besonderem Erfolge unter den nördlichen Picten aber
erst um 565 der irländische Abt Columba (gest. 597),
auf der Insel Hy oder Jona ein zur Erhaltung der Bibel-
sch. wichtiges Kloster gründete.

Während aber so die wilden Bewohner von Irland und
Schottland zum Evangelium geführt wurden, waren die uralten
Kloster-Stiftungen in England durch die von den Briten gegen
die Picten und Scoten zu Hülfe gerufenen Angelsachsen
und die christlichen Briten nach Wales und in die Ge-
gend von Northumberland und Cornwallis zurückgedrängt wor-
den. Nationalfeindschaft verhinderte eine Einwirkung der Briten
auf die Völkung der Angelsachsen, und diese ging erst in der fol-
genden Zeit von der römischen Kirche aus.

Zweiter Abschnitt.

Kirchenverfassung.

§. 68.

Verhältniß der Kirche zum Staate.

Während bisher die christliche Kirche vom heidnischen
Staate völlig, ja bis zu gegenseitiger Opposition, getrennt gewe-
sen: so trat sie dagegen mit dem 4ten Jahrh. in ein inniges
Verhältniß zum christlichen Staate. Sie erhielt unmittelbaren
Einfluß auf die bürgerlichen Institutionen, und sollte vom Staate
unterstützt und gefördert werden. Diese Veränderung war erfolgt
nach dem Bekenntniß des römischen Kaisers zum Christenthum;
wie früher der römische Kaiser als Pontifex maximus²⁰⁾
an der Spitze der heidnischen Staatsreligion gestanden, in ein
christliches Verhältniß kam er jetzt zur christlichen Kirche des
Reichs. Dabei jedoch erklärte schon Constantin, daß er nur

²⁰⁾ Eine Würde, die so eng mit der kaiserlichen zusammenzuhängen
sah, daß erst Gratianus (375) ihr feierlich entsagte (vgl. §. 62).

ἐπίσκοπος τῶν ἔσω τῆς ἐκκλησίας sei, die Bischöffe ἐπίσκοποι τῶν ἔσω τῆς ἐκκλησίας. Mit dieser äußeren für das Wohl der Kirche aber, weil ein Aeußeres immer inneres einschließt, und da ja der Kaiser selbst Glied der Kirche war auch ein innerer Einfluß, und um so natürlicher, daß dem Kaiser wirklich das Heil der Kirche am Herzen lag, wendig verbunden. Wie es überhaupt den christlichen Kaiser Pflicht galt, die Kirche in allen ihren äußeren und inneren und in der ganzen Freiheit ihrer wesentlichen Wirksamkeit erhalten und zu schirmen, so hielten sie es nun namentlich auch ihre Pflicht, deren Vernachlässigung ihnen die wahre Kirche, deren Glieder zu beeinträchtigen und ihr eignes christliches Leben zu verlegen schien, über Erhaltung der Reinheit der Kirche zu machen; und dem Beispiele Constantins, der deshalb zur Scheidung ausgebrochener verderblicher Lehrstreitigkeiten im Jahr 325 zuerst ein allgemeines freies Concil der Bischöffe aller Theile seines Reichs berufen ließ, folgten unbedenklich auch die folgenden Kaiser. Sie machten die Beschlüsse solcher allgemeinen Concilien unter ihrer kaiserlichen Auctorität bekannt, und sorgten für deren Vollziehung, wobei dann mit Recht Widerspenstige der Kirchenstrafe anheimfielen. So bildete sich das Recht der Kaiser, eine durch Uebereinstimmung der allgemeinen Bischöffe gültige Entscheidung der christlichen Lehrstreitigkeiten einzuführen, und dieser Entscheidung durch ihre kaiserliche Macht geltend zu verschaffen. Freilich konnte nun dies Recht durch Mißbrauch durch falsche und übertriebene Anwendung, u. s. w., vielfach mißbraucht werden²¹⁾, und aus der auf solchem Mißbrauch ruhenden Einmischung der Ränke eines verderbten Byzantinischen Hofes in innere Kirchenangelegenheiten ging unsäglicher Schaden für die Kirche, insonderheit des Orients²²⁾, hervor. Mißbrauch aber hob das an sich ebenso heilsame, als nat-

21) Leicht konnten Kaiser das Recht sich anmaßen wollen, den Bischöffen die Entscheidung kirchlicher und theologischer Streitigkeiten willkürlich zu entziehen, oder gar selbst zu entscheiden.

22) Im Occident hemmte besonders das steigende Ansehen des Papstes die Einmischung der Kaiser in kirchliche Angelegenheiten, so wie der Umsturz des weströmischen Reichs 476, die kaiserliche Einflüsse dieser Art.

Kirche zum Staate waren auch mehrere einzelne Verfügungen, die die Kirche durch den Staat erhielt, und auf die theilweise Umgestaltung bürgerlicher Verhältnisse hinwirkten; namentlich:

1. Die Förderung der kirchlichen Sonntagsfeier seit Constantin d. Gr. 321 erlassenen Staatsgesetze gegen Sonntags-Profanation.

2. Die theilweise Sorge des Staates für den Unterhalt der Kirchen. Von der größten Bedeutung war hierin, wodurch Constantin der Kirche das Recht zugestanden wurde, die Ermächtigung aller Art anzunehmen, zu welchem Zwecke er, des entstandenen Mißbrauchs willen, Valentinian I. Beschränkungen hinzuzufügen bewogen wurde ²³⁾.

3. Die Befreiung der Geistlichkeit von den *onibus publicis*, als der Verpflichtung zu Frohn- und Geldleistungen, zur Uebernahme bürgerlicher Aemter u. dgl. Früher hatte als Kirchengesetz gegolten, daß kein zur Uebernahme öffentlicher Aemter durch seinen Stand Verpflichteter Geistlicher befähigt sei. Constantin nun sprach theilweise 313, und völlig 319 die Geistlichen von den *muneribus publicis* frei. Dieses kaiserliche Gesetz ward zum Nachtheil des Staats missbraucht, und schon 320 fügte er daher ein dem früheren sehr ähnliches Gesetz hinzu, welches Vornehmern den Eintritt in den geistlichen Stand verwehrte. Jedoch sah man bald das Nachtheilige dieser Ordnung

für die Kirche ein, sann auf mancherlei Mittel, um die Intereſſen des Staats und der Kirche zu verſöhnen, und traf endlich 383 die Auskunſt, welche die Geiſtlichkeit erimirt ließ, und jed den Eintritt in den geiſtlichen Stand geſtattete, nur die durch Stand oder Vermögen zu Staatslaſten Verpflichteten zu vorher Verzichtung auf das irdiſche Gut oder zu Leiſtung einer Vertretung verband.

d. Die Ertheilung einer Gerichtsbarkeit der Kirche. Schon früh waren die Streitigkeiten unter Chriſten in der Gemeinde ſelbſt und zwar hauptſächlich von den Biſchöfen geſchlichtet worden. Dieſe Entſcheidung des Biſchoffs nun, welche beide Partheien ihn als Richter anerkannten, erhielt durch Conſtantin förmliche Rechtskraft. — Um dieſelbe Zeit kam, auch nur nach und nach, auch noch ein anderes Recht der Biſchöffe, das der *intercessio episcoporum*, urſprünglich dadurch entſtanden, daß gewiſſenhafte Beamte in bedenklichen Fällen ſich an den Biſchoff gewandt, und die Biſchöffe dann wieder in wichtigen Fällen ſich bei vornehmen Beamten zu verwendenden Gelegenheiten genützt hatten.

Endlich e. die Gewährung des kirchlichen Aſyls. Wenn ſchon hin und wieder heidniſche Tempel eine Zufluchtsſtätte für Verfolgte geweſen waren, ſo wurde dieſes noch natürlicher für Chriſtliche Kirchen angewandt, und gegen Ende des 4ten Jahrhunderts galten dieſe, beſonders die Umgebungen des Altars, ohne ein ſonderes Geſetz, ziemlich allgemein als Aſyle für Verfolgte. J. 398 gab zwar K. Arcadius, durch des elenden Günstlings Eutropius Haß gegen Chryſoſtomus beſtimmt, ein Geſetz gegen das kirchliche Aſyl; bald aber war dem Eutropius ſelbſt die Kirche die einzige Zuflucht. Ein beſonderer trauriger Vorfall, durch Nichtachtung des kirchlichen Aſyls zu Conſtantinopel bewirkt, veranlaßte zuerſt den K. Theodoſius II. zu Erlaß zweier Geſetze (431. 432), wodurch er die Chriſtlichen Kirchen und ihre Umgebungen für ein Aſyl unbewaffneter Verfolgter förmlich erklärte ²⁴⁾.

24) Geflüchtete Sklaven (nach dem zweiten Geſetze) ſollten die Geiſtlichen in den Herten verſöhnen, und dieſe ihnen um deſſetwillen, zu dem ſie geflüchtet, vergeben.

Lebte die Wirksamkeit der Kirche, als der Bewahrerin des göttlichen Reiches, auf den Staat zeigt sich besonders in dem Vorfall zwischen dem Bischoff Ambrosius von Mailand und dem K. Theodosius dem Großen. Letzterer hatte im Zorn, ungeachtet eines dem Ambrosius gegebenen Versprechens, 390 um eines Aufruhrs willen die Stadt Thessalonich und 7000 ihrer Bewohner der blinden Wuth und dem Schwerte seiner Soldaten preisgegeben. Er wollte nachher in Mailand aus Ambrosius Hand die Communion empfangen. Der Bischoff ermahnt den Kaiser brieflich zu vorheriger ernstlicher Buße; doch da Kaiser, durch Schmeichler bethört, kommt nicht desto weniger zur Kirche. Ambrosius aber tritt ihm muthvoll mit so geistlich gemüthigen Worten entgegen, daß der Kaiser reuig sich beugt, der Kirche sich unterwirft, und jedes Urtheil inskünftige erst nach 30 Tagen vollziehen zu lassen gelobt.

§. 69.

Geistlichkeit.

An der Spitze der Geistlichkeit stehende Bischoff erhielt in dieser Periode eine immer entschiedenere Uebermacht. Nach ihm wurde die einflußreichste Person seit dem Ende des 4ten Jahrh. die unter den Diaconen als Archidiaconus. Als neue außerordentliche Kirchenämter bildeten sich im Verlauf dieser Periode, besonders in großen Städten, das der *Οικονόμοι* (Wirthschafts-Verwalter), *Χαρτοφύλακες* (Archivare), und *Νοταριοι* oder *Excerptores* (Protokollführer bei kirchlichen Versammlungen), und zu den alten Stufen der Geistlichkeit (§. 30, 2, c) kamen, öfters in eignen unmittelbar unter dem Bischoff stehenden Schulen, als Anhänge noch hinzu die *Parabolani* (Krankensucher, von *παραβάλλεσθαι τὴν ζωὴν*) und *Κοπιᾶται*, Fossarii (Todtengräber)²⁵.

Die neuen Privilegien der Geistlichkeit vermehrten in dieser Periode die Zahl ihrer Glieder, besonders der das Bischofsamt anstrebenden, zum Nachtheil der Kirche. Deshalb wurde nicht das alte Kirchengesetz erneuert, welches Neophyten von geistlichen Ämtern ausschloß, sondern das Concil zu Eardica (347)

²⁵ Nach einem kaiserlichen Besetze von 418 sollten in Alexandrien nur 600 Parabolani, und in Constantinopel statt 1100 nur 950 Copiaten seyn dürfen.

verordnete auch, daß ein Reicher oder Rechtsgelehrter nur, wenn er zuvor schon das Amt eines Lector, Diaconus oder Presbyter gehörig verwaltet hätte, sollte Bischoff werden dürfen. In wurden diese und ähnliche Gesetze öfters, und zuweilen keineswegs zum Nachtheil der Kirche, verlegt.

Eine Beschränkung der Menge der Geistlichen von andrer Art lag in dem Eclibatsgesetze. Das Falsche in der Idee, dem Wesen des Priesterthums und in dem ascetischen Geiste. Zeit war schon früher der Verbindung der Geistlichkeit mit übrigen Welt durch die Ehe entgegengetreten, und schon das Concil zu Elvira in Spanien 305 setzte fest, daß die Bischöffe, Presbyter und Diaconen außer der Ehe leben mußten. Dies traten auf dem Concil zu Nicäa 325 einige zu einem allgemeinen Kirchengesetze machen; ein frommer ägyptischer Confessor und Bischoff Paphnutius, ein strenger Ascet, trat hiegegen auf, indem er die Heiligkeit der Ehe und die Schwere des Eclibats Viele hervorhob, und es blieb daher bloß beim Alten, daß Geistlichen der drei ersten Grade, nur wenn sie bei ihrem Antritt noch ehelos waren, nicht heirathen durften. Bei dieser Regel blieb man im Orient auch in der Folge, und nur beim Bischoff machte man, durchgängig jedoch erst seit dem 5ten Jahrhunderte die Ausnahme, daß er in keinem Falle in der Ehe leben dürfe; Decident aber setzte in einer Decretale schon der Bischoff Gelasius von Rom 385 für die in der Ehe fortlebenden Geistlichen der drei ersten Grade die Absetzung fest, wenn gleich es noch so lange dauerte, bis diese, nach und nach auch auf die Subdiaconen ausgedehnte, Entscheidung in der kirchlichen Praxis durchdrang.

Was die Wahl der Geistlichen in dieser Periode betrifft, wurden alle jetzt allein von den Bischöffen gewählt, diese selbst aber, wo nicht kaiserlicher Einfluß obwaltete, meist von den übrigen Bischöffen der Provinz, doch mit Zustimmung der Synode, die im Decident auch öfters für sich allein wählte. Versetzung höherer Geistlichen, namentlich der Bischöffe, von einer Kirche nach einer andern, von einer kleineren insbesondere nach einer größeren, hauptsächlich in Hauptstädten, wurde zu jener Zeit von weltlich gesinnten geistlichen Hirten nicht selten durch mancherlei Mittel erstrebt, von dem Nicänischen Concil aber, auch darum, weil, wie Christus mit der Kirche, so der Bischoff mit

unauflöslich verbunden sei, streng verboten. Jetzt wurde auch dies Kirchengesetz, und zuweilen nach dem wirklichen Bedürfnisse einer Kirche, öfters verlegt.

Die Bildungsanstalten für die Geistlichen waren in der That mancherlei. Besonders für Aegypten und Syrien und in Nachbarländern wirkten die theologische Schule zu Alexandria (bis zum Ende des 4ten Jahrh., §. 58. 84) und jetzt auch die zu Antiochien (vgl. §. 59 und 86), nächst ihnen die zu Edessa (§. 87). Außerdem ließen es manche fromme Bischöffe sich angelegen seyn, selbst junge Leute zum geistlichen Amte zu erziehen, und ihren Clerus, in dem ihren Jünglinge und Knaben unter den Lectoren ihren Platz nahmen, zu einer Art geistlichem Seminar zu machen. In den späteren Zeiten dieser Periode zumal, erhielten auch in den Klöstern eine biblische und gelehrte, wiewohl leicht ungenügende, Vorbereitung zum geistlichen Amte. Endlich wählten Manche den allerdings bedenklichen Weg ein, auf den weltlichen Schulen der Literatur, wie besonders zu Alexandria und Athen, ihre Vorbildung sich zu erwerben. — Nicht wenige wähten auch einer gründlichen Vorbildung zum geistlichen Amte ganz entbehren zu können, da die Ordination endgültig reichlich mache, und die diesen Wahn gründlich bestrittenen²⁴⁾ Anweisungen eines Chrysostomus (*επεὶ ἐργασίαν*) und Augustinus (*de doctrina christiana*, und andere) zur rechten Führung eines geistlichen Amtes fanden noch keine nicht genug Anerkennung und Anwendung.

§. 70.

Verfälschtes Verhältniß der verschiedensten Bischöffe, insbesondere Verhältniß des römischen zu den übrigen, in der Einen katholischen Kirche.

Des Blondel *Traité historique de la primauté en l'église*. Genève, 1841. fol.

Die Landbischöffe, *χωρεπίσκοποι*, geriehen in dieser Periode in immer größere Abhängigkeit von den Stadt-

²⁴⁾ Entschieden bekämpft ihn Gregor v. Nazianz in seinem Gedichte an die Klöster.

bischöffen, und verloren sich deshalb nach und nach ga ihre Stelle traten entweder von den Stadtbischöffen den Landgemeinden vorgesetzte Presbyter, oder, wie nam der orientalischen Kirche, mehrere Landgemeinden zugleich bischöflichen Auftrage eine Zeitlang oder beständig leiten *odevrai*, Visitatores.

2. Die Metropolitanverfassung nahm festere Gestalt an. Der Wirkungskreis der Metropolen hielten zu dem der übrigen Bischöfe der Provinz wurde bestimmt; sie waren jetzt regelmäßige Präsidenten auf den Provinzsynoden, die sich zweimal des Jahres zu versammeln und auf welchen alle wichtigen allgemeineren kirchlichen besondere auch bischöflichen Angelegenheiten der Provinzen wurden. Doch wurden auch die übrigen Bischöfe Kirchengesetze in der selbstständigen Verwaltung ihres Bistums gegen Metropolitaneingriffe sicher gestellt.

3. Ueber die Metropolitan Gewalt stellte sich in dieser noch eine andere, die Patriarchal Gewalt. Von den Metropolitaneinmüch, die schon in der vorigen Periode übrigen durch ein höheres Ansehen sich ausgezeichnet hatte wurden auf dem allgemeinen Concil zu Nicäa 325 (es in diesem ihrem ausgezeichneten Ansehen förmlich anerkannt von Alexandrien, Rom und Antiochien²⁷⁾. Zu ihrer Verlaufs des 4ten Jahrh. noch ein vierter hinzu, der Bischof von Byzanz oder Constantinopel, welche Kirche zwar Ansehen Thracischen Metropolitane untergeordnet gewesen war, Constantinopels Erhebung zur Residenz römischer Kaiser aber diese Auszeichnung erhalten hatte, daß schon das allgemeine Concil zu Constantinopel 381, weil Constantinopel Neu-Rom den Rang gleich nach der römischen Kirche bestimmte. Es sich denn, da ja in dem größeren Bezirke dieser höheren Me-

27) Die Veranlassung war, daß das Concil im Gegensatz gegen die Arianische Spaltung (§. 34) es als hergebrachtes Recht darstellte, der Bischof v. Alexandrien die allgemeine Aufsicht über die Provinzen Aegypten, Libyen und Pentapolis führe. (Nur um dieser Willen steht hier auch der Alexandrinische Bischof vor dem antiochenischen.)

Metropolitanen gewöhnlicher Art befanden, eine neue kirchliche und die höheren Metropolitane, zuerst *Ἐξαρχοι*, darauf *Πατριάρχαι* genannt, deren Rechte indeß erst nach und nach genauer bestimmten, standen in einem ähnlichen Verhältnisse zu den Metropolitane, wie diese zu den übrigen Bischöffen. Zu den 4 Patriarchen in Rom, Constantinopel, Alexandrien und Antiochien wurde damals im 5ten Jahrh., vornehmlich durch das allgemeine Concilium zu Chalcedon 451, noch ein 5ter (ein Titularpatriarch) hinzugefügt, der Bischoff von Jerusalem. — Uebrigens betraf die patriarchalische Verfassung natürlich zunächst nur die christliche Kirche des römischen Reichs, und auch hier fügten sich nicht alle Bischöffe in die neue Ordnung. In Nordafrika namentlich war der Bischoff von Carthago allerdings das höchste Ansehen, und keinesweges das der Patriarchen, und das Concilium zu Carthago 393 erklärte sich ausdrücklich gegen solche Titel, welche ihnen sie führten.

Aber das allgemeine patriarchalische Ansehen erhob sich weit bedeutend das Ansehen des Bischoffs von Rom. Er war nicht auch nur einer der Patriarchen, und sein patriarchalisches Ansehen bezifferte ursprünglich die von dem römischen Unterstatthalter *praefectus urbis Romae*, regierten Provinzen, die *ecclesiae suburbicariae*, d. i. Mittel- und Unter-Italien, Sicilien, Sardinien und Corsica. Aber schon in der vorigen Periode war die Vorstellung von der Repräsentation der Kircheneinheit in der Person Petrus auf die römischen Bischöffe als angebliche Träger Petri übertragen worden (§. 32), und die hieraus sich ergebende Idee von einem Primat der römischen Kirche, als der ersten Petri, über alle übrigen Kirchen wurde jetzt, da die Stadt der Welt, die römische *sedes apostolica*, eine christliche Stadt und Hauptstadt des christlichen römischen Reichs geworden war, durch Vermischung des Kirchlichen und Politischen mächtig genährt. Kräftige römische Bischöffe, am meisten durch seine christliche Gesinnung und seinen wissenschaftlichen Geist ausgezeichnete Leo der Große (440—461), wußte durch seine Verhältnisse zu der übrigen Kirche zur möglichsten Förderung der Realisirung dieser Idee zu benutzen²⁸⁾, und sie

²⁸⁾ benutzten auch zu diesem Zwecke in entfernteren Kirchen *Vicarios* oder *legatos*, wie z. B. Gelasius (384—398) und nach ihm Leo

wurden in diesem ihrem Streben nicht nur schon von selbst die damalige Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse, sondern durch ausdrückliche Erklärungen von Concilien und Kaisern stützt. Unter den die orientalische Kirche zerrüttenden Parthei im 4ten und 5ten Jahrh. mußte ja nothwendig nicht selten das des angesehenen, von weltlicher Macht so wenig abhängigen den Ruhm strenger Rechtgläubigkeit behauptenden römischen schaffs wenigstens einer der orientalischen Partheien sehr gut erscheinen; sie erbat daher in demüthigen Ausdrücken sich Entscheidung, und diese erhielt so leicht das Aussehen eines richterlichen Urtheils. Dazu kam nun, daß schon auf dem zu *Sardica* 347, welches Concil fast das Ansehen eines allgemeinen erhielt, dem römischen Bischoff förmlich ein gewisses sionsrecht eingeräumt wurde, indem man bestimmte, daß, ein fremder Bischoff, unzufrieden mit einem kirchlichen Urtheil sich deshalb an den römischen wende, dieser eine neue Untersuchung durch die benachbarten Bischöffe einleiten und beliebig einen byter als seinen eignen Bevollmächtigten dazu senden solle; endlich erhielt auch *Leo der Große* eine deutliche kaiserliche Erklärung für den obergerichtlichen Primat der römischen Kirche. Da nemlich der Metropolit und *vicarius apostolicus* *Hila* von *Arelate* ein von ihm gefälltes Absetzungsurtheil keiner Untersuchung in Rom unterworfen wissen wollte, und *Leo* halb 445 ihm alle ertheilten Vorrechte entzog, erließ *K. Valentinian III.*, noch 445, ein Gesetz, worin er, auf die *Worte* des Apostels *Petrus*, der Stadt Rom und einer Synode stützend, erklärte, „was durch die *sedes apostolica* zu Rom bestimmt sei, solle als Gesetz gelten, und jeder Bischoff verpfehn, auf Vorladung des römischen Bischoffs vor dessen *Stuhl* zu erscheinen; denn es werde nur dann Friede in der Kirche seyn, wenn die ganze Kirche ihren Regierer (*rectorem*) kenne.“ — Uebrigens wurde doch selbst im Occident die

der Große den Metropolit der osithyrischen Kirche, (welche, temporärer Herrschaft des Arianismus im Orient, an den römischen Patriarchatsprengel sich angeschlossen hatte), den Bischoff von *Th* ionich, zu einem solchen Stellvertreter ihrer apostolischen Gewalt nannten.

davon, der römischen Kirche eine entscheidende Auctorität zu geben, und wenn auch der Bischoff Theodoret von Syrien im Briefe an Leo d. Gr. das Grab des Petrus und die politische Bedeutung Roms für das Ansehen der Kirche anführt, so erklärte doch noch das allgemeine Concilium von 451, daß der Patriarch von Constantinopel, ob der Residenz des oströmischen Reichs, gleiche Rechte mit dem römischen Bischoff und den ersten Rang nach

der Befugung der äußeren Kircheneinheit entstand in dieser Periode auch ein neues wichtiges Mittel, das durch Constantin den Großen 325 ins Leben gerufene Institut der aus (theoretisch) allen Bischöfen des römischen Reichs (*ἡ οἰκουμένη*) bestehenden und die ganze Kirche repräsentirenden Synoden, der allgemeinen Kirchenversammlungen, Concilia universalia, *συνόδοι οὐνοκρατορική*; und da diese Concilien entscheidende Gesetze für die ganze Kirche geben sollten, so konnte nun auch aus den Sammlungen dieser Concilien ein für das römische Reich allgemein gültiges Kirchenrecht entstehen. Zwei solcher Sammlungen aus dem 6ten Jahrh. erhielten großes Ansehen, nemlich die des nachmaligen Patriarchen von Constantinopel Johannes Scholasticus, gest. 578, für die östliche, und die des römischen Abtes Dionysius Exiguus, gest. 556, der auch die Entscheidungen, Decretales (sc. epistolae) der römischen Bischöffe seit Siricius (384) unter die Kirchengesetze mitnahm, für die abendländische Kirche.

wurden in diesem ihrem Streben nicht nur schon von selbst die damalige Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse, sondern durch ausdrückliche Erklärungen von Concilien und Kaisern stützt. Unter den die orientalische Kirche zerrüttenden Partheien im 4ten und 5ten Jahrh. mußte ja nothwendig nicht selten das des angesehenen, von weltlicher Macht so wenig abhängigen den Ruhm strenger Rechtgläubigkeit behauptenden römischen Bischofs wenigstens einer der orientalischen Partheien sehr gütig erscheinen; sie erbat daher in demüthigen Ausdrücken sich Entscheidung, und diese erhielt so leicht das Aussehen eines richterlichen Urtheils. Dazu kam nun, daß schon auf dem zu Sardica 347, welches Concil fast das Ansehen eines allgemeinen erhielt, dem römischen Bischof förmlich ein gewisses Signatrecht eingeräumt wurde, indem man bestimmte, daß, ein fremder Bischof, unzufrieden mit einem kirchlichen Urtheil sich deshalb an den römischen wende, dieser eine neue Untersuchung durch die benachbarten Bischöfe einleiten und beliebig einen andern als seinen eignen Bevollmächtigten dazu senden solle. endlich erhielt auch Leo der Große eine deutliche kaiserliche Erklärung für den obergerichtlichen Primat der römischen Kirche. Da nemlich der Metropolit und vicarius apostolicus Hilaire von Arles ein von ihm gefälltes Absetzungsurtheil keiner Untersuchung in Rom unterworfen wissen wollte, und Leo deshalb 445 ihm alle ertheilten Vorrechte entzog, erließ K. Valentinian III., noch 445, ein Gesetz, worin er, auf die Kirche des Apostels Petrus, der Stadt Rom und einer Synode stützend, erklärte, „was durch die sedes apostolica zu Recht bestimmt sei, solle als Gesetz gelten, und jeder Bischof verpflichtet seyn, auf Vorladung des römischen Bischofs vor dessen Katheder zu erscheinen; denn es werde nur dann Friede in der Kirche seyn, wenn die ganze Kirche ihren Regierer (rectorem) kenne.“ — Uebrigens wurde doch selbst im Occident die

der Große den Metropolit der ostsyrischen Kirche, (welche, temporärer Herrschaft des Arianismus im Orient, an den römischen Patriarchatsprengel sich angeschlossen hatte), den Bischof von Antiochia, zu einem solchen Stellvertreter ihrer apostolischen Kirche

von, der römischen Kirche eine entscheidende Auctorität
zu geben, und wenn auch der Bischoff Theodoret von Ky-
ren in seinem Bittschreiben an Leo d. Gr. das Grab des Petrus
in Rom und die politische Bedeutung Roms für das Ansehen
der Kirche anführt, so erklärte doch noch das allgemeine
Concilium von Chalcedon 451, daß der Patriarch von Constantinopel,
der der Residenz des oströmischen Reichs, gleiche Rechte
mit dem römischen Bischoff und den ersten Rang nach
ihm habe.

Die Befestigung der äußeren Kircheneinheit entstand in dieser Periode
auch ein neues wichtiges Mittel, das durch Constantin den
Großen 325 ins Leben gerufene Institut der aus (theoretisch) al-
len Bischöffen des römischen Reichs (*ἡ οἰκουμένη*) bestehenden und
die ganze Kirche repräsentirenden Synoden, der allgemeinen
Kirchenversammlungen, Concilia universalia, *συνάδοι οἰ-
κουμένης*; und da diese Concilien entscheidende Gesetze für die ganze
Kirche geben sollten, so konnte nun auch aus den Sammlungen dieser
Gesetze ein für das römische Reich allgemein gültiges Kirchenrecht
entstehen. Zwei solcher Sammlungen aus dem 6ten Jahrh. erhielten
ein hohes Ansehen, nemlich die des nachmaligen Patriarchen von
Constantinopel Johannes Scholasticus, gest. 578, für die
öströmische, und die des römischen Abtes Dionysius Exiguus,
gest. 556, der auch die Entscheidungen, Decretales (sc. epistolae)
der römischen Bischöffe seit Siricius (384) unter die Kirchengesetze mit-
nahm, für die abendländische Kirche.

fehls waren Soldaten. Die jetzt vorfallenden Gewaltthaten mitunter Grausamkeiten erhitzen den Fanatismus der Donatisten aufs höchste, und ihre Circumcellionen (Asceten, circum cellas rusticorum umherstreiften), durch die Preden Donatistischer Bischöffe gegen den weltlichen Glanz in der schenden Kirche aufgeregt, erlaubten sich die schmähllichsten waltthätigkeiten gegen die Glieder der katholischen Kirche, wenn man Gewalt gegen sie brauchte, tödteten sie, um Märtyrer zu seyn, sich selbst. Diese Zerrüttung dauerte unter Constantius fort, bis Julian den Donatisten Duldung gewährte. kamen nun wieder in den Besitz ihrer Kirchen, die sie zuvor fanatischen Reinigung unterwarfen, und bestanden in der ruhiger als Parthei fort. Bald jedoch entstanden jetzt Spaltungen unter ihnen selbst, und namentlich suchte ein Donatistischer Grammatiker Tichonius (Der Erfinder hermeneutischer Regeln) einen Mittelweg zwischen den Katholischen und streng Donatistischen einzuschlagen. Während diese Spaltungen die Donatistische Gemeinde innerlich verwirrten, trat ihr von außen mit besserer Kraft und Erfolg Augustinus, Presbyter und nachher Bischoff von Hippo, entgegen. Als Anfangs entschiedener Gegner gewaltsamer Maasregeln gegen die Donatisten suchte er sie durch Gründe zu überzeugen; sie fürchteten aber seine übertriebene Dialektik und vermieden eine förmliche Disputation mit ihm. Erlass härterer Gesetze gegen die Donatisten (405), welche die zur Confiscation der Güter, die Bischöffe zum Exil verurtheilt hatte Augustin noch verhindern wollen; in der Folge aber milderte er während des Streits selbst seine Grundsätze. Er scharfsinnig die Ansicht zu vertheidigen, daß man auch gewaltsame Mittel anwenden dürfe, um die Menschen zu ihrem eignen Heile zur seligmachenden Kirche zurückzuführen. Jedoch milderte er seine Theorie immer in der Praxis, und drang stets besonders auf die Vermeidung eines Religionsgespräches mit den Donatisten. Diese Concilio cum Donatistis kam endlich 411 zu Carthago zu Stande. 286 katholische und 279 Donatistische Bischöffe waren erschienen, und ein kaiserlicher Commissarius Marcellinus führte das Präsidium. Ob Felix von Aptunga wirklich ein Traditor gewesen und ob die Kirche durch die Gemeinschaft mit unwürdigen Märtyrern den Charakter einer christlichen Kirche verliere, dies

Abschn. II. Kirchenverfassung. §. 71. 193

ppunkte der Verhandlung. Jeder Theil blieb bei seiner aber der Präses entschied gegen die Donatisten. Härtere die jetzt gegen sie erlassen wurden, verminderten nun ihre Zahl; aber doch erhielten bis um 600 sich Reste

si würde die spätere Geschichte der christlichen Kirche sich und schöner gestaltet haben, hätte die katholische Kirche im lichen Streit bei allem Bewußtseyn ihres wesentlichen schützigen lassen, ihre alte Zucht wieder zu ergreifen und eindringenden Schaaren Unbefehrter den Weg zu ver-

Dritter Abschnitt.

Christliches Leben und Cultus.

Erstes Capitel.

Christliches Leben.

§. 72.

ke in der vorigen Periode, so brachte auch in dieser das thum allenthalben, wo es aufrichtig aufgenommen wurde, roßen Wirkungen im geheiligten Wandel hervor. Viele tzen in dieser Periode um der äußerlichen Vorthelle willen ferlich sich zur christlichen Kirche, und das Leben dieser Namenchristen bildete nun allerdings nicht mehr den noth- m Gegensatz gegen die verderbte Welt, sondern in ihnen m Kirche und Welt in einander. Ueber den Greuel solcher tniß innerhalb der Kirche, in großen Städten insbesondere, n, wurden Manche von einem desto glühenderen Eifer, tzt zu leben, ergriffen, und so bildete sich die streng asce- tichtung, aus welcher das Mönchsthum hervorging.

§. 73.

Mönchsthum.

Rud. Hospiniani de monachis h. e. de origine et progressu monachatus libb. VI. Tigur. 1588, auch Genev. 1669. fol.

A. D. Alteserrae Asceticarum s. origg. rei monasticae lib. Par. 1674. 4, auch Hal. 1782. 8.

E. Martene de antiquis monachorum ritibus. Lugd. 1690. 4

Hipp. Helyot histoire des ordres monastiques. Par. 1714. 4
Leipz. 1753—56. 8 Bde. 4.

(Masson) Pragmat. Geschichte der vornehmsten Mönchsorden (1751), in deutschem Auszuge (v. E. G. Grome) mit Vorrede u. J. Balch. Leipz. 1774—1784. 10 Bde. 8.

(Ueber den mönchischen Grundorden, den der Benedictiner, in
dere J. Mabillon Annales Ord. S. Benedicti, zuerst Par. 17
6 Bde. Fol., und L. Dacherii et J. Mabillon. Acta San
Ord. S. Bened. 1668 ff. 9 Bde. Fol.)

1. Mönchsthum im Orient, seinem Vaterlande

Schon in der vorigen Periode gab es christliche (s. 35); das erste Beispiel eines Anachoreten aber, das des Iulius von Theben (ebenda), stand noch ganz unbekannt, einzelt und wirkungslos. Als Stifter des christlichen Einsiedelns oder Mönchsthums (von *μοναχός*) gilt mit Recht Ägyptier Antonius (geb. 251, gest. 356), ein Mann von hoher gewissen wissenschaftlichen Bildung und von lebendiger Liebe für das Christenthum, und begabt mit einem tiefen geistlichen Geiste. Die kirchliche Vorlesung des Evangelii vom reichen Jüngling hatte ihn als Jüngling so erschüttert, daß er seine Güter unter die Armen vertheilte, und in einer Gesellschaft von Asketen leben anfang, hier durch seiner Hände Arbeit sich ernährend, dabei für die Armen noch spendend, von wo er später, durch harte Kämpfe getrieben, zum Gebet und zu stiller Betrachtung Natur, seiner selbst und der Gnade Gottes in Christo in eine Einsamkeit sich zurückzog. Als er im J. 305 wieder einmal unter Menschen erschien, wurde ihm tiefe Verehrung zu Theil, Gleichgesinnte sammelten sich um ihn. Menschen aus allen Classen, Gelehrte und Ungelehrte, suchten nun in seiner Gegenwart ihn auf, und begehrten von ihm Rath und Trost. Selbst Kaiser Constantin wandte sich brieflich an ihn, und Anti

ernte in seiner Antwort den Kaiser, daß der König aller Könige Jesus sei. So oft Antonius zu Alexandria erschien (J. V. 311), kamen auch viele Heiden durch ihn bekehrt ³¹⁾.

Das leuchtende Beispiel des Antonius fand viele Nachahmer. Bald waren die Wüsten Aegyptens (vornehmlich die Wüste Berge, durch Ammonius, und die Wüste Sketis) wüsten (besonders durch den Eifer des Pylarion in der Wüste Gaza) mit Einsiedlern besetzt, und es bildeten sich auch Klöster von Einsiedlern, die in ihren Zellen mit einem Vorkommensamen lebten, *καύραι*, unter welchen besonders der auf der Insel in Thebais, Tabenna, durch Pachomius (gest. 346) gegründete Verein (1300 Mönche ³²⁾) berühmt wurde.

Zu gewaltsam um sich greifende Eifer für das Mönchswesen, der viele zur Einsamkeit Unreife aus Nachahmungssucht, Leichtgläubigkeit u. s. w. ins Mönchsthum hineinzog, mußte dem Staat und Kirche verderblich werden. Das bürgerlich Leben suchte schon Kaiser Valens 368 durch das Gesetz zu verhindern, daß alle, welche aus Trägheit und um sich den Bürgerpflichten zu entziehen Mönche geworden, mit Gewalt hervorgezogen werden sollten. Das kirchlich Verderbliche bestand außer dem nachtheiligen Einflusse der äußerlichen Asketik auf die Sitten, in dem Schwärmerischen Fanatismus, in welchen unreife Mönche leicht verfielen. So bildeten sich in Mesopotamien um 360 umherschweifende Mönchsschaaren, die jede Art der Arbeit durchaus verachteten, die *Ερημιταί*, auch *Ερημίται*, indem sie (die Beschneidung an den sonstigen äußeren Kirchenanstalten verschmähten) nur in stetem Gebete beharren wollten, chaldäisch *ܡܢܚܝܢ*, das ist Messalianer. In der Gegend von Pontus war Eustathius, nachher, seit 355, Bischoff von Sebaste in Armenien, als Anführer des mönchischen Lebens aufgetreten, und Knechte vor sich nun ihre Herren, Männer ihre Weiber, rühmten sich einer höheren Heiligkeit, und wollten keine verehelichten Priester an-

31) V. de Vita Antonii von Athanasius. — Die zuweilen dem Antonius beigelegten 50 Homilien rühren wahrscheinlich von seinem Schüler, dem Macarius Magnus oder Aegyptius (Einsiedler und Presbyter, gest. 391), zu unterscheiden von dem Macarius Holisticus, dessen Verhältnisse dieselben waren, gest. 404, und zwar nicht bloß in der Uebersetzung, her.
32) Im Ganzen hatte Pachomius über 7000 die Aufsicht.

erkennen. Die Synode zu Gangra in Paphlagonien, zwische 362 und 370, setzte sich dieser Unordnung entgegen.

Um nun solche schwärmerische Ausflüsse des Mönchsthum zu entfernen, und doch das Heilsame desselben für Leben u. Lehre zu erhalten und fortzupflanzen, suchten die Bischöffe, sonders Basilius M. von Neo-Cäsarea in der 2ten Hälfte 4ten Jahrh., mehr Ordnung in dasselbe hineinzubringen, und die Stelle des freien Einsiedlerlebens trat jetzt an vielen Orten eine regelmässige Verbindung der Mönche in großen Gebäuden (Cenobia, von κοινός und βίος, monasteria), woselbst die Mönche für deren Haupttugend Gehorsam galt, in geordneter Verfassung jeder mit verhältnissmässiger täglicher Arbeit, deren Ertrag einer gemeinschaftlichen Casse zufiel, unter der Oberaufsicht eines Abtes (nach dem Syrischen) oder Ἀρχιμανδρίτης und unter strenger Unteraufsicht lebten ³³⁾. Nur auf diese Weise konnte das Mönchsthum auch zur Verbreitung wissenschaftlicher und biblischer Kenntniss und christlicher Frömmigkeit (Nilus und Isidor von Pelusium im 5ten Jahrh.), und als Bildungsanstalt für Laien und Geistliche, so wie auch zum äusseren Segen für nothleidende ganze Districte, auf die Dauer wirken.

So waren denn im Orient im Verlauf des 4ten Jahrh. die Hauptclassen von Mönchen entstanden: Anachoreten, die entweder jeder Einzelne für sich, oder in grösserer Gesellschaft in Wäldern lebten, und Cenobiten, Mönche im engeren Sinne, welche ein Gebäude in der Stadt oder auf dem Lande in jener regelmässigen Verbindung vereinigte. Unter den Anachoreten traten im 5ten und 6ten Jahrh., ja bis zum 12ten, solche auf, welche durch außerordentliche ascetische Anstrengungen sich große Verehrung erwarben, besonders die sogenannten Styliten (στυλίτης), — vgl. Simeon der Stylit bei Antiochien, um 420 —, die viele Jahre in freier Luft auf hohen Säulen zubrachten. Unter den Cenobiten zeichneten sich seit dem 5ten Jahrh. die Ἀσκηταί aus — benannt von ihrem immerwährenden, auch nächtlichen, Eifer im Gottesdienste —, für welche 463 der Römer Studius ein besonders berühmtes Kloster zu Constantinopel (Studium Kloster der Studiten) anlegte. — Außer jenen beiden Hauptclassen werden auch noch erwähnt die Sarabaiten, wie sie

33) Auch für das weibliche Geschlecht bildeten sich schon jetzt Cönobien.

hupen, oder die Rhemoboth, wie sie in Syrien hießen, aller Wahrscheinlichkeit nach Ueberbleibsel der älteren christlichen Asketen, die in kleiner Anzahl in einer freien Verbindung ohne Oberhaupt unweit der Städte mit einander lebten.

2. Mönchsthum im Occident.

Der Geist des Occidents nahm das Mönchswesen nicht so auf, als der des Orients; aber doch fand es auch im Occident Eingang. Bischoff Athanasius von Alexandrien machte auf seinem Exil in Gallien (336 und 37) die Abendländer mit dem Mönchsthum bekannt, und sein „Leben des Antonius“ war bald ins Lateinische übersetzt. Nach ihm wirkten auch manche andere occidentalische Bischöffe und Kirchenlehrer eifrig für das Mönchsthum; so in Italien am Ende des 4ten Jahrh. Ambrosius von Mailand und der Presbyter Hieronymus, der während seines Aufenthalts zu Rom viele angesehene Römer und Frauen ins Mönchsthum hineinzog, aber auch dieser Wirkende wegen von Rom flüchten mußte; in Nordafrika im Anfang des 5ten Jahrh. Augustinus, der das Mönchsthum der Kirche auf die Weise nützlich zu machen strebte; in Gallien der Bischoff Martinus von Turonum (375—404) und der unter den ägyptischen Mönchen gebildete Johannes Cassianus (gest. nach 430), auch durch seine Mönchsgespräche, Collationes, und seine Anweisungen zum Mönchsthum, Institutiones, bekannt, welche (nach 410) zwei Klöster in Massilia gründete. Die Klöster im Westen Gallien wurden vorzüglich berühmt, und Vincentius Leimanensis, Faustus von Rhegium (im 5ten Jahrh.) u. A. gingen aus denselben hervor. Doch würde unter den Stürmen der Völkerwanderung das dabei nach und nach verwildernde und immer mehr sich auflösende Mönchsthum im Abendlande sich schwerlich halten haben, hätte es nicht im 6ten Jahrh. durch einen ausgezeichneten Mann eine feste Gestalt empfangen, die ihm die Fortsetzung unter aller Zerrüttung von außen und die Erreichung seiner Bestimmung zur christlichen Bildung roher Völker im 7ten und 8ten Jahrh. sicherte. Benedictus, geb. zu Nursia in Italien 480, gest. 543, brachte durch seine Mönchsregel vom J. 529 in das ganze abendländische Mönchswesen Gesetzmäßigkeit und Ordnung. Frühzeitig zu Rom literarisch erzogen, hatte er,

seinem Abscheu vor dem römischen Sittenverderben und seiner Richtung zum contemplativen Leben gemäß, seit dem Jünglingsalter als Einsiedler gelebt; als er nachher bekannt wurde, erwarb sich große Verehrung, und Menschen aus allen Ständen und Fernen drängten sich um ihn, um unter seiner Leitung sich zu bilden. Er theilte seine Mönche in 12 Klöster, unter denen das, welches er auf einem Berge in Campanien, wo das alte Castrum Casinum lag, gründete, die Abtei Monte Cassino, das berühmteste wurde. Seine Mönchsregel forderte von jedem Aufzunehmenden vorherige Bewährung in einer Prüfungszeit (Noviziat), verpflichtete zu einem beständigen Bleiben im Kloster, zu einem pünktlichen Gehorsam gegen die Oberen und zu einem verfassungsgemäßen Leben, und verband in dem Mönchsleben geistliche Studien mit leiblicher Arbeit, besonders Anbau des Landes; auch bestimmte Benedikt die Klöster noch insbesondere zur Erziehung der Jugend. — Diese Benedictinische Reformation im Mönchsthum fand bald auch außerhalb Italiens, in Gallien, Spanien und anderen Ländern Eingang.

§. 74.

Opposition gegen den ascetischen Geist.

Dem ascetischen Geiste stellte sich nicht nur, wie zu aller Zeit, so auch jetzt ein frivoler weltlicher Sinn entgegen, sondern auch hin und wieder eine wenigstens theilweise richtigere Einsicht in das Wesen der christlichen Sittenlehre. Zur Opposition letzterer gehören zuvörderst die Beschlüsse des Concils zu Gangra zwischen 362 und 370, welches zwar seine Achtung vor dem Mönchsthum als einem christlichen Bildungsmittel bezeugte, aber auch die Ehe für einen heiligen Stand und ein christliches Leben im Besitze irdischer Güter für möglich erklärte, und über diejenigen, die das Mönchsthum ergriffen, weil sie die Ehe und das Leben in der Welt verwürfen, sowie über diejenigen, welche von verehelichten Geistlichen gehaltenen Gottesdienste nicht wohnen wollten, das Anathema aussprach. — Außerdem hörten dazu auch noch manche einzelne Männer; namentlich Hieronymus zu Rom, ferner Bischoff Bonosus von Sardica, beider gegen Ende des 4ten Jahrh., sodann — der Ausgezeichnetste

nehmen — der römische Mönch Jovinianus (um 388), welcher die Verdienstlichkeit des Mönchthums, Fastens u. dgl., sowie die Nützlichkeit der Geistlichkeit bekämpfte, und nicht bloß einzelne einzelne Grundsätze, sondern die ganze ascetische Richtung an der Wurzel er darin fand, daß man das Wesen der eine wahre Errettung fördernden christlichen Sittenlehre vergesse und den richtigen Zusammenhang zwischen Glauben und Leben nicht gewahr werde, wenigstens durch seine dunkle und paradoxe Auslegung; aber (s. die Fragmente seiner Schriften bei Hieronymus) Mithrasverständnisse seiner Lehre, zum Theil gegründeten Argwohn gegen dieselbe und Beschuldigungen gegen ihn selbst veranlaßte, und von den Bischöffen Siricius von Rom und Ambrosius von Mailand excommunicirt, sowie vom Hieronymus in seinen 2 B. ad. Jovinianum (von 392) und in deren Vorrede äußerst heftig angegriffen wurde; und endlich der Presbyter Vigilantius zu Barcelona (um 404), aus Calagurris in Spanien, welcher gegen Güterverschwendung zum Besten der Welt, gegen der Welt unnützes Zellenleben, gegen einsiedlerische Engherzigkeit und gegen einen nur Unsittlichkeit befördernden Eifer der Geistlichkeit in starken Ausdrücken eiferte, und gleiches ihm Hieronymus (adv. Vigilantium lib., vom J. 406) sein Gegner gefunden hat.

Zweites Capitel.

Christlicher Cultus.

§. 75.

Kirchliche Versammlungen.

In den kirchlichen Versammlungen erbauete man sich durch Gesang, Gebet, Vorlesen gewisser Abschnitte der h. Schrift (besonders zum Unterricht derer, die die Bibel nicht selbst lesen konnten), Predigt und Communion. Bis zur ganz allgemeinen Einführung der Kindertaufe zerfiel der christliche Gottesdienst in zwei Theile: den mehr didaktischen, an welchem auch alle Katechumenen (§. 39, 1 und §. 78) Theil nehmen durften, die λειτουργία κατηχουμένων, Missa catechumenorum, Vorlesen der

brist und Predigt, und den sich mehr auf die Darstellung der
 meinschaft der Gläubigen beziehenden, an welchem vollstän-
 : die Getauften Theil nehmen durften, die *λειτουργία*
πῶν, Missa fidelium, die Communion mit allen ihr vor-
 enden Kirchengebeten. Ein eigenthümlicher Unterschied di-
 riode von der vorigen war es, daß jetzt an die Stelle der fri-
 Einfachheit im christlichen Cultus mehr Glanz trat, und
 nst mehr zum Dienste der Religion gebraucht wurde.

§. 76.

Kirchengebäude.

An die Stelle der ersten einfachen Versammlungsfäle-
 risten traten besonders mit dieser Periode kunstvolle, präch-
 tigen. Sie bestanden meistens aus drei Theilen: dem Vor-
όναος, von der länglichen Gestalt *νάρθηξ*, serula, wo
 techumenen standen, und wo auch Juden und Heiden
 d der Predigt zugegen seyn durften; sodann dem Haupt-
 n inneren Raume der Kirche, dem allgemeinen Versammlung-
 ge aller Getauften, *ναός*, oder von der ähnlichen Bauart
 , *ναὺς ἐκκλησίας*; und endlich dem durch *κιγκλίδες*, al-
 li, von dem Schiff getrennten *χορός*, *βῆμα*, *ἄδυτον*, *ἀν-*
 rarium, wohin nur die Geistlichen Zutritt hatten, und wo
 ar, der *θρόνος ἐπισκόπου* und die Säge der Geistlichen
 i. Gewöhnlich hatten die Kirchen noch Nebengebäude, zu
 i besonders das *βαπτιστήριον* gehörte, und auf dem umsch-
 en Plage, worauf die Kirche lag, atrium, befand sich auch
 asserbehältniß (*κρήνη*), um sich nach alter, ursprünglich jü-
 cher Sitte, vor dem Eintritt in die Kirche die Hände zu w-
 en.

Gegen den Gebrauch religiöser Bilder in christlichen Kirchen erhob
 sich im 4ten Jahrh. noch manche Stimmen. Eusebius von Ca-
 rea erklärte sich, als Constantins Schwester, Constantia, ein-
 Christl von ihm verlangte, gegen allen religiösen Gebrauch von
 dern als etwas Heidnisches, die Fürstin ermahnend, aus den Ge-
 gelten Christi Bild sich zu entwerfen, und der alte Bischoff Epi-
 nius von Salamis auf Cypren gegen Ende des 4ten Jahrh. ei-
 Vorhofe einer palästinschen Kirche ein Bild mit Unwillen ab,
 solcher Bildergebrauch dem göttlichen Gesetze zuwider sei.

Im Verlauf des 6ten Jahrh. wurde es allgemein gebräuchlich, es nicht immer ohne Beisatz aufkeimenden Aberglaubens, religiöse Ueber zur Erhöhung der Andacht und zur Belehrung für Ununterrichtete in Kirchen und besonders Märtyrercapellen aufzunehmen.

§. 77.

Christliche Feste.

Die Osterfeier, vorbereitet durch die Quadragesimalzeit, theilte sich in zwei Abschnitte; in dem *πένθετα ορασιών*, der großen Woche, wurden der Donnerstag (*ἡ ὄψλη*) zum Andenken an die Einsetzung des h. Abendmahls, die *εὐχολογία*, und der große Sabbath als liebster Lauftag, besonders ausgezeichnet; dann leiteten die allgemeinen Ostervigilien auf *ἀποστασίμους* über, das sich 8 Tage darauf mit der *ἐκστασις* in albis, an welchem Sonntage die am großen Sabbath ihre weißen Gewänder erst wieder ablegten, nachdem der Bischoff feierlich zur Treue gegen ihr Taufgelübde erschienen war, endigte. — Der frühere Streit über die Zeit der Osterfeier (§. 38) wurde im J. 325 durch das allgemeine Concilium in Nicäa entschieden. Der jüdisch kleinasiatische Gebrauch verworfen, und seine Anhänger bestanden hinfort nur noch aus einer abgesonderten Parthei von Gegnern der katholischen Kirche unter dem Namen der *Τεσσαρεσκαίδεκατάραι* (weil sie hier das Paschafestes am 14ten des Nisan behaupteten), *quadecimani*. Doch wurde immer noch, wegen verschiedener astronomischer Berechnung, zuweilen Ostern in verschiedenen Provinzen an verschiedenen Sonntagen gefeiert, bis endlich die alexandrinische Berechnung, welche der Patriarch am jedesmaligen Epiphaniensfeste durch ein Circularschreiben (*libelli paschali*) seinem Kirchsprengel bekannt machte, und welcher der Orient folgte, im 6ten Jahrh. durch Dionysius Exiguus bestimmt auch in die römische Kirche eingeführt wurde.

Am 50ten Pfingsttage nach Ostern wählte man in dieser Periode das Himmelfahrtsfest, *ἀνάληψις*, und das Fest der Ausgießung des h. Geistes, nun vorwiegend *πεντηκοστή*, Pfingsten genannt, zu besonderer Beachtung aus.

Das Weihnachtsfest erhielt jetzt, zuerst im Occident, gemeine Geltung. Von der römischen Kirche verbreitete sich der Mitte des 4ten Jahrh. der Gebrauch, den 25ten Decem. zur Feier zu nehmen. Zur Wahl gerade dieses Tages, man, habe ein Kreis von heidnisch-römischen Festen (die Frieden des goldenen Zeitalters darstellenden Saturnalien, Schenkefest der *strenas*, das Kinderfest der *sigillaria*, und Fest des kürzesten Tages, dies *natalis invicti solis*) Anlaß, von deren Feier man die Christen dadurch abziehen wollte, hiegegen spricht aber dies, daß es im christlichen Alterthume keinesweges Grundsatz der christlichen Kirche war, heidnische Vorstellungen und Gebräuche zur Erleichterung des christlichen Kenntnisses in christliche umzuschmelzen, daß man vielmehr Hauptfesten der Heiden Buß-, Bet- und Fasttage entgegenstellte³⁴⁾. — In Antiochien wurde das Weihnachtsfest nach 376 (Chrysost. homil. in diem nat. Chr.) und zuletzt in Aegypten erst kurz vor 431 eingeführt.

Wie Weihnachten von Westen nach Osten, so verbreitete in dieser Periode das Epiphaniensfest (am 6ten Januar), das Fest der Offenbarung der Messiaswürde Jesu bei seiner Taufe im Jordan τὰ ἐπιφάνια τοῦ Χριστοῦ, auch τὰ θεοφάνια, γῶτα (Taufe) Χριστοῦ, von Osten nach Westen³⁵⁾. Abendlande aber gab man diesem Feste eine etwas andere Bedeutung, nemlich auf die Offenbarung Christi als Erlösers der Welt bei der Ankunft der drei Magier aus dem Morgenlande, daß es als das Fest der *primitias gentium* bezeichnet wurde; Gesichtspuncte verbindend, bezog man es auch zuweilen auf die erste Offenbarung der Wunderkraft Jesu nach seiner Taufe in Kana.

§. 78.

Feier der Sacramente.

1. Taufe.

Schon im 3ten Jahrh. war die Nothwendigkeit der Kindertaufe anerkannt worden; aber erst um die Mitte des 5ten Ja-

34) So war es z. B. auch in vielen abendländischen Kirchen mit großen römischen Feste der *Kalendae Januariæ* der Fall.

35) Die Donatisten verworfen es noch als eine Neuerung.

Die Art der Unterweisung der mehr oder minder er-
wachsenen Taufcandidaten, der Katechumenen, geben die Ka-
techismen des Cyrillus von Jerusalem, die er noch als Presbyter
verfaßte, und Augustinus de catechizandis rudibus
auf. Man theilte jetzt die Katechumenen, wie zum
erstenmal in der vorigen Periode, in drei Classen: ἀρχομένους,
κατηχούμενους, welche in den kirchlichen Versammlungen nur dem
Lesen der h. Schrift und der Predigt beizuhelfen durften, und
nach dem Kirchengebete entlassen wurden (vgl. S. 75); so-
dann ἀκούοντας, genoulectentes, auch κατηχούμενοι im
zweiten Sinne, welche schon gewissen Kirchengebeten, nemlich
den Psalmen, beizuhelfen durften, aber nur kniend; und
ἐκτετακμένους, welche zunächst zur Taufe vorbereitet wurden, προ-
κατασκευασμένους (sc. baptismum).

Abendmahl.

Die Abendmahlsfeier erhielt in dieser Periode eine bestimm-
tere Gestalt, deren Zweck es war, die göttliche Lebensgemeinschaft
der Gläubigen mit Christo und unter einander dem Bewußtseyn
nach mehr recht anschaulich vorzuführen. Aber auch die
Vorstellung von dem Abendmahle als einer Opferhandlung des
Priesters bildete sich jetzt schon deutlicher aus, und
man gewöhnte man sich so, den mit dem Abendmahle ver-
bundenen Gebeten, für Verstorbene insonderheit, eine so hohe
Bedeutung beizulegen, daß bereits jetzt das Abendmahl als eine
pro mortuis zu gelten begann. Schon hatte man auch

§. 73.

Mönchsth u m.

Rud. Hospinianus de monachis h. e. de origine et p
monachatus libb. VI. Tigur. 1588, auch Genev. 1669. fol.

A. D. Alteserrae Asceticōn s. origg. rei monasticae
Par. 1674. 4, auch Hal. 1782. 8.

E. Martene de antiquis monachorum ritibus. Lugd. 1690

Hipp. Helyot histoire des ordres monastiques. Par. 1714
Leipz. 1753 — 56. 8 Bde. 4.

(Masson) Pragmat. Geschichte der vornehmsten Mönchsord
1751), in deutschem Auszuge (v. E. G. Grome) mit Vorrede
J. Balch. Leipz. 1774 — 1784. 10 Bde. 8.

(Ueber den mönchischen Grundorden, den der Benedictiner,
dere J. Mabillon Annales Ord. S. Benedicti, zuerst Par
6 Bde. Fol., und L. Dacherii et J. Mabillon. Acta
Ord. S. Bened. 1668 ff. 9 Bde. Fol.)

1. Mönchsth u m im Orient, seinem Vaterla:

Schon in der vorigen Periode gab es christliche
(§. 35); das erste Beispiel eines Anachoreten aber, das der
lus von Theben (ebenda), stand noch ganz unbekant
einzelt und wirkungslos. Als Stifter des christlichen Ei
lebens oder Mönchsthums (von μοναχός) gilt mit Re
Ägyptier Antonius (geb. 251, gest. 356), ein Mann
ner gewissen wissenschaftlichen Bildung und von lebendige
für das Christenthum, und begabt mit einem tiefen ge
Geiste. Die kirchliche Vorlesung des Evangelii vom reichen
ling hatte ihn als Jüngling so erschüttert, daß er seine Gü
ter die Armen vertheilte, und in einer Gesellschaft von M
leben anfang, hier durch seiner Hände Arbeit sich ernähre
dabei für die Armen noch spendend, von wo er später, di
nere Kämpfe getrieben, zum Gebet und zu stiller Betracht
Natur, seiner selbst und der Gnade Gottes in Christo in ei
bde sich zurückzog. Als er im J. 305 wieder einmal un
Menschen erschien, wurde ihm tiefe Verehrung zu Theil
Gleichgestimmte sammelten sich um ihn. Menschen au
Elassen, Gelehrte und Ungelehrte, suchten nun in seiner
keit ihn auf, und begehrten von ihm Rath und Trost. Se
Kaiser Constantin wandte sich brieflich an ihn, und A

ante in seiner Antwort den Kaiser, daß der König aller Könige Christus sei. So oft Antonius zu Alexandrien erschien (G. B. 311), wurden auch viele Heiden durch ihn bekehrt ³¹⁾.

Das leuchtende Beispiel des Antonius fand viele Nachahmer. Bald waren die Einöden Aegyptens (vornehmlich die Wüsten Berge, durch Ammonius, und die Wüste Sketis) in Syrien (besonders durch den Eifer des Hilariön in der Nähe bei Gaza) mit Einsiedlern besetzt, und es bildeten sich auch Ketten von Einsiedlern, die in ihren Zellen mit einem Vorgesetzten zusammenlebten, *labgai*, unter welchen besonders der auf einer Insel in Thebais, Tabenna, durch Pachomius (gest. 346) gegründete Verein (1300 Mönche ³²⁾) berühmt wurde.

Der gewaltsam um sich greifende Eifer für das Mönchswesen, der viele zur Einsamkeit Unreife aus Nachahmungssucht, Trägheit u. s. w. ins Mönchsthum hineinzog, mußte im Staat und Kirche verderblich werden. Das bürgerlich nützliche suchte schon Kaiser Valens 368 durch das Gesetz zu verhindern, daß alle, welche aus Trägheit und um sich den Bürgern zu entziehen Mönche geworden, mit Gewalt hervorgezogen werden sollten. Das kirchlich Verderbliche bestand außer in ausschließlichen Einflüsse der äußerlichen Asketik auf die Sittenbildung, wodurch der einfache Heilsweg verdeckt ward, besonders in dem schwärmerischen Fanatismus, in welchen unreife Mönche leicht verfielen. So bildeten sich in Mesopotamien um 360 umherschweifende Mönchesschaaren, die jede Art der Arbeit durchaus verabscheuten, die *Ἐρημολογοί*, auch *Ἐρημίται*, indem sie (die Teilnahme an den sonstigen äußeren Kirchenanstalten verschmähten) nur in stetem Gebete beharren wollten, chaldäisch *ܪܝܬܝܢ*, das sind Kassianer. In der Gegend von Pontus war Eustathius, nachher, seit 355, Bischoff von Sebaste in Armenien, als Anführer des mönchischen Lebens aufgetreten, und Knechte vor sich zu haben, Männer ihre Weiber, rühmten sich einer höheren Heiligkeit, und wollten keine verehelichten Priester an-

31) S. die Vita Antonii von Athanasius. — Die zuweilen dem Antonius zugeschriebenen 50 Homilien rühren wahrscheinlich von seinem Schüler, dem Macarius Magnus oder Aegyptius (Einsiedler und Presbyter, gest. 391, zu unterscheiden von dem Macarius Holistikos, dessen Verhältnisse unbekannt waren, gest. 404), und zwar nicht bloß in der Uebersetzung, her.
32) Im Ganzen hatte Pachomius über 7000 die Aufsicht.

Vierter Abschnitt.

L e h r e.

Erstes Capitel.

Theologie und Lehrstreitigkeiten.

S. 80.

Die wesentlichen Lehren des Christenthums, von den Lehrern der vorigen Periode im Kampfe gegen Judenthum und innere Häresien behauptet, gingen auch in dieser Periode über. Die verschiedenartigen Richtungen aber, die in der vorigen Periode sich bei denselben gebildet hatten, genun jetzt, bei äußerer Ruhe der Kirche, mit einander in Streit und so entstanden, nicht zur Bildung neuer, sondern zu stimmteren Ergreifen der vorhandenen Lehren, die Lehrstreitigkeiten. Ihr Einfluß war unverkennbar ein nachtheiliger, in Richtungen, die sich wohl hätten vereinigen können, sogleich in gegenseitigem feindseligen Abstoßen austraten, wenn man die göttlichen Dinge zu viel bestimmen wollte, die Grenze des Erkenntniß überschend, wenn man Wesentliches und Unwesentliches nicht schied, und über dem Streiten das christliche Leben vergaß, und wenn — was eine Hauptsache ist — der Streit nur in geistlichem Eifer, mehr oder minder mit weltlicher Leidenschaft geführt wurde, welches Letztere nicht selten allein die nachtheiligen Einflusses war. Noch unverkennbarer und allgemeiner aber ist doch der heilsame Einfluß. Die wesentlichen Lehren des Christenthums, mehr oder weniger bisher in dogmatischer Unbestimmtheit verschwimmend, erhielten durch die Lehrstreitigkeiten eine feste klare Gestalt, ohne welche sie auch in den folg stürmischen Zeiten nicht unverfälscht hätten fortgepflanzt werden können; das ganze Denken der Menschen wurde tiefer und reiner vom Christenthum durchdrungen; manche höchst verderbliche Richtung im christlichen Erkennen und Leben, deren entsetzlicher Hervortritt in der Regel die alleinige Ursach des entsetzlichen Streits und die Wurzel alles daraus hervorgehenden Unheils wurde gründlich und zum Theil für immer dadurch überwunden.

es Gründe genug, um gegen vorurtheilsvolle Entwürfe dieser, jedenfalls nur von Einer Seite bedenklichen, Lehre einer, bei ihrer dermaligen Vermischung mit fremden Elementen (vgl. §. 72), selbstbewußten Christenheit in der Gemeinde zu verwahren.

alle einzelnen Streitigkeiten bis ins 9te Jahrh. v. besonders Balch's Reperthorie (s. oben §. 5 Anm. 14).

Erste Abtheilung.

über die Lehre von der Gottheit Christi und der Trinität: Arianische und damit zusammenhängende Streitigkeiten.

§. 81.

allgemeines Verhältniß der Vorstellungen über den Streitpunkt im Anfang dieser Periode.

Die Lehre von der Gottheit Christi im Allgemeinen und das Verhältniß der Lehre von der Dreieinigkeit war in der vorigen Periode von den Kirchenlehrern gegen Häretiker entschieden bestimmt und vertheidigt worden; dabei aber hatten sich doch schon verschiedene verschiedenartige Vorstellungen unter ihnen selbst geltend gemacht, die nun im Anfang dieser Periode so bestimmt hervortreten, wie sie mit einander in Gegensatz und Kampf geriethen. In den Theilen der Kirche, besonders fast durchgängig im Westen, erkannte man, weil sonst die Behauptung der wahren Gottheit Christi und zugleich die Festhaltung der Einheit Gottes unmöglich sei, den Sohn Gottes für metaphysisch von allen Wesen verschieden, für Gott im eigentlichen Sinne, daher gleiches Wesen mit dem Vater, *ὁμοούσιος τῷ πατρὶ*, aus dem Wesen des Vaters erzeugt von Ewigkeit, und mithin in den drei Personen der Trinität, die man dennoch wohl unterschied, eine völlige Einheit des göttlichen Wesens, *μία οὐσία*. Dies kirchliche Verhältniß läßt sich schon bestimmt bei Dionysius von Rom (s. oben §. 72), und dem Keime nach auch bei Irenäus, Tertullian nachweisen. Ihm trat am schroffsten eine kleine Partei, die in der orientalischen Kirche, entgegen, welche, auf die

Eusebius von Cäsarea, suchten hier die streitenden Parthei durch allgemeine Formeln zu vereinigen, und Eusebius dem Concil ein Glaubenssymbol vor, worin die Lehre von Gottheit Christi in allgemeinen, bisher üblichen Ausdrücken getragen war. Ein bedeutender Theil der anwesenden meist, italischen Bischöffe wäre wohl hiemit zufrieden gewesen; Alexander und die ihm Gleichgesinnten, (zu denen auch **N**asarius gehörte, ein junger hochbegabter Diaconus von **A**drien), durch ihre Anzahl schon, mehr aber noch durch **E**nergie stark, glaubten den Gegensatz gegen den verdetrianten Arianismus in recht bestimmten unzweideutigen Ausdrücken sprechen zu müssen. Sie machten demzufolge zum **S**ymbol Eusebius Zusätze, auch der Kaiser begünstigte diese, und stand das Symbolum Nicaenum. Bei den Worten **ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς** wurde hier hinzugesetzt: **ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς**, und **γεννηθεῖς, οὐ ποιηθεῖς**. Ferner wurde bestimmt, daß der Sohn Gottes sei **ὁμοούσιος τῷ πατρί**, und ausdru- wurde über die Lehre des Arius das Verdammungsurtheil gesprochen. Eusebius erklärte sich Anfangs gegen diese Zusätze, sonderß den von der **ὁμοουσία**, verstand sich aber endlich Nachgeben, indem er das Symbol nach seinem Sinn (vgl. deutete ³⁹). Seinem gewichtigen Beispiele folgten fast alle nicht kirchlich-occidentalisches gesinnten Bischöffe. Nur zwei, **T**heonas und **S**ecundus, stellten noch am Ende Nicänischen Symbol umbedingt sich entgegen, und wurden §. 68, 1) nebst dem Arius nach **A**gypten verwiesen. **E**usebius von Nicomedien und **T**heognis von Nicäa, die zwar unterzeichnet hatten, aber von den Beschlüssen abwichen, wurden noch hien erlirt.

38) Auf des Arius Seite standen nur gegen 20 Bischöffe.

39) Das Pastoralschreiben, worin er seiner Gemeinde dies anzeigte (Theodoret. h. e. I, 12), und die Schrift des Athanasius de **S**ynodi Nicaenae sind, da die Concils-Acten uns nicht geblieben, Hauptquellen über das Concil.

manen Parteyen, die Alles aufbot, um des Arianischen
sich wieder zu entledigen, eine lange Reihe kirchlicher
Missethäter; und die Arianischen Machinationen waren nicht ver-
da die bedeutende Origenistisch gesinnte (semilarianische)
die zu Nicäa sich bloß accommodirt hatte, so wenig sie
lehre des Arius theilte, doch in ihrer Mißbilligung des
des Homousion, fast unglaublich verblindet, Grund zu
zante, mit den Arianern gegen die kirchliche Lehre eines
Concils und deren Vertheidiger sich zu verbünden.
ankelmürthige Kaiser, von manchen angesehenen semilaria-
Bischöffen, wie Eusebius von Cäsarea, umgeben, und
ihm vielvermögenden sterbenden Schwester Constantia,
Arianischen Presbyter zum Beichtvater hatte, zu wider-
fähig, kam schon nach einigen Jahren wieder zu einer
Ansicht vom Streit, im Wesentlichen seiner ersten, daß
göttlichen Würde Christi keinesweges habe widersprechen
und daß nur müßige Streitsucht den Streit veranlaßt habe.
annanten wurden (328—330) zurückgerufen, der Kaiser zeigte
inem 330 vom Arius übergebenen Glaubensbekenntnisse
e. I, 19), worin er in allgemeinen Ausdrücken seinen
an die Gottheit Christi bezeugte, zufrieden, und verord-
e Wiedereinsetzung in das Alexandrinische Presbyterat.
Nachfolger des 326 gestorbenen Alexander, ein ihm
unter, aber an Geist, Thätigkeit und Kraft ihm weit
er Mann von ausgezeichnetem Scharfsinn und dogmati-
lent, von unerschütterlicher Standhaftigkeit und ohne alle

könne ⁴⁰⁾. Leicht konnte dies den Kaiser gegen Athanasium stimmen. Dazu kam, daß dessen Feinde nun schlaue und jeden Schein benutzten, um dem Kaiser den Athanasius einen gewaltthätigen Ruhestörer verhaft zu machen. So er denn 335 vor dem Gericht einer meist aus seinen erklärten nern bestehenden Synode zu Tyrus erscheinen. Mehrere ihn vorgebrachte Beschuldigungen widerlegte er hier eulden übrigen sollte eine Commission an Ort und Stelle unter Aber von der Synode begangene offenbare Ungerechtigkeiten ihn das Endurtheil nicht abwarten. Er eilte nach Constant und bat den Kaiser um eine neue Untersuchung. Unterde sprach die Synode die Absetzung über ihn aus. Constant rief die Bischöfe nach Constantinopel; nur die heftigsten ner des Athanasius erschienen, und — sei es um zu sei es um durch diese einstweilige Maasregel die Ruhe wieder zu stellen — der Kaiser exilirte 336 den Athanasius nach in Gallien. Um dieselbe Zeit sollte Arius, nachdem dies in Jerusalem geschehen, auch in Constantinopel feierlich in d chengemeinschaft wieder aufgenommen werden. Der A Alexander von Constantinopel weigerte dessen sich zu aber-vergeblich, und wandte nun nur noch im Gebet sich zu Noch vor der Hauptfeier starb Arius plötzlich eines schrecklich des (wie an der Cholera). — Bald (337) starb auch Constantin. Jetzt sandte Constant, nur, wie er schrieb, den seines Vaters vollziehend, den Athanasius nach Alexandria zurück, und seine Gemeinde nahm mit Enthusiasmus ihn auf. Bald aber gelang es seinen Feinden, auch den Constantius im Orient gegen ihn einzunehmen. Sie wünschten bei dem gegen Athanasius beabsichtigten Schlag auch die stimmung des Occidentis sich zu versichern, und wandten sie

40) Den Arianismus erkannte er schon deshalb für eine unchristliche weil danach Christus nicht der Mittler zwischen Gott und Mensch wäre, indem er ja selbst mit dem Wesen Gottes nur wie mit Fremdartigem in Gemeinschaft stehe, und daher Niemand durch unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott gelange, und weil die göttliche Verehrung Christi als Anbetung eines geschaffenen Götzenbildes sei.

§. 83.

Bis ins Jahr 356.

Am Nicänischen Concil aber war der Streit noch nicht geschlichtet, sondern es folgte nun erst durch die Antriebe der Arianischen Parthei, die Alles aufbot, um des Nicänischen Concils sich wieder zu entledigen, eine lange Reihe kirchlicher Kämpfe; und die Arianischen Machinationen waren nicht weniger, als die bedeutende Origenistischer gesinnte (semiläranische) Schule zu Nicäa sich bloß accommodirt hatte, so wenig sie sich der Arianer theilte, doch in ihrer Mißbilligung des Concils und dessen Homöusion, fast unglaublich verblendet, Grund zu legen, mit den Arianern gegen die kirchliche Lehre eines Concils und deren Vertheidiger sich zu verbünden.

Der schwermüthige Kaiser, von manchen angesehenen semiläranischen Bischöfen, wie Eusebius von Cäsarea, umgeben, und von seiner vielvermögenden sterbenden Schwester Constantia, die Arianischen Presbyter zum Beichtvater hatte, zu widerstehen, kam schon nach einigen Jahren wieder zu einer Einsicht vom Streit, im Wesentlichen seiner ersten, daß die göttlichen Würde Christi keinesweges habe widersprechen können, daß nur müßige Streitsucht den Streit veranlaßt habe. Konstantin wurden (328—330) zurückgerufen, der Kaiser zeigte seinem 330 vom Arius übergebenen Glaubensbekenntnisse (h. e. I, 19), worin er in allgemeinen Ausdrücken seinen Glauben an die Gottheit Christi bezeugte, zufrieden, und verordnete seine Wiedereinsetzung in das Alexandrinische Presbyterat. Der Nachfolger des 326 gestorbenen Alexander, ein ihm verwandter, aber an Geist, Thätigkeit und Kraft ihm weit überlegener Mann von ausgezeichnetem Scharfsinn und dogmatischem Talent, von unerschütterlicher Standhaftigkeit und ohne alle Rücksicht, der bisherige Diaconus Athanasius (geb. zu Alexandria um 296; vgl. §. 63 und 84), erklärte dem Kaiser entschiedenste, daß um seiner bischöflichen Verpflichtung willen, keine unchristliche Lehre in seiner Gemeinde verbreiten zu lassen, die er weder aus Menschengefälligkeit, noch Menschenverlegen dürfe, er den Arius nicht wieder aufnehmen

geschah es nachher, besonders durch den Einfluß des Conciliums auf Constantius, daß die Beschlüsse von Cardica auch im E. Kraft erhielten, und so erfolgte denn ein vorübergehender Sieg der Nicäner. Athanasius trat unter dem Juchzen seiner Gemeinde sein Amt wieder an. Aber seine Gegner gaben Pläne nicht auf. Als Constantius 350 durch Magnentius Ermordung und Leben verlor, wußten sie leicht den Constantius von neuem gegen Athanasius einzunehmen. Zuerst versammelten sie sich nun wieder auf dem Concil zu Sirmium im November 351. Sie verfuhrten aber hier nur erst gegen einige Freunde des Athanasius, dessen Rechtgläubigkeit allerdings Grund verdächtig geworden war, und gegen den sich auch die Anhänger des Nicänischen Concils erklärten, Marcellus, Bischoff von Ancyra in Galatien. Ihn hatte seine polemische Vertheidigung des Nicänischen *ὁμολογιος*, da er bei all seiner Kenntniß an dialektischer Gewandtheit fehlte, zu drücken verleitet, als wenn er die persönliche Unterscheidung des Logos aufhabe, und den Logos bloß für eine göttliche Kraft erklärte. Doch hatte Marcellus, 336 zu Constantinopel die antinicanische Parthei entsetzt, und von Eusebius von Caesarea bei dieser Veranlassung in dessen 2 B. *contra Marcellum* und dem Buche *de ecclesiastica theologia* angegriffen, Freund des Athanasius im Abendlande und beim Concilium von Cardica Schutz gefunden. Unterdeß aber war nun ein Concilium von ihm aufgetreten, Photinus, Bischoff von Sirmium, welcher deutlich die frühere Lehre des Paulus von Samosata trug, daß der Logos nichts Anderes sei, als die göttliche Substanz oder Vernunft, in Gott verborgen oder nach außen hin offenbarend, und daß Jesus nur Sohn Gottes heiße als ganz zugänglich, mehr als alle früheren Propheten, durch den göttlichen Logos erleuchtet; welche Lehre des Photinus schon auf einer früheren Synode (zu Antiochien 343 und auch im Concilium zu Mailand 346) verworfen worden war. Jetzt nun ertheilte das Sirmische Concil dem Photinus selbst förmlich seine Entlassung, und stellte seiner und zugleich der Lehre des Marcellus bestimmte Beschlüsse entgegen. — Aber die Hauptabsicht der Parthei war immer gegen den Athanasius selbst gerichtet; ihm glaubten sie nun vor Allem den steten Beistand der oeci-

che für immer abschneiden zu müssen. Deshalb wirkten
 id des Aufenthalts des Constantius im Abendlande,
 Magnentius Besiegung, einen kaiserlichen Befehl
 alle (abendländische) Bischöfe die Verdammung der
 Athanasius unterschreiben sollten. Viele sträub-
 undhaft gegen die Verdammung eines Unverhörten und
 eren wohl die Richtung der Pläne, nicht sowohl gegen
 , als gegen die Lehre des Athanasius. Doch brachte der
 ch List und Gewalt, insbesondere auf den Synoden zu
 353 und Mediolanum 355, einen großen Theil der
 icken Bischöfe zum Nachgeben, und die übrigen wur-
 gt und verbannt. Zu den letzteren gehörten unter An-
 icht dem Bischoff Liberius von Rom (352 — 356),
 te Hilarius, (seit 350) Bischoff von Pietavium (Poi-
 aber 360 aus Phrygien zu seiner Gemeinde zurückkehrte
 41), und der Bischoff Lucifer von Calaris (Cagliari),
 ton unerschütterlichem Muth in Bekenntniß und Ver-
 , der aber in polemischem Eifer die seinem Kaiser schul-
 dictung vergaß 42). So war das Abendland zu einem
 m Schweigen gezwungen, und nun ward mit gewaff-
 wiederum ein leidenschaftlich wilder Cappadocier Ge-
 ls Bischoff von Alexandrien eingesetzt. Athanasius
 von Soldaten umzingelten Kirche vollendete mit Ruhe
 e den Gottesdienst, sorgte für die Sicherheit der Ge-
 nd entging wie durch ein Wunder den ihn umringenden
 unter den Mönchen der ägyptischen Einöden nun still
 af der kirchlichen Dinge beobachtend. Der scheinbare
 Sieg aber, den so die Antinitäner 356 erzwungen hats
 ihnen selbst am nachtheiligsten.

den Schriften des Hilarius Pietaviensis sind die wichtig-
 Constantium lib., de trinitate libb. XII. und Commentare über d.
 u. Matth. Die Hauptausgabe seiner Werke ist die Benedictiner-
 ar. 1698. fol., neu editet von Sc. Masseus. Veron. 1730. 2 foll.
 der ehrwürdige Martinus (geb. um 316, gest. 400), ein
 des Hilarius, früher Soldat, später (seit 375) Bischoff zu Euro-
 cours) — vgl. §. 73. 93 —, erduldet schon jetzt als Katechu-
 seines Nicänischen Glaubens willen (von ihm Confessio fidei de-
 mte) Verfolgung.

Seit dem Jahre 356.

Die Geltung des Arianismus hatte nun ihren Culminationspunct erreicht, und von jetzt an sehen wir daher das System, welches nicht nur durch die meiste innere Consequenz sich auszeichnet, sondern auch an das Christliche Bewußtseyn und die Ausdrucksweise der h. Schrift, welchem Beiden der entschiedene Arianismus geradezu widerstrebt, am natürlichsten sich angeschlossen, und zu welchem die größten Kirchenlehrer sich bekannten, das System Nicänischen Concils, trotz aller niedrigen Ränke des Arianismus von selbst immer mehr wieder zu seinen alten Rechten gelangen.

Der scheinbare glänzende Sieg der Antiniceaner diente als ein Hauptmittel. Während nemlich bisher Arianer, Semiarianer durch gemeinsame Opposition gegen das Nicänische Concil vereint, und nur durch diese Vereinigung stark gewesen waren: so ließ jetzt der (wenigstens momentane) Wegfall der Nothwendigkeit einer solchen Opposition den inneren Gegensatz der beiden Partheien auch äußerlich hervortreten, und dies um so mehr, da gerade jetzt zwei Arianer, Aëtius, erst Handwerker, dann Zeitlang Diaconus zu Antiochien, (nach unstätem Leben gest. 370), und der durch die Consequenz seines flachen Denkens und durch seinen unbestechlichen Eifer für sein System ausgezeichnete Eumilios aus Cappadocien (gest. um 395), eine Zeitlang Bischoff zu Azicus, (dessen *ἐκθεσις πίστεως* und *ἀπολογητικὸς* uns erhalten ist), den Arianismus schärfer und consequenter aussprachen, als vom Arius selbst geschehen war, es unverdeckt erklärend, und weil zwischen dem ewigen Schöpfer und allen Geschöpfen ein endlicher Abstand sei, Christus, wenn auch über die ganze Welt Schöpfung erhoben und nach des Vaters Willen Gott zu nennen, doch dem Vater dem Wesen nach unähnlich sei, *ἀνόμοιος καὶ ὁμοίας*. Seitdem hießen die eifrigen Arianer, zu denen auch Bischoff Acacius von Cäsarea, Eusebius Nachfolger, gehörte, jedoch in der letzten Zeit seines Lebens (gest. 366) sich für Nicänische Symbol erklärte, auch Anomöer, sowie hingegen Semiarianer, eine Wesensähnlichkeit zwischen dem Sohne Gottes und dem Vater behauptend, *ὁμοιοπατέροι*, Homöus-

an d. An der Spitze der letzteren stand damals besonders der Bischof Basilus (Basileios) von Ancyra, und nächst ihm Euzoius von Laodicea. Um einen für die Arianer nothwendigen öffentlichen Ausbruch der Spaltung zwischen den Arianern und Homöusianern zu verhindern, suchten die beiden Arianer Arianisch gesinnten schlaue Hofbischöffe, Ursacius von Singidunum und Valens von Mursa, die beiden Partheien zu allgemeine Bestimmungen, und am liebsten durch gänzliche Ausräumung des Streitwortes *ὁμοία*, zu vereinigen. Sie entsandten deshalb auf einem Concil zu Sirmium 357 das zweite Arianische Symbol, worin sie alle Bestimmungen über die Natur des Sohnes Gottes als unbiblisch und für Menschen zu verwerfen. Allein dies erkünstelte Mittel brachte nicht den Streit erst recht zum Ausbruche. Die Semiarianer durchschaueten die Arianischen Pläne, und erließen gegen das Arianische Symbol auf einem Concil zu Ancyra 358 ein Symbol, worin Basilus von Ancyra ein für die semiarianische Lehre sehr dogmatisch-polemisches Synodalschreiben. Nun sah Constantius zur Beilegung des Streits wieder kein anderes Mittel, als ein allgemeines Concil. Dies fürchtend, weil auf dem Concil Arianer und Homöusianer sich leicht gegen sie selbst verbündeten, vereinigten sich zuvor Ursacius und seine Arianischen Freunde mit einigen Häuptern der Semiarianer auf einer Versammlung zu Sirmium 359 zur Entwerfung eines dem Concil vorzulegenden Symbols, des dritten Sirmianischen Symbols, worin sie den Semiarianern sich möglichst näherten, und von diesen die Entfernung aller Bestimmungen über die Natur erhielten. Es ward bestimmt, der Sohn Gottes sei dem Vater *ὁμοιος κατὰ πάντα*, nach der Schrift ⁴⁴⁾. Damit nicht zufrieden, glaubten die Arianer, die Arianischen Hölflinge insondere

⁴⁴⁾ In Consequenz wurden allerdings die Homöusianer durch die Anomöer betroffen, denn mit Recht bemerkt Athanasius gegen die ersteren, daß in dem Verhältnisse zu Gott nur von einer Einheit oder Verschiedenheit des Wesens die Rede seyn könne.

⁴⁵⁾ Schon jetzt mißbrauchte man also den Namen der Schrift zur Verhöhnung oder Versteckung seines willkürlichen Abweichens von schriftgemäßer Kirchenlehre.

die Arianische Einsetzung nicht gelten lassen wollten; und so ten sich unter den Nicänern zu Antiochien zwei Partheien, strengere der Eustathianer und die mildere der Meletia. Dieser Spaltung gab, nach Athanasius bisherigem verdienstlichen Bemühen, sie beizulegen, Lucifer selbst noch eine große Dauer, indem er, wider den Willen seines zugleich mit ihm der Alexandrinischen Synode abgeordneten Begleiters, des Bischofs Eusebius von Cerebant (gest. 371), den Eustathianern den Aegyptier Paulinus zum Bischof ordinirte; und nun theilte diese Beziehung die ganze Nicänische gesinnte Kirche in zwei Theile, indem die Occidentalen und Aegyptier den Paulinus, der Theil der Orientalen aber, deren Nicänische Gesinnung durch miarianische Einflüsse an Entschiedenheit und Strenge vermindert hatte, den Meletius anerkannten. — Athanasius konnte seine Wirksamkeit zu Alexandrien wieder begonnen, als Julian ihn von neuem exilirte, als schädlichen Ruhestörer, weil er unter seiner Regierung eine vom Kaiser öffentlich getauft habe, wie derselbe mehr privatim sich erst unter Jovian, 363, konnte er jedoch nach Alexandrien zurückkehren. Jovian (gest. 364) und seine Nachfolger im Ocul Valentinian I. (gest. 375), Gratian und Valentinian II. abten bei ihrer Nicänischen Gesinnung doch allgemeine Duldsamkeit, aber Valentinian's I. Bruder Valens, welchem ersterer den Orient überlassen, ein eifriger Arianer, wurde in seiner despotisch grausamen Wüthen wider die Gegner des Arianismus nur durch die Zeitverhältnisse und die Standhaftigkeit der gläubigen Bischöffe beschränkt. Auch Athanasius entging durch die Flucht 367 einem neuen gebotenen Exil, und erst nach 4 Monaten zur Befriedigung des Volks aus seiner Verbanntheit zurückgerufen werden mußte, durfte er noch seine letzten Jahre in Ruhe verleben. Ohne die Kraft dieses Werkzeugs wäre die reine Lehre bei weitem nicht so bald den schweren Kampf bestanden haben. Er starb 373 ⁴⁵⁾.

46) Die wichtigsten der vielen Schriften des Athanasius, durch die Geschichte seines Lebens an der Abfassung größerer Werke hindert wurde, sind — außer seinem oben (§. 63) angeführten apostolischen Werke (vgl. auch §. 73. 86. S. 223) — seine vier Reden (de

hier eifrige Wirken dreier eng verbundenen ausgezeichneten
Lehrer aus Cappadocien für die Ausbreitung der Wi-
ßheit. Es waren die Bischöffe Basilus Magnus,
gest. nach Vollendung seiner zu Constantinopel, An-
choreten gemachten Studien Anachoret, dann Diaconus,
geistlicher Gehülfe und seit 370 Bischoff zu Res-
sa (gest. 379 ⁴⁷); dessen Bruder Gregorius, seit 372
in Nyssa in Cappadocien, gest. nach 394 (vor 403 ⁴⁸),

der Arianer, seine Darstellung der Arianischen Geschichte (historia
contra monachos, *ἐκτενὴς τοῖς τοῦ μωρῆου βίου ἀποδείξει*)
in Schrift de decretis synodi Nicaenae. (Hauptausgabe
v. de Bened. Ausg. von B. de Montfaucon. Par. 1698. 3 foll.,
N. A. Giustiniani. Patav. 1777. 4 foll.) — Unser Atha-
nasisches Symbolum ist, wie mehrere Bestimmungen darin
nicht von Athanasius selbst, sondern rührt wahrscheinlich
von der Augustinischen Schule her, vielleicht vom Bischoff Vigilius
von Trient (dem Verfasser eines Werks de trinitate, dreier Dialogen
contra Sabellium et Photinum, u. s. w.) im 5ten Jahrh. —
Athanasius siehe J. X. Wöhler Athanasius der Große
Leben seiner Zeit, besonders im Kampfe mit dem Arianismus.
1827. 2 Theile. 8.

Basilius M. ist uns bekannt durch seine Homilien (über Schöpfungs-
geheimnisse, Psalmen, Jesajas) und andere Reden, sein Werk *περὶ τοῦ
πνεύματος*, seine 5 Bde. gegen den Eunomius (*ἀντιθέσεις
εὐνομίου τοῦ διαβεβύτος Εὐνομίου*), seine wichtige Brief-
sammlung (428 Briefe) und mehrere ascetische Schriften. — Haupt-

und Gregorius von Nazianz, ὁ Θεόλογος, gest. (im 91sten Jahre) 390 ⁴⁹⁾: alle drei durch Studium des class. Alterthums und des Origenes gebildet, und ausgezeichnete Wissenschaftlichkeit, Mäßigung und Eifer für praktisches Christenthum. Auf den Verlauf der äußeren Geschichte erhielt Gregor von Nazianz den Haupteinfluß. Früher (371) zum Bischof von Sasima geweiht, und dann Gehülfe seines Vaters im bischöflichen Amte zu Nazianz, wurde er 378, nach Eulens Tode, zufolge der Aufforderung einer Synode zum ersten Vorsteher der noch immer von den Arianern aufs heftigste bedrängten rechtgläubigen Gemeinde zu Constantinopel. Von einer kleinen Capelle aus, die nachher zum Andenken an die Auferstehung der reinen Lehre von dort her in eine große Kirche Anastasia verwandelt wurde, wirkte er nun hier durch seine That zu immer mehrerer Befestigung und Ausbreitung der christlichen Lehre, sowie zugleich zur Dämpfung eines feindlichen Arianismus bei Behandlung dieser Streitigkeit und für ein lebendiges christliches Christenthum, und schon im J. 380, nachdem zuvor schon halb die Kraft der Arianer gebrochen war, fiel das letzte Bollwerk des Arianismus im römischen Reiche. Als im Jahre der neue Kaiser Theodosius der Große, ein Anhänger der katholischen Lehre, in Constantinopel einzog, räumte der Arianische Bischof Demophilus die Hauptkirche, und Gregor nahm bald darauf die Leitung der Kirche zu Constantinopel, und betrieb nun auch zur immerwährenden Befestigung der christlichen Lehre, sowie zur Beilegung jeder Spaltung und zur feierlichen Inthronisation Gregors, der Kaiser ein neues allgemeines Concil nach Constantinopel, das zweite ökumenische Concil 381.

buch des christlichen Glaubens, λόγος κατηχητικός ὁ μέγας. — Herausgabe von F. Morellius. Par. 1615. 2 foll., mit einem Appendix von J. Gretser. Par. 1618. fol.

- 49) Von Gregor von Nazianz haben wir Predigten und vornehmlich die 5 λόγοι θεολογικοί (daher sein Beiname) zur Befestigung der Lehre von der Gottheit Christi, eine wichtige Briefsammlung (245 Briefe) und Gedichte. — Hauptausgaben von F. Morellius Par. 1630. 2 foll. und von Clemencet, vol. prim. Par. 1770. Vgl. C. Hermann Gregorius v. Nazianz, der Theologe. Darmst. 1825. 8.

gen Aufschub einer neuen Bischofswahl trefflich dazu
konnen. Allein die gute Absicht Gregor's stieß bei
den Bischöffen auf unüberwindliche Hindernisse. Schon
hatte ihn verdrossen. Als später ankommende occidentalische
Bischöffe selbst gegen die Gültigkeit seiner
Bischofswahl manche Einwendungen machten, legte er
in einer merkwürdigen Abschiedsrede (Gregor. Naz. orat.
Patriarchat nieder ⁵⁰). — Nun erhielt auf die dogma-
tischen Verhandlungen des Concils Gregor von Nyssa den
seinigen Einfluß. Das neue Glaubenssymbol war nur das
vorherigen wenigen Modificationen wiederholte Nicänische ⁵¹),
mit einem wichtigen Zusätze, in Bezug auf die Lehre vom
Geiste. Gegen die Arianische Lehre nehmlich, die den
Geist geradezu als das erste der vom Vater durch den
Vater hervorgebrachten Geschöpfe betrachtete, und gegen die sei-
che, welche wenigstens die Ausdehnung des *ὁμοούσιον*
heiligen Geistes eben so entschieden, als auf den Sohn, be-
stimmten Nicänische Kirchenlehrer, namentlich Athanasius
in 4 Briefen an den Bischof Serapion von Thmuis),
worin es bestimmt hervorgehoben, daß die Quelle aller Hei-
ligkeit gleicher geschaffener Natur mit den durch sie geheilig-
ten seyn, und daß durch den heiligen Geist, nur wenn er
ist wäre, Gemeinschaft mit Gott erlangt werden könne;

und als Semiarianer aufgetreten waren — nach einem von Arianern 360 abgesetzten und bald darauf gestorbenen semianischen Bischoff von Constantinopel, Macedonius, Macedonianer, auch Πνευματομάχοι genannt, — welche zwar Nicänische Lehre vom Sohne Gottes anzunehmen bereit waren gegen das ὁμοούσιον des heiligen Geistes aber durchaus sträubten, hatte schon das Concil zu Alexandrien 362 später ein illyrisches 375 ihre Lehre verworfen, und im Gegensatz auch besonders gegen sie hatte vorzüglich eifrig ὁμοούσιον des heiligen Geistes Didymus von Alexandria von etwa 340 bis 395, wo er starb, Lehrer an der alexandrinischen Schule (vergl. S. 58, 1), in seinem Buche de trinitate und im 2ten Buche de trinitate vertheidigt. Gegen diese Macedonianer nun wurde jetzt in dem concano-Constantinopolitanischen Symbol ausdrücklich bezeugt, daß dem heiligen Geiste (— πνεῦμα ἅγιον — τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, ein für die spätere Geschichte der Lehre des heiligen Geistes — vgl. S. 123 — sehr wichtiger Zusatz) die Anbetung, wie Gott dem Vater und dem Sohne gebühre (καὶ πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον). So war denn durch das zweite ökumenische Concil der Nicänischen Lehre, der ja von Anfang an auch nur in einem Theile des Orients zweifelhaft gewesen, völlig entschieden⁵²⁾.

52) Von den vielen theils dogmatischen, theils exegetischen Schriften gelehrten Didymus Cäcilius (er war von früher Jugend an ein eifriger Verehrer des Origenes, sind uns erhalten seine *rationes in epistolas canonicas* (cathol.), sein *Tr. de spiritu s.*, (nur lateinisch), f. lib. adv. Manichaeos und hauptsächlich seine (von A. Mingarelli aufgefundenen und Bonon. 1769. fol. edirten) *De de trinitate*, worin er die Nicänische Lehre gründlich vertheidigt. Ueber das Leben des Didymus vergl. meine *Comm. de schola* P. I. p. 92 sqq., und über seine Kritik, Hermeneutik, Dogmatik Ethik P. II. p. 29 sqq. 83 sqq. 332 sqq. 443 sqq.

53) Auf dem Concil zu Constantinopel war auch ein Mann gegenwärtig, der früher sich dem Semiarianismus zugeneigt, nachher aber das Nicänische Symbol angenommen hatte, mehrere Male wegen Zwiespalt seinem Arianischen Metropolitens Acacius von Caesarea über Amt von diesem abgesetzt, und auch vom A. Valens vertrieben worden.

5). An der Spitze der letzteren stand damals besonders der **of Basilus (Basileios)** von Ancyra, und nächst ihm **rgius** von Laodicea. Um einen für die Arianer nothwendigen öffentlichen Ausbruch der Spaltung zwischen den Arianern und Homöusianern zu verhindern, suchten die beiden gegen Arianisch gesinnten schlauen Hofbischöffe, **Ursacius** von Bithynien und **Valens** von Mursa, die beiden Parteien allgemeine Bestimmungen, und am liebsten durch gänzliche Ausräumung des Streitwortes *οὐσία*, zu vereinigen. Sie entsandten deshalb auf einem Concil zu Sirmium 357 das zweite arianische Symbol, worin sie alle Bestimmungen über die Natur des Sohnes Gottes als unbiblisch und für Menschen zu verwerfen. Allein dies erkünstelte Mittel brachte nicht den Streit erst recht zum Ausbruche. Die Semiarianer durchschauten die Arianischen Pläne, und erließen gegen das arianische Symbol auf einem Concil zu Ancyra 358 **Basilus** von Ancyra ein für die semiarianische Lehre sehr dogmatisch-polemisches Synodalschreiben. Nun sah Athanasius zur Beilegung des Streits wieder kein anderes Mittel, als ein allgemeines Concil. Dies fürchtend, weil auf dem Concil Arianer und Homöusianer sich leicht gegen sie selbst verbündeten, vereinigten sich zuvor **Ursacius** und seine Arianischen Anhänger mit einigen Hauptern der Semiarianer auf einer Versammlung zu Sirmium 359 zur Entwerfung eines dem Concil vorzulegenden Symbols, des dritten Sirmianischen, worin sie den Semiarianern sich möglichst näherten, und sich von diesen die Entfernung aller Bestimmungen über die Natur erhielten. Es ward bestimmt, der Sohn Gottes sei dem Vater *ὁμοιος κατὰ πάντα*, nach der Schrift ⁴⁴⁾. Damit nicht zufrieden, glaubten die Arianer, die Arianischen Hofslinge insondere

In Consequenz wurden allerdings die Homöusianer durch die Anomöer entzweit, denn mit Recht bemerkt Athanasius gegen die ersteren, daß in dem Verhältnisse zu Gott nur von einer Einheit oder Verschiedenheit des Wesens die Rede seyn könne.

Schon jetzt mißbrauchte man also den Namen der Schrift zur Verungung oder Verdeckung seines willkürlichen Abweichens von schriftlicher Kirchenlehre.

gläubigen in Nordafrika ⁵⁵⁾, bis zur Zerstörung ihres Reichs unter den Ostgothen in Oberitalien bis zum Ende ihrer Herrschaft 553, unter den Westgothen (vgl. §. 67, 1) bis 580, unter den Longobarden (vgl. §. 102) selbst bis in die Mitte des 7ten Jahrh., der Arianismus fort.

In dem Zeitraume des Arianischen Streits lebte noch, außer den erwähnten, mehr oder weniger beim Streite theilnehmenden, Kirchen- und theologischen Schriftstellern, unberührt von demselben, ein Mann, der auch die Eunomianer widerlegte, Ephraem (Syrus), aus Edessa, gest. 378, von dem wir Homilien, ascetische Schriften, und vorzüglich Commentare über das N. T. haben.

Zweite Abtheilung.

Origenistische und damit zusammenhängende Streitigkeiten.

§. 85.

Während im 4ten Jahrh. mehrere der ausgezeichnetsten Kirchenlehrer, ein Athanasius, Eusebius von Caesarea, Hilarius M., Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, ohne Anhänger des Origenistischen Systems zu seyn, doch dem Studium der Schriften des Origenes ihre theologische Bildung verdankten: schieden fast alle übrigen, die von Origenes wußten, sich in 2 Classen, einerseits enthusiastische Verehrer seiner Person und aller seiner Lehren, anderentheils heftigste Gegner der letzteren und der spiritualistischen Theologie überhaupt. In diese 2 Classen theilten sich auch besonders die Mönche, die ägyptischen namentlich, von denen die einen, dem Vorgange älterer Kirchenlehrer (Tertullians) ins-

55) Man sehe des gleichzeitigen Bischofs Victor Vitensis *de persecutionis Africanæ sub Genserico et Hunnerico Vandalis regibus* (vom J. 487).

56) *Opp. graec. et syr. ed. S. E. Assemanus. Rom. 1732. 6 Bde.* Vgl. C. a Lengerke *comm. crit. de Ephr. Syro s. s. inter Hal. 1828. 4.*, und *de Ephraemi arte hermeneutica lib. Rom. 1831. 8.*; u. F. G. Hilemann *Ephraems des Syrers Ansichten vom Paradiese und dem Fall der ersten Menschen, in Jüngen Zeitschrift für die histor. Theol. (Eph. 1832) I, 1. S. 127—318.*

den, die anderen, die nitrischen namentlich, entschiedene
 des spiritualistischen Mysticismus und Feinde jedes An-
 phismus, den Origenes über alle übrigen Kirchenlehrer
 aus der Schule der ersteren ging Epiphanius her-
 367 Bischoff von Constantia oder Salamis auf Cypem
), ein frommer Mann, aber von etwas beschränkter
 ung, und ein eifriger Polemiker ⁵⁸⁾. Dagegen ver-
 nüglich den Origenes aufrichtig der Presbyter So-
 s Eusebius Hieronymus aus Stridon an der
 Dalmatien und Pannonien, (geb. um 330 oder 340,
 in Rom wissenschaftlich gebildet, sodann theils auf Rei-
 sen, Italien, Asien und Aegypten im Umgange und
 der berühmtesten Theologen, zu Alexandrien des eifri-
 gens des Origenes, Didymus, theils Einsiedler in der
 Chalcis in Syrien, in den Jahren 382—386 zu Rom
 für Verbreitung des Mönchstums wirksam, und seit
 seinem Tode 420 Vorsteher einer Mönchsgesellschaft in
), der bedeutendste Gegeet seiner Zeit und der gelehr-
 den damaligen abendländischen Theologen; dem die
 tratur aber noch weit mehr zu verdanken haben würde,
 schon verdankt, hätte er mit seiner umfassenden philos-

α sagt (de carne Christi c. 11): (Omne quod est) habeat ne-
 aliquid, per quod est. Si aliquid per quod est, hoc erit

logischen und historischen Gelehrsamkeit den tiefen Geist Augustinus verbunden, und durch seine ascetische Richtung herbe, heftige Gemüthsweise nicht die Schärfe seines evangelischen Auges sich theilweise abkumpfen lassen ⁵⁹). Ein noch eifriger Verehrer des Origenes und Beförderer seines Studiums Hieronymus, der den Origenes bei seinen exegetischen Arbeiten zwar benutzte, auch manche Homilien desselben übersetzt hatte, immer fern davon gewesen war, da ohnehin speculatives Genie und ein systematischer Geist ihm abging, das ganze Origenes'sche System in sich aufzunehmen, war dessen Jugendfreund, der alexandryer Rufinus Toranius aus Aquileja (auch ein guter Zuhörer des Didymus, gest. 410) ⁶⁰). Rufinus hielt sich auf dem Oelberge bei Jerusalem als Ascet auf, in der Gemeinschaft mit dem Bischoff Johannes von Jerusalem (Bischoff von 386 — 417), einem gleichen Verehrer des Origenes, und beide lebten mit dem benachbarten Hieronymus in freundschaftlichem Verhältnisse. Dies wurde aber durch einige nach Palästina gekommene Abendländer gestört, die durch heftigen Angriff auf die Rechtgläubigkeit des Origenes den Hieronymus für die seiner Orthodogie im Abendlande besorgt machten. Im J. 418 kam darauf, von jenen Occidentalen gerufen, auch Epiphanius

59) Hieronymus verbesserte, durch den römischen Bischoff Damasius (366 — 384) veranlaßt, um 383 die sehr verfälschte lateinische Uebersetzung, (den Psalter doppelt, zuerst ohne kritische Methode, ps. Romanum, dann kritisch, ps. Gallicanum), und arbeitete von 385 bis 405 eine neue lateinische Uebersetzung des A. T. nach dem Griechischen aus (— Vulgata). Außerdem haben wir von ihm Commentare über einen großen Theil des A. T., vornehmlich die Propheten, über den Hohen Thau und über die Briefe an die Galater, Ephesier, an Tit. und Timotheus, ferner eine interpretatio nominum hebraicorum, mehrere polemische Schriften (adv. Pelagianos, Luciferianos, Helvidium cet.), Lebensbeschreibungen berühmter Mönche, den catalogus scriptorum ecclesiasticorum. (lib. de viris illustribus, vom J. 392, Nachrichten über alle kirchl. Schriftsteller bis auf Hieronymus selbst) und eine Beschreibung der Welt. — Opp. ed. Jo. Martianay. Par. 1693. 5 foll., und Vallarsii. Veron. 1734. 11 foll.

60) Wir haben von ihm vornehmlich Uebersetzungen griechischer Schriftsteller und außerdem einige Commentare über das A. T., eine expositio libri apost. und hist. eccl. libb. 2.

indien 397 endlich schlichtete. Nach seiner Rückkehr ins
d (nach Aquileja) aber, noch 397, gab Rufin, ohne
war, doch nicht ohne Schuld, zum neuen Ausbruch Ver-
Er übersetzte ganz ohne triftigen Grund die gefährli-
des Origenes *περί ἀρχῶν* ins Lateinische, schmolz da-
Origenistische Irrlehre, als sei dieselbe erst der Zusatz
ern Häretikers, um, ließ aber auch manche bedenkliche
es billige er sie selbst, unverändert, und berief sich bei
auf das Beispiel eines anderen Verehrers des Origenes.
Hieronymus verkannte die Anspielung nicht, und for-
sen zu seiner Rechtfertigung gegen die angeschuldigte
ne an Origenistische Kezerei auf. Hieronymus gab
derst, über Origenes noch mit Mäßigung urtheilend, je-
des Origenes zur Nachweisung der Rufinianischen Un-
wörtlicher Uebersetzung heraus; sodann aber folgte eine
Streitschriften zwischen ihm und Rufinus, in wel-
immer größerer Heftigkeit sich überließen⁶¹). Auch der
Inastasius von Rom (398—402) citirte, den Orige-
nismend, den Rufinus vor seinen Richterstuhl. — Doch
se Origenistische Streitigkeit keine bedeutenderen und
ten Folgen.

e größere Bedeutung erhielt erst die Origenistische
it, welche, von einer anderen Seite her ausgehend,
zusammenstieß. Die anthropomorphitischen und die
sch mystischen Mönche in Aegypten waren mit einan-

immer den letzteren geneigt gewesen, und hatte in dem *Konstantinopaschalis* (s. S. 77) von 399 selbst so offen die anthropomorphe Vorstellungen bekämpft, daß er nur mit Mühe, durch eine Deutigkeit, die empörte Schaar nach Alexandrien geeilter Anthropomorphiten zufrieden stellen konnte. Schon dieser Umstand, also Furcht, fing an ihn umzustimmen, und dazu gesellte sich noch persönlicher Haß gegen einige jener Origenisten. An ihrer Spitze standen damals vier Brüder, die sogenannten *langen Bartigen* *αὐτὸς μακροί*, Dioscorus, Ammonius, Eusebius und Euthymius, fromme Mystiker, von denen die beiden letzteren Theophilus zu Geistlichen an seiner Kirche, der letztere zum Bischoff von Hermopolis machte. Aber jene Weiber, bald der weltliche Sinn des Theophilus in ihre Einsamkeit rückte, wohin der verhaltene Zorn des Patriarchen ihnen nachdrückte. Diesen Zorn hatte auch ein Alexandrinischer Presbyter Iffidus, ein Freund der Origenisten, sich zugezogen, der, von seinem Bischoff mit den ärgerlichsten Beschuldigungen verfolgt, zu den Origenisten flüchtete. Ihre für den Verfolgten zur Unterstützung deputation erbitterte den Theophilus vollends, nun verband er sich mit Epiphanius und Hieronymus zur Verurtheilung des Origenes. Alexandrinische Synoden 399 und 400 verurtheilten seine Lehren und Schriften, und die dem Theophilus nicht beitreten den Origenistischen Mönche wurden verurtheilt. Ueberall zurückgewiesen, weil allenthalben Theophilus Briefe nachsandte, wandten sie sich endlich 401 nach Constantinopel, auf den Schutz des Bischoffs Eusebius. Von jetzt an artete immer mehr der Streit des Theophilus gegen die Origenisten in einen bloßen Kampf gegen Eusebius aus, auf dessen patriarchalisches Ansehen er ohnehin schon verfaßte, an als Bischoff von Alexandrien eifersüchtig gewesen (vgl. S. 87).

Johannes, späterhin wegen seiner Beredsamkeit Eusebius genannt, (geb. um 347 zu Antiochien, frühzeitig ausgebildet, durch die Antiochenische Schule — S. 86 — zu tüchtigen Bibelstudium angeleitet, durch ein 6jähriges Leben unter den Mönchen bei Antiochien an innerer christlicher Erfahrung, seit 381 Diaconus zu Antiochien), hatte seit 386 12 Jahre als Presbyter zu Antiochien mit großer Kraft und

Wir gewirkt⁶⁷⁾, als er 397 durch den viel vermögenden Eutymius als Patriarch nach Constantinopel gerufen wurde. Sein unerschütterlicher Eifer aber für Christenthum und Wahrheit, seine tiebere Geradheit und seine für das Gute leicht zu reizende Art, zog ihm bald den Haß weltlich gesinnter Geistlichen und Mönchen; auch Eutropius wurde bald durch seines Reichthums Sprache in Wahrheit beleidigt, und nach dessen Sturze stieß er durch ernstliche Anklagen wegen ihres Wandels selbst bei der mächtigen Kaiserin Eudoxia an. Jetzt erschienen die Origenistischen Mönche. Chrysostomus nahm vorläufig, ohne sich gerade für sie zu erklären (vgl. *ibid.* §. 90 Anf.), die Vertriebenen auf, und suchte den Theophilus mit ihnen zu versöhnen. Dieser aber weigerte sich dessen bedürftig, verbat sich die Einmischung des Chrysostomus in eine reine Kirchenangelegenheit, und sandte Abgeordnete nach Constantinopel mit Beschuldigungen gegen die Mönche. Sie übergaben der Eudoxia eine Menge harter Beschuldigungen gegen Theophilus, und baten, dem Chrysostomus die Entscheidung zu überlassen. Die wankelmüthige Kaiserin, damals gerade schon mit dem Patriarchen in gutem Vernehmen, setzte bei ihrem Sohn Arcadius dies durch, und Theophilus wurde nach Constantinopel vor Gericht citirt. Nun wandte der erbitterte Alexandriner alle Künste an, um mit Hülfe der ganzen Schaar an Chrysostomus Strenge Unzufriedener nicht als Beklagter, sondern als Richter erscheinen zu können. Vorläufig, 402, beredete er den Epiphanius zu einer Reise nach Constantinopel, zu einer von ihm selbst beabsichtigten Synode über die Origenistischen Streitigkeiten. Epiphanius aber fing bald an Verdacht zu hegen, und eilte unwillig wieder hinweg. Unterdeß hatten die Feinde des Chrysostomus zwischen ihm und der Eudoxia, die in dem bösen Gewissen jedes ihr hinterbrachte strafende Wort des Bischofs auf sich zu deuten geneigt war, neue Mißthelligkeiten

⁶⁷⁾ Seine Homilien, besonders die über die neutest. Schriften, hauptsächlich über Johannes, Matth., die Apostelgesch., die Briefe an die Corr. und Röm., zeichnen ihn eben so sehr als Exegeten, wie als Prediger aus. Außerdem haben wir von Chrysostomus mehrere andere Reden, ethische Schriften, Briefe und das treffliche Werk (§. 69) *περὶ λειτουργίας* *ibid.* 6. — Opp. ed. B. de Montfaucon. Par. 1718. 13 foll., u. A.

gefäet, und sie verband sich deshalb mit Theophilus. Nun, erschien dieser zu Chalcedon (Constantinopel gegenüber), versammelte auf einem Landgute des Ministers Rufinus, eine aus ihm gleichgesinnten oder durch ihn irre geleiteten Bisch. bestehende Synode gegen Chrysostomus (Synodus ad Quercum). Diese nahm von Geistlichen, welche wegen ihrer Vergehen Chrysostomus entsetzt hatte, Beschuldigungen gegen ihn, theils offenbare Erdichtungen, theils Verdrehungen unschwerer Ausdrücke und Handlungen, theils auch solche, die nur Theophilus als Vorwürfe gegen einen Bischoff gelten konnten (z. B. daß Chrysostomus keine Gastmähler besuche und gebe, ein Feind der Gastfreundschaft sei). Chrysostomus erwartete Constantinopel, umgeben von einer Anzahl der angesehensten würdigsten Bischöffe, ruhig die Entscheidung. So oft die Synode zuletzt durch einen kaiserlichen Legaten, ihn citirte, protestirten die Bischöffe zu Constantinopel gegen die Competenz eines solchen Richters; Chrysostomus dagegen erklärte sich immer zum Urtheile bereit, wenn nur drei seiner erklärten Feinde aus der Zahl der Richter ausschieden. Dies schlug man ihm ab, und nun wurde durch ein kaiserlich bestätigtes Synodalurtheil excommunicirt, abgesetzt, und nach Bithynien ins Exil übergeführt. Die Bewegungen des seinen Patriarchen verehrenden Volks aber, ein Erdbeben schreckten die Kaiserin. Sie rief eiligst, noch den Chrysostomus zurück, dessen Rückkehr einem Triumph gleich, und durch die Liebe des Volks wider seinen Willen bewirkt, ertheilte er, noch ehe eine neue rechtmäßige Synode Urtheil der früheren für nichtig erklären konnte, den bischöflichen Segen. Dies benutzte bald Theophilus zu neuen Machinationen. Zwar war derselbe, nachdem er auf jener seiner Synode noch den Origenistischen Mönchen sich versöhnt hatte, gleich in Alexandrien entflohen, und wagte nicht wieder in die Nähe Constantinopel zu kommen, und Chrysostomus seinerseits hielt nicht auf, vom Kaiser die Berufung einer neuen Synode zu fordern; aber auch abwesend konnte Theophilus den Seinen Chrysostomus Feinden zu Constantinopel Verhaltensregeln geben und ein in neuer Wuth gegen Chrysostomus entbrennender Haß der Eudokia über eine Küge des den Gottesdienst störenden Laß bei der Einweihung ihrer Bildsäule, zu der Chrysostomus sich

gehalten, und über ein unbesonnenes Wort des neuer
 Sendung entgegenstehenden Bischofs⁶³⁾, ließ es durchaus
 zur Erfüllung seiner gerechten Forderung kommen. So
 im Sommer 404 Chrysostomus von neuem ins Exil geschickt,
 nach Thesus zwischen Armenien und Cilicien. Unter seinen ge-
 wöhnlichen vielfachen Leiden leuchtete erst recht glänzend seine
 Seelengröße hervor; er blieb auch in steter Verbindung
 mit seiner Gemeinde⁶⁴⁾, und wirkte unaufhörlich für das Wohl
 der Kirche und zur Ausbreitung des Christenthums. Im J. 407
 kam ihm ein noch härteres Exil, die öde Stadt Pitus am
 Meere, angewiesen; aber er unterlag der Mühseligkeit
 nicht. Unweit der Stadt Comana in Pontus legte er, im Ge-
 wis der Todesnähe, ein reines Gewand an, nahm freudig das
 Abschied mit dem steten Lösungsworte seines Le-
 bens *ἡμεῖς τῷ θεῷ πάντων ἔμεν* — am 14. Sept. Eine
 Spaltung zwischen der römischen und griechischen Kirche war Folge
 der Abreise des Chrysostomus, bis endlich auch in der grie-
 chischen Kirche unter Theodosius II., 438, sein Andenken in
 Ehren eingesetzt wurde⁶⁵⁾.

Mit den Kämpfen gegen Chrysostomus waren die eigentli-
 chen Origenistischen Streitigkeiten vergessen worden, und erst in
 der Mitte des 6ten Jahrh. unter den monophysitischen Streitigkei-
 ten kamen nebenbei auch sie noch einmal zu einem neuen Ausbruch,
 der für Origenes nachtheilige Weise nun endend. S. S. 89.

Während der Origenistischen Streitigkeiten gegen Ende des 4ten und im
 Anfang des 5ten Jahrh. lebte auch Synesius aus Cyrene in der
 ägyptischen Pentapolis, bis in sein späteres männliches Alter ein from-
 mer Heide, dessen tiefen Geist besonders der Platonismus anzog. Im
 J. 409 oder 410 wurde er, vielleicht noch nicht einmal oder we-

⁶³⁾ In einer Predigt am Johannistage sollen dem Chrysostomus die Worte
 gefallen seyn: „Von neuem wüthet die Herodias, von neuem fordert
 sie das Haupt des Johannes“ (Socrat. h. e. VI, 18; Sozom. VIII, 20).

⁶⁴⁾ Zum Trost für seine Freunde in Constantinopel verfaßte er damals
 eine Schrift: *Οὐ τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικούντα οὐδεὶς παραβάσαι δύνα-
 ται*.

⁶⁵⁾ Alexander der heilige Joh. Chrysostomus und die Kirche,
 Wanders. des Orients, in dessen Zeitalter. Berlin. 1821, 2 Bde; 2te
 Aufl. 1832.

nigstens kaum gekauft, und Gatte, zum Bischof der Hauptstadt Pentapolis Ptolemais erwählt. Er verhehlte jetzt nicht, das Ueberzeugen in manchen Punkten (hauptsächlich über Präexistenz Seelen, Bestende und Auferstehung der Todten) von der Kirche abweiche; aber die Geistlichkeit selbst verwies ihn auf die Unterwerfung des heiligen Geistes, und wenngleich seine besonderen Lehren zum Theil die von Theophilus von Alexandria als Origenistisch dämmten waren, so bekräftigte doch auch dieser die Wahl. Er starb vor, vielleicht schon lange vor 431. Die wichtigsten seiner sämtlich vor seiner Taufe verfaßten Schriften sind die 2 *Περὶ ὁμοιωμάτων*, die Schrift Dion (über das Verhältniß wissenschaftlicher Bildung zu unmittelbarer Offenbarung des Göttlichen), das *περὶ ἐκκλῆσιας* (eine Erörterung Platonischer Ideen), 10 *ἐπὶ τῇ πόλει* die Rede *περὶ βασιλείας* und die 156 Briefe ⁶⁶).

Dritte Abtheilung.

Geschichte der Lehre und der Streitigkeiten über die Vereinigung der Gottheit und Menschheit in der Person

§. 86.

Bis zu den Nestorianischen Streitigkeiten

Die Lehre von der Vereinigung der Gottheit und Menschheit in der Person Jesu, oder von Jesu dem Gottmenschen, war in der vorigen Periode theils gegen Leugner der wahren Gottheit (entweder des wahrhaft menschlichen Leibes — und zum Theil auch der Seele —, die Doceten und andere Gnostiker, oder der wahren menschlichen Seele, deren Vorhandenseyn Segner, den Passianern u. a., Tertullian und besonders Origenes nachwies), theils gegen Leugner der wahren Gottheit Jesu (so die Ebioniten u. a., auch und hauptsächlich die nur eine gewisse Einwirkung göttlicher Kraft auf den Menschen Jesus behauptenden Samosatener), endlich gegen Leugner einer wahren Vereinigung von Beidem (so die Gnostiker), genauer entwickelt worden. Doch fehlte, bei dem Streben der Kirchenlehrer, nur das Wesentliche dieser Lehre festzuhalten und unnöthige Bestimmungen zu vermeiden, noch die ihrer vollkommenen begrifflichen Auffassung.

⁶⁶) Opp. ed. Dion. Petavius. Par. 1612. fol. u. öfter. — Sol. Clausen de Synesio philosopho, Libyae Pentapoleos metropoli. Hafn. 1831. 8.

In dieser Periode mußte diese Lehre zuerst unter den Arianern Streitigkeiten berührt werden. Die Arianer nehmlich, deren Interesse es mit sich brachte, die von einer vernünftigen Menschheit Christi handelnden Schriftstellen von einer, sonst ganz unendlichen, beschränkten Gottheit deuten zu können, leugnete das Daseyn einer wahrhaft menschlichen Seele in Jesu, und behauptete, daß bloß mit einem menschlichen Leibe der göttliche Logos sich verbunden habe. Wie man nun in dieser Beziehung gegen die Arianer die Lehre von einer mit der Gottheit vereinigten menschlichen Menschheit Christi vertheidigte, so hatte man wieder gegen den Samosatenianischen Photinus (vgl. S. 83) eine mit der Gottheit vereinigten, von aller bloßen göttlichen Einwirkung auf die Menschheit Jesus wesentlich verschiedene wahre Gottheit Christi zu vertheidigen. Einen neuen Streit veranlaßte der scharfsinnige Nicäner Apollinaris der Jüngere, zuletzt, etwa 390, Bischoff von Laodicea (Parteihaupt seit 370, gest. um 400), welcher, um in der Person Jesu die wahre Vereinigung der Gottheit mit der Menschheit zu bewahren, die in ihrer Eigenthümlichkeit bleibenden Wesen der Gottheit zu machen, nach der damals herrschenden philosophischen Eintheilung der menschlichen Natur in drei Theile: *σῶμα*, *ψυχὴ* *λογικὴ* oder *πνεῦμα*, auch Christum aus diesen drei Theilen zusammenzusetzen ließ, nur so, daß bei ihm die Stelle der *ψυχὴ λογικὴ*, der göttliche Logos, der *λογὸς ἀνθρώπινος*, der göttliche Logos, der *λογὸς τοῦ θεοῦ* vertreten habe⁶⁵). Gegen Apollinaris mußte deshalb, eben wie gegen die Arianer, deren Lehre in dieser Beziehung er nur scheinbar einkleidete, wiederum, um die Lehre von der Erlösung und Heiligung der Menschennatur durch Christus durchzuführen zu können, die Nothwendigkeit einer mit der Gottheit vereinigten

⁶⁵ Derselbe, der nebst seinem Vater (Apollinaris, Presbyter zu Laodicea) das Julianische Verbot der Erklärung der alten Classiker in den christlichen Schulen durch Einkleidung der biblischen Geschichte und Lehre in griechische Verse und Dialogen unschädlicher zu machen gesucht hatte.

⁶⁶ Fragmente des Apollinaris besonders bei Gregor von Nyssa (Num. 69), dem Mönch Leontius Byzant. (um 600) *adv. fraudes Apollinaristarum* lib. 2 (in Gallandi bibl. patr. XII), und in den *Catenis patrum*.

ten vollständigen Menschheit Christi (nach Leib, Seele und ⁶⁹⁾ behauptet werden).

Seit dieser Zeit bildeten sich innerhalb des allgemeinen Lebens der katholischen Kirche besonders zwei divergirende Haltungen in Behandlung der Lehre von der Vereinigung der Gottheit und Menschheit in Christo, zwischen welchen in der Folge dritte die allgemeinste orthodox-kirchliche Geltung erhielt. In der contemplativen Alexandrinischen Kirche dieser Zeit nämlich ging man besonders darauf aus, das Unbegreifliche, *ἀπαρά*, in der innigen, wesentlichen Vereinigung der Gottheit und Menschheit recht hervorzuheben, und man trug deshalb wie aber auch noch in anderen Theilen der Kirche, gern die dicke der göttlichen Natur auf die menschliche und umgekehrt (daher der Ausdruck „der Logos ist gekreuzigt“, bei Didymus *Μαρία ἡ Θεοτόκος*, u. s. w.). In der Antiochenischen Kirche hingegen strebte man besonders die Vereinigung der Gottheit und Menschheit recht klar sich zu denken, schied demzufolge, ja ängstlich Göttliches und Menschliches, (selbst nur eine *οὐς κατ' εὐδοκίαν, κατὰ χάριν, κατ' οἰκονομίαν* in Christo nehmend), und vermied sorgfältig die gegenseitige Uebersetzung der Prädicate beider Naturen. Dies Antiochenische Streben sehr natürlich mit der eigenthümlichen Richtung der Antiochenischen Schule zusammen, welche, schon im 3ten Jahrh. getrieben (S. 59 vgl. S. 69), im Laufe des 4ten (nach Eusebius *Emesa*, S. 219) durch die Presbyter Diodorus, seit Bischoff von Tarsus (gest. vor 394) ⁷⁰⁾, und seinen berühmten Schüler, den eigentlichen Repräsentanten dieser dogmatischen Antiochenischen Richtung, Theodorus, seit 393 Bischoff von Mopsvestia in Syrien (gest. 429) ⁷¹⁾, vollständig ausge-

69) So geschah dies besonders von Athanasius (*contra Apollin. libb. 2*), von Gregor von Nyssa (*ἀντιρρητικός πρὸς τὰ Ἀπολλιν.* in Gallandi bibl. patr. VI), u. A.

70) Die Schriften des Diodorus Tarsensis, darunter Commen-
te zu den meisten biblischen Büchern, sind sämmtlich verloren gegangen.

71) Auch die wichtigen biblischen Commentare des Theodorus Mopsvestensis, (der durch manche freie, zum Theil selbst unge-
forschten über den Canon des A. und N. T. und über die M.

1⁴)), entschiedene Freunde gewisser anthropomorphitischen Lehren von Gott und göttlichen Dingen, — wie ja auch die Offenbarung in dem Menschen, dessen geistiges Wesen aber zugleich nicht spirituell verflüchtigt, sondern durch eine irdische Fessel ewig bestimmt, das Ebenbild Gottes erkennen, welche Idee nun aber freilich diese Mönche größtentheils nur in einem ungebildeten Verstande roh auffaßten, — den Origenes verurtheilten, die anderen, die nitrischen namentlich, entschiedene Anhänger eines spiritualistischen Mysticismus und Feinde jedes Anthropomorphismus, den Origenes über alle übrigen Kirchenlehrer aus der Schule der ersteren ging Epiphanius hier (367 Bischof von Constantia oder Salamis auf Cypern 403), ein frommer Mann, aber von etwas beschränkter Bildung, und ein eifriger Polemiker ¹⁵). Dagegen verurtheilte Origenes aufrichtig der Presbyter Sosipater Eusebius Hieronymus aus Stridon an der Grenze von Dalmatien und Pannonien, (geb. um 330 oder 340, in Rom wissenschaftlich gebildet, sodann theils auf Reisen in Gallien, Italien, Asien und Aegypten im Umgange und Umgang der berühmtesten Theologen, zu Alexandrien des eifrigen Nachbarn des Origenes, Didymus, theils Einsiedler in der Wüste von Chalcis in Syrien, in den Jahren 382 — 386 zu Rom als für Verbreitung des Mönchthums wirksam, und seit 403 zu seinem Tode 420 Vorsteher einer Mönchsgesellschaft in Jerusalem), der bedeutendste Gegeß seiner Zeit und der gelehrtest unter den damaligen abendländischen Theologen; dem die christliche Literatur aber noch weit mehr zu verdanken haben würde, wenn er schon verdankt, hätte er mit seiner umfassenden philo-

1⁵) Item er sagt (de carne Christi c. 11): (Omne quod est) habeat nomen est aliquid, per quod est. Si aliquid per quod est, hoc erit corpus eius . . . nihil est incorporeale, nisi quod non est: konnte er nicht sagen (adv. Praxeam c. 7): Quis enim negavit Deum corpus esse, etsi Deus spiritus est?

1⁶) Sein Hauptwerk ist sein Πανάριον, ein Magazin gegen alle Häresien. Darin haben wir von ihm die für die biblische Literatur wichtigste *κατὰ ματρὸν καὶ σταθμῶν* und den *ἐγκυριώτος* s. *sermo de* — Opp. ed. D. Petavius. Par. 1622. (Col. 1682.) 2 foll.

Schon seit längerer Zeit hatte die steigende Macht der Patriarchen von Constantinopel die Eifersucht der Alexandriner erregt (vgl. S. 85). Das Alexandrinische Patriarchat nun, waltete, nach Theophilus' Tode, seit 412 Cyrillus von Alexandrien; vgl. S. 225 Anm. 53), ein bei aufrichtigem für kirchliche Lehre von weltlichem Ehrgeiz und heftiger Leidenschaft bewegter Mann (gest. 444)⁷²⁾. Während seiner Verwesenheit wurde Nestorius, ein Antiochenischer Mönch und Presbyter, 428 Patriarch von Constantinopel. Ein von ihm aus Antiochien mitgebrachter Presbyter Anastasius nahm an dem zu Constantinopel häufigen Gebrauch des Wortes ἡ ἁποτόκος von der Antiochenischen Anstoß, und sprach öffentlich unbesonnen und heftig dagegen. Dies empfand man zu Constantinopel um so übler, da man das Ansehen der Maria dadurch gefährdet glaubte, und daselbst sich aufhaltender Presbyter Proclus predigte ebenfalls heftig dagegen. Bald galt Anastasius für einen Leugner der rein göttlichen Natur Christi. Nestorius, statt den Streit zu terdrücken, nahm der Lehre seines Presbyters thätig sich an und veranlaßte gleiche Beschuldigungen des Photinianismus und Samosatenismus gegen sich selbst. Nun fing auch Cyrillus zu Gunsten des ἁποτόκος sich einzumischen. Nach einem heftigen Streite zwischen ihm und Nestorius richtete er sein Buch τῆς ὁρθῆς πίστεως an den Kaiser. Cyrillus und Nestorius, trerter aber nur griechisch, berichteten darauf an den (des Griechischen unkundigen) römischen Bischof Celestinus, und da zum Theil weil allerdings schon damals die römische Kirche mit der Nestorianischen nicht übereinstimmte, (freilich aber nicht ganz mit der Cyrillischen), verdamnte 430 die Lehre Nestorius, ihn selbst, wenn er nicht binnen 10 Tagen widerr

72) Wir haben von ihm vornehmlich — außer dem Werke gegen Iulian S. 63 — adv. Nestorium libb. 5, eine Schrift κατὰ Ἀρσενίου περὶ τῶν, de trinitate dialogg. libb. 7, das Buch „über die Aebetung der Geiste und in der Wahrheit“, Homilien, mehrere allegorisirende Commentare, und 61 Briefe. — Opp. ed. J. Aubert. Par. 1638, 7 Bde.

73) Seine damals gehaltenen Predigten, von denen auch griechische Fragmente übrig sind, hat sein Zeitgenosse und Gegner Marius Mercator uns lateinisch erhalten.

die Unbesonnenheit Cyrills auch die Syrer zur förmlichen
Ahne, indem er den bisher nur mehr persönlichen Streit
Kampf zwischen der Alexandrinischen und Antiochenischen
Verwandelte. In den 12 Widerrufformen, ἀναθε-
ωσι, welche auf einer Synode zu Alexandria 430
dem Nestorius vorschrieb, und welche, den Alexandrini-
begriff im Gegensatz gegen den Antiochenischen ganz auf-
stellend, nur in abstracto, nicht aber in concreto zwei
in Christo unterschieden wissen wollten, weil das Gegen-
wärtige Vereinigung der Gottheit und Menschheit in Chri-
ste, sahen die syrischen Bischöffe einen deutlichen Angriff
auf ihrer Kirche und eine offenbare Hinneigung zu einem
den Monophysitismus, und nicht bloß Nestorius setzte
um eilig 12 heftige Gegenanathematismen entgegen, son-
mehrere andere Antiochenisch gesinnte Bischöffe, vorzüg-
lich ausgezeichnete Jüdling und — von einem Kloster bei Antio-
— eine Zeitlang auch Lehrer der Antiochenischen Schule
zetius, seit 420 Bischoff von Cyrus (Κύριος am Eu-
tiner der würdigsten Bischöffe und tüchtigsten Gegeeten,
)⁷⁴), schrieben dawider. Nun berief zur Entscheidung des
Theodosius II. ein allgemeines Concil nach Ephesus,
die dritte ökumenische. Dies aber wollte, trotz ernst-

haben vom ihm hauptsächlich: Commentare über das A. T. und
die Antiochenischen Werke; ferner hist. und bibl. 5. hie

licher Ermahnungen wohlgesinnter Freunde, des Abts Isidor von Pelusium (gest. um 450) insonderheit ⁷⁵⁾, Cyrillus sein Werkzeug gebrauchen; vor der zufällig verspäteten Anwesenheit des Johannes und der meisten Bischöfe seines Patriarchats ergiffen er also, mit dem Bischoff Memnon von Ephesus verbunden, ungeachtet aller Protestation des Nestorius und seiner Freunde, das Concil, das nun an Einem Tage tumultuarisch die Lehre des Nestorius verdammt, ihn selbst absetzte und excommunicirte, und den Lehrbegriff der 12 Anathematismen als Norm aufstellte. Hierüber entrüstet, hielten die später angenommenen syrischen und andere orientalische Bischöfe eine eigene Versammlung, die die Beschlüsse des früheren Concils annullirte, die 12 Anathematismen-Lehre für ketzerisch erklärte, und ihn nebst dem Memnon entsetzte und excommunicirte. Das Aergerniß dieses so gespaltenen und mithin verunglückten allgemeinen Concils wollte der Kaiser durch Einleitung einer neuen Unterhandlung tilgen; doch Nestorius, des überwiegenden Einflusses der syrischen Parthei am Hofe und unter den vielvermögenden Bischöfen nicht unkundig, ließ selbst den Kaiser um die Erlaubniß bitten, sich in sein Kloster zurückzuziehen. Noch immer aber drängten Johannes und seine Orientalen auf kaiserliche Anerkennung der Beschlüsse. So ließ denn der Kaiser Abgeordnete beider Partheien zu Chalcedon vor sich erscheinen; doch auch bei ihrer Entlassung 432 blieb Alles wie es war, Nestorius abgesetzt, und von nun an unwiderruflich, Cyrillus und Memnon in Ehren, und die Ausrücker der Alexandrinischen und Antiochenischen Dogmatik noch weit heftigerem Gegensatze zu einander. Jeder Theil, der Kaiser, erkannte jetzt das Aergerniß dieses Verhältnisses, alle fingen nun an den Frieden ernstlich zu wünschen und zu streben. Cyrillus, vielleicht selbst seiner früheren Uebereilung der Lehrbestimmung sich bewußt geworden, opferte dabei, im Augenblick wenigstens, das sachliche dem persönlichen, Johannes das persönliche dem sachlichen Interesse, und während so der

75) Wir haben vom Isidorus Pelusiota eine für die Geschichte der Lehre und Erregung wichtige Briefsammlung, Epp. libb. 4. — Vgl. A. Niemeyer de Isidori Pelus. vita, scriptis et doctrina. Hal. 1

über Nestorius genehmigte, unterzeichnete Ersterer, von Theodoret zu Ephesus zur Rechtfertigung der von ihm entworfenen sehr ähnlichen, und nur gegen das alexandrinische System vereinbares, im antiochenischen Glaubensbekenntniß, nur ohne hinzuerfüllung der Anathematismen. Eine Einigung dieser Art war nicht Aller Beifall, und enthielt nothwendig zu späterem neuen Streite. Eifrige Alexandriner, ja die eifrigsten Antiochener, sahen darin immer eine Unwahrheit, und einflußreiche rechtliche Bischöfe, wie Theodoret, Alexander von Hierapolis, Meletius von Kappadokien, konnten in die Verurtheilung ihres Nestorianismus. Dem kaiserlichen Befehle und dem gewaltthätigen seines Patriarchen Johannes gab Theodoret zwar nach, zumal da er ohne Unterzeichnung der Nestorianischen Lehre es durfte; Meletius und Alexander aber wurden vertrieben. Nun war für jetzt der Streit beendet, und die Lehre der unchristlichen Wuth seiner bittersten Feinde am heiligen vereinstigten Straßpredigten ihm nimmer vergaßen, offen; nach 4jährigem Klosterleben wurde er auf die Insel Daphne verwiesen, wo selbst Barbaren ihm ihre Lehren, und dann in Thebais von einem Verbannungsortern geschleppt, bis er um 440 im Elend starb. Seine Leiche auf kaiserlichen Befehl verbrannt worden, und nur seine Predigten und Briefe ist auf uns gekommen.

Wie eine ganze große Gemeinde außerhalb des Reichs das Andenken des Verfolgten durch alle Jahrhunderte. Während des Nestorianischen Streits namentlich arbeitete für die Bildung christlicher Lehrer in Persien eine theologische Schule zu Edessa zwei entscheidende Anhänger der antiochenischen Dogmatik, der Ibas, später (von 436 — 457) Bischof von Edessa, und Barsumas (Barsauma). Beide wurden von Ibas von Edessa, Rabulas, der auf einer Synode nicht die Nestorianer, sondern auch über Diodorus von Tarsus und Theodorus von Mopsveste das Verdammungsurtheil ausgesprochen. Ibas schilderte dies gewaltthätige Ver-

fahren in einem Briefe an den persischen Bischoff Mar Isid. dies, verbunden mit den von ihm in die Kirchensprache der syrischen Christen übersetzten mancherlei Schriften des Dioboros Theodoros, wirkte zur Verbreitung der Nestorianischen Lehre in der persischen Kirche. Dazu kam nun noch, daß Barsumas, Persien geflüchtet, als Bischoff von Nisibis (435—485) einen weiten und freien Wirkungskreis erhielt, und daß die persischen Könige aus politischen Gründen als Trennungsmittel zwischen persischen und römischen Christen den Nestorianismus begünstigten. So erklärte denn endlich 499 auf einer Synode die persische Kirche sich für die Nestorianische Lehre, und demnach, als die Kirche der Nestorianer (wie ihre Gegner nannten) oder der chaldäischen Christen (von der chaldäischen Kirchensprache; in Ostindien Thomaschristen, einem ihrer ersten Lehrer Mar Thomas, wenn nicht von Barsumas), durch ihren obersten Bischoff, den Bischoff von Seleukien und Etesiphon, nunmehrigen Catholicus oder Patriarchen Babäus (seit 496), einen bestimmteren Lehrbegriff und auch insonderheit das Schulwesen damals heilsam fördernde Verfassung.

§. 88.

Eutychianische Streitigkeiten.

Die Art der Beilegung des Nestorianischen Streits im inneren Gegensätze keinesweges gehoben oder vermittelt. In Aegypten vielmehr strebte man noch immer eben so eifrig nach Alexandrinischen Lehrbestimmungen über die Person Christi, schroffen Gegensatz gegen die Antiochenischen, die man Nestorianismus ausgab, allgemeine Geltung zu verschaffen, auch in Syrien, durch die letzte Vergleichsformel rechtskräftig stützt, den ägyptischen vorgeblichen Monophysitismus militärisch bekämpfte; und das Bedürfnis genügender positiver christlicher Bestimmungen in dieser Lehre, da das allgemeine Concilium von Ephesus kaum ein negatives Resultat ergeben hatte, wurde immer allgemeiner und dringender gefühlt. Leider wurde aber die rein dogmatische Entwicklung durch den weltlichen Einfluß eines Alexandrinischen Patriarchen eine Weile gehemmt.

am Dioscurus (444—451) einen noch viel leidenschaftlicheren und gewaltthätigeren Nachfolger erhalten, dessen Lehre noch weit mehr durch seinen Charakter getrübt als das des Cyrillus, und der vielleicht schon von seinem Vorfahren an den Ausbruch eines neuen Lehrstreits und einen Kampf gegen das Constantinopolitanische Patriarchat vorzubereiten. Veranlassung zum Ausbruch gab ein alter Archimandrit von Constantinopel, ein redlicher schlichter Anhänger der ägyptischen, Eutyches, welcher, wahrscheinlich eine Unterart der beiden Naturen Christi nur in abstracto, nicht in concreto, sich ungeschickt so ausdrückte, daß vor seiner Menschheit vereinigenden) Menschwerdung Christo zwei Naturen, nachher aber nur Eine beizulegen sei. (Übers die Wesensgleichheit des Leibes Christi mit dem Leibe menschlichen leugnete), deshalb von dem Bischoff Eusebius zum 448 vor einer Synode zu Constantinopel unter dem Namen Flavianus angeklagt, und, da er in eine Verurtheilung nicht willigen wollte, von der Synode entsetzt und excommunicirt wurde. Er fand aber mächtige Freunde am Hofe, besonders den Minister Chrysaphius, Flavians heftigen Gegner, ja wohl selbst auch die Kaiserin Eudocia, und Dioscurus erhielt augenblicklich seinen Beistand. Ein neues vorgeblich allgemeines Concil zu Ephesus 449, dessen Besuch aber Antiochenischen Schule verwehrt wurde, sollte den Streit endlich ein blindes Werkzeug der Leidenschaft und unerhörten Unwissenheit Dioscurs (σύνοδος ληστρική, Räubersynode). Sie war zwar noch nicht, den Gegensatz gegen die Antiochenische schroff als Monophysitismus festzustellen, scheuete sich aber nicht, unter dem Vorwande, daß man zu den Bestimmungen des Nicänischen Concils nichts Neues hinzufügen dürfe, was dem ägyptischen Dogmatismus entgegenstand, als den Nestorianismus zu verdammen, und den Flavian, an den Folgen der auf der Synode erlittenen Behandlung, Theodoret und andere würdige Bischöffe abzusetzen und zu verdrängen. Den Unterdrückten blieb, bei der momentanen Herrschaft des Monophysitismus im Orient, nun keine andere Wahl mehr übrig, als der mächtige Bischoff Leo der Große zu schreiben. Dieser hatte sich gleich Anfangs in einer epistola ad

Flavianum gegen den Eutychianismus erklärt, und mit ausgezeichnetem Scharfsinne in der Mitte zwischen beiden Gegenseiten (Eutychianismus oder Monophysitismus, und Nestorianismus) richtige Vorstellung von dem Verhältnisse der beiden Naturen Christo, die zwar stets verschieden bleibend, doch immer in Gemeinschaft mit einander wirkend eine wahre Einheit der Person bildeten, durchgeführt. Diesen Brief hatte Leo's Legat auf Synode zu Ephesus als Kirchennorm feststellen sollen; er kam aber dort nicht zu Worte kommen können, und nur nachher Flavian eine Appellation an ein neues rechtmäßiges Concil angenommen. Auf Versammlung eines solchen drang Leo jetzt in jedoch vergeblich, bis endlich 450 mit Theodosius II. Tode dem Regierungsantritt der Pulcheria und des Marcian die ganze Gestalt der Dinge sich änderte. Im Jahre 451 versammelte sich nun zu Chalcedon das vierte ökumenische Concil zur Vereinigung der Partheien und zur Aufhebung vielfachen Zerrüttungen in der orientalischen Kirche, und setzte Machinationen des Dioscur ein Ziel. Der erste Entwurf Vergleichsformel auf dem Concil, worin man bestimmte, Christus aus zwei Naturen bestehe, was nur die (auch von Monophysiten zugegebene) Naturenverschiedenheit in abstracto nicht in concreto involvirte, fiel mehr zu Gunsten der monophysitischen Parthei aus; dagegen protestirten der römische Abgesandte und die Syrer. Bei dem neuen Entwurf diente nun Brief, der jetzt symbolische Auctorität erhielt, zur Norm. Er setzte fest, daß der Eine Sohn Gottes Christus seiner Gottheit gleiches Wesens sei mit dem Vater, seiner Menschheit nach Allem, die Sünde ausgenommen, mit den Menschen, und dieser Eine Christus bestehe (erkannt werde) in zwei Naturen ⁷⁶⁾, die *ἀσυνχύτως* und *ἀτρέπτως*, aber auch *ἀσπέρτως* und *ἀχωρίστως* mit einander vereinigt seien; und demzufolge ward der Eutychianismus (die Vermischung der Gottheit und Menschheit in Eine Natur), sowie der Nestorianismus

76) *ἐν δύο φύσιν*. Die Lesart *ἐν δύο φύσιν* in griechischen Handschriften, wogegen alle Lateiner in *duabus naturis* lesen, ist entschieden falsch (Siefeler R. G. Th. I. 2te Aufl. S. 424).

In dieser Periode mußte diese Lehre zuerst unter den Arianern Streitigkeiten berührt werden. Die Arianer nehmlich, deren Interesse es mit sich brachte, die von einer vernünftigen Gottheit Christi handelnden Schriftstellen von einer, sonst ganz unvernünftigen, beschränkten Gottheit deuten zu können, leugneten das Daseyn einer wahrhaft menschlichen Seele in Jesu, und hielten an, daß bloß mit einem menschlichen Leibe der göttliche Logos sich verbunden habe. Wie man nun in dieser Beziehung gegen die Arianer die Lehre von einer mit der Gottheit vereinigten Menschheit Christi vertheidigte, so hatte man wieder gegen den Samosatenianischen Photinus (vgl. S. 83) eine mit der Gottheit vereinigte, von aller bloßen göttlichen Einwirkung auf Menschen Jesus wesentlich verschiedene wahre Gottheit Christi zu vertheidigen. Einen neuen Streit veranlaßte der scharfsinnige Theologe Nicäner Apollinaris der Jüngere, zuletzt, etwa 390, Bischoff von Laodicea (Partheihaupt seit 370, gest. um 400), welcher, um in der Person Jesu die wahre Vereinigung der beiden dabei doch in ihrer Eigenthümlichkeit bleibenden Wesen begreiflich zu machen, nach der damals herrschenden philosophischen Eintheilung der menschlichen Natur in drei Theile: *σῶμα*, *αἷμα* oder *ψυχὴ λογικὴ* (das animalische Lebensprincip), und *ψυχὴ λογικὴ*, *νοῦς* oder *πνεῦμα*, auch Christum aus diesen drei Theilen zu setzen ließ, nur so, daß bei ihm die Stelle der *ψυχὴ λογικὴ*, *λογος ἀνθρώπινος*, der göttliche Logos, der *νοῦς θεῖος* vertreten habe⁶⁹⁾. Gegen Apollinaris mußte deshalb, eben so wie gegen die Arianer, deren Lehre in dieser Beziehung er nur äußerlich einkleidete, wiederum, um die Lehre von der Erleuchtung und Heiligung der Menschennatur durch Christus durchzuführen zu können, die Nothwendigkeit einer mit der Gottheit vereinigt-

⁶⁹⁾ Derselbe, der nebst seinem Vater (Apollinaris, Presbyter zu Laodicea) das Julianische Verbot der Erklärung der alten Classiker in den christlichen Schulen durch Einleitung der biblischen Geschichte und Lehre in griechische Verse und Dialogen unschädlicher zu machen gesucht hatte.

⁷⁰⁾ Fragmente des Apollinaris besonders bei Gregor von Nyssa (Num. 69), dem Mönch Leontius Byzant. (um 600) *adv. fraudes Apollinaristarum* lib. 2 (in Gallandi bibl. patr. XII), und in den *Catenis patrum*.

Aegypten, wo jetzt Tim. Aelurus wieder zu Ehren kam, und Unruhen, die nur erst ein widerrufendes *Ἀνεγκύκλιον* und d. d. 477 der entschiedene Sieg Zeno's stillte. Um diese Zeit starb der bisherige Patriarch von Alexandrien; die katholische thel wählte nun den *οἰκονόμος* der Alexandrinischen Kirche, hannes Salaja, die monophysitische dagegen den Petrus Mongus. Ersterer verlor mit dem kaiserlichen Minister Zeno seine Stütze, und da er bisher, auf diesen sich verlassend, bei den kaiserlichen Patriarchen Acacius von Constantinopel vermisst hatte, so gelang es nun dem Mongus um so leichter, bei ihm und durch ihn bei dem Kaiser mit einem klugen Plan einer Vereinigung der streitenden Partheien Eingang zu gewin- und so zugleich sich selbst in seiner Patriarchenwürde zu behaupten. So erließ denn Zeno 482 ein Henotikon, welches bei der Lösung der Lehre von der Person Christi eine gänzliche Vermittelung der streitigen Ausdrücke empfahl. Mit diesem Henotikon waren natürlich theils die eifrigsten Monophysiten, die in Aegypten, indem sie von dem Freunde des Henotikon, dem Patriarchen Petr. Mongus sich trennten, *Ἀκρίστοι* hießen, und noch weit mehr die aufrichtigen Freunde des Chalcedonens Concils, die dartin nur ein schlaues Mittel sahen, dem Monophysismus die Herrschaft zu verschaffen, unzufrieden; daher Zeno und noch mehr unter seinem gleichgesinnten Nachfolger Anastasius (491—518) die heftigen Unruhen, während es noch dazu die orientalische Kirche ganz sich selbst überlassen, indem die römischen Bischöfe, zu denen Salaja seine Zuflucht genommen, sich entschieden aller Kirchengemeinschaft mit den Monophysiten widersetzten, und von 484, wo Felix II. von Rom Acacius von Constantinopel mit dem Anathema belegte, bis selbst alle Kirchengemeinschaft zwischen dem Occident und L aufhoben.

Außerhalb Aegyptens hatten die monophysitischen Secten bis jetzt besonders in Syrien allgemeinere Theilnahme erregt, und zwar vornehmlich durch den Eifer des Petrus Zeno (*ὑπάτος*), eines monophysitischen Mönchs aus Constantia, der 463 sich an die Stelle des verdrängten Patriarchen von Antiochien zu setzen gewußt hatte, um 470 aber auf kaiserlichen Befehl vertrieben wurde, 485 jedoch den Patriarchenstuhl von Antio-

in Kirchenliebe Trishagion zu Θεός den bei den Monophysiten beliebten Zusatz eingeschaltet: „der du bist für uns geworden.“ Durch das Bestreben des Severus, diesen Zusatz in Constantinopel förmlich einzuführen, entstanden nun eben jene Unruhen, selbst beim Gottesdienste, und zwei nicht lange Patriarchen von Constantinopel entsetzte Anastasius einander. Die gegenwärtigen Zerrüttungen in mehreren benutzte der Feldherr Vitalianus zu einer Einigung mit dem Kaiser, und dieser sah sich hiedurch 514 zu einem Beschlusse zu Gunsten des Chalcedonensischen Concils gezwungen. Doch gelangte dasselbe erst unter der folgenden Regierung Justin I. (518—527), der das Henotikon aufhob, (wobei der Kirchenfriede mit Rom wieder möglich wurde), und erst unter Justinianus I. (527—565) wieder zum völligen

Eintritte. Unter Justin waren viele monophysitische Bischöfe verbannt, und die meisten flüchteten nach Alexandrien. Hier

ist er noch sonst bekannt als Gegner einer abergläubischen Bilderanbetung und als der, in dessen Auftrage der Chorepiskopos Polycarpus die philorentanische syrische Uebersetzung des N. T. verfertigte.

Unter denen, die um diese Zeit im Interesse des Chalcedonensischen Concils gegen Nestorianer und Eutychianer schrieben, befindet sich auch ein römischer Staatsmann und Aristotelischer Philosoph Boetius (gest. 524), von dem, wie von seinem etwas jüngeren Zeitgenossen, dem

aber veranlaßte, bei der ungezügelter monophysitischen Eifer und Streitlust, das Zusammenströmen so vieler Bischöfe in Spaltungen unter den Monophysiten selbst. Sie theilten sich in Aphthartolatræer oder nach jenem Severus Severianer, wie die Katholiker, die Verweslichkeit, und in Aphthartoceten, Phantasiasten oder, nach dem Bischoff Julianus Halicarnassus, Julianisten, welche die Unverweslichkeit des Leibes Christi behaupteten. Die letzteren trennten sich wieder in Partheien, Aktisteten, welche behaupteten, daß der Leib Christi unerschaffen sei, und Kristolatræer; und aus den Aphthartolatræern gingen bald die Agnoëten oder, nach dem Diogenes Themiſtius zu Alexandrien, Themiſtianer hervor, welche früher im Gegensatz gegen die allgemeine Meinung schon Eusebius Mopsbestenus und Leporius in entgegengesetzter Richtung behaupteten, daß Christus (seiner menschlichen Natur nach) Manches nicht gewußt habe. Etwas später, bei der monophysitischen Nichtachtung allgemein kirchlicher Auctoritäten, fanden auch manche andere eigenthümliche Meinungen unter den Monophysiten Eingang, und veranlaßten neue Spaltungen. Verbreitete, nach dem Vorgange eines monophysitischen Bischofs Joh. Ascusnages zu Constantinopel, um 560 Joh. Philoponus, ein Grammatiker zu Alexandrien, (gest. 610)⁷⁹⁾, seinen aus ungeschickter Anwendung des Aristotelischen Realismus auf die Dreieinigkeitslehre hervorgegangenen Trinitarismus (vgl. S. 142), und bildete monophysitische Philoponiten, wogegen wiederum Damianus (daher Damianer) in den Sabellianismus zu fallen schien, und gleichzeitig Photianus Riobes (Riobiten) im Gegensatz gegen die vorher mehr nach der katholisch-monophysitischen hin etwas abgewandte Lehre der übrigen Monophysiten alle Verschiedenheit der Meinungen in Christo nach der Vereinigung gänzlich auf-

79) Außer durch seine Commentare zum Aristoteles, auch durch theologische Schriften (z. B. de paschate), besonders als Trinitarier (de aeternitate mundi contra Proclum) und dogmatischer Philoponiten (Comm. in Hexæmeron, mit polemischer Beziehung auf Theophrastus Mops.) bekannt.

communicirend, und dem Eyrillus die Vollziehung des Urtheils tragend. Vergeblich ermahnte der Patriarch Johannes von Syrien im Namen seiner Collegien den Nestorius, um eines übertriebenen Streits willen zu gebrauchenden Worten willen keinen weiteren Streit anzufangen; Nestorius entschuldigte sich so, als ob er nicht anfangen wollte, beharrte aber bei seinem Verfahren, und nun wurde die Unbesonnenheit Eyrills auch die Syrer zur förmlichen Theilnahme, indem er den bisher nur mehr persönlichen Streit in einen Kampf zwischen der Alexandrinischen und Antiochenischen Kirche verwandelte. In den 12 Widerrufformen, ἀναθεματισμοί, welche auf einer Synode zu Alexandria 430 dem Nestorius vorschrieb, und welche, den Alexandrinischen Theobegriff im Gegensatz gegen den Antiochenischen ganz aufzuheben stellend, nur in abstracto, nicht aber in concreto zwei in Christo unterschieden wissen wollten, weil das Gegenwärtige die wahre Vereinigung der Gottheit und Menschheit in Christus darstellte, sahen die syrischen Bischöffe einen deutlichen Angriff auf die Lehre ihrer Kirche und eine offenbare Hinneigung zu einem asiatischen Monophysitismus, und nicht bloß Nestorius setzte er darum eilig 12 heftige Gegenanathematismen entgegen, sondern auch mehrere andere Antiochenisch gesinnte Bischöffe, vorzüglich der ausgezeichnete Jüngling und — von einem Kloster bei Antiochia — eine Zeitlang auch Lehrer der Antiochenischen Schule Theodoretus, seit 420 Bischoff von Cyrrus (Κύρρος am Euphrat), einer der würdigsten Bischöffe und tüchtigsten Gelehrten, (s. 467) 74), schrieben dawider. Nun berief zur Entscheidung des Theodosius II. ein allgemeines Concil nach Ephesus, das dritte ökumenische. Dies aber wollte, trotz ernster

74) Sie haben von ihm hauptsächlich: Commentare über das N. T. und über die Paulinischen Briefe, ferner hist. eccl. libb. 5, hagiog. libb. 5, fabular. (Darstellung der damaligen Sagen) libb. 5, philog. libb. 5, isroqta s. histor. religiosa (über das Leben ausgezeichneter Mönche), die dogmatisch-polemische Schrift Ἐκκlesiολογία (Verteidigung der Antiochenischen Lehre über die Person Christi) libb. 4, eine apologetische Schrift (s. 63) und Briefe. — Opp. ed. J. Sirmond. Par. 1642. 4thil. (J. Garnier auctar. add. Par. 1684. fol.) und J. L. Schulze et A. A. Noesselt. Hal. 1769. 5 Tom. 8.

Häresien nachzuweisen, und in einem Edict, das auch überall zogen ward, verdamnte der Kaiser 541 und gleich darauf Synode zu Constantinopel die Origenistischen Irrthümer aus Rache, und um die Aufmerksamkeit vom Origenismus zu lenken, faßte nun Theodorus Ascidas den Entschluß, seinen beim Kaiser die Verdammung einiger angesehenen älteren Kirchlehrer aus der antiorigenistischen Antiochenischen Schule zu wirken, durch welches Mittel, da die dogmatische Theorie zum Theil zu Chalcedon ausdrücklich als rechthgläubig anerkannt, der Kirchenlehrer dem Monophysitismus entgegengesetzt war, gleich den eifrig Chalcedonensischen Gegnern der Origenisten der Monophysiten einen empfindlichen Schlag zu versetzen. In die Lieblingsneigung des Kaisers, die Monophysiten zur schenden Kirche zurückzuführen, sich anschließend, erklärte ihm daher, wie schön und sicher dieser Zweck zu erreichen sei, die katholische Kirche über einige den Monophysiten als Hauptförderer des Nestorianismus geltende Kirchenlehrer das Verurtheilungsspruch zu sprechen, und so erließ der Kaiser 544 ein Edict, in dem er *τρία κεφάλαια*, tria capitula, nemlich die Person und Schriften des, allerdings schon lange mit Recht bei den Orthodoxen verdächtigen, Theodorus Mopsuestenus, sodann gegen Cyrillus gerichteten Schriften des Theodoretus, und endlich den anklagenden Brief des Ibas an Marius, ungeachtet der Orthodogie des Theodoret und Ibas im Allgemeinen die Bestätigung des Concils zu Chalcedon für sich hatte, ferner alle Theodidiger jener drei Capitel, endlich aber auch alle, die aus der Erklärung zum Nachtheil des Chalcedonensischen Concils folgerten, verdamnte. Leicht konnten Viele hierin eine geheime Begünstigung des Monophysitismus sehen. Daher der unheilbare und zerrüttende Dreicapitelstreit. Im Orient suchte man sich bald dem Kaiser; desto hartnäckiger aber widerstand die Abendländer. Hauptsächlich suchte nun Justinian die Gunst des Bischofs Vigilius von Rom zu erhalten, eines frommen Mannes, der, durch den Einfluß der Theodora 538 auf der geheimen Bedingung, sich für die Monophysiten zu erklären, auf den römischen Stuhl erhoben, bald den Vertrag geschlossen hatte. Vigilius forderte zuvor das Gutachten eines Gelehrten aus der, als Folge des Wirkens des großen Augustinus, bloß

Urtheil über Nestorius genehmigte, unterzeichnete Ersterer, in dem von Theodoret zu Ephesus zur Rechtfertigung der antiochenischen Parthei entworfenen sehr ähnliches, und nur geringen mit dem Alexandrinischen System vereinbares, im Wesentlichen Antiochenisches Glaubensbekenntniß, nur ohne hinzukommende Verwerfung der Anathematismen. Eine Einigung dieser Art natürlich nicht Aller Beifall, und enthielt nothwendig auch zu späterem neuen Streite. Eifrige Alexandriner, ja selbst die eifrigsten Antiochener, sahen darin immer einen Mangel der Wahrheit, und einflußreiche rechtliche Bischöfe, wie Theodoret, Alexander von Hierapolis, Meletius von Nopsvestia, konnten in die Verurtheilung ihres Nestorianer nicht willigen. Dem kaiserlichen Befehle und dem gewaltthätigen Befehle seines Patriarchen Johannes gab Theodoret zwar nach, zumal da er ohne Unterzeichnung der Nestorianischen Erklärung es durfte; Meletius und Alexander aber wurden vertrieben. Nun war für jetzt der Streit beendet, und doch blieb der unchristlichen Wuth seiner bittersten Feinde am Orte, die seine vereinstimmigen Straßpredigten ihm nimmer vergaßen, und nach 4jährigem Klosterleben wurde er auf die ägyptische Wüste verwiesen, wo selbst Barbaren ihm ihre Bezeugten, und dann in Thebais von einem Verbannungsgenossen geschleppt, bis er um 440 im Elend starb. Seine Leiche wurde auf kaiserlichen Befehl verbrannt worden, und nur seine Schriften (besonders Predigten und Briefe) ist auf uns gekommen.

Doch blieb einer ganzen großen Gemeinde außerhalb des römischen Reichs das Andenken des Verfolgten durch alle Jahrhunderte. Während des Nestorianischen Streits namentlich arbeitete man an der für die Bildung christlicher Lehrer in Persien bestehenden theologischen Schule zu Edessa zwei entschiedene und eifrige Anhänger der Antiochenischen Dogmatik, der Ibas, später (von 436 — 457) Bischof von Edessa, und Thomas Barsumas (Barsauma). Beide wurden von dem Bischof von Edessa, Rabulas, der auf einer Synode nicht nur die Nestorianer, sondern auch über Diodorus von Tarsus und Theodorus von Nopsvestia das Verdammungsurtheil ausgesprochen hatte, heftig verfolgt. Ibas schilderte dies gewaltthätige Ver-

schlaun Spiel des Theodorus Ascidas weiter gar nicht, ward) durchaus genehmigend. Nun aber machte auch einen Beschluß bekannt, Constitutum, in welchem er ihm übergebenen Sätze des Theodorus Mopsvestenus für erklärte, die Verdammung jedoch solcher in der Kirchengemeinschaft gestorbener Kirchenlehrer nach ihrem Tode als unsittlich, die Verlegerung von Schriften des Theodoret und Ibas, Widerspruch gegen das Chalcedonensische Concil für thöricht kannte, und zugleich sein Judicium zurücknahm. Letztlich Kaiser den Namen des Vigilius als eines Ketzers aus den Büchern streichen, und ihn selbst gefangen halten. Da, nach länger Freiheit sich sehnend, verstand er sich endlich 554 noch zum Erlaß einer Erklärung, widerrief das Constitutum trat dem Concil bei, starb aber noch auf der Rückkehr nach Syracus 555. Sein Nachfolger Pelagius I. eröffnete öfkumenische Synode an; eine zum Theil lange Spaltung aber zwischen der römischen Kirche und mehreren östlichen⁸¹⁾ war davon die Folge, und der Zweck alles stehenden Streitens, Vereinigung mit den Monophysiten man ja immer mit vollem Recht die Auctorität des Chalcedonensischen Concils behaupten wollte, war doch nicht erreicht. Am wenigsten hatte dasselbe noch zuletzt durch den eben so samen, als thörichten Versuch des Kaisers, die Lehre der Monodoceten zur Orthodogie zu erheben, in welchem ihn nur (566) unterbroch, erreicht werden können. Vielmehr wurde jetzt, wie früher die Nestorianer, nun auch die Monophysiten immer entschiedener und abgeschlossener zu einer neuen schismatischen Parthei sich aus.

Zuerst war dies in Aegypten geschehen, wo dem Justinian 536 ernannten katholischen Patriarchen von Alexandria nur ein Theil der Aegyptier folgte, die zahlreichen Monophysiten dagegen sich ihren eigenen, den sogenannten koptischen, Patriarchen von Alexandria erwählten, dessen Ansehen später

81) Im Auftrage der nordafrikanischen verfaßte der Archidiaconus Augustus zu Carthago zwischen 560 und 566, als Frucht vieler Streitigkeiten von 428 bis 553 reichende Geschichte: *Breviarium causae Nestorianae et Eutychianorum*.

stere oder subtilere Spaltung der Gottheit und Menschheit in
zwei Personen) verdammt.

§. 89.

**Monophysitische und damit zusammenhängende
Streitigkeiten.**

Es war eben so natürlich, als grundlos, daß in den Chalce-
donensischen Beschlüssen der schroff monophysitische Theil der ägypti-
schen Parthei eine Hinneigung zum Nestorianismus erblickte, und
deshalb sich heftig widersetzte. Aus dieser Opposition jener
Parthei gegen das Chalcedonensische Concil nun entstanden die
verwunden und höchst unfruchtbaren monophysitischen Streitig-
keiten.

Ein gefährlicher Mönchsaufruhr in Palästina, von dem
Bischof Theodosius gegen den Bischof Juvenalis von Jerusalem
ausging, und von der vermittelnden Kaiserin Eudocia begün-
stet (451 — 453) eröffnete die Kämpfe, deren Hauptschauplatz
nach Aegypten wurde. Der Nachfolger des wegen vieler
Verbrechen zu Chalcedon abgesetzten Patriarchen Dioscurus von
Alexandrien (gest. 454), Proterius, erbitterte durch seine
Anführer die ohnehin unzufriedene monophysitische Parthei, an
der Spitze der Presbyter Timotheus Melurus und der
Presbyter Petrus Mongus (μογγος) sich stellten. Bei dem
Thronbesteigungsantritt K. Leo's I. 457 wählten die Monophysiten
Timotheus zu ihrem Alexandrinischen Patriarchen, und Pro-
terius verlor in dem deshalb entstehenden Aufruhr das Leben.
Die kaiserliche Entscheidung. Dieser
Entscheidung zuerst die Gutachten aller angesehenen Bischöfe, und da
eine verschiedene Mehrzahl sich für das Chalcedonensische Concil er-
klärte, wurde Melurus exiliert, und Timotheus Salopha-
zias, ein sanftmüthiger und weiser Katholiker, 460 an seine
Stelle gesetzt. Er vermochte es die Ruhe in Aegypten zu erhalten,
bis die Verdrängung des neuen Kaisers Zeno Isauricus durch
Anastasius, 475, auch dort ihren verderblichen Einfluß
ausübte. Die gewaltsame Vollziehung nehmlich des von Basilis-
us in Gunsten der Monophysiten gegen das Chalcedonensische
Concil erlassenen *Εγκύκλιον* erregte an vielen Orten und auch in

verwandte Natur in einem gegenwärtigen Zustande der B^eniß durch die Herrschaft eines widergöttlichen Princip^s der sucht getrübt sei, und er also, um seiner ursprünglichen Maß leben und das wahrhaft Gute in heiliger Gesinnung^e können, erst einer inneren Umwandlung durch eine überm^e göttliche Kraft bedürfe: dies war Lehre der christlichen Kirche gewesen, und nur über genauere Bestimmungen und derheit über die Bestimmung des Verhältnisses der etwa menschlichen zur göttlichen Kraft hatte man in den ersten 4 J^h noch nicht völlig sich geeinigt (wie denn auch stets zwischen orientalischen und occidentalischen Kirche und wiederum zwischen einzelnen Theilen der letzteren einige Differenz in dieser blieb). Während nemlich die angesehensten Kirchenlehrer^e bedeutendsten Theile der Kirche, namentlich im Abendlande, zugleich ein Tertullian und Cyprian im 3ten, ein Hil^e Pictaviensis und noch entschiedener Ambrosius im 4ten Jahrh., das wahre Bedürfnis der Menschheit tief erkennen sich vorzugsweise angelegen seyn ließen, die menschliche B^eniß und die Nothwendigkeit der Umwandlung der menschlichen Natur durch die göttliche Gnade recht hervorzuheben, hat Alexandriner, am schroffsten Elemen^s, und von der alexandrischen Schule abhängige oder doch in diesem Punkte (wie I^esostratus) ihr gleichgesinnte Orientalen vorzugsweise die eines vor und mit der Gnade wirkenden, noch übrigen menschlichen Willens hervorheben zu müssen geglaubt. In völliger Verschiedenheit aber traten diese beiden Gegensätze, der letztere auf die Spitze getrieben, daß er selbst zu der ganzen biblischen Kirchenlehre in gerade Opposition trat, erst im 5ten Jahrh. dem Augustinus und Pelagius einander entgegen.

Aurelius Augustinus, geboren 354 zu Tagaste in Nordafrika, ein Mann von überaus kräftiger Natur, in dessen geistigem Geiste der ausgezeichnete Scharfsinn und Tiefinn durchdrangen, war frühe durch seine Mutter Monica zu

82) Vgl. Meander R. G. II, S. 1194 ff. — Materialien für künftige unbefangene eigene Bearbeitung liegen vor in G. F. Gerg's Pragmat. Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus. Berl. 1821. 8.

geben. Als Lehrer der Rhetorik zu Carthago (seit 373),
er zu Rom und endlich (seit 384) zu Mediolanum,
er, in stetem Kampfe seines Ehrgeizes und seiner Lust
unverleugbaren Zuge nach oben in seinem tiefsten Inneren
den Bitten und Thränen seiner treuen Mutter (sie starb
, zwischen Welt und Gott. Er suchte die Wahrheit bei
Machern, die ja nicht Glauben von ihm forderten, sondern
einer höheren Erkenntniß der Vernunft viel redeten und
in durch scheinbar christliche Ausdrücke an die unerbösch-
drücke seiner Kindheit sich angeschlossen, und sah sich ge-
ßing an in gänzlichen Skepticismus zu verfallen, und
durch die Platonische Philosophie wieder aufgerichtet, fand
ch in ihr nicht den Frieden Gottes und die Kraft zu einem
n Leben. Durch mancherlei merkwürdige Fügungen, und
ämpfe und Stürme des inneren und äußeren Lebens wurde
ch 386 in Mailand zum Evangelium, wie die katholische
n seiner Reinheit und Einfachheit es bewahrte, dessen göttliche
rch eine, an die Stelle Röm. 13, 13. 14 sich anschließende
genblickliche Wirkung sich jetzt dauernd an ihm zu äußern
gläubig zurückgeführt, und empfing 387 mit seinem
en Sohne Adeodatus vom Bischoff Ambrosius, dem er
s viel von seiner neuen Erkenntniß verdankte, die Taufe;
er von nun an aus dem ihm geöffneten Quelle des Lichts
Friedens ohne Unterlaß schöpfte, begann so in ihm der
schnitt eines ganz Gott geweihten, in christlicher Erkennt-

niss und Heiligung immer fortschreitenden Lebens, welcher zum Lehrer für alle folgenden Jahrhunderte gemacht hat. — Aufgabe seines Rhetoramtes wurde er, für so untüchtig, auch selbst zu einem solchen Amte noch hielt, durch eine Befähigung 391 Presbyter, 395 bischöflicher Gehülfe und 397 schaff zu Hippo Regius in Numidien, und wirkte hier für Gemeinde sowohl, als auch durch Bildung tüchtiger Kirchen und auf vielfache andere Weise für die ganze nordafrikanische, mit dem größten Segen. In der letzten Zeit seines Lebens mußte er durch die Vandalen noch großes Elend über sein Land und seine Kirche aufsteigen sehen, und starb endlich, letzten 10 Tage nur in Meditation und Gebet zubringend, am 1. August 430²⁴). — Die Augustin durch den Gang seiner reinen Lebensentwicklung das Grundprincip seiner Dogmatik haupt gewonnen hatte, daß nemlich Niemand durch bloße Lectik und Speculation zu einem rechten Verständnisse der

84) Außer den zahlreichen polemischen Schriften des Augustin gegen Häretiker oder Schismatiker, vornehmlich Donatisten (s. Manichäer (§. 53) und Pelagianer, seinen exegetischen Werken, nemlich über die Genesis, die Psalmen, über Matthäus, Römer, Galaterbrief und Ev. Johannis, (deren tiefes Eindringen in den Geist der heiligen Schriftsteller noch mehr für alle Zeiten als Muster stehen würde, wäre die grammatische und historische Gelehrsamkeit Origenes oder Hieronymus damit verbunden gewesen), seinen Sermonen und Briefen, und mancherlei ascetischen Schriften sind besonders auszuzeichnen: Confessionum libb. XIII, (welche die Geschichte seines früheren Lebensganges enthalten), de civitate Dei libb. XXII (§. 63), de doctrina christiana III (ein hermeneutisch dogmatisches Compendium für Religionslehre: Anweisung zur Entwicklung der reinen Lehre aus der Bibel und deren faßlichen und eindringlichen Vortrage), und die erst 427 abgefaßte Retractationum libb. II (Kritik aller seiner Schriften und was dessen, was er jetzt darin für irrig halte), sowie auch noch seine Schriften de catechizandis rudibus (§. 78), de fide et operibus (ein todter Glaube), das Enchiridion s. de fide, spe et caritate (ein Handbuch der christlichen Lehre), de trinitate libb. XV (zur Vertheidigung und speculativ dialektischen Erörterung der Dreieckslehre), die Schriften de natura et gratia, de spiritu et de peccato originali u. a. (zur Begründung und Rechtfertigung seiner antipelag. Lehre), die de gratia et libero arbitrio, de corrup-

vermeintlich entschiedenster Opposition gegen all dies mosaische Wesen trat Justinian nun auf, und doch mußte Kaiser, da er in seiner verderblichen Lieblingsneigung, auch Kirche Gesetze zu geben, bei aller eingebildeten Selbstständigkeit stets durch Andere, seine schlaue Gattin Theodora aber, eine geheime Monophysitin, sich bestimmen ließ, zu ihmungen als Werkzeug dienen, die vielen aufrichtigen Mitglieder des Chalcedonensischen Concils, wie der Kirche überhaupt, anders als beklagenswerth erscheinen konnten. Im J. 533 ließ der Kaiser die ursprünglich monophysitische Formel: (eigentlich Einer aus der Dreieinigkeit) ist gekreuzigt, Formel unter Justin 519—521 von einigen secthischen Mönchen in Constantinopel und in Rom nicht hatte durchgesetzt, können, unter den Katholikern im Orient aber viele gefunden hatte, die *Θεοπασχίζαι*, für rechtgläubig, wurde durch Theodora's Veranstaltung ein Monophysit, damals berühmte Mönch Anthimus, Patriarch von Constantinopel. Der Besuch des römischen Bischofs Agapetus zu Constantinopel aber entlarvte den Monophysitismus des Anthimus, welcher 536 wieder abgesetzt ward, und ein Concil zu Constantinopel 536 unter dem neuen Patriarchen Mennas verurtheilte den Monophysitismus nachdrücklich. Der Streit wäre vielleicht ziemlich eingeschlafen, hätte nicht der gelegentliche Ausbruch der Origenistischen Streitigkeiten (§. 85) eine neue Wendung gegeben, die eine fruchtbare Mutter neuer Irrthümer wurde. Unter den Mönchen in Palästina hatten eigenthümlich Origenistische Meinungen (von der Präexistenz des Logos, u. s. w.) wiederum vielen Eingang gefunden, und unter der Schutze eines dieser Origenisten, der in den Besitz des hohen Vertrauens gekommen war, Theodorus Ascidas, von Caesarea in Cappadocien, breiteten sich die, zugleich monophysitischen, Origenisten selbst mit Gewaltthätigkeiten weiter aus. Die eifrigsten Anhänger des Chalcedonensischen Concils waren natürlich hiemit am unzufriedensten. Den Patriarchen Mennas, verbunden mit dem gerade zu Constantinopel anwesenden römischen Archidiaconus (nachmaligen Bischof) Pelagius, und den Patriarchen Petrus von Jerusalem an der Spitze, konnten sie leicht dem Justinian eine Menge Origenistischer

Wirkung der Wiedergeburt im Glauben zu einem neuen Kraft Christi geheiligten und seligen Leben erziehe, wurde die belebende Idee seiner Dogmatik. In der kurzen ersten Periode nach seiner Bekehrung schien es jedoch dem Augustin wichtig, im um so augenscheinlicheren Gegensatz gegen den so gefährlich gewordenen Manichäismus auch der Selbstthat des Menschen eine gewisse Mitwirkung zur Bekehrung beizubringen, die gänzliche Verdienstlosigkeit des Menschen also in Abrede stellend. Seine Gesamtvorstellung in dieser Hinsicht war zunächst diese (in den Schriften *de libero arbitrio* und *de vera religione*): Es steht jetzt nicht in des Menschen Gewalt, gut zu sein, weil er nicht erkennt, wie er seyn soll, und weil die Kraft fehlt, das Gute zu thun; diese reine Erkenntniß des Guten und das Vermögen zu seiner Ausübung hat die menschliche Natur, zur gerechten Strafe daß der erste Mensch das Gute nicht übte, verloren, und nur durch die göttliche Gnade kann dem Menschen nun geholfen werden; diese Gnade aber, die göttliche Liebe auch gern allen Menschen verleihen, wenn auch sie das Ihrige thun, und nicht jene ihre jetzt noch *ignorantia* und *difficultas boni*, eine Krankheit ihrer moralischen Natur, sondern daß sie nach Erkenntniß und Heiligung nicht ben und die dargebotene als Heilmittel nicht annehmen, ist ihnen Gott zur Schuld an; denn — wie A. etwas später (*explicatio propositionum quarund. ex ep. ad Rom.*) hinzusetzt allerdings von ihrem Willen hängt es ab, für die Wirkung göttlichen Gnade und des heiligen Geistes sich durch Glaubenspfändlich zu machen, oder durch Unglauben zu verschließen, durch das Vorauswissen des Glaubens oder Unglaubens derselben ist auch Gottes Prädestination daher bedingt. Eben da doch wurde bald (schon in seinen *Quaestiones ad Simplicianum* vom J. 398) der Wendepunkt der Erkenntnißweise Augustins nun in der ganzen großen zweiten Periode seines christlichen Lebens so sich gestaltete und so beharrte, wie sie späterhin auch Pelagius entgegentrat. Er hatte bisher den Glauben als Werk des menschlichen Willens aufgefaßt, und alle Verdienstlichkeit des Menschen beim Werke der Bekehrung noch nicht geschlossen. Je tiefer er aber in die Erkenntniß seiner selbst und der bei Allen wesentlichen gleichen menschlichen Verderbtheit ein-

herer er aus eigener Erfahrung erkannte, wie ohne alles eigne Verdienst ihm Gnade geworden, und je klarer nun schon der Glaube als ein Werk des heiligen Geistes und als der Grund aller weiteren Entwicklung des Göttlichen in der menschlichen Natur sich darstellte: um so entschiedener mußte er jene seine frühere Ansicht verwerfen. Er sah nun aber durchaus keinen Mittelweg, whom erkannte bestimmt, daß, wenn schon der Glaube ein göttliches Werk und der Mensch in seinem sittlichen Verderben und in der geistlichen Nichtigkeit zu irgend einer verdienstlichen Mitwirkung beim Werke der Bekehrung unfähig ist, die Ertheilung der Gnade einzig und allein von dem freien Willen und Erlassen Gottes und seinem allmächtigen und unwiderstehlichen⁸⁶⁾ wirkenden Wirken im Menschen abhängig sei⁸⁷⁾; eine Ueberzeugung, die auch seine systematisch-consequente Speculation, der die Rüge seiner früheren Ansicht entging, und die insonderheit auch für das menschliche Denken so schwierigen Knoten in dem Verhältnisse von göttlicher Allmacht zu menschlicher Freiheit, von der Präsciens und Prädestination zu einander und zu dem menschlichen Willen so ungenügend darin gelöst sah, nur zu bezeugen vermochte⁸⁸⁾. So bildete sich denn ganz folgerichtig dieses System Augustins: Alle Menschen vor ihrer Bekehrung, seit Adams Fall, (der die menschliche Natur physisch und moralisch ver-

Deus ita suadet, ut persuadeat.

87) Dabei leugnete er indeß den freien Willen des Menschen keinesweges, den seine Lehre ja vielmehr voraussetze, weil die gratia irresistibilis auf ihn einwirkte, schreibe aber freilich einen wahrhaft freien Willen nur dem Menschen zu, in welchen die Gnade die ursprüngliche Natur des Menschen von der Knechtschaft der Sünde befreit habe.

88) Diese speculative Vollenbung der späteren Augustinischen Ansicht vor der früheren gesteht man auch allgemein genug zu, wirft ihr dagegen aber praktische Verderblichkeit vor. Allein — was die Haupteinwendungen betrifft — sittliche Anstrengung verwirft sie keinesweges, sondern fordert sie vielmehr, denn diese sei eben eine Wirkung der Gnade; dürfte Zweifel über das Wirken der Gnade im eignen Herzen begünstigt sie nicht, sondern hemmt sie vielmehr, denn schon jedes lebendige Sehnen nach Gnade sei wenigstens der Anfang ihrer Mittheilung; und menschliche Hochmuth befördert sie nicht, sondern reißt seine Wurzel; vielmehr, denn auch nicht der leiseste Gedanke an menschliches Verdienst könne

derbte), befinden sich in wesentlich gleichem Zustande der Entfernung von Gott und der Verdammniß, in welchem sie daher nur Ungöttliches wirken können; nur durch die göttliche Gnade die das Princip der Heiligung durch die Gemeinschaft mit Christus ihnen mittheilt, kann ihnen daraus geholfen werden; diese Gnade zieht mit innerlich siegreicher Nothwendigkeit (als *gratia irresistibilis*) den verderbten Willen des Menschen an, und wer sie empfängt, wird ewig selig; nicht alle aber empfangen sie, sondern aus der verderbten Masse (*massa perditionis*) erwählt Gott aus seiner Barmherzigkeit in Christo einen Theil zur Seligkeit, der seine unwiderstehliche Gnade (*gratia praeveniens, operans & cooperans*) ihn in Glauben und geheiligtem Leben dazu thätig machend, die Uebrigen überläßt er nach seiner Gerechtigkeit der verdienten ewigen Verdammniß⁸⁹⁾; und der Erwählung eben nur einem Theile der Menschen die Gnade gewährt, kann nur in einem von Ewigkeit gefaßten, eben so unklärlichen, als unbedingten und freien Rathschlusse Gottes (*secretum absolutum*) gesucht werden, der die Freiheit der Gnade bedingt.

Den schroffen Gegensatz gegen die Persönlichkeit und Lehrsystem des Augustinus bildete der britische Mönch Pelagius ein Mann nicht ohne achtungswerthe philologische Gelehrsamkeit, aber durchaus ohne die Geistes- und Gemüthsstärke, ohne die innerlich christliche Erfahrung und auch ohne das speculative Bedürfniß Augustins, der schon durch sein Mönchsthum verurtheilt werden konnte, über einer äußeren Ascetik das innere Wesen christlichen Heiligung zu verkennen. Nicht von hohen Idealen Wahrheit und Heiligkeit beseelt, welche den Gegensatz zwischen ihnen und der eignen ungöttlichen Natur ihm hätten aufdecken

mit solcher Gnade bestehen, und ohnehin sei nur das *donum perseverantiae* (bis zum Tode) ein sicheres Kennzeichen der Vergnadigten. (Aber durch schlechte Anwendung, sagt Augustin, könnten die besten Heiligen zu Sift werden.)

⁸⁹⁾ Denn die schriftwidrige und verderbliche Lehre von der Apokalypse konnte das von dem Bewußtseyn der göttlichen Heiligkeit und der Scheulichkeit der menschlichen Sünde so tief durchdrungene Gemüth Augustins nur verwerfen.

ite zu gebrauchen schienen, meinte er, — nicht gewohnt,
edingt unter das göttliche Wort zu beugen, unbedenklich
es nach seinem Sinne drehend —, man könne für die
nichts Heilsameres thun, als eine gebietende Moral ih-
nigen, ihnen vorstellen, daß ihre Natur keinesweges seit
verderbt, vielmehr noch jetzt in ihrem ursprünglichen Zu-
st^{and}), und daß nur von ihnen selbst es abhängt, die sitt-
lizen in derselben vollkommen auszubilden, und so zur
Seeligkeit zu gelangen; eine Lehre, die jeden ernstern sitt-
nd tieferen Menschen, wenn früher oder später er inne-
muß, daß sein inneres Leben dieser idealen Schilderung
spricht, und ungeachtet aller Kraftanwendung er nicht zu
er Heiligkeit gelangt, eben so nothwendig zu gänzlicher
lung, als jeden Andern, wenn er durch irgend welche
Besorglichkeit ohne vorangegangene wahre innere Heiligung
stimmung zu erfüllen meint, zu bloßer Scheinheiligkeit
eifriger Heuchelei führen wird. So hatte denn Pelagius
n von einer gratia irresistibilis und einer absoluten Prä-
en nicht nur, die ihm leicht als Gipfel der Verkehrtheit
n mußten, sondern zugleich die Grundlehren des Evan-
gen der Verderbniß der menschlichen Natur und von dem
heiligenden Einflusse der göttlichen Gnade auf dieselbe (also

um moralisch indifferenten Mittelzustande zwischen Gut und Böse,
den Pelagius Freiheit nannte. dessen Willkürlichkeit Augustinus aber

niss und Heiligung immer fortschreitenden Lebens, welcher zum Lehrer für alle folgenden Jahrhunderte gemacht hat. — Aufgabe seines Rhetoramtes wurde er, für so untüchtig, auch selbst zu einem solchen Amte noch hielt, durch eine Hegung 391 Presbyter, 395 bischöflicher Gehülfe und Bischoff zu Hippo Regius in Numidien, und wirkte hier in der Gemeinde sowohl, als auch durch Bildung tüchtiger Kirchendiener und auf vielfache andere Weise für die ganze nordafrikanische Kirche, mit dem größten Segen. In der letzten Zeit seines Lebens mußte er durch die Vandalen noch großes Elend über sein Land und seine Kirche aufsteigen sehen, und starb endlich, nach 10 Tage nur in Meditation und Gebet zubringend, am 28. August 430⁸⁴). — Wie Augustin durch den Gang seiner Lebensentwicklung das Grundprincip seiner Dogmatik hauptsächlich gewonnen hatte, daß nemlich Niemand durch bloße Kritik und Speculation zu einem rechten Verständnisse der

84) Außer den zahlreichen polemischen Schriften des Augustin gegen Häretiker oder Schismaticer, vornehmlich Donatisten, Manichäer (§. 53) und Pelagianer, seinen exegetischen Werken, vornehmlich über die Genesis, die Psalmen, über Matthäus, den Galaterbrief und Ev. Johannis, (deren tiefes Eindringen in den Geist der heiligen Schriftsteller noch mehr für alle Zeiten als jetzt stehen würde, wäre die grammatische und historische Gelehrsamkeit Origenes oder Hieronymus damit verbunden gewesen), seine Sermonen und Briefen, und mancherlei ascetischen Schriften sind besonders auszuzeichnen: *Confessionum* libb. XIII, (welche die Geschichte seines früheren Lebensganges enthalten), *de Civitate Dei* libb. XXII (§. 63), *de doctrina christiana* (ein hermeneutisch dogmatisches Compendium für Religionslehre, eine Anweisung zur Entwicklung der reinen Lehre aus der Bibel in einem faßlichen und eindringlichen Vortrage), und die erst 427 erschienene *Retractationum* libb. II (Kritik aller seiner Schriften, in welchem er beweis, was er jetzt darin für irrig halte), sowie auch noch seine Schriften *de catechizandis rudibus* (§. 78), *de fide et operibus* (einen todtten Glauben), das *Enchiridion* s. *de fide, spe et caritate* (ein Handbuch der christlichen Lehre), *de trinitate* libb. XV (zur Vertheidigung und speculativ dialectischen Erörterung der Trinitätslehre), die Schriften *de natura et gratia*, *de spiritu sancto*, *de peccato originali* u. a. (zur Begründung und Vertheidigung seiner antipelag. Lehre), die *de gratia et libero arbitrio*, *de correctione*

unterschieden genug entgegenstand, nur eben ohne die Bestimmungen des Augustinus und seiner abendländischen Schüler, welche Bestimmungen aber auch allein jede Möglichkeit des Einschiebens dem Pelagianismus abschnitten. Fand beim Pelagius im Allgemeinen ein bestimmtes Anerkennung göttlichen Gnade, (worunter er freilich nur äußere Güte Gottes und äußere Belehrung durch die göttliche Offenbarung, Ertheilung einer vollkommeneren Sittenlehre und zur Übung der Ausübung des Guten zu verstehen pflegte): so war daher im Orient, wenn man ohnehin ein Streiten über Gegenstände für bedenklich hielt, leicht sich begnügen. Ob es denn auch wirklich, daß Pelagius 415 auf einer Synode zu Jerusalem nicht nur, unter dem Bischoff Johannes, Augustins Freund, der spanische Presbyter Paulus (gest. 471)⁹⁴), sondern auch auf einer größeren Synode zu Nicaea, unter dem Metropoliten Eulogius von Caesarea, den spanischen Bischöfe Heros und Lazarus ihn an seine Richter zufriedenstellte, indem er eben sowohl die ihm gemachte Beschuldigung, daß nach seiner Lehre der Mensch ohne Sünde leben könne, wenn er nur die Erklärung, daß er ja von dem Menschen nach der Natur rede, dabei den Einfluß der Gnade nicht auszuheben und damit nicht irgend eines Menschen Leben für sündend ausgeben wollen⁹⁵), zu beseitigen, als auf ähnlichem ne-

gatischen Wege, durch Umgehung einer Definition von Gnade, durch Zweideutigkeiten, auch zu Diospolis den 12 oder 13. d. d. ihm vorgebrachten Klagesätzen sich zu entwinden wußte. Jezt er aber nun auf diese Siege pochte, um so eifriger stellte die alländische, besonders nordafrikanische Kirche, den Augustin als Wortführer an der Spitze⁹⁶⁾, gründliche Erörterungen pelagianischen Irrlehren entgegen, und Augustinus (der Pelagii, vom J. 416) deckte auch unverholen auf, wie die Italianen durch Pelagius Erklärungen getäuscht worden seien. auf den Synoden zu Mileve und Carthago 416 verdammt, die Afrikanischen Bischöffe nun feierlich den Pelagianismus forderten in zwei Briefen, denen fünf Afrikanische Bischöffe, unter Augustin, noch einen dritten hinzufügten, den Bischoff Innocentius I. von Rom (402—416), an welchen auf das Verlangen, weil Pelagius ein Abendländer, schon das Concil zu salem berichtet hatte, zur Beistimmung auf, die derselbe auch erteilte. Die Afrikaner hatten hiebei den Pelagius nebst Eblestius beschuldigt, er vertheidige nicht den freien Willen, dern verleite ihn zum Hochmuth, und er leugne ganz die Gnade im eigenthümlich christlichen Sinne, die den Willen erst frei zu machen, nur das schon bei der Schöpfung dem Menschen mitgetheilte Vermögen, oder das Gesetz, oder äußere Fügungen Gottes zu verstehen. Darum suchten nun Pelagius und Eblestius, welcher letztere selbst nach Rom reisete, sich durch Briefe und Lebensbekenntnisse beim römischen Bischoff zu rechtfertigen; wirklich zeigte des Innocenz Nachfolger, Zosimus (417—418), ein Mann ohne tief christliche Erkenntniß, ohne festen theologischen Charakter und ohne gründliche Wissenschaft, vielleicht auch dem Orient stammend, mit Pelagius schriftlicher und Eblestius mündlicher Erklärung, worin von gratia viel die Rede war, Eblestius klüglich dem Urtheil des römischen Stuhls sich unterwerfen zu lassen, in zwei Briefen nach Afrika derlei spitzfindige subtilisirende Streitigkeiten verpöndend, und den Pelagius und Eblestius

⁹⁶⁾ Auch Hieronymus schrieb gegen die Pelagianer (besonders *contra Pelagianos*, libb. 3), aber mit weit mehrerer Einmischung Persblichkeit und weit wenigerem Scharfsinn und Tiefinn, als Augustin.

herer er aus eigener Erfahrung erkannte, wie ohne alles eigne Dienst ihm Gnade geworden, und je klarer nun schon der alte als ein Werk des heiligen Geistes und als der Grund aller künftigen Entwicklung des Sittlichen in der menschlichen Natur ihm darstellte: um so entschiedener mußte er jene seine frühere Art verwerfen. Er sah nun aber durchaus keinen Mittelweg, das erkannte bestimmt, daß, wenn schon der Glaube ein göttliches Werk und der Mensch in seinem sittlichen Verderben und in geistlicher Michtigkeit zu irgend einer verdienstlichen Mitwirkung beim Werke der Bekehrung unfähig ist, die Ertheilung der Gnade einzig und allein von dem freien Willen und Erbarmen Gottes und seinem allmächtigen und unwillkürlichen²⁶⁾ Handeln im Menschen abhängig sei²⁷⁾; eine Ueberzeugung, die auch seine systematisch-consequente Speculation, der Absehe seiner früheren Ansicht entging, und die insonderheit ihm für das menschliche Denken so schwierigen Knoten in dem Verhältnisse von göttlicher Allmacht zu menschlicher Freiheit, von der Präsciens und Prädestination zu einander und zu dem menschlichen Willen so ungenügend darin gelöst sah, nur zu bezeugen vermochte²⁸⁾. So bildete sich denn ganz folgerichtig die Ansicht Augustins: Alle Menschen vor ihrer Bekehrung, seit der Fall, (der die menschliche Natur physisch und moralisch ver-

Deus ita suadet, ut persuadeat.

Dabei leugnete er indeß den freien Willen des Menschen keinesweges, in seine Lehre ja vielmehr voraussetze, weil die gratia irresistibilis auf ihn einwirkte, schrieb aber freilich einen wahrhaft freien Willen nur der Gnade zu, in welchen die Gnade die ursprüngliche Natur des Menschen von der Knechtschaft der Sünde befreit habe.

Diese speculative Vollendung der späteren Augustinischen Ansicht vor der früheren gekteht man auch allgemein genug zu, wirft ihr dagegen nur praktische Werthlosigkeit vor. Allein — was die Hauptanwendung betrifft — sittliche Anstrengung verweist sie keinesweges, sondern fordert sie vielmehr, denn diese sei eben eine Wirkung der Gnade; d. h. der Zweifel über das Wirken der Gnade im eignen Herzen begünstigt sie nicht, sondern hemmt sie vielmehr, denn schon jedes lebendige Schauen der Gnade sei wenigstens der Anfang ihrer Mittheilung; und menschliche Fortschritte befördert sie nicht, sondern reißt seine Wurzel: vielmehr, denn auch nicht der leiseste Gedanke an menschliches Verdienst könne

auch in der Folge nicht gelangte, — der Pelagianismus best. verdammt.

§. 92.

Semipelagianische Streitigkeiten.

Eine so glänzende Apologie Augustins Wort und Wandel seine Lehre in ihrem vollständigen Zusammenhange, wozu die s. lute Prædestinationslehre wesentlich gehörte, auch ab konnte, so hatte er dieselbe gerade von Seiten ihrer praktischen gendreichen oder verderblichen Wirkung doch noch bei eignen zeiten nicht nur (in s. B. de gratia et libero arbitrio, u. corptione et gratia) gegen eben so leichte, als sittlich nollige Mißdeutungen der Mönche zu Adrumetum, welche 427 — die Ueberflüssigkeit aller sittlichen Anstrengung und gerechtigkeit aber Bestrafung des Bösen aus der absoluten stinationslehre folgerten, sondern bald auch gegen das bedere befangene Mißverständniß einer ganzen theologischen in Gallien zu rechtfertigen, welche, durch die Anerkennung Erbsünde, der Unzulänglichkeit menschlicher Kraft zum Guten einer zuvorkommenden Gnade von dem eigentlichen Pelagianismus wesentlich abweichend, doch die Wirkungen der göttlichen im Menschen bedingend durch die verschiedene innere Beschheit und Empfänglichkeit des einzelnen Menschen, (als wänt entweder am Ende nicht auch nur auf Gott zurückzuführen, — was, nach Augustin, nur frevelhafter Hochmuth sagen könn lediglich durch Subjectivität in den einzelnen Sündern wlich verschieden genug, um gerechterweise über ewige Seligkeit ewige Verdammiß zu entscheiden), die ihr höchst gefährlich kommenden Lehren von einer gratia irresistibilis und dem datum absolutum, um die Allgemeinheit der göttlichen Gnade behaupten, eifrig bestreiten zu müssen glaubte, und so zwisch den kirchlichen Augustinismus und unkirchlichen Pelagianismus die Mitte trat. An der Spitze dieser Semipelagianer in Gallien 99), stand damals der Abt Johannes Cassian.

99) Bgl. J. Geffcken hist. Semipelagianismi antiquissima. 1826. 4.

er, auch selbst nicht geneigt zu manchen auffallenderen Sünden, da er ruhig und scheinbar leidenschaftslos, ohne in Stürmen des Lebens hin und her geworfen zu werden, in seinem Kloster den Frieden gelebt, und als er nun in der Folge mit Menschen zusammentraf, welche die (mißverstandene) Lehre von der menschlichen Verderbnis und von der freien Gnade ihm zur Entschuldigung ihrer Sünde zu gebrauchen schienen, meinte er, — nicht gewohnt, unbedingt unter das göttliche Wort zu beugen, unbedenklich auch es nach seinem Sinne drehend —, man könne für die Menschen nichts Heilsameres thun, als eine geblende Moral ihm predigen, ihnen vorstellen, daß ihre Natur keinesweges seit dem Verderben, vielmehr noch jetzt in ihrem ursprünglichen Zustande sei, und daß nur von ihnen selbst es abhängt, die sittlichen Forderungen in derselben vollkommen auszubilden, und so zur Seligkeit zu gelangen; eine Lehre, die jeden ernstern sittlichen und tieferen Menschen, wenn früher oder später er inne werden muß, daß sein inneres Leben dieser idealen Schilderung nicht entspricht, und ungeachtet aller Kräfteanwendung er nicht zu höher Heiligkeit gelangt, eben so nothwendig zu gänzlicher Verfallung, als jeden Andern, wenn er durch irgend welche Unbefähigkeit ohne vorangegangene wahre innere Heiligung die Bestimmtheit zu erfüllen meint, zu bloßer Scheinheiligkeit und pharisäischer Heuchelei führen wird. So hatte denn Pelagius neben von einer gratia irresistibilis und einer absoluten Prädestination nicht nur, die ihm leicht als Gipfel der Verleththeit dienen mußten, sondern zugleich die Grundlehren des Evangeliums von der Verderbnis der menschlichen Natur und von dem heiliggenden Einflusse der göttlichen Gnade auf dieselbe (also

Einem moralisch indifferenten Mittelzustande zwischen Gut und Böse, — welchen Pelagius Freiheit nannte, dessen Möglichkeit Augustinus aber weil der Mensch vor allem Handeln schon in seinem Inneren entweder für das Gute oder für das Böse bestimmt sei, entweder in oder außer der Gemeinschaft mit Gott lebe) eben so bestimmt leugnete, als die Möglichkeit einer von Pelagius (in seiner gänzlichen Verkennung des innigen Zusammenhangs zwischen christlichem Glauben und heiligem Leben) in Nichtchristen angenommenen ewigen Seligkeit ohne in Christi Gemeinschaft (außerhalb des regni coelorum).

des — ungeachtet seiner eignen Irrgläubigkeit — als Schrift des ächten Katholicismus so berühmt gewordenen *Conitorium pro catholicae fidei antiquitate et univ.* (libb. 2) ¹⁰³⁾ unter den Ihrigen.

Nach Augustins Tode hatten damals manche seiner Anhänger bei aller ihrer wesentlichen Uebereinstimmung mit ihm doch scheinbar Harte in seinem System zu umgehen, und damit namentlich mehr die Lehre von der Gnade überhaupt, als die in der Prädestinationslehre hervorzuhoben gesucht wurde. Ein Streben, welches besonders in dem wahrscheinlich vom römischen Bischof Leo dem Großen (440—461) ¹⁰⁴⁾ noch als Vorläufer verfaßten Buche *de vocatione gentium* sich ausgeprägt findet. Im Gegensatz hiegegen mochten einige andere Schüler des Augustins die Prädestinationslehre absichtlich und ohne die Augustinische Weisheit in recht schroffen Ausdrücken dargestellt haben. Die kluge Benutzung dieser beiden Umstände konnten jetzt um so leichter die Semipelagianer, um die Prädestinationslehre unter der Auctorität Augustins angreifen zu können, den unedlen Griff anwenden, — wie es besonders in dem wahrscheinlichen

103) Was das Zeugniß des christlichen Alterthums, der ganzen Kirche und der allgemeinen Concilien, oder in deren Ermangelung vieler Kirchenlehrer aus verschiedenen Gegenden, oder was die *3 Criteria antiquitas, universitas und consensus* für sich hat, (*semper, ab omnibus geglaubt worden ist*), soll danach als *normaler ecclesiasticus et catholicus* gelten.

104) Nach Augustins eignen Sinne war dies freilich nicht. Er selbst sagt, man dürfe Wahrheit nur dann verschweigen, wenn sie schändlich nur gelehrter, nicht gebesserter, und ihr Nichtverstandenen schlechter mache; die richtig verstandene Prädestinationslehre aber Erweckung wahrer Demuth und wahren Gottvertrauens notwendig.

105) Sonst haben wir vom Leo nur noch *Sermones* und *Epistolae*. Opp. ed. frat. Ballerinii. Venet. 1755. 3 foll.

106) Bei Festhaltung der Wahrheit, daß Gott Einigen seine *gratia* den Andern nicht, will dies Buch doch auf gleiche Weise diese *3 Grundsätze* halten wissen: 1. Gott will, daß alle Menschen selig werden. 2. Jeder wird durch sein Verdienst, sondern jeder durch die göttliche Gnade selig. 3. In die Tiefe der göttlichen Rathschlüsse kann kein Mensch dringen.

Enobius (um 461)¹⁰⁷⁾ verfaßten, jedenfalls von einsemipelagianer herrührenden Buche Praedestinatus — die Prädestinationslehre in recht ausgesucht hartetreibenden Ausdrücken auf die Spitze zu stellen, und eine Kezerei der Prädestinarianer sie auszugeben; je Weise, bei der damaligen Herrschaft des Semipelagianismus in einem Theile Galliens, konnte es geschehen, daß in Mailand zu Auxilare und Lugdunum (472—475) unter der streng Augustinisch kirchlichen Systems, der Lucidus, verdammt und zum Widerruf genöthigt, auftrage der letzteren Synode von dem Bischoff Faustus Rhegium (Reji, Riez) (früher Abt zu Virinum, gest. 475) entworfene semipelagianische Lehrbegriff (de gratia humanae mentis libero arbitrio libb. II)¹¹⁰⁾ allgemein wurde.

Indeß aber so in Gallien jetzt und in der Folge der Semipelagianismus auf eine Weise selbst kirchliche Auctorität behauptete, so ist man dagegen in Afrika und Italien fortwährend der Augustinischen Kirchenlehre fest. Mehrere durch die vertriebene nordafrikanische Bischöffe, die damals auf Sardinien und Corsica lebten, unter ihnen der durch Scharffinn

Verfasser eines Commentarius in Psalmos.

Das Werk besteht 1. aus einer Darstellung von 90 Häresien, zuletzt semipelagianischen; 2. einem Buche unter Augustins Namen, angeblich von einem Prädestinarianer; und 3. einer Widerlegung des 2ten

von demselben, der früher über die Körperlichkeit der Seele, die er bezog, mit dem durch das Studium des Augustin gebildeten Presbyter Eusebius Mamertus zu Vienna (gest. 474; s. dessen de virginibus libb. 3) in Streit gewesen war.

Das verglich das Verhältniß von göttlicher Gnade zu menschlicher Freiheit mit Christi göttlicher und menschlicher Natur, und gewiß ist unrecht in semipelagianischem Interesse, wenn die Menschheit nicht fundamente wäre, wie die Menschheit Christi oder Adams vor der Sünde.

Der damaligen Semipelagianern gehörte auch der Presbyter Genesius zu Massilia (gest. nach 495), der Fortsetzer des Hieronymianischen Catalogus und Verfasser einer Schrift de fide s. de dogmatibus christianis.

1. Audius, eigentlich Udo, ein mesopotamischer Jude, strengem christlichen Wandel in der 1sten Hälfte des 4ten J. hatte schonungslos den weltlichen Sinn vieler Geistlichen getrennt, und, darum verfolgt, von der allgemeinen Kirche sich getrennt. Zuletzt nach Scythien verbannt, wirkte er für die Verbreitung des Christenthums unter den Gothen. Die Gothen Audianer, an die selbst katholische Bischöfe sich angeschlossen, von der wir im Einzelnen nur wissen, daß sie vom Audius, ein Bischoff, anthropomorphitische Irrthümer aufgenommen und Nicänischen Schluß gegen die Quartodecimaner (§. 77) als Irrung verworfen habe, blieb im schroffsten Separatismus allerliche Gemeinschaft mit den Gliedern der allgemeinen Kirche, bestand bis in den Anfang des 5ten Jahrhunderts.

2. Die alten gnostischen und manichäischen Sekten theils abgesondert, theils mit einander sich vermischend, ten im Orient, besonders in Syrien, der Manichäismus hauptsächlich im nördlichen Afrika, sich immer noch fortgepflanzt. In Konstantin dem Großen geduldet, wurden sie erst seit Valentinian I. verfolgt; dies steigerte aber nur ihren Enthusiasmus, seien gerade sie, die Armen und Verfolgten, die wahren Christen und keine Verfolgung rottete sie ganz aus. In der Manichäischen Sekte in Nordafrika vermochte der Manichäer Faustus durch seinen Scharfsinn und Witz selbst neuen Glanz zu verschaffen, der freilich allen tiefer Blickenden die Schwäche eines nur willkürlichen Absprechen stark gewordenen Systems nicht auf Dauer verbergen konnte¹¹⁴). — Nach der Mitte des 4ten J. verbreiteten sich, wahrscheinlich von Afrika, gnostisch-manichäische Lehren auch nach Spanien, wo besonders ein durch die Einfachheit seines Wandels bekannter reicher Mann Priscillianus sie aufnahm, und ein aus Emanationslehre, Dualismus, Astrologie zusammengesetztes eignes System daraus bildete. In seinen Anhängern zählte er selbst 2 Bischöfe, Instantius, Salvianus. Die gewaltsamen Gegenmaassregeln der katholischen Kirche, namentlich der Bischöfe Hyginus von Cordoba

114) Von des Faustus Werke zur Vertheidigung des Manichäismus durch Augustins Gegenschrift (contra Faustum libb. 33) und viel Fragmente erhalten.

man binnen zwei Monaten man nicht neue Anklagen gegen sie bringe, für rechthgläubig erklärend. Die Afrikaner jedoch ertheilte das nicht, sondern nach einer neuen Synode zu Carthago 417 eröffneten sie dem Zosimus aufs bestimmteste, daß er sich mit der Erklärung des Pelagius und Celestius nicht befassen könnte, und als nun Zosimus schon wankte und eine Untersuchung versprach, warteten sie diese gar nicht ab, sondern stellten auf einer Generalsynode zu Carthago 418 Pelagianismus 8 feste Canones entgegen. Zum Ueberflusse selbst auch der Kaiser Honorius ein *sacrum rescriptum* gegen die Pelagianer. Nun wollte Zosimus den Celestius vernommen verhören; dieser aber ergriff noch zuvor die Flucht, und die *litola tractoria* des Zosimus, 419, worin er den Afrikaner zu beschließen beitrug, machte schon jetzt dem äußeren Streite ein Ende. Achtzehn Pelagianische italische Bischöfe, unter ihnen auch die kühnsten und seine Ansicht fortwährend eifrig vertheidigenden, wie Julianus von Eclanum in Apulien⁷⁾, wurden excommunicirt. — So hatte denn, da die allgemeine Kirche so bestimmt dem Pelagianismus entgegenstand, ohne einen Kampf das Augustinische System über das Pelagianische den Sieg erhalten, der durch die folgenden pelagianischen Streitigkeiten nur noch entschiedener wurde; selbst im Orient, wo besonders Marius Mercator geborner Abendländer und Augustins Freund, obschon dem Pelagianismus kräftig entgegenwirkte⁸⁾; wurde auf dem öcumenischen Concil zu Ephesus 431 — wenngleich (wie der heilige Lehrbegriff eines Theodorus Mops. nicht nur, sondern auch der kirchliche des Isidorus Pelus. u. A. es schon das streng Augustinisch-occidentale System hier nicht zur Herrschaft gelangt war, und, bei allem entschiedenen, inconsequenten Gegensatz gegen eigentlichen Pelagianismus,

⁷⁾ Von seinen Schriften (libb. 4 ad Turbantium, libb. 8 ad Florum) sind uns bedeutende Fragmente geblieben, besonders bei Augustin. contra Julianum und in dessen Opus imperfectum gegen denselben.

⁸⁾ Wir haben von ihm ein *Commonitorium adv. haeresin Pelagii et Celestii* und *Common. super nomine Coelestii*.

Die Secte der Hypsistarkter in der Gegend von Cappadocien, der wir nur wenige Nachrichten aus dem 4ten Jahrh. haben (Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa, die Hauptnachricht ist in der Leichenrede auf seinen Vater, der zu dieser Secte eine gehörte hatte (Orat. XVIII, 5), war keine christliche Secte, entweder (nach Guil. Boehmer de Hypsistariis. Berol. 1800 Deßf. Einige Bemerk. zu den ... Ansichten über die Hypst. 1825) der Rest einer über Asien verbreiteten Urrreligion, die der Vermischung des Monothelismus mit dem Sabäismus hatte; oder (nach e. Recensenten in der Jen. Z. Z. Nr. 236) eine aus der religiösen Gährung in den ersten Jahrh. entstandene, mit der der Esser oder Therapeuten wandte, oder (nach C. Ullmann de Hypsistariis. Heidelb. und Demf. in den Heidelb. Jahrb. 1823. Nr. 47) eine Vermischung des Judenthums mit der alten Perserreligion, eingangene, oder vielleicht auch (§. 62) eine beim Fall des Heidenthums in dem schwankenden Streben, Christenthum und Heidenthum wie (nun freilich heidnisch) zu vermischen, aus älteren oder neueren oder wenigstens neu gestalteten Elementen gebildete Secte.

Dritte Periode.

Christliche Kirche von Gregor dem Großen
bis zum Tode Karls des Großen,
J. 590—814).

Erster Abschnitt.

Verbreitung und Beschränkung der
Christlichen Kirche.

Erstes Capitel.

Beschränkung der Christlichen Kirche.

§. 94.

Ein augenscheinliches Zeichen der strafenden Gerechtigkeit
gütigenden Liebe Gottes, für einzelne Theile der Kirche
r, sondern für die ganze Christenheit, weil vielfach das We-
Belt in die Christliche Kirche Eingang gefunden, vielfach man-
niger Beschaulichkeit und frivol dialektischem Streiten das
Befen des Christenthums vergessen, vielfach die Christliche
de das Salz der Erde zu seyn aufgehört hatte, daß an-
sten, und zum Theil gerade an solchen, die vorzugsweise

Die dritte Periode beginnt den zweiten großen Haupttheil
Kirchengeschichte, indem nach ihrem eigenthümlichen Charakter die 6
n Jahrh. die ältere, die 9 folgenden die mittlere, und die übrigen,
der Reformation, die neuere Kirchengeschichte historisch bedingen.

mit solcher Sünde sich beledet, (im Orient), die christliche ihre Herrschaft wieder verlor, und daß auf ihre Kosten eine falsche Religion, die Religion Muhammeds, sich ausbreitete. Abul Kasem Muhammed ²⁾, geb. 570 zu Mekka in Arabien hatte die Wahrheit des A. und N. T. wohl kennen gelernt, scheint ihr auch anfänglich Einfluß auf sein Gemüth verfaßt haben; er entstellte sie aber in der Folge durch satanische Reden zur Lüge und zum Deckmantel der Sünde ³⁾, und scheute nicht, die große Idee des Christenthums, daß alle Völker Heerde werden sollen unter Einem Hirten, da die Waffen der Wahrheit zu ihrer Realisirung ihm fehlten, mit fleischlichen Waffen zu täuschen, der Stifter der einzigen Religion in der Welt, die solche Waffen ihre Ausbreitung befehlt. — Zuerst 611 fuhr er zu Mekka, Anfangs geheim, dann öffentlich, seine neue Lehre zu verbreiten angefangen; am 15. Juli 622 mußte er vor seinen Feinden fliehen (Hedschra); er gewann aber die Stadt Yathrib (Medina al Nabi) für sich, erhielt seitdem immer mehr Anhänger, eroberte 630 Mekka, weihte, Fürst und vorgegebener Prophet zugleich, die Kaaba zum Haupttempel des Islams (d. i. Gotteshaus), und hinterließ bei seinem Tode (632) seinen Nachfolger (Chalifen d. i. Statthaltern) Arabien als ein ihrer Herrschaft ihrem Glauben völlig huldigendes Land. Der erste Chalif Omar sammelte darauf den Koran (114 Suren), das Reli-

2) J. Gagnier la vie de Mohammed. Amsterd. 1732, deutsch v. J. R. Wetterlein. Götting. 1802. 2 Thle. 8.

3) Was Muhammed wirklich von Wundern verrichtet, was nicht auf täuschlicher Selbsttäuschung oder eitlem Betrug beruht hat, geschweige denn und vorzüglich hiezu.

4) Denn anders nicht, wie als Lüge, (nicht minder als der polytheistische Gegensatz), ist die Lehre von Einem allmächtigen Gott, wenn, wie Muhammed, sie in schroffen Gegensatz gegen die christliche Lehre von Dreieinigkeit gestellt wird, (weil dann dieser Eine Gott, dessen Name *Kar' Eloxim* noch dazu Muhammed sei, mit nichts der alleinigen heiligen Gott ist), — und anders nicht, wie als Deckmantel der Lüge ist die Lehre von der ewigen Seligkeit, wenn, wie im Islame, sie darauf berechnet ist, den fleischlichen Sinn des Menschen, des Menschen insonderheit, anzulocken, — zu bezeichnen.

er Afrika (707) und Spanien (711) in ihren Händen; ja
gen bis Frankreich vor, (von Carl Martell aber zu-
rücken), und belagerten jetzt schon zweimal (669 — 676,
— 718) Constantinopel. In allen diesen Gegenden, den
sich vorzüglich, bekannten nun viele Christen aus Furcht
s Hoffnung auf irdischen Gewinn sich zum Islam, und
Kirche verlor fast ganz ihre äußere Bedeutung. Die
den Patriarchate von Antiochien, Jerusalem und Alexan-
drien hinfort nur titular.

Zweites Capitel.

Ausbreitung des Christenthums.

I. In Europa.

§. 95.

Während in mehreren Gegenden durch den Islam die Chris-
ten ihre Herrschaft verlor, wurde unter anderen blühen-
den Völkern die christliche Kirche schon gegründet und
befestigt, und gerade diese neubefehrten Nationen waren
Gott vorzugsweise dazu bestimmt, den Segen des Evan-
geliums, und zwar eines in der Folge gerade unter ihnen von un-
gereinigtem Evangeliums, in späteren Jahrhun-

mit solcher Sünde sich befleckt, (im Orient), die christliche A ihre Herrschaft wieder verlor, und daß auf ihre Kosten eine falsche Religion, die Religion Muhammeds, sich ausbreitete. Abul Kasem Muhammed ²⁾, geb. 570 zu Mekka in Arabien hatte die Wahrheit des A. und N. T. wohl kennen gelernt, scheint ihr auch anfänglich Einfluß auf sein Gemüth verfaßt haben; er entstellte sie aber in der Folge durch satanische Kunst zur Lüge und zum Deckmantel der Sünde ³⁾, und scheute nicht, die große Idee des Christenthums, daß alle Völker eine Herde werden sollen unter Einem Hirten, da die Waffen des A. zu ihrer Realisirung ihm fehlten, mit fleischlichen Waffen zu decken, der Stifter der einzigen Religion in der Welt, die solche Waffen ihre Ausbreitung befiehlt. — Zuerst 611 kam er zu Mekka, Anfangs geheim, dann öffentlich, seine neue Lehre zu verbreiten angefangen; am 15. Juli 622 mußte er vor seinen Feinden fliehen (Hedschra); er gewann aber die Stadt Yastab (Medina al Nabi) für sich, erhielt seitdem immer mehrere Anhänger, eroberte 630 Mekka, weihete, Fürst und vorgebllicher Prophet zugleich, die Caaba zum Haupttempel des Islams (d. i. Gottes), und hinterließ bei seinem Tode (632) seinen Nachfolger (Chalifen d. i. Statthaltern) Arabien als ein ihrer Herrschaft ihrem Glauben völlig huldigendes Land. Der erste Chalif Abu Bekr sammelte darauf den Koran (114 Suren), das Reli-

2) J. Gagnier la vie de Mohammed. Amsterd. 1732, deutsch v. F. R. Wetterlein. Götting. 1802. 2 Theile. 8.

3) Was Muhammed wirklich von Wundern verrichtet, was nicht auf tatsächlicher Selbsttäuschung oder eitlen Betrug beruht hat, geschweige denn vorzüglich hiezu.

4) Denn anders nicht, wie als Lüge, (nicht minder als der polytheistische Gegensatz), ist die Lehre von Einem allmächtigen Gott, wenn, wie Muhammed, sie in schroffen Gegensatz gegen die christliche Lehre von Dreieinigkeit gestellt wird, (weil dann dieser Eine Gott, dessen Name *Korhan* noch dazu Muhammed sei, mit nichten der allein heilige Gott ist), — und anders nicht, wie als Deckmantel der Sünde, — die Lehre von der ewigen Seligkeit, wenn, wie im Islam, sie nur die Seligkeit ist, den fleischlichen Sinn des Menschen, des Desires, — zu bezeichnen.

der Muhammedaner 7). — Schon Muhammed hatte Boten an Kaiser und Könige gesandt, mit der Forderung, als den Gesandten Gottes anzuerkennen, und schon er hatte Erfolg den Glauben an ihn mit dem Schwert zu erzwingen. Sein Werk setzten seine Nachfolger, besonders seit er, dem 2ten Chalifen (634), fort, und bald war Syrien und Palästina 7), Aegypten (640) und Persien (651), auch Nordafrika (707) und Spanien (711) in ihren Händen; ja kamen bis Frankreich vor, (von Carl Martell aber zurückgeworfen), und besagerten jetzt schon zweimal (669 — 676, 717 — 718) Constantinopel. In allen diesen Gegenden, den meisten vorzüglich, bekannten nun viele Christen aus Furcht und Hoffnung auf irdischen Gewinn sich zum Islam, und die Kirche verlor fast ganz ihre äußere Bedeutung. Die Patriarchate von Antiochien, Jerusalem und Alexandria sind hinfort nur titular.

Zweites Capitel.

Ausbreitung des Christenthums.

I. In Europa.

§. 95.

Während in mehreren Gegenden durch den Islam die christliche Herrschaft verlor, wurde unter anderen bisher unbesetzten Völkern die christliche Kirche schon gegründet und befestigt, und gerade diese neubefehrten Nationen waren im Gott vorzugsweise dazu bestimmt, den Segen des Evangeliums, und zwar eines in der Folge gerade unter ihnen von ungetrübtem Ursprung gereinigten Evangeliums, in späteren Jahrhun-

Im besten arabisch und lateinisch edirt von Lud. Maraccius. Patav. 1770. fol.; deutsch von F. C. Borsen. Halle. 1775. 8.; von Th. Arnold (aus dem Engl. des Ge. Sale). Lemgo. 1746. 8., und von L. F. G. Bahl. Halle. 1828.

Jerusalem wurde El Kodsch (die heilige Stadt) genannt, wie sie bei den Muhammedanern noch jetzt heißt.

derthen in alle Welt zu verbreiten, und, wie es scheint, den Völkern, die durch den Islam dieses Segens ge-
 verlustig gegangen waren, ihn wiederzubringen. Diese
 irdische Schöpfung, deren herrliche Anfänge schon die vori-
 ge aufgewiesen hat (§. 67), wurde nun aber von Gott he-
 ften nicht durch gewaltsame äußere Mittel, — deren An-
 wendungen in einzelnen Fällen natürlich keine wahre Bekehrung zu-
 sondern nur die wahre Bekehrung künftiger Geschlechter
 reiten vermochte, — sondern allein vermittelst lebendige
 Wirkung des Wortes vom Kreuz durch Männer, welche
 dankbarer Liebe zu Dem, der sie selbst aus heidnischer
 und geistlichem Tode zu göttlichem Licht und zur Seligkeit
 der Gottes berufen, und aus mitleidender Erbarmun-
 gen Seelen ihrer elenden Heidenbrüder alles irdische Wohl-
 leugnend und unsäglichen Mühseligkeiten willig sich hingab-
 der Freudenbotschaft von der göttlichen Barmherzigkeit,
 Volk ohne alles eigne Verdienst in Christo wiedererfahre,
 Tempel in den Wäldern der Barbaren in Kirchen Jesu
 die in Sünde erstarrten Heidenherzen in Tempel des he-
 lles umwandelten, und, ob auch Irrthümer der Zeit
 christliche Erkenntniß theilweise trübten, einen Grund
 alt apostolisch und göttlich und rein, daß, wie die Ref-
 geschichte zeigt, der große Bau einer evangelisch gereinig-
 doch gerade aus ihm erstehen konnte und mußte.

§. 96.

In England.

Schon in der vorigen Periode war in Irland und
 das Christenthum fest gegründet worden (§. 67); und
 hatten die Angelsachsen die uralten britischen
 Stiftungen in England größtentheils wieder zerstört,
 Bekehrung ging nun von Rom aus. Noch als römisch
 hatte Gregor der Große, durch den Anblick
 angelsächsischer Sklaven tief ergriffen, als Missionar
 land gehen wollen, und nur die eigne Gemeinde hatte
 dert. Als Bischoff, seit 590, wollte er nun angelsäch-
 ven aufkaufen und im Christenthum unterrichten, und

und sie in England verbreiten lassen, als günstige englische Verhältnisse ihm noch schnellere Erreichung seines Ziels verhießen. Kitha, die Gemahlin des mächtigsten Fürsten der englischen Inseln, Ethelbert's von Kent, eine fränkische Prinzessin, war eine eifrige Christin. So ordnete denn Gregor 596 einen römischen Mönch Augustinus, außer ihm einen Presbyter Laurentius, einen Mönch Petrus und einige 30 andere Mönche als wirkliche Missionare nach England ab, die nun auch, unterweges durch die Kunde von der Wildheit der Angelsachsen erschreckt, aber durch Gregors evangelisches Ermahnen und Augustins Muth in ihrem Vorhaben gestärkt, 597 bei der Insel Thanet östlich von Kent landeten. Anfangs hielt der König, dem sie nach Meldung ihrer Ankunft ehrerbietig und feierlich entgegenzogen, sie für Zauberer. Bald aber schenkte er ihnen Vertrauen, gestattete ihnen Verkündigung des Evangeliums, ließ in seiner Hauptstadt Durovernum (Canterbury), und noch hier selbst sich taufen, ohne jedoch, denn Christi Dienst sei freiwilliger, sein Volk zur Nachfolge zu nöthigen. Nach einer so reich gesegneter Wirksamkeit reiste Augustin, seiner Insassen gemäß, nach Arelate, ließ dort zum Bischoff der neuen Kirche sich weihen, und stattete nun durch Laurentius und Petrus den Gregor Bericht ab. Auf mehrere Anfragen ertheilte ihm Augustin jetzt sehr weisen Bescheid. Von allzu ängstlichem Festhalten an römischen Kirchengebräuchen rieth er ihm ab, bei Unterbindung des Gögendienstes empfahl er ihm Mäßigung, die Wunder, durch welche Augustin in seinem Wirken sich unterstützt sah, ließ er auf die rechte Weise ihn betrachten (Gregor. Epistol. VI, 27), u. s. w. Zugleich sandte er ihm Bibeln nach und neue Missionare, an ihrer Spitze den Abt Mellitus, und ernannte ihn zum Erzbischoff von London, mit dem Auftrage, ein zweites Erzbisthum zu Eboracum (York) zu gründen. Da London aber nicht in Kent, sondern zu Essex gehörte, so nahm Augustin seinen ersten ständigen Sitz zu Durovernum, und so ward schon jetzt Can-

7) Andere Wunder, schrieb Gregor, sollten zu dem großen inneren Wunder der Bekehrung hinführen; wer ihrer gewürdigt werde, habe nie zu vergessen, welch ein Sünder er sei, und daß der Zweck der Wunder nur Gottes Ehre und das Heil der Seelen, u. s. w.

berten in alle Welt zu verbreiten, und, wie es scheint, auch den Völkern, die durch den Islam dieses Segens großen verlustig gegangen waren, ihn wiederzubringen. Diese neue liche Schöpfung, deren herrliche Anfänge schon die vorige P aufgewiesen hat (§. 67), wurde nun aber von Gott hervorgeföhrt nicht durch gewaltsame äußere Mittel, — deren Anwendung in einzelnen Fällen natürlich keine wahre Befehrung zu bewirken, sondern nur die wahre Befehrung künftiger Geschlechter vorzubereiten vermochte, — sondern allein vermittelt lebendiger Verkündigung des Wortes vom Kreuz durch Männer, welche, mit dankbarer Liebe zu Dem, der sie selbst aus heidnischer Finsterniß und geistlichem Tode zu göttlichem Licht und zur Seligkeit der Gnade Gottes berufen, und aus mitleidender Erbarmung die Seelen ihrer elenden Heidenbrüder alles irdische Wohlleben leugnend und unsäglichen Mühseligkeiten willig sich hingebend, der Freudenbotschaft von der göttlichen Barmherzigkeit, die das Volk ohne alles eigne Verdienst in Christo wiedererfähre, die Tempel in den Wäldern der Barbaren in Kirchen Jesu Christi, die in Sünde erstarrten Heidenherzen in Tempel des heiligsten umwandelten, und, ob auch Irthümer der Zeit ihre christliche Erkenntniß theilweise trübten, einen Grund legten alt apostolisch und göttlich und rein, daß, wie die Reformationsgeschichte zeigt, der große Bau einer evangelisch gereinigten Kirche doch gerade aus ihm erstehen konnte und mußte.

§. 96.

In England.

Schon in der vorigen Periode war in Irland und Schottland das Christenthum fest gegründet worden (§. 67); unterdeß hatten die Angelsachsen die uralten britischen Kirchen und Stiftungen in England größtentheils wieder zerstört, und die Befehrung ging nun von Rom aus. Noch als römischer Kaiser hatte Gregor der Große, durch den Anblick der angelsächsischen Sklaven tief ergriffen, als Missionar nach England gehen wollen, und nur die eigne Gemeinde hatte er nicht mitgenommen. Als Bischoff, seit 590, wollte er nun angelsächsische Sklaven aufkaufen und im Christenthum unterrichten.

in England verbreiten lassen, als günstige englische Ver-
 sprochen noch schnellere Erreichung seines Ziels versprochen.
 die Gemahlin des mächtigsten Fürsten der englischen
 e, Ethelbert's von Kent, eine fränkische Prinzessin,
 frische Christin. So ordnete denn Gregor 596 einen rö-
 misch Augustinus, außer ihm einen Presbyter Pau-
 lus, einen Mönch Petrus und einige 30 andere Mönche
 wirkliche Missionare nach England ab, die nun auch,
 erweget durch die Kunde von der Wildheit der Angeln
 schreckt, aber durch Gregors evangelisches Ermahnen
 ihres Muths in ihrem Vorhaben gestärkt, 597 bei der
 Insel Thanet östlich von Kent landeten. Anfangs hielt der
 König sie nach Meldung ihrer Ankunft ehrerbietig und feier-
 lichenzogen, sie für Zauberer. Bald aber schenkte er ihnen
 Trauen, gestattete ihnen Verkündigung des Evangeliums,
 seiner Hauptstadt Durovernum (Canterbury), und noch
 er selbst sich taufen, ohne jedoch, denn Christi Dienst sei
 alliger, sein Volk zur Nachfolge zu nöthigen. Nach ei-
 niger reich gesegneter Wirksamkeit reiste Augustin, seiner Zu-
 gemah, nach Arelate, ließ dort zum Bischoff der neuen
 Kirche weihen, und stattete nun durch Laurentius und Petrus
 Gregor Bericht ab. Auf mehrere Anfragen ertheilte ihm
 er sehr weise Bescheid. Von allzu ängstlichem Festhalten
 des altkirchlichen Kirchengebräuchen rieth er ihm ab, bei Unter-
 suchung des Götzendienstes empfahl er ihm Mäßigung, die
 welche Augustin in seinem Wirken sich unterstützt
 auf die rechte Weise ihn betrachten (Gregor. Epistol. 77
 u. f. w. Zugleich sandte er ihm Bibeln nach und
 an, an ihrer Spitze den Abt Mellitus, und ernannte
 Bischoff von London, mit dem Auftrage, ein zweites
 zu Eboracum (York) zu gründen. Da London aber
 sonderu zu Essex gehörte, so nahm Augustin
 seinen Sitz zu Durovernum, und so ward schon

ihre Wunder, schrieb Gregor, sollten zu dem großen
 der Bekehrung hinführen; wer ihrer gewürdigt
 wesen, weiß ein Sünder er sei, und daß der
 im Ewig und das Heil der Seelen, u. f. w.

terbury die Hauptkirche Englands. — Ein Hauptbestreben Augustins in der Folge war es nun, eine Vereinigung der alt-sächsischen und neu-englischen Kirche zu bewirken. Mancher thümliche Gebrauch nehmlich, die alte kleinasiatische Zeit der Feier z. B., auch Unlust, der römischen Kirche sich zu unterwerfen, schied die alten Briten in England von der römischen und angelsächsischen Kirche, und die Differenzen erhielten durch den Haß der Briten gegen die Angelsachsen Bedeutung. Ein Glionsgespräch blieb ohne Erfolg; die britischen Bischöfe forten die Entscheidung eines Nationalconcils; aber bei dem dauernden Mißtrauen der Briten gegen Augustin, bei dem nicht Demuth genug wahrnahmen, dauerte auch nach der Synode in Wigornia (bei dem heutigen Worcester) 601 Spaltung fort ¹⁾. — Augustins Nachfolger, Laurentius, welcher seit 604 oder 610), hatte den Schmerz zu sehen, daß bereits Sohn und Nachfolger Eadbald (seit 613) aus fleischlicher Unwillen über den sittlichen Ernst der christlichen Geistlichkeit, der vom Christenthum abfiel. Sein Kummer stieg, als der christliche König von Essex drei wilde Söhne den Bischoff Justus von London mit seinen Geistlichen vertrieben, die nun, Laurentius flüchteten, und dann nach Gallien übersehten. Da ihnen zu folgen, wurde Laurentius jetzt nur durch eine Schenkung des Apostels Petrus zurückgehalten, deren Schilder nun aber selbst den jungen König zur Besinnung und zur Reue brachte, so daß er die christliche Kirche in Kent wieder herstellte. Immer mehr ward jetzt durch Anlegung von Klöstern, Kir-

1) Erst die spätere Berührung der englischen und britischen Kirche bei Aufenthalt englischer Mönche in irländischen Klöstern, von wo sie die Bildung und Bücher mit nach England brachten, hob allmählich die Spaltung innerlich auf, nachdem durch die Synode zu Whitby 664 (Synodus Pharensis), wo der bisher britische König von Northumberland Oswin sich für Rom erklärte, durch den von Rom gesandten Erzbischof von Canterbury Theodulf (668—690), die römische Ordnung in England schon noch immer in das äußere Ubergewicht erhalten hatte. (Mit besonderem Eifer und Folge suchte im Anfang des 8ten Jahrh. der Abt Admann auch Irländer, und der Mönch Eibert auch die Schotten für Rom zu gewinnen.)

und sie in England verbreiten lassen, als günstige englische Verhältnisse ihm noch schnellere Erreichung seines Ziels versprochen. Bertha, die Gemahlin des mächtigsten Fürsten der englischen Monarchie, Ethelbert's von Kent, eine fränkische Prinzessin, war eine eifrige Christin. So ordnete denn Gregor 596 einen edlen Mönch Augustinus, außer ihm einen Presbyter Paulinus, einen Mönch Petrus und einige 30 andere Mönche als wirkliche Missionare nach England ab, die nun auch, ob unterweges durch die Kunde von der Wildheit der Engländer erschreckt, aber durch Gregors evangelisches Ermuthen und Augustins Muth in ihrem Vorhaben gestärkt, 597 auf der Insel Thanet östlich von Kent landeten. Anfangs hielt der König, dem sie nach Meldung ihrer Ankunft ehrerbietig und feierlich entgegenzogen, sie für Zauberer. Bald aber schenkte er ihnen Vertrauen, gestattete ihnen Verkündigung des Evangeliums, ließ zu seiner Hauptstadt Durovernum (Canterbury), und noch ließ er selbst sich taufen, ohne jedoch, denn Christen Dienst freiwilliger, sein Volk zur Nachfolge zu nöthigen. Nach einer Zeit reich gesegneter Wirksamkeit reiste Augustin, seiner Aufgaben gemäß, nach Arelate, ließ dort zum Bischof der neuen Kirche sich weihen, und stattete nun durch Laurentius und Petrus Gregor Bericht ab. Auf mehrere Anfragen ertheilte ihm Gregor jetzt sehr weissen Bescheid. Von allen angestrichenen Festhalten an römischen Kirchengebräuchen rieth er ihm ab. Bei Unterweisung des Abenddienstes empfahl er ihm Mäßigung, die Mönche, durch welche Augustin in seinem Wirken sich unterstützte sah, er auf die rechte Weise ihn betrachten (Gregor. Epistol. VI, 1), u. s. w. Zugleich sandte er ihm Bibeln nach und neue Mönche, an ihrer Spitze den Abt Mellitus, und ernannte ihn zum Erzbischof von London, mit dem Auftrage, ein zweites Kloster zu Eboracum (York) zu gründen. Da London aber nicht Kent, sondern zu Essex gehörte, so nahm Augustin seinen ersten ständigen Sitz zu Durovernum, und so ward schon jetzt Can-

tehere Wunder, schrieb Gregor, sollten zu dem großen innern Wunder der Bekehrung hinführen; wer ihrer gewürdigt werde, habe alle zu hoffen, was ein Wunder er sei, und daß der Zweck der Wunder nur das Etre und das Heil der Seelen, u. s. w.

terbury die Hauptkirche Englands. — Ein Hauptbestreben Augustins in der Folge war es nun, eine Vereinigung der alt-sächsischen und neu-englischen Kirche zu bewirken. Mancher thümliche Gebrauch nehmlich, die alte kleinasiatische Zeit der Feier z. B., auch Unlust, der römischen Kirche sich zu unterwerfen, schied die alten Briten in England von der römischen und angelsächsischen Kirche, und die Differenzen erhielten durch den Haß der Briten gegen die Angelsachsen Bedeutung. Ein Gespräch blieb ohne Erfolg; die britischen Bischöfe setzten die Entscheidung eines Nationalconcils; aber bei dem dauernden Mißtrauen der Briten gegen Augustin, bei dem nicht Demuth genug wahrnahmen, dauerte auch nach der Synode in Wigornia (bei dem heutigen Worcester) 601 die Spaltung fort ³⁾. — Augustins Nachfolger, Laurentius, welcher seit 604 oder 610), hatte den Schmerz zu sehen, daß bereits Sohn und Nachfolger Eadbald (seit 613) aus fleischlichen Unwillen über den sittlichen Ernst der christlichen Geistlichkeit, der vom Christenthum abfiel. Sein Kummer stieg, als der christliche König von Essex drei wilde Söhne den Bischoff Vitus von London mit seinen Geistlichen vertrieben, die nun Laurentius suchten, und dann nach Gallien übersehten. Da ihnen zu folgen, wurde Laurentius jetzt nur durch eine Erscheinung des Apostels Petrus zurückgehalten, deren Schilderung nun aber selbst den jungen König zur Besinnung und zur Reue brachte, so daß er die christliche Kirche in Kent wieder herstellte. Immer mehr ward jetzt durch Anlegung von Klöstern, die

3) Erst die spätere Berührung der englischen und britischen Kirche bei Aufenthalt englischer Mönche in irländischen Klöstern, von wo sie die Bildung und Bücher mit nach England brachten, hob allmählig die Spaltung innerlich auf, nachdem durch die Synode bei der Insel Iona 662 (Synodus Pharensis), wo der bisher britische König von Northumberland Oswin sich für Rom erklärte, durch den von Rom gesandten Erzbischoff von Canterbury Theodulf (668–690), die römische Ordnung in England schon noch immer in das äußere Uebergewicht erhalten hatte. (Mit besonderem Eifer und Folge suchte im Anfang des 8ten Jahrh. der Abt Admann auch Irländer, und der Mönch Ebbert auch die Schotten für Rom zu gewinnen.)

hien das Christenthum in England befestigt. Noch im 7ten Jahrh. verbreitete es sich von Kent aus, wiewohl wechselndem Erfolg, auch in den übrigen angelsächsischen Staaten, und wurde zuletzt (668) auch in Sussex ange-

§. 97.

In und um Deutschland.

Im Frankenreiche war nach Chlodwig's Taufe das Christenthum herrschende Religion geworden, die Errichtung reicher Kirchen und Klöster nun immer mehr geword; aber die Lasterheit fränkischer Großen nach den Kriegen der Kirche und die folgenden Zerrüttungen des fränkischen Reiches wirkten zerrüttend auch auf die fränkische Kirche ein, so daß, wenn hier aus in Deutschland das Christenthum hätte wieder werden sollen, selbst erst von Deutschland aus die Kirche im 8ten Jahrh. zuvor neu belebt werden mußte.

In Deutschland nun hatten manche Gegenden der Germanien schon vom römischen Reiche das Christenthum erhalten. Vieles hatte zwar die Einwanderung heidnischer Völker hier wieder zerstört, Manches aber die Verbindung mit dem fränkischen Reiche auch wieder aufgebauet. So wirkte um 600 ein fränkischer Einsiedler Goar, der auch in Nachbarklöstern das Evangelium verkündigte, und zu Lindau St. Goar erbauet worden ist. Weit mehr, als Verbindung mit dem römischen und fränkischen Reiche, wirkte jetzt und in der Folge Mönche von den britischen Inseln, namentlich irländische, später englische. So zog um 590 aus dem berühmten irischen Kloster Bangor, von mehreren jungen Mönchen, zum Theil aus vornehmen Familien, unter Anderen Columbanus, begleitet, Columbanus aus ²⁾, ein Mann von starker Kraft und auch von wissenschaftlicher Bildung, ließ sich in der Burgundionen in den wilden Vogesen gegenden nieder, die seine Mönche nun anbaueten, und gründete meh-

²⁾ Columban und Gallus s. Meander's Denkwürdigk. III, 2. 37 ff.

von Klöster, besonders das Kloster Lugobium (Luxeuil) mit Freimüthigkeit und strengen Zucht willen aber verlassen, und insbesondere der mächtigen Fürstin Brunelward er um 606 vertrieben, wirkte nun in der Gegend um Zug in der Schweiz, dann, wegen der Zerstörung des Klosters auch von dort vertrieben, in der von ihm selbst er durch den Ertrag seines Gartenbaues und Fische das Vertrauen der Heiden erwarb, mußte aber nach Wirksamkeit auch von hier vor einem erbitterten heidnischen Rächten, und gründete nun in einem Thale der Alpen in Ligurien das Kloster Bobbio (Bobium), in 615 starb. Unterdeß legte Gallus, krank in der Schweiz geblieben, um 613 oder 614 in einer wilden Gegend an der Grenze den Grund zu dem Kloster St. Gallen. Das Vertrauen, das er durch seine segensreiche Thätigkeit erworben, verleiht ihm später zum Bischof von Costniz; er weigerte sich die Annahme, und ein Eingeborner Johannes warb bei dessen Einweihung Gallus eine uns erhaltene lateinische Schrift (die Johannes sogleich ins Deutsche übersezte). — Im 95ten Jahre gegen die Mitte des 7ten Jahrh. — Seitdem Franken, wohin schon früher, zumal nach der Eroberung des sächsischen Reichs durch die Franken 527, der Samen des Christenthums gekommen seyn mochte, 680 der irische Mönch Kilian, der einen Herzog der Gegend von Würzburg taufte, da er aber später die Unkeuschheit eines Ehe desselben strafte, von der Frau des Herzogs ermordet wurde. — In Valern war schon eine Spur des Christenthums vorhanden, und es befand sich eine Frucht der Arbeit des ehrwürdigen Hieronymus, der, von fern her gekommen, nach 450 in der Gegend geistlichen und leiblichen Segen durch die Kraft des Evangeliums verbreitet hatte¹⁰⁾. Seit 651 wirkte drei Jahre lang der Bischof Emmeram aus Aquitanien, der bei seiner Reise zur Verkündigung des Evangeliums in Pannonien durch den bairischen Herzog Theodo L. zum Bleiben bewogen wo

10) Reander's Denkwürdigk. III, 1. S. 31 ff.

zum Dank auf seiner Wegreise 654 bei Regensburg von
 3 Söhnen ermordet wurde. Späterhin gründete der
 Ruprecht von Worms (gest. 718), durch Theodo II.
 (taufte) nach Baiern eingeladen, ein Kloster und eine
 der Stelle des alten Juvavia, das nachmalige Bisthum
 und ein fränkischer Einsiedler Corbinian (gest. 730)
 zu Freisingen. — Die meisten Hindernisse fand die Ver-
 breitung des Evangeliums unter den rohen Sachsen und Frie-
 sorden Deutschlands. Nach den ersten friesischen Mis-
 sionen an den Grenzen des fränkischen Reichs durch den
 Eligius, früher Goldschmied, später Bischoff von No-
 (gest. 659) ¹¹⁾, erleichterte die Unterwerfung eines Theils der-
 selben den fränkischen Major Domus Pipin von Herstal die
 Mission. Von einem englischen Mönch Egbert ermun-
 det durch einen Gelübde zufolge als Missionar unter die Frie-
 sen zu wollen, an der Ausführung aber verhindert wor-
 den, reiste jetzt der englische Mönch und Presbyter Wil-
 lelmus 12 Gefährten zu Pipin, und erhielt von ihm im Nor-
 den des fränkischen Reichs einen Wirkungskreis angewiesen.
 Er begab sich zuerst nach Rom, um im Einver-
 ständnis mit dem römischen Bischoff zu handeln, ließen seine Ge-
 harnischten Suidbert zum Bischoff weihen, der nun in West-
 fahlen, durch einen Einfall der Sachsen aber vertrieben
 eine Rheininsel (Kaiserwerth) zur Anlegung eines Klo-
 sters (gest. 718). Nach seiner Rückkehr arbeitete Wil-
 lelmus mit günstigem Erfolge im fränkischen Friesland, gründete
 das Bisthum Utrecht (Wiltaburg), als Mittelpunkt für die
 Mission unter den Friesen, und wurde 696 zu Rom unter dem
 Papst Gregor II. zum Erzbischoff geweiht. Dagegen sah er seine
 Mission bei den nicht fränkischen Friesen unter des wilden
 Herrschaft, obwohl er bis nach Dänemark hin reiste,
 nicht vorwärts kommen. Er starb nach einem langen reichen Wirken etwa 739.
 Nach seinem Tode (714) hatte Radbod seine Herrschaft weiter aus-
 gedehnt, er wurde aber 717 vom fränkischen Major Domus Carl
 besiegt, und die größere Macht dieses kräftigen Fürsten

über die überwundenen Völker war nun der Verbreitung des Christenthums günstig.

So viel aber bisher auch für die Verbreitung des Christhums in manchen einzelnen Gegenden Deutschlands schon geschehen worden war: so konnte dies Alles, ohne consequenten Plan, ohne den Halt hinreichender Unterrichtsanstalten gewirkt, noch gar nicht fest und dauernd, so daß es, mit heidnischen Sitten unvermischt, den Stürmen der Zeit zu trotzen vermochte, das Christenthum in Deutschland gründen. Da ward aber der Deutschen Bonifacius. Bonifacius, eigentlich Winfried, geb. etwa 683 zu Kinton in der Grafschaft Devon von seinen Eltern zu einer glänzenden Laufbahn im Staate, fromm erzogen, erhielt in zweien der angesehensten englischen Städte (Abescanaster oder Excester, und Ruizell) seine wissenschaftliche und biblische Bildung, und zeichnete schon früh durch außerordentliche Thatkraft und Gewandtheit sich aus. Ergreifend dem Beispiel englischer Missionare, unternahm er 715 seine Missionsreise zur Bekehrung der Heiden. Der ungünstige Erfolg schreckte ihn nicht ab; vielmehr fühlte er nach seiner bestimmten Beruf, den seinem Volke verwandten Deutschen das Evangelium und seinen Segen zu bringen. Er schlug daher eine ihm angetragene Abtei aus, und reisete 718, überzeugt, seine ganze vaterländische Kirche und auch schon andere fremde Missionare, von der hohen Auctorität des römischen Stuhls und von der Unmöglichkeit, ohne Anschließung an das große römische Kirchengebäude eine kirchliche Stiftung dauernd zu gründen und unterstützt durch ein Empfehlungsschreiben seines Freundes des Bischof. Daniel von Winchester, zum römischen Bischof Gregor II., und erhielt zur Uebernahme seines Berufs die nöthige Vollmacht. Nach einer vorläufigen Reise nach Thüringen, über die Verhältnisse seiner künftigen Wirkksamkeit sich zu unterrichten, unterstützte er nun zuvörderst den Erzbischoff Willebroord in Utrecht drei Jahre. Die ihm angetragene Nachfolge im Erzbisthum ausschlagend, reisete er sodann 722 nach Thüringen.

12) Dabei war er aber fern von aller Kriecherei gegen denselben, wie strafender Brief ad Zachariam (ed. Würtwein. ep. 51) deutlich zeigt.

zu Amöneburg in Oberhessen taufte er zuerst zwei heiden, und gründete daselbst für diese Gegend das erste Kloster; hierauf arbeitete er unter vielen Gefahren an der Bekehrung der Hessen und Sachsen. 723 ging er, einer Einladung, wiederum nach Rom, und wurde von Gregor II. Namen Bonifacius zum Bischoff geweiht, wobei er dem römischen Stuhle sich eidlich verpflichtete. Nach seiner gewonnenen Ueberzeugung, daß er zu einem kräftigen der Verbindung mit dem Beherrscher des fränkischen Reiches, — nicht etwa, um so dem Wirken zur Bekehrung überhoben zu seyn, denn das war stets sein Hauptzweck, — dazu ließ er auch so oft Bibeln und Auslegungen daraus aus England kommen, und dazu hatte auch der Bischoff eine so schöne Anweisung ertheilt¹³⁾; sondern zu einem endigen Schutz für seine Anstalten und zur Unterstützung der Reinheit des Christenthums gefährdenden Ueberheidenenthums, — reiste er jetzt, mit einem Empfehlungsbriefe von Rom aus, zu Carl Martell, und verständigte sich mit ihm. Hierauf durchzog er predigend wieder Hessen und Thüringen, hieb kühn im Vertrauen auf den lebendigen Gott, predigen hier nichts fruchten wollte, die uralte heilige Kirche bei dem jegigen Geismar (im hessischen Amte Gudensberg) errichtete an ihrer Stelle eine christliche Capelle, gründete Klöster in Hessen, indem er in Klöstern vorzüglich Schulen und Haltpunkte des Christenthums und Willkürorte für Volkslehrer und Jugend sah, noch das Kloster Fulda legte in Thüringen die erste Kirche für diesen Theil des Reiches bei Altenberge und sodann ein Kloster nebst Kirche bei Gotha (beides im heutigen Gotha'schen) an. Im J. 732 ernannte Gregor III. zum Erzbischoff und apostolischen Vicar.

—
 13) Er, schrieb ihm z. B. Daniel, weder gleich mit Widerlegung der heidnischen Lehren, noch sogleich, weil dies das Heilige verderblichem Spotten ausgesetzt würde, mit dem Vortrage der christlichen Lehre beginnen; er vielmehr zuvörderst fragweise die Heiden das Widersprechende ihrer Lehren erkennen lassen, und dabei wie absichtslos die evangelische Lehre andeuten, damit zuvor eine Sehnsucht danach bei ihnen er-

Als solcher begann nun Bonifacius nach einer dritten Reise nach Rom (738) die kirchlichen Verhältnisse Deutschlands zu ordnen. Zuerst (739) theilte er die bairische Kirche, vom Herzog nach Baiern eingeladen, in 4 Bisthümer: Salzburg, Freising, Regensburg und Passau. Sein folgendes Wirken zur Organisation der deutschen Kirche ward durch Carl Martells Tod 741 erleichtert, dessen Sohn, Pipin und Carlmann (welcher letztere nachher, 747, selbst König wurde), während Carl's Veranlassung der Geistlichen zur Theilnahme an Kriegszügen, durch Versenkung von Kirchen und Klöstern an bloße Soldaten, den Absichten des Bonifacius bei all seiner allgemeinen Organisation der Vesteuerungen desselben zuwidergehandelt hatte, mehr in den Sinn des Apostels eingingen. So konnte Bonifacius jetzt zweierlei durchsetzen, was zur Befestigung und Organisation der deutschen Kirche sehr wichtig war: die Organisation der neuen Kirche (von Ostfranken, Hessen und Thüringen) in 3 Bisthümer: Würzburg, Buraburg bei Fritzlar, Erfurt, zu denen bald darauf noch ein viertes, das zu Eichstätt hinzukam, und die Einführung der Provinzialsynoden: die deutschen Synoden, die unter dem Vorsitz des Bonifacius, des päpstlichen Legaten, gehalten wurden, die erste 742 beschäftigten sich vornehmlich mit Verordnungen über den Wandel der Geistlichen, Unterdrückung heidnischen Aberglaubens, Beförderung christlicher Erkenntnis unter dem Volke, Bekämpfung entstandener Spaltungen, die ja allerdings für eine sich entwickelnde Kirche unter einem rohen Volke besonders gefährlich sein konnten, und Bekämpfung aufgekommener Irrlehren, in letzterem Hinsicht es nun freilich gar nicht auffallen dürfte, daß Bonifacius, ein Kirchenlehrer des 8ten Jahrh., mitunter eine scheinbare für eine wirkliche Irrlehre genommen hätte¹⁴⁾; und

14) Die von Bonifacius als Erreger von Spaltungen oder Verbreitern Irrlehren so bekämpften Gegner waren von verschiedener Art. Es waren es Priester von britischer Abkunft und dem alt britischen Lehren ergeben, den sie nun auch in Deutschland, obwohl hier die kirchlichen Verhältnisse ganz andere waren, geltend machen zu dürfen oder zu müssen glaubten, und die sich besonders dem Eölibat der Geistlichen widersetzen; theils nichtswürdige Menschen, die bei dürftiger A.

den Kluge, (denn die Wirksamkeit des Romfarnus war
politischemisch gebunden), einen Witzpunkt schickte
hinschicken, um der Nähe der Kaiser zu willen; die
Kaiser, als wegen seiner Hebertretung der Kirchenthum
König, des Kaiserthums, dem Kaiser, aber wegen
Erhebung des Bonifacius zum Erzbischof, von
h. Kaiserthum wünschte er, um nur bestätigt zu werden
den Kaiserthum anstellen zu können, von Kaiser
zu erlauben zu werden. Er überließ sein Erzbisthum

den weltlichen Leben sich für Geistliche ausgeben und durch die
en Funktionen überall Verwirrung hervorzubringen; die
be, die bei ängstlichem Verbot mancher anderen Speisen, so
n Milch und Honig nährten, und gnostisch menschliche Lehren
und verbreitet zu haben scheinen. Zu der ersten Classe gehörte auch
die Cicerone, ein Schotte oder Irlander, der zugleich die Kulte
n Philosophie von Concilien, Schismen, lehnte, daß Christus die
König, so, insofern auch alle Ketten in der Unterwelt, erlöset
und manche Irthümer über die Prädestination, dabei vermuthlich
König, von der Endlichkeit der Höllestrafen und von der Ab-
ge, vorzeitig; und zu der letzten Classe wahrscheinlich ein gewisser
bert, ein Galier, welcher gegen manche damals übliche Ansätze
in Deutung, z. B. die Wallfahrten, heftig eiferte, die kirchliche
durch Deter, mystisch verachtend Gottesdienst auf freiem Felde hielt,
zu apostolische Auctorität sich zuschrieb, und von dem der Anfang
möglich vom Himmel herabgekommenen schwülstigen Briefes noch
den ist. (Beide hatte Bonifacius zu Rom verklagt — ep. ad

seinem Schüler, dem Presbyter Pull, der nun mit päpstlicher Pipins Einwilligung 753 zum Erzbischoff von Mainz gewählt wurde. Noch seine letzten Tage wollte jetzt der ehrwürdige Bonifacius unter Mühseligkeit und Gefahr der Predigt des Evangeliums weihen¹⁶⁾, und machte sich von neuem auf zu den Franken. Schon hatte er viele getauft und sie sollten an einem bestimmten Tage wiederkommen zur Firmelung. Am Morgen erschien eine große Schaar, nicht aber der bekehrten Christen, sondern schworener wüthender Heiden. Bonifacius ermahnte seine Jünger, kein Blut zu vergießen, und starb den Märtyrertod am 5ten Juni 755¹⁷⁾.

Unter den Schülern des Bonifacius, die in seinem Werk fortwirkten, zeichneten sich besonders aus der Abt Gregor von Utrecht (gest. 776), der als 15jähriger Knabe zu Trier bei der Hebräerin, seiner Verwandten, durch eine Schriftauslegung Bonifacius so gewaltig ergriffen worden war, daß er ihn fortwährend unter allen Gefahren begleitete, auch auf seiner letzten Reise nach Friesland, woselbst er in der Folge einem Kloster vorstand, des englische, deutsche und fränkische Knaben zu Missionaren auszubilden¹⁸⁾; und der Abt Sturm von Fulda (Sturmio, gest. 780), ein von Bonifacius erzogener Sprößling einer vornehmen bairischen Familie, welcher zuerst drei Jahre lang den Bonifacius

16) Unter allem rastlosen Arbeiten für das Heil der Deutschen hatte Bonifacius gleich das Wohl seiner vaterländischen Kirche nie aus den Augen verloren, und mannichfach Unordnungen und Mißbräuchen in der evangelischen Kirche mit Erfolg entgegengewirkt.

17) Wir haben vom Bonifacius, außer einigen anderen Schriften (mones, de rebus ecclesiasticis, Statuta synodalia libb. 36, in Germania rebus), vornehmlich eine wichtige Briefsammlung besessen edirt von Steph. Würdtwein. Mogunt. 1789. fol.), und eine Lebensbeschreibung von seinem Neffen Willibrod (Bonifacii vita, in Canisii lectt. antiqu. ed. Basnage. T. II. P. I. p. 227, und eine andere von dem Mönch Ottho nach 1050 (ibid. p. 227 sqq.). — Unter den neueren Bearbeitungen der Geschichte des Bonifacius genügt es zu nennen: H. P. Gundermann's Geschichte des Bonif. Germanor. apost. Helmst. 1720, und Reander's 1. würdigst. III, 2. S. 76 ff.

18) Reander's 1. würdigst. III, 2. S. 110 ff.

er, und dann 744, um etwas Größeres für die Christliche
er Deutschen zu thun, in dem ungeheuren Buchenwalde,
großen Theil Hessens bedeckte, unter Gebet und Psalmen-
wichtige Kloster Fulda gründete¹⁹⁾.

immer war jetzt die norddeutsche Völkerschaft der
unbekehrt. Zwei englische Missionare, die Brüder
hatten in der ersten Hälfte des 8ten Jahrh. unter ihnen
peretod gefunden. Die Sachsen hatten das Christen-
n nach ihrem fleischlich rohen Kriegerfinne, und noch
es in der Folge aus dem feindlichen fränkischen Reiche
am. Carl der Große nemlich, seit 768, der allen
esiegten oder zu besiegenden Völkern zugleich den Segen
ellums zu bringen sich gedrungen fühlte, hatte insonder-
esiegung und Bekehrung der Sachsen sich zum Ziel ge-
verfuhr bei der letzteren aber freilich zu sehr nur nach
sagen eines Gewalt habenden Siegers, die mit dem
es hohen kräftigen Geistes zu innig zusammenhingen,
dem weisen Rathe Alcuin's, der nur auf dem Wege
ichts und der Ueberzeugung sich erwünschte Erfolge ver-
ei weitem zu wenig, als daß das Christenthum der
n Allgemeinen ein anderes, als fast nur ein äußeres, so
große Frankenkönig selbst das auch wollte, hätte seyn
So oft es den Sachsen gelang, die fränkische Herrschaft
werfen, zerstörten sie auch die christlichen Stiftungen,
nach 30jährigen Kämpfen (772—803) vermochte Carl
uer seine Herrschaft und die christliche Kirche unter ihnen
1. Die Anlegung christlicher Stiftungen, Kirchen, Kld-
isthäuser (der, zwischen 780 und 814 gestifteten, Bis-
namentlich zu Osnabrück, Münster, Paderborn, Min-
nen, Verden und Seligenstadt) konnte nun wenigstens
he Bekehrung einer künftigen Generation gründlich vor-
Dabei waren aber die Sachsen doch auch schon jetzt lei-
ohne alle würdige christl. Lehrer; vielmehr wirkten ein
(ein friesischer Schüler Gregors von Utrecht und Al-
r zuerst 7 Jahre seit 777 unter den Friesen selbstständig

gearbeitet hatte, bis die Empörung des Sachsen Wittekin vertrieb, worauf er dann zunächst nach Rom sich begab), sei nach Wittekins Besiegung, in der Gegend des nachmaligen thums Münster, (gest. 809), Willehad, (ein englischer Abt, nach seiner früheren Arbeit unter den Friesen) in Auftrage seit 780 in der Gegend des Bisthums Bremen, als erster Bischoff, u. A., schon jetzt mit segnetem inneren folg.

Auch zur Unterwerfung und Befehrung der heidnischen Völker im Norden und Osten von Deutschland machte Carl viele, wiewohl nicht eben erfolgreiche, Versuche; er hatte den Plan, einen Mittelpunkt für alle slavischen Missionen in ein Erzbisthum zu Hamburg zu gründen; an der Ausführung aber hinderte ihn der Tod (814). — Die Leitung einer Mission endlich unter den von ihm besiegten Avarn in Oestreich und Ungarn hatte der Kaiser dem Bischoff Arno von Salzburg (820) übertragen, welchem Alcuin sodann treffliche Ermahnungen vertheilte.

II. In Asien.

§. 98.

Nach China scheinen durch die Verbindung mit dem östlichen Theile des römischen Reichs schon in früheren Jahrhunderten Keime des Christenthums gekommen zu seyn, und die christliche Geisteswelt scheint man mit dem allgemeinen Namen der Religion der fremden von Indien nach China gekommenen Religion selbst benannt zu haben ²⁰⁾. — Einer alten Inschrift zufolge

20) Deguignes Untersuchung über die im 7ten Jahrh. in China gehaltenen Christen. Greifsw. 1769. 4.

21) Es ist dieselbe chinesisch und syrisch 1625 nahe bei der Hauptstadt chinesis. Provinz Kensi auf einem großen Steine aufgefunden und von jesuitischen Missionaren nach Europa geschickt worden, und sie soll ihrer eigenen Angabe, aus dem J. 781 herrühren. — Mehrere Gelehrte haben diese Inschrift zwar für erdichtet erklärt; der große Kenner der chinesischen Literatur Deguignes aber (a. a. O.) hat ihre Authentizität vertheidigt.

II. Abschnitt. Des Christenth. B. In Asien. §. 98.

Um 635 ein Christlicher Geistlicher Missionar aus dem Lande von Tadschin (den zunächst westlich von China liegenden Gegenden, wo damals Nestorianische Gemeinden sich befanden) nach China gekommen, und hat dort, selbst bei chinesischen Kaisern, ein Ansehen erhalten. Um 698 sollen die Christen in China, wie es in einer anderen orientalischen Nachricht aus dem 7ten Jahrhunderte ²²⁾ hat auch der Nestorianische Patriarch Timotheus (726—820) unter die Völker des Caspischen Meeres und weiter nach China und Indien, Missionare gesandt.

Zweiter Abschnitt.

Kirchenverfassung.

§. 99.

Verhältniß der Kirche zum Staate.

Die seit dem 4ten Jahrh. im römischen Reiche Kirche und Staat in innigem Verhältnisse gestanden, in ein ähnliches traten auch Kirche und Staat bei den neubefehrten Völkern, denn ja mit dem Christenthum auch im Wesentlichen die ganze Kirchenverfassung und Kirchengesetzgebung überging. Nur unter ihnen, eben so natürlich bei dem augenscheinlichen großen Einflusse der Kirche auf alle Theile ihrer Bildung, als bei der Zügelung ihrer je roheren, um so gefährlicheren Leidenschaften, war es nothwendig, der Einfluß der Kirche auf den Staat im Allgemeinen bedeutender und freier, als früher, wenngleich nun dennoch gerade jetzt eine rohe Staatsgewalt, die häufig den Unterschied zwischen Gebiet der Kirche und des Staats nicht einmal zu vermittelte, der Kirche ihre Unabhängigkeit und die Bedeutung ihres herrschenden Einflusses auf das ganze gesellschaftliche Leben streitig zu machen noch eifriger streben konnte, als

früher. Daher denn bei aller Innigkeit des gegenseitigen Verhältnisses zwischen Kirche und Staat doch der fortdauernde Kampf der Kirche gegen wirklichen oder scheinbaren Mißbrauch der Staatsgewalt. — Der Einfluß der Staatsgewalt auf die Kirche zeigt sich am deutlichsten bei Besetzung der Bischofsstellen, bei kirchlicher Gesetzgebung und beim Kirchenrecht, vorzüglich fränkischen Reiche.

Die fränkischen Könige, an freie Verleihung aller Aemter ihrem Reiche gewöhnt, meinten so auch bischöfliche Stellen umsonst oder für Geld willkürlich vertheilen zu dürfen. W Gregor's des Großen nachdrückliche Vorstellungen, noch Verordnungen fränkischer Synoden im 7ten Jahrh. konnten die Unfuge steuern, über den Bonifacius noch häufig zu klagen hatte. Erst Carl der Große, wie er überhaupt die zum Theil noch immer zerrüttete Kirche seines Reichs wieder ordnete, ließ die rechtmäßigen Bischofswahlen wieder her, und behielt dem Könige nur die Bestätigung vor. Nur zuweilen erlaubte er sich eine Ernennung tüchtiger Männer zu Bischöfen, was aber seinem ernst und innig Christlichen Interesse auch nie der Gefahr zum Verderben gereicht hat.

Einen ähnlichen Einfluß strebte die Staatsgewalt auf kirchliche Gesetzgebung zu erlangen. Keine kirchliche Verordnung erhielt im fränkischen Reiche gesetzliche Kraft, die nicht von der allgemeinen Ständerversammlung mit ausgegangen und unter königlicher Auctorität mit bekannt gemacht wurde. geschah es denn freilich, daß theils die Provinzialsynoden im 7ten Jahrh., bis auf Bonifacius, in der fränkischen Kirche ganz im Gebrauch gekommen waren (vgl. S. 97. S. 287), theils die Reichssynoden ganz in Ständerversammlungen aufgingen, wodurch aber allerdings die Kirche auch einen bedeutenderen Einfluß auf die bürgerliche Gesetzgebung erhielt. Dieser wurde jedoch Carl dem Großen wieder etwas beschränkt. Er theilte nämlich die Glieder der fränkischen Ständerversammlungen in weltliche und geistliche (letztere die Bischöfe), und ließ nun die kirchlichen Angelegenheiten nur von diesen, die bürgerlichen nur von jenen untersuchen, und beiderlei Beschlüsse sodann unter königlicher Auctorität publiciren. Dagegen behauptete in der spanisch-portugiesischen Kirche, wo die Könige ihr schwankendes Ansehen

der Kirche aufrecht zu erhalten sich bestreben, die Kirche einem bedeutenderen Einfluß auch auf das bürgerliche Leben; denn es war es gesetzlich bestimmt, daß auf den großen Versammlungen zuerst die kirchlichen Angelegenheiten von den geistlichen Mitglieðern, und dann die weltlichen von den geistlichen und weltlichen gemeinsam behandelt werden sollten.

Daß endlich das Kirchenrecht betrifft, und zwar insbesondere hinsichtlich der gesetzlichen Exemtionen der Geistlichen von dem Theil auf allen freien Männern haftenden *muneribus publicis*: so waren im fränkischen Reiche die Geistlichen gesetzlich von der Leistung des Kriegsdienstes frei. Hierbei aber fand nun doch eine gewisse Beschränkung statt, theils daß die Bischöfe und Aebte auf ihren Gütern haftende Verpflichtung behielten, ihr Heercontingent, Heerbann, zu schicken, welches sie nun zwar nicht selbst begleiten brauchten, aber doch, bis auf ein weises Gesetz Karls Großen vom J. 803, nur allzu häufig begleiteten, theils daß eine besondere Erlaubniß der höchsten Staatsgewalt Nothwendig war, in den geistlichen Stand eintreten durfte, welche Beschränkung dann aber doch wieder die heilsame Folge hatte, daß die Kirche nicht durch nothgedrungenen, und bald so häufig, daß auch dieser Mangel wiederum beschränkende Verordnungen veranlaßte, viele Leibeigene in ihre Mitte aufnahm, wodurch dann der Stand der Leibeigenen überhaupt, wie schon frühere Stimmen es gefordert hatten, in ein dem Geiste des Christenthums gemäßeres Licht getreten ward. — (Dagegen war das Recht des Asyls für christliche Völkern ganz ungeschmälert auch zu den neuen christlichen Völkern

*) Das N. E. hatte die Leibeigenschaft nicht gewaltsam aufgehoben, aber die Leibeigenen und Knechte als völlig gleich vor Gott dargestellt. In dem mehr oder weniger lebendigen Bewußtseyn nun, daß der Geist des Evangeliums dies ganze Verhältniß umgestalten müsse, verordnete demzufolge schon Constantin der Große, daß die Freilassung der Sklaven in der Kirche eben so gültig, als jede andere sonst gesetzlich übliche seyn sollte, ließen manche Christen ihre Sklaven geradezu frei, und erklärten Chrysostomus, Isidorus Pelusiota und in dieser Periode Theodoros Studites (Abt des Studientlosters zu Constantinopel, gest. 826, vgl. S. 110) die Leibeigenschaft bestimmt für im Grunde mit dem Geiste des Christenthums unvereinbar.

übergegangen, und hatte hier eine besonders wohlthätige Milderkeit erhalten.)

§. 100.

Mönchthum.

Größtentheils Mönche hatten den neuen christlichen Glauben das Evangelium verkündigt und waren ihnen Lehrer in allen Dingen der Bildung geworden. Natürlich stieg daher unter dem Ansehen des Mönchthums noch weit höher, wozu dann der nahe liegende Vergleich der arbeitsamen und strengen Mönche mit einer häufig verwilderten Geistlichkeit noch das Seine beitrug. Wenn dessenungeachtet bald räuberische Große oder gewaltthätige Bischöfe die Reichthümer der Klöster, die Frucht der Sauberkeit der Mönche, antasteten: so war es nun um so angenehmer, daß theils von Fürsten, theils auch selbst von Bischöffen, dem Mönchthum besonders, die Klöster manche sichernde Privilegien erhielten, in verschiedenen Klöstern von verschiedenem Umfange, die Privilegien indeß jetzt noch keinesweges dieselben von der bürgerlichen Oberaufsicht erlitten.

§. 101.

Geistlichkeit.

1. In mehreren Gegenden, besonders des fränkischen Reichs, war die Geistlichkeit durch Theilnahme an Kriegsdienst, u. dgl., und durch Untüchtigkeit und zügellos weltliches Leben hauptsächlich in einen sehr verwilderten Zustand gerathen. Daher jetzt würdigen Bischöffen der Gedanke an eine Reformation des Klerus durch Annäherung an die blühende Mönchsverfassung mehr fern liegen, und so strebte denn um 760, was schon Augustin in Afrika und manche italische und gallische Bischöffe im 5ten und 7ten Jahrh. versucht hatten, ein frommer Bischoff Eligius von Reims (gest. 766) zu verwirklichen. Er entwarf, theils nach dem Muster der Benedictinerregel, eine Regel zunächst für seine Geistlichen (Canon, daher die Geistlichen, die nach sich richteten, Canonici), welche dieselben zum Zusammenwohnen in Einem Hause (monasterium, Münster), zum ge-

lichen Speisen, zu gemeinsamem Gebet und Gesang in gewissen Stunden (*horas canonicas*), und zu bestimmten Versammlungen zu gemeinsamer Betrachtung eines Abschnitts der h. Schrift (*Evangelium s. s.*, daher diese Versammlungen *Capitula*) und zur Erziehung der nach den Umständen ihnen hiebei zu ertheilenden Anweisungen und Verweise verpflichtete. Diese Regel Chrodegang's, im Allgemeinen schon von Carl dem Großen bestätigt, erhielt mit einigen Modificationen auf der Versammlung zu Aachen kirchliche Geltung für das fränkische Reich, und wurde seitdem als die *regula Aquisgranensis* bekannt.

2. Die kirchliche Aufsicht der Bischöffe mußte unter den christlichen Völkern bei dem großen Umfang ihrer Kirchengelände und bei der Rohheit sehr vieler Gemeinden besonders dringend und ernst seyn, und dazu kamen nun noch manche einzelne Abweichungen, welche, weil sie die kirchliche Ordnung besonders gefährdeten, ein kräftiges Entgegenwirken der Bischöffe geradezu in Anspruch nahmen. Das alte Kirchengesetz, daß je ein Bischof nur für eine bestimmte Kirche ordinirt werden, daß *ordinationes absolutae* statt finden sollten, hatte bei der Dringlichkeit von Missionaren oft übertreten werden müssen. Diese Abweichung von der Regel mißbrauchend, ließen aber nun häufig unwürdige Männer von eigennütigen Bischöffen sich ordiniren; diese ordinirten Menschen schweiften alsdann, trotz kirchlicher Verbote, mit geistlichen Verrichtungen ein Gewerbe treibend, im Lande herum (*Clerici vagi*), wurden oft, da wie die fränkischen Hofkapellane (*archicapellani*), so nun auch alle Edelleute und Ritter ihre eignen Priester haben wollten, deren geistliche, und stifteten durch ihr Streben, sich von der bischöflichen Aufsicht frei und die Pfarrkirchen leerer zu machen, eine solche Verwirrung. Aus allen diesen Ursachen wurde seit dem 10ten Jahrh., was bisher nur eine Sache freier Observanz gewesen war, die Unternehmung bestimmter Visitationsreisen zu gesetzlicher Erforschung des Zustandes der Gelfilichkeit und der Gemeindepflicht der bischöflichen Pflicht, und zu eben diesem Zwecke trat auch in England die eigenthümliche Anordnung der *Senden* (*Send, visitation*) — geistlicher Gerichte, welche die Bischöffe jährlich einzeln in den Orten ihres Kirchsprengels zu halten, und worauf sie ihnen bestellten bewährten Districtsaufsehnern, Decanen,

den religiösen und sittlichen Zustand der Gemeinden und ihrer der speciell zu erforschen hatten, so daß die Strafe besond. Schuldiger sogleich erfolgte — ins Leben.

8. Auch die Metropolitolverfassung war mit in neue Kirche übergegangen; aber einzelne politische Umstände nur, (wie wenn z. B. ein Bischoff einen anderen Regenten als sein Metropolit, oder selbst einen dem Regenten des Metropoliten feindlichen), sondern auch das Unangemessene dieser mit der alt-römischen zusammenhängenden Verfassung in Verhältnissen mehrerer neuen Reiche überhaupt (in denen es an eigentlichen Metropoleis fehlte), führten von selbst in mehreren Gegenden ihre Auflösung herbei, und nicht ohne Erfolg sträubten die unabhängigen fränkischen Bischöffe sich gegen die Bemühungen des Bonifacius, sie wieder herzustellen. Ohnehin sank die Metropolitenerhebung nothwendig von selbst allenthalben immer je mehr das Ansehen eines allgemeinen Kirchenoberhauptes jetzt ausbildete.

§. 102.

Ausbildung des Papstthums insonderheit.

Blondel f. §. 70.

Cl. Salmasius de primatu papae. Lugd. Bat. 1645. 4.

Arch. Bower unparthel. Historie der röm. Päpste, dem Englischen von F. C. Rambach. Magdeburg u. Leipzig. 1791. 10 Theile. 4.

Nach J. G. Meier Gesch. des Papstthums. Leipzig. 1801. 2 Theile. 8.

Schon in der vorigen Periode (§. 70) war es den römischen Päpsten annäherungsweise je mehr und mehr gelungen, den Primat ihrer Kirche über alle übrigen geltend zu machen. Noch günstiger wußten dieselben in dieser Periode die günstigen Verhältnisse der Zeit zur Steigerung ihrer Macht zu benutzen, und durch Einsicht geistlicher und weltlicher Sprecher wurden sie in ihrem Streben unterstützt. Mit günstigem Erfolge konnte ja nur für die Unabhängigkeit der Kirche gegen einen Mißbrauch der Staatsgewalt gekämpft werden, wenn die von den Fürsten so abhängigen Bischöffe nicht vereinzelt wirkten, sondern wenn Einer an der Spitze des ganzen Kirchengebäudes, unabhängig von

quent einen Plan verfolgend, ihnen im Kampfe gegen; und wie viel in Zeiten allgemeiner Zerrüttung in id politischen Verhältnissen ein energischer römischer z. B. Gregor der Große, 590—604) zur Er- Wiederherstellung der allgemeinen Ordnung zu wir- e, dies konnte selbst ein blödes Auge erkennen, und hnung, verbunden mit so allgemeiner Anerkennung während behaupteten alten Ruhmes römischer Rechts mußte bei einem jeden das Ansehen der römischen Kir-

Der Ausbildung einer entschiedenen Oberherrschaft Bischöffe stand nun aber noch das bisherige Kirchens n, und erst nach und nach konnte daher durch den g der ersteren über das letztere, vornehmlich seit dem unterstützt von jetzt an selbst durch eine nicht ganz weltliche Macht des römischen Stuhls, ein neues , das Papstthum ²⁴⁾, sich bilden.

in die Beziehung zu den einzelnen Landeskirchen und ingen betrifft, so nahm nicht im Verhältnisse zu allen bildende Papstthum einen gleichen Gang. Zu den n Kaisern, die seit 554 die Herrschaft über Italien gt hatten ²⁵⁾, standen zuerst die römischen Bischöffe m Verhältnisse; der schwankende Besiz Italiens aber ersteren, den letzteren, als den reichsten und mächtig- sigen, die auch auf das Volk den größten Einfluß iche wichtige Privilegien einzuräumen. Dabei jedoch sich die römischen Bischöffe immer nur als Vasallen en Kaiser, die ihre Wahl bestätigten, und zu denen itt ihres Amtes ihre Apocrisarios (Abgeordnete) nach el sandten, von denen sie auch im 7ten Jahrh. schwere ig zu erdulden hatten; und erst am Ende dieser Per- es den römischen Bischöffen, besonders auf Verans-

lame papa, der früherhin allen Bischöffen beigelegt wurde, war zweiten Hälfte des 6ten Jahrh. immer mehr ausschließlich von asischen Patriarchen gebraucht worden.

der Zertrümmerung des weströmischen Reichs 476 war Italien ein Reich der Heruler und Rugier unter Odoacer, und sodann ein Reich der Ostgothen gewesen.

fassung der Bilderstreitigkeiten und vornehmlich mittelst engeren Anschließung an die fränkischen Könige (davon unten), von den griechischen Kaisern unabhängig zu machen. — Das Verhältniß der römischen Bischöfe zu den griechischen Kaisern bedingt auch zum Theil ihr Verhältniß zu den Patriarchen von Constantinopel. Je abhängiger die Bischöfe zu Rom von den Kaisern waren, um so entschiedener beharrten die Patriarchen in ihrer Unwillfährigkeit, den ersteren ein höheres Ansehen zu schreiben; späterhin aber, bei verändertem politischen Verhältnisse war der Orient vom Occident schon zu sehr geschieden, als daß die Patriarchen von Constantinopel hätten geneigt werden können, den römischen Stuhl mit tieferer Ehrerbietung zu betrachten. Ein besonderer Streit entstand über das beiderseitige Ansehen zu Ende dieser Periode. Der Patriarch von Constantinopel, Johannes Taurinator, hatte auf einem Concil 587 sich den Titel *ἐπίσκοπος οἰκουμένης* beigelegt, welchen Namen bis dahin nur gewöhnlich Andere von dem Constantinopolitanischen und andern Patriarchen gebraucht hatten. Darin sah der römische Bischof Pelagius II. (578—590) eine Anmaßung, wolle der Patriarch von Constantinopel sich zum *ἐπίσκοπος* der ganzen *οἰκουμένη* machen. Seine Protestation setzte noch Gregor der Große (590—604) bei dem griechischen Kaiser Mauricius, wie bei dem Patriarchen von Constantinopel; aber dennoch wurde der Titel nicht zurückgenommen, vielmehr nach der kaiserl. Regierung des den römischen Stuhl begünstigenden Phocas (602—610) von dem Stuhl von Constantinopel wieder gebrochen gebraucht. Dagegen nannte sich der römische Bischof seitdem nun *servus servorum Dei*. Eine spätere für Rom theilige Bestimmung in der Mitte der Periode, die auf dem oecumenischen Concil Quinisextum zu Constantinopel 692 neuem wiederholte Verordnung, daß die Patriarchen von Constantinopel mit den römischen gleiche Rechte hätten, konnte dem Verhältnisse der letzteren im Abendlande schon keinen Eintrag thun.

In dem mißlichsten Verhältnisse standen die römischen Bischöfe zu ihrer Nachbarkirche der 568 in Italien eingeführten Longobarden, theils weil diese Arianer waren, theils wegen zum Nachtheil des oströmischen Reichs, mit dem der römische

Es damals so genau verbunden war, sich in Italien ausbreiteten; wenigstens selbst die Arianischen Longobarden sich zu einer Ver-
 gung der römischen Bischöfe als der Nachfolger Petri, und seit
 Uebertritt der Königin Theodelinde und ihres Sohnes,
 Königs Adelwald (616—626), zur katholischen Kirche,
 besonders seit dem Könige Grimoald (gest. 671), nahm
 spannte ihres Verhältnisses zu Rom noch mehr ab, obgleich
 ganz schwand, und zuletzt selbst noch am grellsten wieder her-
 st. — Von den übrigen italischen Kirchen wußte nur die von
 enna längere Zeit hindurch ihre Unabhängigkeit zu be-
 ha.

Die der spanischen Kirche war schon in der vorigen Per-
 der römische Stuhl in Verbindung getreten. Nach der Nie-
 derung der Arianischen Gothen in Spanien ward diese Verbin-
 war extensiv schwächer; die unterdrückte alspanische katho-
 lische aber hatte nun ein desto lebendigeres Interesse, sie
 zu haben, und nach dem Uebertritt des gothisch-spanischen Kö-
 Recared zur katholischen Kirche 589 wurde sie auch wie-
 allgemeiner. Gregor der Große konnte für 2 von einem
 römischen Großen entsetzte spanische Bischöfe, die in Rom Hüffe
 zu, seine oberrichterliche Auctorität geltend machen. Später-
 bei einer besonderen Veranlassung, verbot zwar König
 Reka (701—710) die Appellationen an den Bischoff von Rom;
 eintretende Spannung zwischen Spanien und Rom jedoch
 bei dem bald darauf (711) erfolgenden Einfall der Saracenen
 Spanien nur momentan, und konnte leicht vom Papste als
 willkürliche Verletzung der kirchlichen Ordnung dargestellt
 werden.

In ein sehr günstiges Verhältniß trat der römische Stuhl von
 an zu der, von Rom aus gegründeten, englischen Kir-
 che. Häufige Wallfahrten englischer Großen nach Rom zu den
 Heiligen knüpften das Band noch enger, und schon
 687 der König Ina von Wessex und Suffex, und vornehm-
 lich 794 der König Offa von Mercia und Ostangeln zur
 Gründung einer englischen Stiftung in Rom eine jährliche Abgabe
 Reichs, die darauf bald eine allgemein englische wurde,
 den Denarius S. Petri, Petersgroßen, woraus dann spä-

tere Päpste die Anerkennung der päpstlichen Lehnherrschaft gelehrt haben.

Am wichtigsten war die Verbindung der römischen Kirche dem fränkischen Reiche, welche, im 6ten Jahrh. durch Förderung der Ehre eines Vicarius S. Petri für den Metropo- von Arles auch unter dieser seiner neuen Regierung von den- fischen Königen veranlaßt, darauf durch Gregor den- sen, der häufig fränkische Mißbräuche brieflich rügte, leb- befördert, endlich, nach einer langen Auflösung, durch den- sel der Deutschen Bonifacius völliger wieder hergestellt, so innig ward, daß der fränkische Major Domus Pipin seine Annahme des königlichen Namens und die Entsetzung- legten merovädischen Schattenkönigs Childerich III. 752 durch- Gutheißung des Papstes Zacharias (741—752) vor- und seines Volkes Gewissen heiligen zu können glaubte. Zacharias ward die Verbindung noch enger. Sein Nach- Stephan II. (752—757) wurde vom longobardischen- Aistulf, der bereits den dem griechischen Kaiserthume ge- den Exarchat erobert hatte, immer mehr bedrängt. Da das- römische Reich ihm keine Hülfe gewährte, so suchte er 754- lich den Pipin um Hülfe an. Pipin (der bei dieser Gelegen- auch die päpstliche Salbung erhielt) nöthigte in zwei Feld- 754 und 755 die Longobarden zur Herausgabe aller Erober- erklärte darauf, daß er nur für den Apostel Petrus gekämpft, legte eine förmliche Schenkungsurkunde über die den Longoba- entrißenen und der römischen Kirche geschenkten Ländereien- dem Grabe des Petrus nieder. Dies ist der Ursprung der- lichen Macht des Papstthums. Neue Einfälle der Longoba- unter Desiderius bewogen den Papst Hadrian I. (772—75- von neuem Carl den Großen zu Hülfe zu rufen. Dieser- stürzte 774 das longobardische Reich, und durch die festere Beg- dung der fränkischen Macht in Italien erhielt nun auch das- hültniß der römischen Kirche zum Frankenreiche eine bestimm- Gestalt. Carl bestätigte und vermehrte die Pipinsche Schenkung-

26) In dieser Zeit entstand wahrscheinlich auch, oder wurde zuerst ver- tet oder weiter ausgeführt, um Carl den Großen durch das Beispiel

er dafür aus Papst Leo's III. Händen (Leo III. 795—816) et. 800 in der Peterskirche zu Rom die weströmische Kaiserkrone, wodurch auch der letzte Schein einer Hoheit des griechischen Reichthums über den römischen Stuhl nun schwand. Derselbe jetzt, bei aller sonstigen nunmehrigen Souveränität in einem eignen Lande, in einer unverkennbaren theilweisen Freiheit vom fränkischen Reiche. Namentlich ließ Carl in seinen Gebieten, wie in dem der Vasallen, durch seine Missi verwalten, die selbst einen offenen Kampf des kaiserlichen mit dem päpstlichen Interesse nicht scheueten, und übte über Rom, auch in Beziehung auf den Papst, alle kaiserlichen Rechte. Nur in rein kirchlichen Dingen beugte sich der Kaiser dem Papste; bei aller Ehrfurcht aber vor der Kirche des Papstes bei aller Anerkennung der Nothwendigkeit auch äußerer Einheit und des mannichfachen Musterhaften in der Kirchenverfassung war Carl doch fern von einem unbedingten Gehorsam gegen die geistliche Gewalt der Päpste. Auch in Widersprüche gegen päpstliche Grundsätze folgte er oft ohne Rücksicht seiner geistlichen Rathgeber, die kirchliche Beschlüsse seiner Ständeversammlungen sandte er erst, nachdem sie gütlich bestätigt, dem Papste, und bei einer besonderen Gelegenheit setzte er sogar ein bischöfliches Gericht über Papst Stephan, welches nur deshalb nichts entschied, weil die Bischöfe weigerten, über ihren Richter zu richten.

christlichen Kaisers zur Beschenkung der römischen Kirche anzunehmen, die erdichtete Schenkungsurkunde über die Länder, die Constantinus der Große dem römischen Bischof Sylvester vertheilt haben sollte (Constantini M.).

Dritter Abschnitt.

Allgemeiner christlicher Religions-
stand und Cultus.

§. 103.

1. Die großen Volksmassen, welche jetzt den christlichen men zu führen angefangen hatten, waren keinesweges alle von einem christlichen Geiste belebt. Vielmehr hingen viele neuen Christen noch gar sehr an ihren alten heidnischen Lieb- sünden und Lastern, welche die im Ganzen jetzt viel zu aus- gewordene und den Keim gefährlicher Verirrungen in sich auf- mende Kirchenbußdisciplin nicht wirklich auszurotten vermochte und nur geringen Einfluß hatte bei solchen Christen eine bloß

27) Mit der ganzen älteren Kirchengesetzgebung waren auch die Gesetze über das Bußwesen in die neuen occidentalschen Kirchen gegangen, (sie wurden in denselben besonders bekannt durch das von Erzbischoff Theodor von Canterbury, einem gebornen Griechen, 690, herausgegebene Poenitentiale), und manche Bischöfe und Mönche, wie Bisch. Theodulph von Orleans um 800 und die Synode zu Chalons (an der Saone) 813, unterließen es allerdings nicht, ihrer Vollziehung auf das innere Wesen einer wahren christlichen Kirche und auf den Unterschied zwischen der Absolution vor dem Priester und Sündenergebung vor Gott recht aufmerksam zu machen. Bei der Mehrzahl der Geistlichen dagegen nahm jetzt die Bußeinrichtung immer mehr einen ganz äußerlichen Charakter an, und zum Theil wirkten auch die neuen Verhältnisse unter den neuen christlichen Völkern nachtheilig auf die Gestalt des Bußwesens ein. So nahm man, weil ungenügende Geldstrafen sehr üblich waren, jetzt auch in die Pönitenzverfugung eine Geldbuße mit auf, mit manchen anderen Bußarten sie verband oder vertauschend, zum Zweck der Loskaufung Gefangener, Ernähr- Armer u. dgl., keinesweges irgendwie zur Beförderung geistlichen Fortschritts oder des Wahns, als sei durch Geld Vergebung der Sünde zu erlangen. Sehr leicht aber konnte nun Rohheit des Volks oder Schamlosigkeit mancher Geistlichen Mißdeutungen veranlassen, woraus der so sehr so verderbliche Ablass entsprang, und schon die Synode von Compostela 747 hatte den gottesslästerlichen Ablass zu bekämpfen, könnten Reiche von ihren Sünden sich loskaufen.

in Annahme des Christenthums auch auf Beförderung eines
höchsten christlichen Erkenntnis gewinnen können. Sorge für all-
gemeinere Verbreitung christlicher Erkenntnis war
aber ein dringendes Bedürfnis. Dies suchten nun auch die einge-
setzte Synode zu Cloveshoven 747, die Synoden zu Mainz
zu Chalons (an der Saone) 818, der Bischof Theodulph
von Orléans (gest. 821) in einem Pastoralsschreiben (Capitula ad
parochianos), u. A., redlich zu befriedigen. Die erstere beauftragte
die Bischöfe und Aebten die Sorge für gehörigen Unterricht der
Katholiken in der h. Schrift, den Bischöfen bei ihren Visitationen
die Predigt des göttlichen Worts und den Priestern gründliche
Bekanntmachung des Volks mit dem apostolischen Glaubensbeken-
ntnis und dem Vater unser; die Synode zu Mainz verordnete
ebenfalls fassliches Predigen in der Volkssprache, die zu Chalons
auf Anlegung christlicher Schulen und auf biblische Predigt;
Theodulph fordert fleißige Predigt aus der h.
Schrift, und wo dies nicht möglich sei, wenigstens aus der christ-
lichen Entenlehre. Aber nur zu vielen Geistlichen fehlte selbst
die rechte Geist und die rechte Erkenntnis, und die eifrigen Be-
gehren Karls des Großen für Bildung der Geis-
ter, indem der Kaiser zu diesem Ende von einem kenntnis-
reichen Hofgeistlichen Paul Warnefried (Paulus Diaconus,
gest. 799) eine Sammlung von Predigten für alle Sonn- und
Festtage des Jahres aus den angesehensten Kirchenvätern, vorzüg-
lich Augustin und Gregor dem Großen, verfertigen ließ²⁹⁾, auch
die Verbesserung der durch die Barbarei der Zeit entstellten latei-
nischen Bibelübersetzung mühsame Sorge trug²⁹⁾, hatten doch
noch nur einen theilweisen Erfolg.

2. Gar sehr lag Carl dem Großen auch die Umgestaltung
des Cultus am Herzen, wie in allen seinen Theilen, so
besonders in Betreff des Kirchengesanges. In dieser Hin-
sicht hatte schon Gregor der Große viel gethan. Carl ließ

²⁹⁾ Dies Homiliarium, unter Carl's Auctorität mit einer schönen Vorrede
beschieden bekannt gemacht, bewirkte auch die allgemeine Einführung der
selben in der römischen Kirche üblichen Texte.

Carl's Bestimmung zur Kaiserwürde wußte Alcuin ihm nichts Besseres
zu verschreiben, als die correcte Bibel.

nun Sänger von Rom kommen, und stiftete die Singschulen
 Metz und Soissons. Dies führte jedoch, gegen die Absicht
 Kaisers, einen anderen wichtigen Nachtheil mit sich. Die latei-
 nische Sprache war schon (zuerst als ziemlich allgemein,
 manchen großen Städten noch besser als die Landessprache,
 standene, nachher als Sprache der Missionare, denen leider
 Sprache vieler neu zu bekehrenden Völker noch zu roh schien,
 sie zum Dienste Christi zu gebrauchen) in den Gottesdienst der
 Osten abendländischen Kirchen eingeführt. Carl der Große be-
 strebte auf mannichfache Weise den Gottesdienst in der latei-
 nischen Sprache zu befördern; aber nun mußte doch gerade die Einrich-
 tung römischer Singschulen noch mehr zur Geltendmachung der latei-
 nischen Sprache dienen. Lateinischer Gottesdienst aber hatte
 nothwendig seine allgemeine rechte Wirkung, und so konnte
 jetzt um so leichter mancher Aberglaube im Cultus immer tiefer
 Wurzel schlagen. Dies zeigt sich vorzüglich bei Verwaltung
 d. Abendmahls. Schon in der vorigen Periode (S. 78) sah
 man sich nach und nach daran gewöhnt, das Abendmahl als
 Opferhandlung des Priesters und als eine oblatio pro mortuis
 zu sehen. Diese Ansicht wurde jetzt immer allgemeiner, und
 besonders Gregor der Große hat dieselbe durch phantastische
 Schilderungen sehr befördert ³⁰⁾. Man schrieb seitdem
 Abendmahle die Kraft zu, die Seelen der in einem unvollkom-
 menen Zustande Verstorbenen aus der luternden Strafe eines
 purgatorius ³¹⁾ zu erretten, und im 8ten Jahrh. kamen so
 die Privatmessen auf, die missae privatae s. solitariae, bei
 der Priester allein das Abendmahl feierte. Doch erklärten
 noch im 9ten Jahrh. Bischöffe, wie Theodulph, und Synoden
 wie die zu Mainz 813, gegen die letzteren, und ermahnten
 Laien zu einer häufigeren Theilnahme an der Communion.
 Auch die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien

30) Von ihm rührt auch die römisch-katholische Abendmahlsliturgie her.

31) In die Lehre von einem solchen nehmlich hatte man die Bischöffe
 von dem Glauben, als bis zum jüngsten Gerichte dem unseligen Zu-
 haltsorte aller derer, die, weil sie im Leben und im Tode nicht an
 ihm in Wahrheit geglaubt haben, auch nicht bei Christo selbst
 wandeln.

Lehre.

ologie, Lehrstreitigkeiten und Secten.)

Erstes Capitel.

Stand der Theologie im Allgemeinen.

§. 104.

O c c i d e n t.

Gregor der Große (uerst römischer Senator, dann Diaconus, Apocrisarius zu Constantinopel, Abt und römischer Bischoff, gest. 604), gleich ausgezeichnet durch Tugend und kräftige Verwaltung seines hohen Amtes, als durch geistliche Bildung, innige Frömmigkeit und ein reich gesegnetes Wirken ²²⁾, beschließt die Reihe der Kirchentelehrer, vorzugsweise Kirchenväter nennt. Unter den mancherlei Lehren im Abendlande wurde seitdem wahre theologische Wissenschaft, welche die neubefehrten Völker im Allgemeinen noch nicht hatten, seltener, und nur in einzelnen abendländischen Ländern, namentlich in Irland, England, Spanien, Italien reichlich, erhielt sich ein Same theologischer Wissenschaft. Irdische Klöster waren Zufluchtsstätten des Studiums der Kirchenväter, und wurden späterhin auch Pflanzstätten einer neu aufkeimenden speculativ-dialektischen Richtung,

der Scholastik. Der Verührung mit Irland und außerdem eifrigen Verbreiter griechischer Gelehrsamkeit, dem cisterciensischen Mönche Theodorus, seit 670 7ten Erzbischoffe von Canterbury (gest. 690; vgl. Anm. 27), verdankte England, was es an theologischer Wissenschaft besaß, und was nach Theodor durch gelehrtesten Mann seiner Zeit, den Presbyter zu Farrow mit dem verdienten Beinamen Venerabilis (geb. 672, 735), der durch wichtige Schriften und zahlreiche mit ihm verbundene Schüler kräftig zur Verbreitung theologischer Wissenschaft wirkte³³⁾, und demnachst durch den frommen und einsichtigen Glaccus Alcuinus, Zögling und sodann Vorsteher der Schule zu York, der die letztere Zeit seines Lebens, seit 782, jedoch im fränkischen Reiche, zuletzt zu Tours, zubrachte (geb. um 734, 804)³⁴⁾, weiter verarbeitet ward. In der spanischen Kirche wirkte zur Erhaltung theologischer Wissenschaft um 600 der gelehrte Isidorus, seit 600 Bischoff zu Hispalis (Sevilla), 633³⁵⁾, dessen Wirken auch noch unter der saracenischen Herrschaft in Spanien im 8ten Jahrh. einige Früchte trug; und so hatten auch in Italien aus älterer Zeit Reste theologischer Gelehrsamkeit sich erhalten. Alle diese zerstreuten Reste suchte Carl der Große, zur Bildung der fränkischen

33) Außer grammatischen, mathematischen, physischen und manchen anderen Werken, auch Briefen, haben wir von Beda von Hexham Commentare fast über das ganze A. und N. T., Predigten und andere schriftliche Werke, unter letzteren hauptsächlich das classische Werk: *De ratione eccles. gentis Anglorum* libb. 5 (von Jul. Cäsar bis 731).

34) Wir haben von ihm außer grammatischen, rhetorischen u. a. eine mannichfaltige theologische Werke dogmatischen (über die Dreieinigkeit dogmatisch = polemischen (gegen die Adeptianer), ergetischen und graphisch = historischen Inhalts, auch 232 Briefe. — Vergl. the *Life of Alcuin* Leben. Halle. 1829.

35) Die wichtigsten der vielen Schriften des Isidorus Hispalensis sind: *de ecclesiasticis officiis* libb. 2; ein großes theologisches und encyclopädisches Werk, *Origium sive Etymologicon* libb. 20; ein Handbuch der kirchlichen Dogmatik, *Sententiarum* (sententiae in der Bedeutung einer Sammlung von Aussprüchen der Kirchenlehrer über dogmatische Gegenstände), mehrere andere schriftliche Werke, worunter *de scriptoribus eccles.* lib. (die Fortsetzung des Catalogus von Hieronymus und Gennadius), u. s. w. (S. 114.)

III. Allgem. christl. Religionszustand u. Cultus. 305

noch immer mehr in dieser Periode den Charakter der aberkühnen Uebertreibung an, und man fing auch an, ein Fest der Geburt Mariä und ein Fest Aller Heiligen zu feiern.

Vierter Abschnitt.

L e h r e.

Theologie, Lehrstreitigkeiten und Secten.)

Erstes Capitel.

Zustand der Theologie im Allgemeinen.

§. 104.

D e c i d e n t.

Gregor der Große (uerst römischer Senator, dann Diaconus, Apocrisiarius zu Constantinopel, Abt und römischer Bischoff, gest. 604), gleich ausgezeichnet durch Tugend und kräftige Verwaltung seines hohen Amtes, als gelehrte Bildung, innige Frömmigkeit und ein reich gesegnetes Wirken³²⁾, beschließt die Reihe der Kirchenlehrer, die vorzugsweise Kirchenväter nennt. Unter den mancherlei Strömungen im Abendlande wurde seitdem wahre theologische Bildung, für welche die neubefehrten Völker im Allgemeinen noch wenig waren, seltener, und nur in einzelnen abendländischen Ländern, namentlich in Irland, England, Spanien, Italien, Frankreich, erhielt sich ein Same theologischer Wissenschaft. Irlandsche Klöster waren Zufluchtsstätten des Studiums, und der Kirchenväter, und wurden späterhin auch Pflanzstätten einer neu aufkeimenden speculativ-dialektischen Richtung,

³²⁾ Wir haben von ihm vornehmlich *Moralium sive expositionum in Jobb.* 35, 22 Homilien, einige dogmatisch-liturgische Schriften und Briefe. — Züge aus dem inneren Leben und dem geistlichen Wirken dieses großen Kirchenlehrers s. in *Neander's Denkwürdigk.* III, 2, 132 ff.

Schriften des Dionysius Areopagita (vergl. S. welche, zuerst erwähnt auf einem Religionsgespräch zu Constanopel 533, zwar schon hier hinsichtlich ihrer Aechtheit bestritten aber auch bald von einem Presbyter Theodorus um 600 (P. Biblioth. cod. 1) vertheidigt wurden, und nun immer höhern sehen erhielten. Hiezu trug in der Folge auch ein Repräsentant der dialektischen und mystischen Richtung bei, der byzantinische Staatssecretär und nachmalige Kaiser Magnus Confessor (gest. — nach wiederholtem Harten im 8. Jahrh. grausam an Zunge und Händen verstümmt als Bekenner für die dyotheletische Lehre 662)³⁸⁾, durch seinen Commentar über die Dionysianischen Schriften noch besonders bei. (Vgl. S. 124.)

Zweites Capitel.

L e h r e s t r e i t i g k e i t e n .

Erste Abtheilung.

Ueber die Person Jesu.

S. 106.

Monothelitischer Streit.

F. Combefisii historia haeresis Monothelitarum ac vindictarum sextae synodi, in dess. Nov. auctarium patrum. T. II. p. (Par. 1648.)

Der Monophysitismus bereitete immer wieder Stoff zu Streitigkeiten. Vergeblich hatte man in der vorigen Periode vielfache Bestimmungen die Vereinigung der katholischen und monophysitischen Parthei versucht. Besonders viel mußte nun dem Kaiser Heraclius (611—641) bei der politischen Bedrängnis seines Reichs an dieser Vereinigung liegen, und der Aus-

38) Man führte mit allem Grund gegen die Aechtheit an das Schweigen der alten Kirche über diese vorgeblich so uralten so wichtigen Inhalts, in welchen überdies auch Kirchengebräuche kommen, die erst 300 Jahre nach dem apostol. Zeitalter entstanden. s. w.

39) Er ist Verfasser vieler, größtentheils den monothelitischen Streit betreffenden Schriften, vieler Briefe ascetischer und anderer Werke.

seiner Unionsversuche warnte ihn nicht. Die Vorstellung eines monophysitischen Bischoffe, daß der Friede sicher sich würde stellen lassen, wenn man, mit gänzlicher Umgehung der Besetzung von Einer oder zwei Naturen in Christo, nur von Einem Willen und Einer Wirkungsweise in ihm rede, welchen Ausweg, bei dem bisherigen gänzlichen Mangel einer kirchlichen Besetzung über das Verhältniß des menschlichen Willens zu seinem göttlichen, beide Partheien zugeben könnten, fand bei ihm Eingang, und der, bei der Union besonders theilnehmende, katholische Patriarch Cyrus von Alexandrien ging zuerst auf kaiserlichen Pläne ein. Er machte 633 die Formel bekannt, daß Christus, als Gott und Mensch in Einer Person, alle seine That vollbracht habe durch Eine göttlich menschliche Wirkungsweise (auf *ἑαυτοῦ ἐνεργείᾳ*). Aber ein damals zu Alexandria aufhaltender scharfsinniger Dialektiker, der palästinische Sophronius, durchschauete leicht die monophysitischen Combinationen. Erkennend und erklärend, daß man zwei Naturen ihrer Eigenthümlichkeit bei Christo nicht denken könne ohne ihnen entsprechende Wirkungsweisen, eine göttliche und eine menschliche, daß also der Dyophysitismus nothwendig auch die Lehre eines Dyotheletismus fordere, verwarf er daher offen die Formel als nothwendig zum Monophysitismus führend. Nun wendete sich Cyrus an den Patriarchen Sergius von Constantien. Sergius rieth ihm, da er seinen Friedenszweck durch jene Formel nicht erreicht habe, von nun an die Sache ganz ruhen zu lassen; jede Bestimmung in dieser Hinsicht sei ja auch dem Mißverständnisse ausgesetzt, die Lehre von Einem Willen, als involvirende Monophysitismus, die Lehre von zwei Willen, als sei in sich ein Gegensatz des göttlichen und menschlichen Willens. Sergius war jetzt, 634, Patriarch von Jerusalem geworden, und ein noch heftigerer Ausbruch des Streits war so vorzusehen. Sergius glaubte daher, des Einverständnisses mit dem Bischoff Honorius von Rom (625—638) zu bedürfen, und Honorius trat ihm sowohl in dem Rathe für Cyrus, als in der menschlichen Ansicht bei. (Die ganze Streitfrage erschien ihm als eine Speculation; dabei aber schien ihm doch besonders die Lehre von zwei Willen gefährlich, eben wegen des daraus abzuleitenden Gegensatzes in Christo.) — Was man erwartet, geschah

jezt. Sophronius erließ als Patriarch ein Eintrittsformular, worin er den Monothelismus aufs entschiedenste bekämpfte und zugleich klar und scharfsinnig den entgegengesetzten Begriff entwickelte; die Annahme zweier Willen in Christo keinesweges einen Gegensatz des Göttlichen und Menschlichen ihm; derselbe Eine Christus habe das Göttliche und Menschliche gewirkt, — indem vermöge der Vereinigung beider Naturen ohne Gemeinschaft mit der anderen habe wirken können, — jedes besonders durch eine jede der beiden Naturen nach ihrer eignen eigenthümlichen Beschaffenheit ⁴⁰⁾. Zwar wurde bald darauf Constans durch die Eroberung des Kalifen Omar aus der Verbannung mit der christlichen Welt herausgerissen; aber der Eindruck des Schreibens des Sophronius war dadurch nicht zu verwischen. Der Streit nun heftiger ward, so suchte Heraclius durch ein dogmatisches Edict *Ἐκθεσις* (*εἰς πίστιν*) 638 ihn zu unterdrücken. Er verbot darin sowohl die Bestimmung von Einem, als von zweien Willen, die letztere jedoch mit besonderem Nachdruck. Aber das kaiserliche Edict konnte natürlich die streitenden Partheien nicht beruhigen. Man sah darin eine Begünstigung des Monothelismus, und gegen diesen erhob sich von nun an besonders der römische Stuhl. So schon die beiden nächsten Nachfolger Honorius, Severinus seit 638 und Johannes IV. seit 640 und dessen Nachfolger Theodorus (642—649) ging selbst weit, über den monothelisch gesinnten Patriarchen Paulus von Constantinopel 646 den Bann auszusprechen. Auch im Westen fügte man sich keinesweges allgemein dem kaiserlichen Befehl. Vielmehr trat hier mit Erfolg der Mönch Maximus (S. 106) ein eifriger Verteidiger des Dyothelismus auf ⁴¹⁾. Die Unterstützung wurde so groß, daß Kaiser Constant II. (642—668) zum Erlaß eines neuen dogmatischen Edicts *Τύπος* (*εἰς*

40) S. Sophronii Synodica in Mansi Coll. Concill. XI, 461.

41) Bell, sagt er gegen den Hauptgrund der Gegner des Dyothelismus, die Ursach des Gegensatzes zwischen dem Göttlichen und Menschlichen liege nicht in der Natur des menschlichen Willens sei, — weil Gott Urheber des Bösen, — sondern die Sünde, so folge daraus von selbst, daß in Christo ein göttlicher und ein menschlicher Wille ohne solchen Gegensatz angenommen werden könne.

h bewogen fand, worin er nur überhaupt gebot, bei der
 hehlehre zu bleiben, und daß keine Parthei die andere

Allein die Gegner des Monotheletismus sahen auch in
 diet entweder versteckten Monophysitismus und Monos-
 is, oder doch einen verdammlichen Indifferentismus,
 Stütze war der römische Bischoff Martinus I. (seit
 seiner sollte daher in kaiserlichem Auftrage der italische
 er Olympius sich bemächtigen. Olympius aber ging
 einer Empörung gegen den Kaiser um, wobei ihm auf
 der Dyotheleten etwas ankam. Statt also dem römi-
 schen zum Trost den kaiserlichen Typus in Italien bekannt
 zu lieh er es ruhig zu, daß Martin 649 auf einem Con-
 lateranischen Kirche zu Rom, der ersten Lateran-
 den Dyotheletismus festsetzte, (daß Christus nach den beiz-
 ren auf die denselben angemessene natürliche Weise das
 Menschen gewollt habe), und über den Monotheletis-
 sen Verteidiger, den Patriarchen von Constantinopel,
 den darüber erlassenen kaiserlichen Edicte das Anathema

Dies sah der Kaiser als Hochverrath an. Ein neuer
 Statthalter Calliopas 653 nahm den römischen Bischoff
 der Kirche gefangen. Mit Ruhe und Würde unterwarf
 in, ohne das Volk zur Hülfe aufrufen zu mögen, jetzt
 er Reise nach Constantinopel der unwürdigsten Behand-
 ung auch zu Constantinopel geduldig jede schmählische Ver-
 g und Mißhandlung, und wurde 654 nach Cherson
 er 655 im Elend starb. Ein noch härteres Loos traf
 nus. — Solche despotische Gewalt erstickte freilich für
 blick jede gegen den Monotheletismus verlautende Stim-
 doch auch nur auf eine kurze Zeit. Im Occident, der mit
 größtentheils monotheletischen Orient die Kirchengemeins-
 schaft, pflanzte ununterbrochen die Lehre vom Dyotheletis-
 mus herrschende sich fort, und von da aus erhielt sie end-
 lich in der griechischen Kirche den Sieg. Um die Spaltung
 im Occident und Orient endlich wieder beizulegen, ver-
 der Kaiser Constantinus Pogonatus (668 — 685)
 Constantinopel das sechste ökumenische Con-
 cillium primum — von dem Τροπικόν, in dem es ge-
 l. einem mit einer Kuppel versehenen Theile des Kaiser-

lichen Palastes, benannt), auf welches nun besonders der römische Bischoff Agatho (678—682) mittelst einer dogmatischen Epistel Einfluß erhielt. Nach einer mit Ruhe und Ordnung angestellten Untersuchung entschied sich das Concil für die dyotheistische Lehre. Von den beiden heftigsten Gegnern derselben, Georgius, Patriarch von Constantinopel, sei es überzeugt durch die vorgelegten Stellen der Kirchenväter, oder aus äußeren Gründen, die monotheletische Parthei, und Macarius, Patriarch von Antiochien, ward abgesetzt. Alle Monotheleten, mit Ausnahme selbst des Honorius, wurden anathematisirt, und das Symbol des Concils bestimmte, daß in Christo anzunehmen seien zwei Naturen entsprechende Willen und Wirkungen ohne Zwiespalt und Gegensatz, und ohne Vermischung, wobei menschliche Wille dem göttlichen und allmächtigen stets sich unterordnen. Dies Symbol wurde auf dem durch den Kaiser Justinian II. (685—695 und 705—711) versammelten zweiten Trullanischen Concil 692, welches das fünfte und sechste oecumenische, die nur mit dogmatischen Gegenständen sich beschäftigten, durch Gesetze über Kirchenverfassung und Kirchengesetze (daher Concilium quinisextum, *συνόδος πενθέκτη*) bestätigt.

Einen vorübergehenden Versuch, dem Monotheletismus durch die Herrschaft zu verhelfen, machte etwas später nur der Kaiser Philippicus Bardanes (711—713); aber unter seinem Nachfolger Anastasius II. verlor dies Unternehmen, dem sich schon von Anfang an Rom kräftig widersetzte, auch seine ganze äußere Stütze wieder.

Nur in Syrien erhielt ein Häuflein Monotheleten eine geringe Dauer. Sie hatten im Libanon, um das Kloster des heiligen

42) Es ist dies Concil wichtig durch Feststellung auch der 6 griechischen Canones (unter seinen 102), in welchen sich eine Verschiedenheit zwischen griechischen und römischen Kirche aussprach, der Canones nehmen die Zahl der apostol. Canones, von der Priesterthe, von dem Patriarchen von Constantinopel, gegen das Sonnabendsfasten, gegen den Genuß von Blut und Ersticktem, und gegen die Communion (vgl. S. 128), weshalb denn auch der römische Bischoff Sergius I. (687—701) die Annahme dieser Canones verweigerte, und das ganze Concil im Occident nicht anerkannt wurde.

der Kreuzige Einen Willen in Christo. Im 12ten
mit Erfolg Verhandlungen zur Vereinigung der
der römischen Kirche gepflogen (§. 141).

§. 107.

Adoptianischer Streit.

Welshii Hist. Adoptianorum. Gott. 1755.

ii diss. de haeresi Elipandi et Felicis (in dess. Ausg. d. Opp.
i. Ratib. 1777. 2 Bde. Fol. Th. I.).

er ganz ähnlichen Theorie über das gegenseitige Ver-
beiden Naturen in Christo, wie sie lange zuvor die
e Schule, und namentlich Theodorus Mopsuestenus,
Trennung der göttlichen und menschlichen Prädicate
stellt, kamen gegen Ende des 8ten Jahrh. in Spanien,
abhängig von den unter den Dreicapitelstreitigkeiten
bekannt gewordenen Schriften des Theodorus, mit
veranlaßt durch das Bestreben, die Gottheit Christi
antitrinitarischen Muhammedaner zu vertheidigen:
Erzbischoff Elipandus von Toledo und der an Ge-
und Scharfsinn ihm überlegene Bischoff Felix von
Catalonien. Bei ihrer schärferen Unterscheidung der
nd menschlichen Prädicate, als dem Wesentlichsten ih-
schlossen sie nun vornehmlich an einen Ausdruck der das
nischen Liturgie, des officii moz arabici (moz, most,
Gehör man von der Annahme der Menschheit durch

eigentliches Sohn Gottes (*filius Dei genere, natura*), nach menschlichen Natur aber *filius Dei adoptivus* (*filius Dei gratia, beneficio, voluntate, assumptione, electione*), und daher denn auch der Partheiname Adoptianer. Da manche Adoptianischen Erörterungen leicht so aufgefaßt werden konnten, als involvirten sie die Leugnung der wahren Gottheit Christi, wozu sie auch allerdings weniger Kundigen den Weg bahnten, da dies ganze System überhaupt den Charakter des Nestorianismus trug, so fand Felix, zumal da sein bischöflicher Sitz unter fränkischer Herrschaft stand und seine Lehre sich auch in übrige Frankreich verbreitete, bald heftige Gegner. Auf Carl des Großen Veranlassung untersuchte deshalb, in Gegenwart des Felix, eine Stände- und Kirchenversammlung zu Regensburg 792 den Streitpunkt. Der Adoptianismus wurde hier irrig erklärt; Felix widerrief, und wiederholte seinen Widerruf Rom vor dem Papste auch schriftlich. Nach seiner Rückkehr sein Bisthum jedoch fuhr er in seiner früheren Lehre fort, und gab sich auf saracenisches Gebiet. Vergeblich sandte, auf Veranlassung, Alcuin mit einem liebevoll vor hartnäckiger Eifersucht warnenden Briefe an Felix, eine Widerlegung des Adoptianismus nach Spanien (*Alc. libellus adv. haeresin Felicis*). Die saracenischen spanischen Bischöfe baten nun Carl um eine neue Untersuchung; aber auch das neue Concil zu Frankfurt am 794 entschied gegen den Adoptianismus⁴⁴). Unterdeß hatte gegen Alcuin seine Lehre vertheidigt, und auf Carl's Aufforderung verfaßten daher Alcuin und nach dessen Wunsche noch drei angesehenen fränkischen Bischöfe neue Schriften gegen Felix, unter den nächst der jetzt erscheinenden Hauptschrift des Alcuin gegen Adoptianer (*contra Felicem* libb. 7), die des Bisch. Paulin

44) So wenn z. B. Felix sagt, der Sohn Gottes sei nach seiner Menschheit, wie seine Gläubigen, durch die göttliche Gnade Gemeinschaft mit Gott erhoben, und daher *nuncupatione Deus*; wenn die Taufe Christi im Jordan mit der Wiedergeburt der Gläubigen gleicht, u. s. w.

45) Vor der Berufung des Concils hatte Carl d. Gr. auch dem Papst Hadrian I. (772—795) die den Streit betreffenden Urkunden gesandt, die päpstliche Entscheidung aber nicht abgewartet.

reja (gest. 804) die bedeutendste ist. Auch sandte der Kd- der Ausbreitung des Adoptianismus entgegen zu wirken,ologen, namentlich den Erzbischoff Leidrad von Lyon,spanischen Grenze. Leidrad bewog jetzt den Felig, nochor einem geistlichen Gerichte, der Synode zu Aachenrscheinen, und hier erklärte nun nach mehrtägiger DisputAlcuin Felig sich durch diesen überzeugt, und widerrief(Confessio fidei Felicis) seinen Adoptianismus. Erarauf seine letzten Tage zu Lyon in einem freien Gewahrsipandus dagegen hatte beständig alle schriftlichen VorseAlcuins heftig zurückgewiesen. Doch kam im 9ten Jahrh.tianismus in Vergessenheit. Ein nach Felig Tode (gest.igefundener, mit adoptianisirenden Fragen und Sätzenbeschriebener Zettel veranlaßte nur noch eine Gegenschristischoffs Agobard von Lyon (adv. dogma Felicis lib.).

Zweite Abtheilung.

Bilderstreitigkeiten.

Schlossers Geschichte der bildersürmenden Kaiser des oströmischen Reichs. Frankf. a. M. 1812. 8.

§. 108.

den Bilderstreitigkeiten kämpften mit einander drei verschiedene Geistesrichtungen. In den Bildern — so sprach die h aus — verehren wir die dadurch vorgestellten göttlichen und heiligen Gegenstände. Im schroffen Gegensatz hiegegen die andere: Aller Gebrauch der Bilder in der Religion ist tigen Charakter des Christenthums zuwider, und göttliche unter sinnlichen Bildern darstellen, heißt sie entwürdigen. itte, die am Kampfe nur mehr von ferne Theil nahm,ied einen statthaften Gebrauch religiöser Bilder von einem uche, und erklärte, wie alles rein Menschliche, so könne ie Kunst durch das Christenthum geheiligt und zu seinem gebraucht werden. Die zweite Ansicht, ursprünglich ensatz gegen das Heidenthum natürlich entstanden, war, auf anderem, durchaus heiligem, Boden erwachsen, in ten Kirche die allgemeinste gewesen, und konnte theilweise

auf den Buchstaben des A. E. mit Recht sich berufen. Die A hatte nach und nach aus jener zweiten sich herausgebildet (S. 76), und sie konnte mit gleichem Recht den Sinn des elementlichen Gesetzes durch die Bemerkung bestimmen, daß ja selbst in seinem geoffenbarten Worte so vieles den Menschen unter Bildern gesagt, ja selbst ein Abbild seines eignen Wesens Christo gegeben habe. Sie war die Ansicht Gregor's gewesen, der einem Einsiedler auf seine Bitte ein Bild sandte, mit der Erklärung, es sei ein Bedürfniß der menschlichen Natur, von dem unsichtbaren Geliebten auch eine sichtbare Anschauung zu haben, aber auch mit der Ermahnung, das Bild als Hinweisung zum Heiland selbst zu betrachten, und der aus Entrüstung über damit getriebenen Aberglauben bildmenden Bischoff Serenus zu Massilia mit dem Beifall frommen Eifer zugleich sein Mißfallen über den Mangel an Aung bezeugte, daß er so unbedingt gegen die Bilder gerichtet, das Volk über ihren rechten Gebrauch zu belehren, der aller nicht in der Verehrung, wohl aber in der Betrachtung der A als Schrift vertretender Mittel zur Erweckung der Andacht zur Belehrung für rohe Menschen bestehe. Die erste A endlich, die der Bilderverehrer, scheint, bei der heiseren Arafie und der Kunstliebe der Griechen, am frühesten in der geschen Kirche Geltung gewonnen zu haben, so daß schon imfang des 7ten Jahrh. die griechischen Apologeten gegen Juden Muhammedaner das Christenthum wider den Vorwurf Abgendienstes in der Bilderverehrung vertheidigen mußten, seitdem, bei der immer entschiedener werdenden Neigung dergen Kirche zu Aberglauben, ward diese Ansicht immer allgeme: Gott allein gebühre Anbetung, in den Bildern aber verehren, ja auch eben nicht die Bilder, sondern den darin dargestellten Aus, wie in den Heiligen nicht die Menschen, sondern die götliche Gnade, — so künstlich dialectisch mischte sie Wahres und Fals unter einander; und wenn sie dabei auch auf allen Schriftbildern natürlich verzichten mußte, so berief sie sich doch nun um so feger und lieber auf das Ansehen einer gewissen Tradition, (aneren Wundermärchen von den Bildern u. s. w.), und behauptete so wider ihre schroffen Gegner, die ja gleichfalls so manchen Christwidriges in ihrem Glauben nur durch eine vorge-

zu stützen vermochten, doch das Uebergewicht größeren
 schen. Dazu kam dann noch, daß die Angriffe dieser ihre
 auf die Bilderverehrung, je weniger dieselben schonend
 wisse durch Belehrung und Unterricht wirkten, je mehr sie
 lässlicher Gewalt auf den Aberglauben losstürmten, um so
 sich selbst des Sieges über die von Mönchen und Priestern
 öffentliche Meinung verlustig machten, eines Sieges,
 Bekämpfung, bei dem gleichzeitigen Offenbleiben der Quelle
 Aberglaubens, die nur durch die Predigt eines lebendigen
 Glaubens hätte verstopft werden und versiegen können, und
 nicht unvermeidlicher Hervorrufung des anderen Extremes,
 blinden Unglaubens, durch bloß negative Reformation, freilich
 für die Kirche noch gefährlicher geworden seyn würde,
 als Verlust es ward.

§. 109.

Erster Abschnitt des Bilderstreits.

Der Streit ging aus von der Kirche, in welcher die Bilder-
 verehrung zuerst allgemeinen Eingang gefunden hatte, der griechi-
 schen Kaiser Leo III. der Isaurier (717 — 741) hatte die Erfah-
 rung gemacht, daß besonders an der abgöttischen Verehrung der
 unter den Christen die Juden und Muhammedaner, deren
 Verehrung er beabsichtigte, Anstoß nahmen. Von einigen Geistes-
 fürsten darauf hingewiesen, daß Gott im A. T. die Verehrung der
 Bilder verboten, suchte er nun zuerst, aber vergeblich, die Ver-
 ehrung des Museums zu Constantinopel, und erließ sodann 726,
 in Verständniß mit einer Versammlung seines geheimen Rathes,
 ein einfaches Edict gegen die Bilderverehrung, seine wahren
 Absichten verdeckend. Bald aber erhoben sich eifrige Verthei-
 der der Bilderverehrung, besonders der Patriarch Germanus
 von Constantinopel und Johannes Damascenus, und das
 Auf den cycladischen Inseln empörte sich. Die ihm gelin-
 gende Vernichtung der Flotte der Empörer sah der Kaiser als ein
 Zeichen an, daß Gott ihn begünstige, und nun erließ er 730 ein
 neues Edict, worin er alle Bilder von Heiligen, Märtyrern,
 und von Christus bei Strafe wegzuschaffen befahl. Ger-
 manus dankte jetzt ab, sein Secretär, der geschmeidige Hofmann

Die abendländische Kirche hatte an diesem weniger unmittelbaren Antheil genommen. In der römischen Kirche hatte nach Gregor d. Gr. die Denkart sich verändert; hier war eine abergläubische Bilderverehrung befestigt worden. Schon Leo der Isaurier war deshalb in einen heftigen Wechsel mit Papst Gregor II. (715—731) gerathen. Leo und sein Nachfolger Gregor III. (731—741) erklärten die Straft die Bilderfeinde für Ketzer; die griechischen Kaiser vermutheten nicht sie zu züchtigen. Das siebente ökumenische Concil in der Folge mit Beistimmung Papst Hadrians I. (772—792) statt. — Dagegen waren in die fränkische Kirche die Grundsätze übergegangen. Behandelt wurde hier von der Bildersache schon auf der Versammlung zu Gent (Gentiliacum) 767, bei Veranlassung einer Gesandtschaft Constantinus Copronymus an den König Pipin; wir erfahren nicht, was in dieser Hinsicht dort beschlossen worden ist⁵³⁾. Neuere Nachrichten erhalten wir erst aus dem Carolingischen Alter. Als Carl dem Gr. die Beschlüsse des siebenten ökumenischen Concils übersandt wurden, ließ er 790 unter seiner Leitung ein besonderes Werk zur Widerlegung derselben bekannt machen, die IV libri Carolini, die den Grundsatz aussprachen, vertheidigten, daß den Bildern keine Art von Verehrung zu setzen sei, daß aber auch die griechischen Bilderfeinde irren, da zum Andenken an die heiligen Gegenstände, zur Erregung der Frömmigkeit und zur Belehrung besonders roher Menschen, sowie Schmuck, die Bilder allerdings in den Kirchen bleiben könnten.

53) Wenn Papst Paul I. (757—767) dem Pipin seine Zustimmung zu den Beschlüssen bezeugte, so bezog sich diese günstige Erklärung wohl aus wahrscheinlich nur auf die Weigerung Pipins und der Versammlung die der römischen Kirche geschenkten Besitzungen dem griechischen Kaiser zurückzugeben, keinesweges auf den Punkt wegen der Bilderverehrung, welchen, wenn er mit der römischen Ansicht nicht harmonisirt, wie es aus der so bestimmten fränkischen Denkart im Carolingischen Alter wahrscheinlich ist, der Papst am klügsten ganz mit Stillschweigen zu übergehen hatte.

54) Diese libri Carolini, überhaupt durch rein christliche Religionskräftige Opposition gegen Aberglauben, so wie auch durch historische Kritik (s. B. hinsichtlich der Legende von dem Bilde Christi, welches

den Grundsätzen erklärte sich auch, in Gegenwart eines Legaten, die Synode zu Frankfurt a. M. 794. Diese und seine Bücher übersandte Carl treulich dem Adrian I., und dieser verfaßte eine Widerlegung der Carl'schen Bücher (Epist. Hadriani P. ad Carol. R. de imaginibus), die nicht genug war, um auf die fränkische Kirche keinen Eindruck zu machen.

§. 110.

weiter Abschnitt des Bilderstreits ⁵⁹⁾.

Die beiden verehrenden Kaiser erhielt die zu Constantinopel sich fortpflanzende Parthei von Bilderfeinden, die das Unglück jener Beiden auch schon ein Zeichen für ihre Sache gesehen, wieder einen Kaiser ihrer Gesinnung. V. der Armenier (813—820), durch einen Bericht des Johannes Grammaticus über die Kirchenväter von den Bildern in seinem Vorhaben bestärkt, zuerst nur seinen Willen, mit Rücksicht auf die Verhältnisse in seinem Armenien die Zahl der Bilder zu verringern, wurde durch den Widerspruch des Patriarchen Nicephorus von Constantinopel und der noch kräftigere des sehr angesehenen Abtes Theodor Studita ⁶⁰⁾, Kaiser, bis Vorstellungen der Bilderfeinde am Weichwasser 814, bei kirchlicher Verlesung der Stelle Jes. 40, 18, weitreichenderen Maßregeln veranlaßten. Ein neuer Paschodotus Kassiteras ward eingesetzt, und eine Synode in Constantinopel 815 verbot die Bilderverehrung.

Abgarus gesandt habe), eine leuchtende Erscheinung im 8ten, sind wahrscheinlich — außer einigen Andern, den König selbst nicht ausgenommen — hauptsächlich vom Alcuin verfaßt worden, deren Commentar über das Evangelium Johannis eine bedeutende Übereinstimmung fast wörtlich übereinstimmt.

Zusammenhang wegen wird derselbe noch in dieser Periode be-

Abbas Theodor Studites, geb. 759, seit 797 Abt des genannten Klosters, Verfasser von Briefen, Sermonen, dogmatischen und ascetischen Schriften, nach viermaligem Exil gest. 826. (Vgl. S. 293.)

Abgarus.

Die Mönche aber beharrten immerfort in deren Vertheidigung und kein Egel konnte den Studites zum Schweigen bringen; zu Leo folgte Kaiser Michael II. Balbus (820—829), ein Bilderfeind, und noch dazu ein Feind der herrschenden Ansicht, ja wahrscheinlich selbst ein Gegner wichtiger Theile des ganzen kirchlichen Lehrbegriffs (z. B. der Lehre vom Teufel), aber aus politischen Gründen die Partheien zu vergleichen und die Privatverehrung der Bilder frei gab. Dies befreite aber die Bilderfreunde keinesweges, und sie verbreiteten die Gerüchte über des Kaisers Ketzerei, die besonders in der östlichen Kirche, wo die Bilderverehrung immer Schutz fand, Aufsehen erregten, so daß der Kaiser beim Papste, und (824), um dessen Fürwort zu erlangen, beim Kaiser Ludwig dem Frommen sich rechtfertigen zu müssen glaubte. Je mehr Michaels Briefe an Ludwig, die abergläubischen Gebräuche der Bilderverehrung bis zu den größten Abgeschmacktheiten getrieben waren, um so mehr fühlte Michaels Nachfolger, Theophilus (829—842), durch sein religiöses Interesse⁵⁷⁾ sich anregen, das Bilderunwesen schonungslos zu stürzen, und ein kaiserliches Edict von 830 verbot streng allen kirchlichen Gebrauch von Bildern. Der jetzige Sieg der Bilderfeinde währte aber nur kurze Zeit. Der Kaiser hinterließ bei seinem Tode (842) Gemahlin Theodora, eine eifrige Bilderverehrerin, mit dem unmündigen Sohne Michael, dessen beide Vormünder, Photius und Manuel ebenfalls Bilderfreunde waren. konnte es leicht dahin kommen, daß noch im J. 842 auf der Synode zu Constantinopel das siebente ökumenische Concilium feierlich bestätigt, und die Bilder in glänzender Procession in die Hauptkirche zu Constantinopel eingeführt wurden. In demselben Jahre feiert die griechische Kirche zum Gedächtniß der Wiederrückung des Bilderdienstes, späterhin zugleich überhaupt zum Andenken an alle für die Orthodogie eifrigen Patriarchen und Bischöfe am ersten Fastensonntage das Fest der Orthodogie (ἡ μνησὶς ὁρθοδοσίας).

57) Er machte selbst Kirchenlieder.

Auch in der fränkischen Kirche hatte die Gesandtschaft Michael Balbus an Ludwig den Frommen (seit 814) neue Berathungen über die Bilder veranlaßt. Um bei dieser Gelegenheit als Vermittler zwischen den zwei streitenden Parteien der griechischen Kirche wo möglich die römische Kirche von der abergläubischen Bilderverehrung abzubringen, ließ sich Ludwig zu nochmaliger Untersuchung der Bildersache von Papst Eugenius II. (824—827) sich besonders autorisiren, und übertrug sodann die Untersuchung einer Synode zu Paris 825. Die Synode erklärte sich wiederum ganz nach den französischen Grundsätzen unter Carl dem Großen, und zwei Bischöfe wurden beauftragt (mit besonderer Ermahnung zur Vorsicht, nicht die *pertinacia Romana* zu reizen), die Beschlüsse dem Kaiser vorzulegen. Ueber den Ausgang dieser Verhandlungen wissen wir weiter nichts, als daß auch noch in der Folge die römische, als die fränkische Kirche bei ihren Grundsätzen beharrte.

Drittes Capitel.

S e c t e n.

Vgl. §. 93.

§. 111.

Paulicianer.

Quellen: Photius (Patriarch von Constantinopel im 9ten Jahrh.) *adv. Paulianistas s. recentiores Manichaeos* libb. 4, und Petrus Siculus (um 870) *historia Manichaeorum*.

Vergl.

(Engelhardt?) Ueber die Paulicianer, in Winer's und Engelhardt's theol. Journal Bd. VII. S. 1 ff. und S. 129 ff.

F. Schmid *Historia Paulicianorum orientalium*. Hafniae. 1826. 8. (eine Quellenklärung).

Bieseler Untersuch. über die Geschichte der Paulicianer, in den theol. Stud. u. Kritik. Bd. II. Heft 1. S. 79—124.

Aus gnostisch-manichäischen Ueberbleibseln in Syrien und Armenien (vgl. §. 93, 2), wie sie — wenn gleich die einzelnen

gnostischen Secten als solche jetzt nicht mehr bestanden, gingen im 7ten Jahrh. die eigenthümliche Secte derer hervor, welche mit den allgemeinen Elementen manichäischer, wahrscheinlich vorzugsweise Marcionitischer, die sie in dogmatischem Idealismus durch eine allegorische in die h. Schrift hineintrugen, einen auf innere Religionen Mysticismus verbanden, den sie dem Cerer der herrschenden Kirche entgegenstellten, indem sie die Einrichtungen der apostolischen und insonderheit, tend, ausschließlich der Paulinischen Gemeinden einzuführen sich bestrebten; benannt wahrscheinlich, nicht gewiß nicht allein, von irgend einem oder einigen ihrer sondern nach Paulus dem Apostel selbst, (dessen Name natürlich auch ein Lieblingsname vieler Einzelnen war im Gegensatz gegen die herrschende Kirche Paulinisch sei Gemeinde, auf welche Annahme die Benennungen ihrer und Hauptniederlassungen⁵⁸⁾ uns deutlich genug hinweist Photius verdankte die Secte ihren Ursprung (und die Samosatensischen Brüdern um 650, Paulus und J besonders dem ersteren. Gewiß ist, daß sie zuerst nach dem 7ten Jahrh. ein recht tüchtiges Oberhaupt an Constantinus erhielt, welcher, unweit Samosata in ein Flecken Mananalis lebend, seine gnostisch=manichäische durch das Studium der Evangelien und der Paulinischen die er von einem kathol. Diaconus zum Geschenk erhalten reinigte und durch mehr praktischen Geist belebte, und das Namen Sylvanus, besonders als Vorsteher einer

58) Die Vorsteher der Secte führen die Namen von Gefährten (Constantinus Sylvanus, Simeon Iktus, Segnastus, Iosephus Epaphroditus, Sergius Synchicus), und Niederlassungen von Orten, die durch Pauli Geschichte (Mananalis Achaja, Cibossa Macedonien, Mopsuest u. s. w.).

59) Ist diese Ableitung des Namens richtig, so liegt allerdings Feller's Vermuthung nahe, daß der eigentliche Ursprung derselben selbst von Marcioniten herzuleiten sei.

rehaufen. Aber einer der Vornehmsten, Paulus, entkam, arbeitete in der Folge mit solchem Eifer und Erfolg für die Secte, daß von ihm nach der Aussage von Paulicianern sie nun den Reichthum erhalten haben soll (vgl. das Obige). Kaiser Leo Isaurus (seit 717) zeigte den Paulicianern als Bilder- und Abgötzen-Feinden sich günstig. Wohl mehr zum Schein, als ernstlich, ließ er einen Vorsteher der Secte, Segnäsus, Eusebius genannt, um sich zu rechtfertigen, nach Constantinopel rufen. Dieser konnte durch eine zweideutige Erklärung den Kaiser zufrieden stellen, und wurde mit einem kaiserlichen Geleit entlassen. Einen besonders kräftigen und thätigen Vorsteher erhielt die Secte seit 777 an Sergius, welcher, wahrhaftig in der katholischen Kirche erzogen, als Jüngling durch eine Paulicianerin mit der Bibel bekannt wurde, die ja nicht bloß Priester bestimmt sei, nun tief ergriffen die h. Schrift las, und aber auch die Paulicianische Lehre mit aufnahm, doch in ganzem nachfolgenden Wirken, unter dem Namen Eusebius, durch lebendigen Eifer für praktisches Christenthum sich auszeichnete. Besonders zu dieser Zeit breitete die Secte, die schon eine von Constantinus Copronymus 752 befohlene Verfolgung über Kleinasien bis nach Thracien gedungen war, sich weiter aus. Kurz nach Sergius Tode aber (er starb 811) auch die Verfolgungen gegen dieselbe im griechischen Reich nach Leo dem Isaurier bisher weniger heftig gewesen waren. Den Kaisern Michael Rhangahe (811—813) und

183. Pet. III. S. 520—524. Abschn. IV. Schre.

den doch als Feinde der Griechen mit Freuden aufgenommen
und gründeten an der Grenze eine eigene Stadt Zephrica,
wo aus sie die angrenzenden Griechen mit Eifer bekriegten,
wo als ein fruchtbarer Same für folgende Jahrhunderte ihre
Nachfolge.

Vierte Periode.

Die christliche Kirche vom Tode C
Großen bis auf Papst Gregor I
J. 814—1072

Erster Abschnitt.

Ausbreitung des Christenthum

§. 112.

Im Norden Europa's.

Quelle: Adami Bremensis (um 1030) hist. eccles.
im Bre mensis libb. 4. (Vgl. S. 12.)

1. Durch Anskar, Apostel des Nordens (— in Dänemark und Schweden).

Weder frühere Missionsversuche zur Befehrung der scandinavischen Völkerschaften, der Dänen namentlich, durch Missionen unter den Friesen und Sachsen, noch die Bemühungen eines indischen Großen Gorm zu Carl's des Großen Zeit, genauere Bekanntschaft vom Christenthum zu erlangen, hatten bedeutenden Erfolg gehabt und etwaige Bestrebungen zur Ausbreitung des Christenthums vom fränkischen Reiche aus wurden durch Kriege gehemmt. Unter Kaiser Ludwig dem Frommen (seit 814) stellte das politische Verhältniß des fränkischen zum dänischen Reiche sich ungünstig, und auf einem Reichstage zu Aitigny 822 wurde der Bischof Ebbo von Rheims zum Missionar für Dänemark und den Norden Europa's erwählt, und vom Papste Paschalis I. bestätigt. Sein Wirken aber blieb ebenfalls ohne bedeutenden Er-

folg, und es war vielmehr eine Folge der kaiserlichen Ermahnungen, daß 826 ein dänischer König Harald Klaf auf kaiserlichen Schlosse Ingelheim bei Mainz die Taufe erhielt. Der Kaiser bewog ihn, einen tüchtigen Missionar mit nach Dänemark zu nehmen. Hierzu schlug der Abt Wala zu Corbie einen frommen Mönch und Schulvorsteher seines Klosters, Anshar (Anshar, auch wohl Ansgar), vor, der auch zur Uebernahme des gefährvollen Amtes sich willig erklärte. Geboren 801, zu seinem 5ten Jahre von einer frommen Mutter erzogen, welcher, bei längere Zeit vermindertem Ernst, durch den Tod des kaiserlichen Kaisers Carl von neuem und gründlich erweckt, hatte Anshar schon im Kloster (zuerst und zuletzt in Alt-Corbie, seit einige Jahre als Vorsteher der Klosterschule zu Corvey an der Mosel) hinlängliche Beweise von ausdauerndem Fleiße, von Ernst im Gebet und von sanftmüthiger, geduldiger Liebe gegeben, und bereitete jetzt durch Gebet und Studium der Bibel sich besonders ernstlich für seinen neuen Beruf. Noch im J. 826 langte er, durch seine Geduld von mancherlei Mühseligkeiten, begleitet von einem durch sein Beispiel ermuthigten Mönch Autbert, in Dänemark an. Er konnte aber, von Schwierigkeiten umringt, hier nichts Anderes thun, als leibeigene eingeborne Knaben unterrichten, um sie zu Lehrern zu bilden, und seine erste christliche Schule (gegründet) war die zu Hadeby (im Schleswigschen). Doch in diesem Wirken wurde er durch die Vertreibung Haralds; die Rückkehr des erkrankten (829 gest.) Autbert nach Deutschland unterbrochen, und 829 ergriff er daher freudig eine Gelegenheit, den Schweden das Evangelium zu verkündigen.

Schweden hatte bereits durch christliche Gefangene Kunde vom Christenthum empfangen. Ludwig der Fromme fuhr das von manchen Schweden gefühlte Bedürfnis christlicher Lehrer, und auf seine Veranlassung reiste daher Anshar dahin ab. Eine auf dem Wege erlittene gänzliche Plünderung durch Seeräuber nahm seinen Gefährten, den Mönchen Gislei und Wihmar, zur Weiterreise den Muth; ihn selbst schreckte das Unglück nicht ab. Er landete bei Birka, und dort bei dem König Berio (Björn) freundliche und bei den Gefangenen innig brüderliche Aufnahme. Ein Statthalter Perigar, durch Anshar bekehrt, legte auf seinem Gute die

iſche Kirche an. Im J. 830 reiſete Anſchar zur feſteren Begründung der ſchwediſchen Miſſion nach Deutſchland zurück, und Kaiſer Ludwig gründete jetzt, was ſchon ſein Vater beabſichtigt, als Mittel zur Ausbreitung der nordiſchen Miſſionen unter Auctorität des Papſtes Gregor V. das Erzbisthum Hamburg (831). Anſchar ward Erzbischof, und, wie Ebbo, vom Papſte zur Befehrung der nordiſchen Völker nun förmlich berufen. Ebbo ſandte an ſeiner Statt ſeinen Verwandten Gauzbert, als Simon zum Biſchoff geſandt, nach Schweden, und Anſchar beſtand ſich die ſchwerere Miſſion für Dänemark vor.

In Dänemark zeigte ſich jetzt ein mächtiger König Horik, der dem Chriſtenthume ſehr feindſelig; die Normänner verwüſteten den Sprengel von Hamburg, und Anſchar, bei der Armuth des nordiſchen Sprengels an das Kloſter Tutholt (jetzt Thulſ) in Flandern gewieſen, welches aber bei der Theilung unſers Reichs Söhnen an Carl den Kahlen gekommen und von ihm weitervererbt war, flüchtete auf ein Holſteinſches Kloſter. Durch Bereinigung des Biſthums Bremen, bei ſeiner Erhebung, mit dem Erzbisthum Hamburg verbesserte Ludwig die Lage, und wenn dieſer jede günſtige Ausſicht für ſeine nordiſche Miſſion zuvor ſchon gehabt, ſo jetzt noch viel eifriger. Durch Geſchenke, häufige Beſuche der Stelle eines Geſandten beſonders u. dgl. mußte Horik's völliges Vertrauen ſich zu erwerben, und obgleich Horik das Chriſtenthum nicht annahm, ſo geſtattete er doch dem Anſchar die Errichtung einer Kirche in Schleſwig, deren Lage für die Ausbreitung des Chriſtenthums von großer Wichtigkeit war.

In Schweden war unterdeß Gauzbert, nach glücklicher Heimkehr, durch einen Aufruhr der Heiden vertrieben worden. Anſchar geſandt, wirkte in der Folge der Einſiedler Ardo's wiederum dort nicht vergeblich, verließ aber nach ſeines Obdankens Tode das Land. Da Gauzbert nachher der Wiedernahme der ſchwediſchen Miſſion ſich weigerte, ſo unterzog ſich Anſchar ſelbſt, begleitet von Grimbert, Gauzberts Enkel, dem ſchwediſchen Könige Olof dringend empfohlen, die Miſſion. Anſchar dennoch bei ſeiner Ankuft in Schweden 855 feindſam empfangen. Ein heidniſcher Schwärmer hatte das Volk gegen die Feinde ſeiner alten Götter aufgewiegelt, daß es der Pre-

dig vom fremden Christengott sich heftig widersetzte, und mit seinen alten Königen noch einen neuen Gott aus Patriotismus wählen mochte. Doch Anskar war unermüdet in Arbeit und bet, und eine zur Entscheidung vom Könige berufene Versammlung, in der selbst Schweden vom Christengott Rettungsfahren zu haben bekannten, gestattete endlich die Predigt des Christenthums und die Gründung einer Kirche. Anskar ließ nach Grimbert in Schweden zurück, und widmete seine letzten Lebensjahre noch als Erzbischoff von Hamburg und Bremen dem Kampfe für die Bekehrung der Dänen.

Horik II. von Dänemark hatte bei dem Einflusse, den ein den Christen feindlicher Statthalter auf ihn übte, nicht die richtige Gesinnung seines Vaters geerbt. Die Kirche zu Schwaben wurde geschlossen, die christlichen Priester mußten entfliehen. Der glücklicher Wechsel der Statthalterschaft aber stellte das feindliche Verhältniß noch günstiger wieder her, und Anskar wirkte muthig fort. Während er über der Ferne nicht die Nähe der Gefahr, sondern Loskaufung von Gefangenen, Erbauung von Klöstern, Anlegung von Hospitälern für Arme und Kranke, seine beständige Sorge seyn ließ, war er noch weniger in Gefahr, über der Ferne zu vergessen. Nach allen Gegenden Dänemarks sandte er Missionare aus, die er am liebsten aus eingebornen Dänen sich gebildet, und durch eigener Hände Arbeit ihren Unterricht sich zu erwerben gewöhnt hatte. Er selbst, in harten Geheiß einhergehend und von Brod und Wasser sich nährend, versah durch eigne Ersparniß Heidenboten Unterhalt, und erlaubte ihnen noch zu Geschenken für heidnische Große. Noch kurz vor seinem Tode empfahl er dem deutschen König Ludwig und den deutschen Bischöffen mit väterlicher Liebe die nordische Mission und mit inbrünstigem Gebet, noch jetzt in thätiger Liebe zu den Armen, des göttlichen Wortes sich im Glauben getröstend unter Lobgesang verschied er still und sanft am 3ten Februar 886. Das Werk, das Anskar hinterlassen hat, vermochte noch mehr, wie das des Bonifacius, — dem er an Kraft, Großes nach

1) Vita Ansharii (in den Act. Sanctorum Febr. T. I. p. 559) von seinem Schüler und erzbischöflichen Nachfolger Rembert (gest. 888).

ten, nicht gleichkam, — als eine glänzende Veste allen den der Folgezeit zu trogen; im Kampfe mit gewaltigen Hün- den aber, unter den größten Müheligkeiten, auch bei dem geringsten Erfolge mit demüthiger Geduld und verleug- n. aushartender Liebe, hat er sein ganzes Leben dem Dienste Herrn zur ersten Grundlegung eines großen Baues geweiht, seine Arbeit ist geblieben 3).

Nach Anſchar.

Die geringere Kraft und Thätigkeit der nächsten Nachfolger und ungünstige äußere Umstände, Einfälle der Normän- den Hamburg-Bremischen Kirchsprengel u. dgl., hinderten ein heiliges Wachsthum der scandinavischen Kirche; doch wurde im Laufe dieser Periode dieselbe fest und allgemein gegründet.

In Dänemark war König Gorm der Alte (seit 900 bis 940) ein heftiger Verfolger der Christen, bis Heinrich I. um 934 von ihm Duldung des Christenthums erlangte. Schleswig wurde vom deutschen Reiche abhängig und eine christliche Colonie besetzt. Noch günstiger suchte den König würdige Erzbischof Unni von Hamburg und Bremen auf seine Reise nach Dänemark für das Christenthum zu stimmen, des Königs Sohn und Nachfolger (941—991) Harald stand gewinn es wirklich lieb. Nach einem nicht glücklichen Kriege mit Kaiser Otto I. und einem für die christliche Kirche günstigen Friedensschlusse 972 ließ Harald selbst sich taufen, arbeitete in aufrichtiger Liebe für die christliche Bildung seines Landes, mit einem Eifer, daß die heidnische Parthei und sein Sohn, ihr Liebling, erbittert ihn vom Throne stürzten. Ewen (1014) ging nun darauf aus, die christlichen Stiftungen zu zerstören, und die dringenden Gegenvorstellungen des Bischofs Libentius von Hamburg fruchteten nichts. Erst die Verhältnisse gegen Ende seiner Regierung stimmten ihn um, so günstig für die christliche Kirche. Diese ward nun endlich Ewen's Sohn, Knut den Großen (1014—1035),

1) Nach Anſchar, sein inneres Leben und seine Arbeit vgl. Meander's Denkwürdigk. III. 2. S. 125 ff.

den Gemahl einer Christin Emma, der Wittwe des a Königs Ethelred, für die Dauer befristigt.

b. In Schweden war nach Ansetz in der Anzahl der Christen gewachsen, ohne daß im Aeußeren A des für die Kirche geschah. Der Erzbischoff Unni von A vom dänischen Königssohne Harald empfohlen, wirkte im Den mit Erfolg, starb aber schon daselbst um 940. Sein tapfen folgten von seinen Nachfolgern gesandte Missionar ließ denn König Olof Skautkonung um 1008 A der erste christliche Schwedekönig, und gründete in ein tragsmäßig von seinen heidnischen Unterthanen zur A christlicher Eistungen ihm überlassenen Landestheile, zu das erste schwedische Bisthum. Er wirkte nun vornehm A Hilfe englischer Geistlichen. Noch lange aber bestand denn A Heidenthum, und besonders ein alter berühmter Tempel zu A diente zu seiner Erhaltung; denn vielen Predigern des A lums, denen die Ehrfurcht der Schweden vor allem A doch selbst auf Volksversammlungen das Wort verstatte die rechte Erue. Nur wenige glichen dem Priester jenes A (nach 1050), welcher, in einem Traume an den Gott der A gewiesen, und durch ihn von Blindheit geheilt, nun A im Lande umherzog mit der Predigt von der Richtigkeit der A und des Christengottes Allmacht. König Inge 1075 ver A lich allen Götzendienst.

a. Schon längst hatten auch die Norweger A kriegerischen Jügen Kunde vom Christenthum erhalten; A 10ten Jahrh. versuchten manche ihrer Führer dessen A nun auch bei ihnen. Der erste christliche König Norwege A der in England erzogene Hakon (um 938), der aber A insgeheim und durch Verstellung verdeckt den christlichen A dienst zu halten wagte. Auf seinen endlichen Antrag an A zur Annahme des Christenthums antwortete letzteres verne A und nöthigte selbst den König zu thätiger Theilnahme A

3) Ein neuer Gott, so lautete unter Anderem die Erwiederung gar kein Vertrauen zu ihnen haben, wenn sie ihre alten Götter verließen.

Olav. Olav wollte er mit Gewalt die Einführung des Christenthums durchsetzen; aber in einem Kriege mit auswärtigen Feinden er, in dieser Weise aber seine Verleugnung Christi. Olav mit seinem Volke, das Leben (960). Erst jetzt wurde die Liebe des Volks zu ihm günstig für das Christenthum. Olav führte darauf auch der dänische König Harald bei der Eroberung Norwegens (962) das Christenthum förmlich ein (975); der mächtige Norweger Hakon aber zerstörte alle christlichen Eustungen, und zerbrach die dänische Herrschaft. Dem heidnischen Unwesen machte der dänische König Olav Trygvason (995 — 1000) wieder ein Ende auf seinen früheren kriegerischen Zügen von einem sächsischen Thangbrand mit einem Schilde mit einem Christenbilde, dem er in vielen Gefahren seine Rettung verdankte. Olav, von Thangbrand begleitet, in Norwegen, wurde ermordet, mit großem Eifer für die Gründung christlicher Kirche. Er selbst durchreiste das Land, seine Tausend zu dem einzigen freien Männer würdigen Gesetze, das sie Ritter des Allmächtigen wurden, dessen Diener er sich rühme, der sie aus Knechten zu Brüdern seines Reichthums gemacht. Durch Gewaltthatigkeiten und Grausamkeiten heidnische Priester aber schwächte er nur allzusehr den Eifer, und erleichterte den Königen von Schweden und Dänen das Eindringen in sein Land. Er blieb im Kampfe im Lande. Die neuen Beherrscher wirkten weder zur Unterdrückung, noch zur Förderung der christlichen Kirche Norwegens. Seit 1017 hielt an Olav dem Dicken das Land wieder einen einzigen Herrscher (1017 — 1033), und er vollendete nun, auf seinen unternommenen Zügen freilich oft durch unchristliche Thaten die Heiden erbitternd, durch Anlegung christlicher Kirchen und Schulen die Gründung des Christenthums in Norwegen. Im Kriege mit Knut dem Großen, dem er das Ansehen einbrachte, gab, verlor er endlich das Leben. Nach seinem Tode förderte die Liebe der Norweger zu ihm, die ihn jetzt als Heiligen verehrte, erst recht die immer weitere Verbreitung des Christenthums, und nun lernte dies vormalig feindliche Volk den Frieden lieben, und mit seiner Armuth sich begnügen.

2. Auch in eine noch fernere nordische Gegend: Christenthum in dieser Periode. Auf der Insel Fölan um 862 von Norwegen aus entdeckt und bald durch christliche Colonie besetzt worden war; versuchte Olaf die Einführung des Christenthums; wegen der gewaltsamen Regeln aber noch ohne besonderen Erfolg. Im Laufe der Zeit jedoch, obwohl zuerst mit Vermischung von Heidenthum, breitete das Christenthum bei dem eifrigen der Bischöfe immer mehr sich aus; und isländische Brachten von fernehin zu ihrer Bildung unternommenen theologische Kenntnisse in ihr Vaterland mit.

Am Ende dieser Periode kam das Christenthum auch über Europa's hinaus nach Grönland, (wahrscheinlich dem welches um 982 von Norwegern entdeckt worden war) nach Felleland, Markaland und Winland.

§. 113.

Unter den slavischen Völkern.

Auch unter vielen bedeutenden slavischen (oder — 2. 7 — nationalisirten slavischen) Völkern wurde christliche Kirche gegründet. Die Missionsunternehmung mehreren dieser slavischen Völkern nehmlich gewannen Anfangs dadurch einen so besonders glücklichen Fortgang Missionare; denen die Slaven bei weitem das Meiste zuzwei Mönche aus Constantinopel im 9ten Jahrh., Eusebius, Constantinus, (wegen seiner wissenschaftlichen der Philosoph benannt), und Methodius, sein Bruder

4) Grönland blieb aber nur bis ins 15te Jahrh. mit der Welt in Verbindung. Das sich aufthürmende Eis und der schwarze Tod brach dann diese Verbindung ab, die erst im 18ten Jahrh. wieder angeknüpft wurde, ohne daß man jedoch schließl. weiß das neu aufgefunden Grönland ein von dem (schiedener Theil war) noch Spuren christlicher Stiftungen hatte.

5) Wgl. S. Dobrowsky Cyrill und Method der Slaven Xp. 1825.

nicht andere Missionare, eine fremde, sondern die slavische
wurde auch zur Predigt des Evangeliums angewandt, und daß
mit einem neu erfundenen Alphabet die Bibel in das Slavi-
sche übersezt.

1. Die Chazaren, aus der nördlichen Gegend des Kaukasus
stammend, seit dem 9ten Jahrh. in der Krim und Umgegend,
besonders durch Kriege mit den Griechen vom Christenthum
abgehalten, und baten um die Mitte des 9ten Jahrh. den
byzantinischen Kaiser um einen Missionar. Kaiser Michael III.,
in Vormundschaft der Theodora, sandte ihnen, vermuthlich
845, den Cyrilus, durch dessen Predigt das Volk das Chri-
stenthum annahm.

2. Die Bulgaren in Thracien, ein ursprünglich tatar-
isches Volk aus der Gegend zwischen dem caspischen und schwarzen
Meer, waren durch griechische Gefangene, besonders den Bischoff
Konstantin in der ersten Hälfte des 9ten Jahrh., mit dem Christen-
thum bekannt geworden, zu dem nun auch mehrere aus dem
Volk bekamen. Sie mußten ihr Bekenntniß aber zum Theil
zum Märtyrertode besiegeln. Günstiger gestaltete sich nach-
her das Verhältniß der Bulgaren zum Christenthum. Die Schw-
zerbulgarischen Königs Bojoris oder Bogoris, in der Ge-
gend zu Constantinopel zu Christo bekehrt, suchte bei ihrer
Bogoris erwirkten Befreiung mit Hülfe des Methodius
auch auf ihn zu wirken. Ein in Auftrag des nach einem recht
erbitterten Bilde begierigen Königs vom Methodius, der zugleich
Kaiser war, verfertigtes Gemälde, das jüngste Gericht, machte
Bogoris geneigt, die Predigt des Evangeliums anzunehmen
zu lassen, und nach einem glücklich beendigten Kampfe mit seinen
widerstrebenden Unterthanen gelang es ihm, auch sein Volk für das
Christenthum zu gewinnen. Die Ankunft sehr verschiedenartiger,
russischer, deutscher, besonders griechischer und römischer, Mis-
sionare in der Bulgarei fing jetzt aber an, das Volk zu verwirren,
der König schwankte zwischen einer Anschließung an Constan-
tinopel oder Rom. Die größere Einfachheit der Römer und poli-
tischen Rücksichten bestimmten ihn für das Letztere. Er unterhan-
delte 886 mit Papst Nicolaus I. — aus welchem Schritte nach-
her wichtige Streitigkeiten zwischen der griechischen und lateinischen

Kirche hervorgingen (§. 123) —, und die eben so weise, als christliche Antwort von Rom ⁶⁾ rechtfertigte den Schritt.

3. Die Mähren, durch Carl den Großen von dem fasischen Reiche abhängig, später aber wieder ein freies und mächtiges Volk, erbaten sich unter ihrem Fürsten Radoslav oder Rastis nach der Mitte des 9ten Jahrh. vom griechischen Reiche aus Polink nicht vom deutschen — Missionare, worauf Cyrillus und Methodius zu ihnen kamen, den Slaven in ihrer Sprache Predigt, Gottesdienst und die h. Schriften darboten. Sehr bald scheint aber das mährische Reich von der Verbindung mit der griechischen Kirche zu der mit der römischen übergegangen zu seyn; denn schon um 868 sollen Cyrillus und Methodius, nach einer Sage nach auf päpstliche Einladung, nach Rom gereiset. Hier starb Cyrillus, und Methodius kehrte als Bischof der mährischen Kirche zurück. Radoslav's Nachfolger Swatopluk Zwentibold (seit 870) zeigte Anfangs den Christen sich sehr fromm, änderte aber nachher seine Gesinnung. Durch seine Verbindung mit dem deutschen König Arnulf beförderte er in der That die Verbindung mit der römischen Kirche. Angrenzende Bischöffe verklagten jetzt den Methodius, weil er nicht die griechische oder lateinische, sondern die profane slavische Sprache beim Gottesdienste gebrauchte, beim Papste, und Papst Johann VIII. tadelte in einem Briefe nach Mähren 879 die slavische Messe, die slavische Predigt gestattend. Methodius aber rechtfertigte sich in Rom, und erhielt 880 eine merkwürdige päpstliche Erlaubnis zu Gunsten des ganzen slavischen Ritus ⁷⁾; nur das Evangelium

6) Der Papst warnte den König vor Ueberschätzung äußerer Cerimonien (das äußere Bekreuzen solle an die nothwendige Kreuzigung der Menschen erinnern), ermahnte ihn um Christi willen zur Barmherzigkeit gegen seine besiegten Feinde, wie zur Milde gegen seine Unterthanen überhaupt (namentlich zur Abschaffung der Folter), zu einem festen Stande für das Christenthum nur auf dem Wege freier Ueberzeugung, u. s. w.

7) *Literas Slavonicas* — erklärt Johann VIII. in einem Briefe an Swatopluk — a Constantino . . . repertas, quibus Deo laudes debemus, et in eadem lingua Christi Domini praeconia et opera ut enarrentur jubemus. Neque enim tantum, sed omnibus linguis Dominum laudare auctoritate (Ps. 117. Act. 2. Phil. 2. 11. 1 Cor. 14) monemur.

ist bloß slavisch, sondern zuvor aus besonderem Respect griechisch oder lateinisch zu verlesen.

4. Von Mähren aus kam das Christenthum auch zu den nach dem mährischen Reiche unterworfenen Böhmen. Als Vorkönig, ihr Herzog, dem mährischen Könige huldigte, ward er Methodius 894 mit dem Evangelium bekannt, und ließ sich taufen. Durch einen Kampf mit seinen heidnischen Unterthanen, wurde er sodann von Mähren genöthigt, wurde er sodann von Mezigau unterrichtet, und wirkte nun nach seiner Rückkehr sehr für Gründung der christlichen Kirche. Doch währte es lange, ehe die christliche Kirche in Böhmen zur Herrschaft gelangte. Nach dem Tode seines Nachfolgers Bratislav standen heidnische und eine christliche Parthei einander scharf entgegen, an der Spitze der ersteren Bratislav's Sohn Voleslav, von seiner Mutter Drahomira im Heidenthum, an der Spitze der letzteren Wenzeslav, sein Bruder, von seiner Großmutter, der Witwe Ludmilla, im Christenthum erzogen. Wenzeslav wurde 938 von Bruders Hand, und die Regierung Voleslav's, der Grausamen brachte nun das Heidenthum wieder zur Herrschaft. Ein unglücklicher Krieg mit Kaiser Otto I. nöthigte ihn, im Frieden 950 Wiederherstellung der christlichen Kirche zu geloben, und unter seinem Sohne Voleslav II. dem frommen (seit 967) erhielt nun die Kirche den Sieg. Doch erst nach und nach das Heidenthum ausgerottet.

5. Von Böhmen aus empfingen die Polen das Christenthum. Der polnische Herzog Miecislav, durch seine Gemahlin, eine christlich böhmische Prinzessin Dambrowka bewogen, ließ sich taufen, empfahl und befahl seinem Volke die Nachfolge, gründete zu Posen das erste polnische Bisthum, dem im J. 1000 die Erzbisthümer Gnesen und Krakau mit sechs Bisthümern folgten, wodurch nun die polnische Kirche fest ward.

Die Befehrung der Russen ging wieder vom griechischen Reiche aus. Von hier aus hatten sie die erste Kunde vom Christenthum erhalten, und die ergreifende Schilderung russischer Gesandten vom griechischen Kaiser Basilus Macedo (867 — 886) von der Herrlichkeit des christlichen Gottesdienstes, deren Zeugen in der Hauptstadt zu Constantinopel man sie hatte seyn lassen, bewog

ches; während es die Metropolitangewalt durch den ununterbrochenen Gedanken ihrer Unterordnung unter die höheren kirchlichen Autoritäten der Patriarchen und des Papstes beschränkte, indem er wiederholten Ausdrücken die Erhabenheit der römischen Kirche über alle anderen Kirchen einschärfte, — ein Vorrang, den sie selbst nicht etwa durch spätere Einrichtungen, sondern durch Christus selbst erhalten habe, und der es nothwendig mit sich brachte, daß die höchste Leitung aller kirchlichen Angelegenheiten, und besonders die Entscheidung in der höchsten Instanz über die Angelegenheiten der Bischöfe, nicht bloß bei deren Appellationen-Entscheidungsweise, sondern ohne alle besondere Veranlassung und unbeschränkt, der römischen Kirche, dem Papst als allgemeinem Bischoff der Kirche, zukomme, — und welches hiebei zugleich überhaupt die Unabhängigkeit der Kirche vom Staat, die Untheilbarkeit der geistlichen Gewalt u., nachdrücklich hervorhob.

Dies neue kirchliche Gesetzbuch erschien unter dem älteren, würdigen Namen des Isidorus von Sevilla (S. 104), und seine Einkleidung war nicht übel berechnet. Bei der Verbreitung der Kirchengesetzsammlung des Dionysius Exiguus (S. 70), die seit dem 6ten Jahrh. ziemlich allgemeines Ansehen im Abendlande erhalten hatte, waren in den verschiedenen Gegenden natürlich manche Veränderungen, insbesondere durch Hinzufügung mancher Provincial-Kirchengesetze, mit derselben vorgegangen, und solche ihre eigenthümliche Recensionen zeichnen vornehmlich die gallische und eine spanische sich aus. Eine neue Recension, die nun auch wieder bei ihrer Verbreitung mannichfach modificirt wurde, verbreitete sich zwischen 633 und 636 von Spanien aus unter dem Namen des Isidorus von Sevilla, durch dessen Ruhm diese Sammlung großes Ansehen gewann, und so konnte dann auch die neueste Sammlung, unter demselben Namen flügllich bekannt gemacht, wohl baldige Geltung rechnen.

Wenn aber alle früheren Recensionen der Dionysianischen Sammlung natürlich ihre eigentliche ächte Grundlage hatten erkennen lassen, so erschien jetzt in der neuen Isidorischen Sammlung eine solche, welche mit den früheren gar keine Ähnlichkeit mehr hatte und deren Unächtheit in die Augen springt. Während nämlich die früheren Sammlungen seit Dionysius die Decretalen der römischen Bischöfe von Siricius an (384) lieferten, fand man hier e

ständige Sammlung von Briefen der römischen Bischöfe von Anfang an, und zwar von Briefen, von denen meistens Niemand etwas gewußt hatte, in denen römische Bischöfe der ersten Jahrhunderte in fränkischem Latein des 8ten und 9ten Jahrh. sprechen, in denen sie kirchliche und politische Verhältnisse nach mittelalterlicher christlicher Verfassung zeichnen, in denen sie die Bibel in nach Hieronymianischer Uebersetzung citiren, in denen selbst der römische Bischof Victor (gegen 200) über die Osterfeier an den Alexandrinischen Bischof Theophilus (gegen 400) schreibt, u. dgl. mehr.

Daß diese Pseudoisidorische Sammlung eine pseudoisidorische sei, ist daher keinen Zweifel. So ausgemacht es nun aber deshalb ist, daß der Verfasser ein Betrüger war, so scheint der Betrug doch immer noch nicht von der ärgsten Art zu seyn. Vielmehr scheint der Verfasser — darauf führt die häufige Entlehnung seiner Grundsätze aus wirklich alten Schriften, deren Sinn nur ein Theil des Zusammenhanges entstellt hat — nicht absichtlich ein neues Kirchensystem haben aufbauen zu wollen, sondern, der Gegenwart so befangen, daß er die Vergangenheit schief an- und in der That die von ihm aufgestellten Grundsätze für dem bisherigen Kirchenrechte gemäß und die rechtlichen Eingriffe in dieselben für gewaltsame gehalten zu haben.

Was nun die eigentliche Abfassungszeit und den eigentlichen Verfasser dieser pseudoisidorischen Decretalen betrifft, so läßt er sich ziemlich genau durch den Umstand bestimmen, daß in denselben eine Stelle aus den Beschlüssen einer Pariser Kirchenversammlung von 829 vorkommt, und daß aus ihnen schon ein Concil zu Aachen 836 eine Stelle anführt (also Abfassungszeit zwischen 829 und 836). Ueber den Verfasser aber scheint aus der Sprache und dem kirchlich politischen Charakter der Sammlung und aus andern Gründen so viel ziemlich gewiß zu seyn, daß es ein Geistlicher der fränkischen Kirche war, bei dem der dreifache Plan unserer Sammlung (s. den Anfang des 5.), als ein Streben nehmlich, dem im Gegensatz gegen mögliche Beeinträchtigungen der Kirche durch überwiegende kaiserliche Gewalt und gegen die im Frankenreiche so ungern geduldete Auctorität der Metropolen die Auctorität des Papstes zu vergrößern, sich ja am leichtesten und genugsamsten erklärt. Als ein Haupttheilnehmer an der Abfassung konnte wohl ein Diaconus zu Mainz, Benedict Levita, er-

scheinen ⁹⁾, in dessen Sammlung kirchlicher Verordnungen (nod. Capitularium libb. 3) von 845 nicht allein viele Stücke den Decretalen vorkommen, sondern der auch mit einer gew. Absichtlichkeit diesen Auctorität zu verschaffen sucht ¹⁰⁾; doch ist weil gerade die Mainzer Kirche eine erzbischöfliche war, bei d. Annahme nöthig, jeder bestimmteren Vermuthung über Den selbst als Verfasser sich zu enthalten.

Das unkritische Zeitalter ließ in der Folge jeden, dessen tereffe es war, die pseudoisidorischen Decretalen als ächt an (unter den Päpsten zuerst Nicolaus I., seit 858), und ein Zweifel an ihrer Aechtheit, von solchen vorgebracht, deren tereffe durch sie litt, überhören. Die Decretalen verbreiteten daher immer weiter, je länger, mit um so mehrerem Scheine Rechts, und sie blieben auch in ziemlich allgemeinem Ansehen, zuerst nach der Reformation die Magdeburgischen Centurien Unächtheit bewiesen, und sodann ein neuer eifriger Decretal-Vertheidiger ¹¹⁾ so kräftig zurückgewiesen ward ¹²⁾, daß selbst katholische Schriftsteller nach gründlicher Untersuchung Unächtheit zugaben ¹³⁾.

9) Wenn man früher mit wenigstens gleichem Schein den Bischoff Arnulf von Metz, Karls des Großen Vertrauten, für einen Verfasser hielt, weil viele Stellen der Decretalen in seiner Sammlung kirchlicher Verordnungen sich finden: so haben neuere Untersuchungen die eigne Unächtheit und nachpseudoisidorische Abfassung der Anglikanischen Sammlung ergeben.

10) Er sagt in der Vorrede, daß diese Verordnungen an verschiedenen Orten, besonders in dem Archive der Kirche zu Mainz, von dem Erzbischof Riculf (den auch Hincmar von Rheims nach 850 als den ersten Verbreiter der Isidor. Samml. nennt, diese jedoch fälschlich aus ihm ableitend) daselbst niedergelegt, aufgefunden worden seien.

11) Der Jesuit Franc. Turrianus in f. libb. 5 adv. Magdeburg pro canonib. apostolor. et epp. decretal. pontificum apostolor. Flor. 1572.

12) Dav. Blondelli Pseudoisidorus et Turrianus vapulantes. G. 1628. 4.

13) Pet. et Hieron. Ballerini im 3ten Bande ihrer Ausgabe der Werke des Großen. (Venet. 1755—57. 3 foll.) — Die im Hauptkate der Unächtheit mit Blondel und den Ballerini übereinstimmend

§. 115 — 118.

Geschichte der Päpste.

§. 115.

J. 814 bis 858.

Die schwache Regierung Kaiser Ludwig's des Frommen, dem Ansehen der Kirche um so weniger Bedenken trug sich, je kräftigere Kämpfer für die kirchliche Macht Abt Bala von Corbie und in dem einsichtsvollen Erzbischof von Lyon unter ihm gerade auftraten, mußte die Ausbildung auch der päpstlichen Macht begünstigen. Der Erfolg suchte unter den Streitigkeiten des Kaisers mit seinen Päpsten Gregor IV. (827—844) sein Ansehen zu machen (833); und obwohl der Erfolg noch keineswegs das Verlangen des Papstes entsprach, so steigerte doch dessen päpstliche Ansehen die Macht der Gegner Ludwigs, und in den Augen des Volks die Unternehmung der kaiserlichen gegen den Vater, und dies Beispiel war für die Folgezeit von Nutzen. Auf Gregor IV. folgten 844 Sergius, 847 Leo IV. und 855 Benedict III. Zwischen den Beiden soll auch eine Papstin Johanna auf dem römischen Stuhle gesessen haben, nach einer alten Tradition eine aus Mainz, welche, in männlicher Verkleidung nach Rom gekommen, dort mit Erfolg studierte, und später in Rom ihr Ansehen durch ihre Wissenschaft erhielt, daß sie als Johanna zum Papste erwählt wurde. Obgleich aber diese Geschichte von Geschichtschreibern aus der 2ten Hälfte des 11ten bis zum 16ten Jahrh., zuerst ganz einfach, dann in immer ärgerlicher Unklarheit, erzählt worden ist, auch manche spätere Kunststücke und gewisse eigenthümliche Ceremonien bei der Papst-

en Untersuchungen sind angestellt worden von (Spittler) Geschichte des canon. Rechts bis auf die Zeiten des falschen Isidor. Halle, 1828. 8. und von J. A. Theiner de pseudoisidoriana canonum collectione diss. Vratisl. 1828. 8. (Letzterer, ein kathol. Verfasser, hält einen gewissen Cleriker für den Verfasser, und setzt die Zeit der Verbreitung vor 785.)

weihe allerdings daran erinnern konnten: so ist sie doch — erst 200 Jahre später lebende Zeugen von dieser Begebenheit, was wissen, weil selbst die erbitterten griechischen Polemiker die römische Kirche im 9ten und in den nächsten Jahrh. davon schweigen, weil das Symbolische jener Denkmäler und Ceremonien sich auch anders deuten, in der päpstlichen Geschichte aber keine Lücke sich nachweisen läßt, und weil endlich die Fiktion dieser Erzählung als Satyre auf die Lasterhaftigkeit der Päpste in der ersten Hälfte des 10ten Jahrh., namentlich Johann's X., XI. und XII., und den Einfluß lasterhafter Ceremonien auf dieselben (vgl. S. 117), und dabei zugleich als versuchte historisch-romantische Ableitung jener eigenthümlichen Ceremonien der Papstweihe, wohl erklärt werden kann, — aller Wahrscheinlichkeit nach eine bloße Erdichtung ¹⁴⁾.

S. 116.

J. 858 bis 882.

Einen neuen Aufschwung nahm das Papstthum unter kräftigen Nicolaus I. (858 — 867), der nicht allein zu den Grundsätze der pseudoisidorischen Decretalen mit Nachdruck zu realisiren strebte und realisirte, sondern auch das Glück hatte, als Beschützer des Rechts zu erscheinen. König Lothar II. Lothringen hatte um der lasterhaften Waldrade willen seine Gemahlin Theutberga verstoßen. Die Erzbischöffe Gunthar von Eöln und Thietgaud von Trier und mehrere Bischöffe setzten ihm dazu als Werkzeuge seiner Lüste gedient, und eine Concilienz zu Aachen 862, ungeachtet einer Protestation Hincmar's von Rheims, die Scheidung Lothars von Theutberga ausgesprochen. Letztere wandte sich an den Papst, der sogleich eine neue Untersuchung der Sache auf dem Concil zu Metz 863 unter der Leitung päpstlicher Legaten verordnete. Aber diese hatten wahrscheinlich sich bestechen lassen, und das frühere ungerechte Urtheil wurde zu Metz bestätigt. Ohne Weiteres sprach Nicolaus hierauf über Lothar und Thietgaud die Absetzung aus, und excommunicirte

14) S. unter der Unzahl von Schriften über diesen Gegenstand besond. Dav. Blondel Joanna Papissa. Amstel. 1657. 8.

reich der nun dem Rechte nach Lothars Bruder, dem Kaiser Ludwig II., zukommenden Länder sich bemächtigte, erklärte: Der Papst nachdrücklich für Ludwigs Recht, mußte aber seine ungehörige Vorstellung an die französischen Bischöfe von Hincmar Rheims als eine ganz ungebührliche in einer Sache, die dem römischen Bischoff nichts angehe, schimpflich zurückgewiesen. Nicht glücklicher war er in Durchsetzung seiner Ansprüche in der besonderen Streite mit Hincmar. Dieser hatte auf einer Synode zu Douzi (Duziacum) 871 seinen Neffen, den übermüthigen Bischoff Hincmar von Laon, entsetzt; letzterer aber behauptete nach den pseudoisidorischen Decretalen, daß nur der Kaiser sein Richter seyn könne, und der Papst stellte nun an den Bischoff Hincmar dieselbe Forderung, wie sein Vorfahr in Lothar's, wurde aber von jenem im Namen des Königs wiederum aufs derbste abgewiesen. Insbesondere erklärte Hincmar aufs entschiedenste und heftigste gegen die Geltung pseudoisidorischen Decretalen, ohne sich jedoch auf deren genaue Untersuchung einzulassen, und ohne daß also all sein Reden von dauernder Wirkung seyn können.

Günstiger wurde die Stellung des Papstes erst wieder nach Hadrians Nachfolger Johannes VIII. (872 — 882), der seinen Triumph feierte, König Carl den Kahlen alle früher so eifrig vertheidigten Rechte der weltlichen Macht und der Nationalen aufzuopfern bereit zu sehen, damit er nur des Papstes Stütze zur Kaiserkrone gewinne. Ungeachtet aller Protestationen Hincmars (Hincmari tract. ad episcopos de jure metropolitanorum) ward der Erzbischoff Ansegisus von Sens als geistlicher Vicar des Reichs apostolischer Vicar.

§. 117.

J. 882 bis 1048.

Nach Johann VIII. folgte für die römische Kirche eine Zeit großer Zerrüttung, besonders durch den wilden Kampf verschiedener Factionen der italienischen Großen herbeigeführt, in welchem Kampfe eine Parthei, an deren Spitze der Markgraf Adelbert von Toscana, die mit ihm verbundene lausitzer Römerin Theodora und deren Tochter Marozia und The

und nach den größten Einfluß auf die Papste
 (die nichtswürdigsten Menschen, der schändliche
 III. (904—911), ein Johann X. (914—928),
 XI. (981—986) u. A. waren päpstliche Creaturen die
 Ein ganz im Laster aufgewachsener 18jähriger Jüng-
 rianus, Matroja's Enkel, folgte ihnen 956, als Papst
 XII. 7), und unter ihm stieg das Unheil am höchsten. (Der
 ward ein Harem.) Seine Treulosigkeit aber gegen den
 König Otto I., den er 960 zur Hülfe gegen ihre gemein-
 en Feinde, den italienischen König Berengar II. und dessen
 Albert, nach Italien gerufen, und 962 zum Kaiser gekrönt
 hatte ihm den Sturz. Auf einer in der Peterskirche zu
 vom Kaiser gehaltenen Synode wurde der Papst ab-
 und Papst Leo VIII. erwählt, dessen Ansehen trotz des
 des Johann's und nach ihm (seit 964) Benedict's V.
 den Sieg erhielt. Doch nur so lange Otto lebte, währte
 Gleich nach seinem Tode 973 erhob sich die toscanische
 von neuem, und erhielt von neuem zerrüttenden Einfluß
 römischen Stuhl und seine Befestigung.

Der nächste Kampf, in welchen das Papstthum nach
 dem Jahrhundert gerieth, mußte es nun deutlich darthun,
 sein Ansehen in den Gemüthern gegründet sei. Papst
 XV. (985—996) wurde von Hugo Capet, der in
 eben seine königliche Macht zu befestigen hatte, in ei-
 ne ehrerbietigen Schreiben zur Entscheidung aufgefordert,
 Erzbischoff Arnulf von Rheims, — den Hugo, als einen
 Karls von Lothringen, seines einzigen Gegners, klüglich
 Erzbischoff gemacht, — weil Rheims dem Feinde 989
 geöffnet, nicht als Verräther wieder zu entsetzen sei. Der
 aber, noch ungewiß, welche französische Parthei das Ueber-
 gewinnen werde, zögerte mit der Entscheidung, bis end-
 lich ihrer nicht mehr zu bedürfen glaubte, sondern selbstän-
 dig die sich fühlende Geisteskraft, Gelehrsamkeit und Kühn-

1. E. 25 fcher Historie des röm. Surenregiments. Epj. 1707. 4.

: erste Papst, der bei seiner Thronbesteigung den Namen geändert

heit eines Herbert (damals Secretärs bei der Kirche zu Paris) und seines gleichgesinnten Freundes, des Bischofs Arnulf von Orleans, unterstützt, auf einer Synode zu Rheims für den Papst und seine, nach den pseudoisidorischen Doktrinen ihn als einzig competenten Richter dort fordernden Freunde beschimpfend¹⁸⁾, den Arnulf von Rheims zu freiwilliger Entlassung nöthigen und den Herbert an seine Stelle ernennen ließ. Empört erklärte der Papst die Synode für nichtig und nahm Herbert für suspendirt; Herbert aber blieb furchtlos, und schickte durch drei Briefe gegen die unbeschränkte Herrschaft des Papstes auch die französischen Bischöfe¹⁹⁾. Allein das Volk hatte und behielt doch die Stimme des Volks für sich, und Hugo's Nachfolger, König Robert von Frankreich (seit 1027) war gar nicht geneigt, den gewagten Kampf fortzuführen. Den Papst Gregor V. (996 — 999) in einer Ehefackel zu gewinnen, ließ er es sogar geschehen, daß auf einer Synode zu Rheims 996 unter dem Voritze des päpstlichen Legaten alles Frühere zurückgenommen, Herbert entsetzt, Arnulf wieder eingesetzt wurde. Herbert (seit 998 Erzbischof von Ravenna), als früherer Lehrer Kaiser Otto's III., wurde

18) Num talibus monstris — sagte unter Anderem Arnulf von Rheims auf der Synode, nach einem Blick auf die neueste Geschichte der Kirche — num talibus monstris hominum ignominia plenis, divinarum et humanarum rerum vacuis, innumeros sacerdotes per orbem terrarum, scientia et vitae merito conspicuos, subcreatum est? — Quid hunc, Rev. Patres, in sublimi solio regentem, veste purpurea et aurea radiantem, quid hunc iniquum censetis? Nimirum si caritate destituitur solaque scientia et extollitur, Antichristus est, in templo Dei sedens et se os totius terrae tanquam sit Deus. Si autem nec caritate fundatur, nec aedificatur, in templo Dei tanquam statua, tanquam idolum est responsum petere marmora consulere est.

19) Constantiter dico, sagt er in einem dieser Briefe (ad Siguinum archiepiscopum) quod si ipse Romanus episcopus in fratrem peccaverit, saepe admonitus ecclesiam non audierit, hic inquam Rom. ep. princeps Dei est habendus sicut ethnicus et publicanus. — Sit lex cor ecclesiae catholicae evangelium, apostoli, prophetae, canonici ritu Dei constituti et totius mundi reverentia consecrati, deinde apostolicae ab his non discordantia.

schon nach einigen Jahren nun zwar selbst Papst, als solcher II. (999 — 1003)²⁰⁾; seine früheren Grundsätze wahren, hatte er aber jetzt am wenigsten Lust.

Nach Otto's III. (gest. 1002) und Sylvester's Tode kamen, bei der Schwäche der Kaisermacht in Italien, die Unruhen von neuem aus, unter denen nach und nach von Tuscoli sich einen solchen Einfluß erwarben, daß Benedict VIII. an (1012 — 1024), einem Sprößling die

die Papstwürde längere Zeit in ihrer Familie wie erbte. Auf Benedict nachfolgte sein Bruder Johannes (1024 — 1033), ein Pöbel, und auf ihn sein Vetter, ein schändlichster Pöbel aufgewachsener zehnjähriger

ephyllact, Benedict IX. (seit 1033). Durch seine

Thun verleitete dieser der Gegenparthei 1044 die anderen Papstes Sylvester III., der den Benedict vertrieb, nachher aber, als auch Benedict wieder Ein

tritt, in den Besitz der Stadt Rom und der päpstlichen mit ihm theilte. Benedict verkaufte in der Folge in

sein Papstthum an den sonst rechtschaffenen Reichthum Johannes Gratianus, Gregor VI., gab dann

die päpstliche Würde nicht auf, und so regierten nun neben einander. Um diesem Unwesen ein Ende zu ma

ien 1046 Kaiser Heinrich III. mit einem Heere vor

ie von ihm veranstaltete Synode zu Sutri 1046

e drei Päpste, und Bischoff Cuidger von Bamberg

ns II. wurde Papst. Durch des Kaisers Einfluß be

deffen baldigem Tode 1047, nach einem bald vorüber

zogen usurpatorischen Versuche Benedict's IX., Bischoff

Brigen als Damasus II. 1048 und noch in demsel

nach Damasus Tode der Bischoff Bruno von Toul,

den römischen Stuhl, mit welchem letzteren ein neuer

abschnitt in der Geschichte des Papstthums beginnt.

erste Papst, der (in einer Epist. ex persona Hierusalem deva-

ad universalem ecclesiam vom J. 999) die Idee eines Zuges der

heit zur Befreiung des heiligen Grabes angeregt hat.

Honorius II., nur einige Jahre im Kampfe mit ihm zu gewinnen vermochte. Unter günstigen politischen Umständen erhielt Alexander endlich auch die kaiserliche Anerkennung, und brand als Archidiaconus und Kanzler der römischen Kirche ihm nun ganz vollständige Gelegenheit, zu seiner eignen persönlichen Thronbesteigung Alles zu bereiten.

II.

Kirchenverfassung im Allgemeinen

§. 119.

Verhältniß der Kirche zum Staat.

1. Der Einfluß des Staats auf die Kirchen noch in dieser ganzen Periode erkeuter in bedeutendem Maße behauptete, und den nur erst nach langem Kampfe Pils und die Nachfolger seiner Fußtapfen zu vernichten vermochte zeigte sich besonders als Einfluß auf die Bischöffe, insofern theils häufig, und nicht selten zum Nachtheil der Kirche; von Fürsten nach Willkür ernannt wurden, theils, bei immer geringer Ausbildung des Lehnssystems, als Stände und Lehnswenigstens in große Abhängigkeit von den Fürsten gerathen. Schon jetzt indeß nahmen an diesem Lehnsverhältnisse der Bischöffe Manche ernstlichen Anstoß, wenn nicht überhaupt schon da weil der geistliche Charakter der Bischöffe sie von jedem einem zu leistenden Lehnseide dispensire, — denn allgemein kam jetzt vielmehr darin überein, daß alle weltlichen Befizhaber Stände, also auch die Bischöffe, insofern, aber auch nur insofern sie jenes waren, ihre Verpflichtungen gegen die Fürsten einzuführen und zu erfüllen hätten, — doch darum, weil das Zeichen der weltlichen Belehnung mit dem Bischofsamte, die Uebergabe eines goldenen und Stabes, die investitura per baculum et annulum, von der weltlichen, sondern von der geistlichen Gewalt der Bischöffe entlehnt war, und es also scheinen konnte, als ob die weltlichen Fürsten nicht jene, sondern diese den Bischöffen ertheilen wollten und allerdings war es auch nicht zu verkennen, daß das Verhältniß der Bischöffe als fürstlicher Lehnsträger für viele eine un

Versuchung ward, ihren geistlichen Beruf ganz zu verlassen, wenn gleich es auch eben so wenig verkannt werden konnte, daß durch ihren Charakter als weltliche Stände mancher erwünschte Gelegenheit erhielten, auf Umgestaltung der öffentlichen Verhältnisse durch den Geist des Christenthums und die menschliche Wissenschaft und Kunst besonders segensreich einzuwirken.

Der Einfluß der Kirche auf den Staat betrifft die Rechtsverwaltung, und zwar in zweifacher Hinsicht. Im Gegensatz gegen das damals allgemein geltende Recht und die täglichen Fehden setzten zuerst 1033 die Bischöfe in Frankreich, bei Gelegenheit ihrer Bußpredigten zu Carême, Jahre allgemeiner Hungersnoth folgenden fruchtbaren Freitag, den Leidenstag Christi, als allgemeinen Bußtag, in welchem jede Beleidigung vergeben werden und alle weltliche als gerichtliche Fehde ruhen sollte, aus welcher in der Folge unter der Auctorität der Kirche, zuvörderst in Aquitanien, bald aber auch in den benachbarten Ländern sogenannte Gottesfriede, *Treuga Dei*, hervorsprang, die die Tage von Mittwoch Abend bis Montag als allgemeine Friedenstag galten, über deren Beobachtung die Kirche wachte.

Indem bezog der Einfluß der Kirche auf die Rechtsverwaltung auf die sogenannten Gottesurtheile, *Ordalia*, (s. 24), Institute, wie wir sie nicht bloß bei den alten Völkern, sondern auch bei den Hindus, Chinesen, Arabern, den Spuren nach auch bei den Griechen finden, in dem natürlichen und durch das Christenthum sodann heilig gemachten Bewußtseyn, daß die Macht des Sittensieges im Gewissen sich so gewaltig offenbare, selbst die der

nämlich Zweikampf, (zur Erforschung der Wahrheit bei einem in entscheidender Absicht geleisteten Eide schon am Ende des 5ten Jahrh. und in Burgundtonen gebräuchlich), ferner das *judicium aquae ferventis*, *ferri candentis* und *aquae fridae* (bei welchem letzteren das kühne Beweisen der Schuld war, als wolle das Wasser den Schuldigen nicht aufnehmen).

sonst.

totden Natur überrage, daß Gottes Gerichte kein Schuldig gehen könne, und daß dies eingreife, wo menschliches Gericht ausreiche, abergläubische, zum Theil heidnische, und Gottesverkraft versuchende Sätze und Gebräuche sich verbunden. Anfangs nun hatte die Kirche insofern auf diesen Theil der Pflege Einfluß, als sie sich entschieden gegen solchen Aberglauben opponirte. So schon um 500 Bischoff Avitus von Vienne (gegen den burgundischen König Gundobald, der die Gottesurtheile in die Rechtspraxis einführte; vergl. S. 67) in dieser Periode das Concil zu Valence 855, (welches das Veranlassen eines Zweikampfes die Strafe der Excommunication setzte, und dem darin Sterbenden wie einem Selbstmörder das christliche Begräbniß verweigerte), Erzbischoff Agobard von Lyon, (gest. 840, welcher mehrere Schriften gegen die Gottesurtheile und für vernünftige rechtliche Untersuchung verfaßte), Papst Nicolaus I., (der in einem Gottesurtheile, wodurch Lothar II. seine Sache rechtfertigen wollte, vgl. S. 11 Gott versuchen wollen sah), Papst Stephanus VI. (gest. 891, welcher in einem Schreiben an den Erzbischoff Leutbald von Mainz sich gegen die Gottesurtheile erklärte), u. A. Diese Stimmen aber konnten gegen den Zeitgeist nicht durchdringen und so behauptete denn die Kirche in der Folge vielmehr den entgegengesetzten Einfluß auf die Ordbalien, indem sie nun unter ihre Aufsicht zog.

§. 120.

Geistlichkeit.

Während manche Uebel der vorigen Periode, wie das Wandern der Clerici vagi (§. 101, 2), die Anstellung besonderer burgundischer Priester, meist Geistlicher ohne allen inneren Werth, der Zahl jener Clerici vagi oder der Leibeigenen, die nun niedrigsten Verrichtungen sich brauchen ließen, und Anderen gleichen, was den geistlichen Stand herabwürdigte, und seine Verrichtungen in einen geistlosen Mechanismus verwandelte, fortdauerten und selbst noch zunahmen: nahm der Segen der in der vorigen Periode begonnene Reformation der Kirche durch die Regel des Ehrodegang (§. 101, 1) mit

II. Im Allgemeinen. §. 119. 120. 121. 365

er hatte, in dieser schon wieder ab. Die collegialische Verfassung benutzten viele Canonici nur, um sich von den Bischöffen unabhängiger zu machen; ja sie entzogen sich selbst einer canonischen Regel nach der anderen, und indem man nach und nach nicht mehr an die Erfüllung der canonischen Pflichten, sondern an den Genuß der in verschiedene verhältnismäßige Theile (Leibenden, Pfründen) getheilten canonischen Einkünfte dachte, wurden diese nur die Lockspeise für Geistliche, die keinen anderen Beruf zu ihrem Stande hatten, als ein vornehmes Geschlecht. Obgleich strebten aufrichtig fromme Bischöffe, wie besonders solche im 10ten Jahrh., strenge Sittenrichter, wie Damasus (118), entrüstete Eiferer, wie der Bischoff Katherius von Verona (gest. 974)²⁵⁾, das steigende Verderben der Geistlichkeit für Dauer zu hemmen.

§. 121.

Mönchsthum.

Der Reichtum der Klöster führte nach und nach auch eine Entartung der Mönche herbei, Laien drängten nur um des Gewinnes willen in Abstellen sich ein²⁶⁾, (so daß im 9ten Jahrh. im fränkischen Reiche die meisten Klöster unter Laienäbten standen), und die durchgreifende Reformation des Mönchthums wurde dringlich nothwendig. Die Reformation, welche zuerst mit seinem Mutterkloster und dann mit einer größeren Anzahl vom Kaiser Ludwig dem Frommen ihm übergebener fränkischer Klöster dem Abt Benedict von Aniane in Languedoc (gest. 821)

Der Katherius aus dem Lüttichschen, Benedictinermönch zu Laubes, dann Bischoff 932 zu Verona, 953 zu Lüttich, 961 wieder zu Verona, ein geistvoller und origineller Mann, der aber den größten Theil seines Lebens unter Kämpfen und mannichfachen Leiden (Erl u. s. w.) zubachte, und dessen Festigkeit den Erfolg seines Eifers und die Frucht seiner besseren Einsicht zum Theil wieder zu nichte machte. (Wir haben von ihm kirchenrechtliche Schriften, Rechtfertigungen seiner selbst, Briefe, Reden u. s. w.) — Vgl. J. G. B. Engelhardt Ueber Katherius von Verona, in f. Kirchengesch. Abhandl. Erl. 1852. S. 293 —

Klöster erhielten selbst Äbten zur Mitgift.

durch Einführung einer strengeren Mönchsregel nach den der ursprünglichen Benedictinerregel vornahm, genügte keinesweges. Indes erhielt diese Regel des Benedict a Versammlung zu Aachen 817 gesetzliches Ansehen für das Reich, und Benedict's Wirken wurde doch die erste Stufe zu einer neuen heilsamen Verfassung des Mönchsthum durch Vereinigung vieler Klöster unter einem Oberhaupt (congregatio monachorum).

Benedict's Beispiele folgte späterhin Abt Berno, berner burgundischer Graf, (gest. 927), der, empört über Gelassigkeit des Mönchslebens, worin er sich zurüch hatte, in einer großen Anzahl ihm anvertrauter Klöster (sere Strenge einführte. Noch bedeutend mehr wirkte seinfolger Odo (927 bis 941), welcher, aus dem Hofleben eine Krankheit in den geistlichen Stand getrieben, als er zu Tours die Benedictinerregel studirt, und, durch den E ihrer Forderungen zu dem dormaligen Mönchsleben er sich unter Berno's Leitung begeben hatte, nach dessen Tod Vorsteher eines Theils seiner Klöster ward. Unter diese besonders das im J. 910 auf Veranlassung Herzogs W von Aquitanien durch Berno angelegte Kloster Clugny (Clugniacum) in Burgund *) jetzt berühmt, und der Sitz des und das Muster aller vielen übrigen Klöster dieser neuen Congregation im Benedictinerorden. Die gation zeichnete wie durch Strenge (selbst übertriebene, nachher selbst erkannte) der Ascetik, so durch eifriges und reiches Wirken für Jugendbildung und späterhin auch für Wissenschaft und Kunst überhaupt sich aus, und erhielt besonders die persönliche Würde der ersten Abte von Clugny (nach und dem verheiratheten Odo Apmardus bis 948, Marolus und vorzüglich Odilo bis 1048) und deren musterhafte Zeit für das geistliche und leibliche Wohl der Menschen gesehen.

*) Das erste Kloster, welches schon in seiner Stiftungsurkunde dem Kaiserthum untergeordnet worden war, und noch in dieser — ein Beispiel, das schnell viele Nachfolge fand, — seine Anerkennung von bishöflicher Aufsicht (vgl. S. 100) durchsetzte.

Die Idee solcher Mönchscongregationen fand in der Zeit Ans- und so entstanden denn auch in Italien und Deutschland dieser Periode ähnliche Verbindungen. Um 1018 legte Adalard, aus dem Geschlechte der Herzöge von Ravenna, (gest. 1042), in einer Gegend der Apenninen, Campus Maldoli, Ca- , den Grund zu einer Congregation von Eremiten, dem Adulenser-Orden, und Johannes Gualbert (gest. 1063) gründete zu Vallombrosa in den Apenninen um 1038 den Orden der Vallombrosaner. In Deutschland gründete im Muster von Clugny 1069 der Abt Wilhelm von Hirsau (gest. 1091) die Congregation von Hirsau (Hirsaugiensis).

Dritter Abschnitt.

Der Zustand der christlichen Religions-
stand und Cultus.

§. 122.

Das christliche Leben der rohen Völkermassen dieser Zeit konnte im Ganzen nur schwer gedeihen, weil dem Volke allenthalben eine gründliche christliche Erkenntniß fehlte, und es ihm verschlossen, weil weder das geschriebene, noch das mündliche Wort sie ihm hinreichend öffnete. Ersteres war meistens in der Landessprache gar nicht zugänglich, und zu seiner Verbreitung und Verkündigung fehlte eine hinlängliche Anzahl tüchtiger Prediger. Selbst so geringe Ansprüche, welche die eifrigsten und strengsten Bischöffe, wie ein Hincmar von Rheims, oder Anatherius von Verona, an ihre Geistlichen machten, — über das apostolische Glaubensbekenntniß und das Vaterunser zu predigen fähig seyn, die Messgebete u. dgl. auswendig und deutlich hersagen, die Briefe Pauli und die Evangelien auswendig kennen sollten, — vermochten viele Geistliche, die ja selbst, wie Bischoff Riculf von Soissons (gegen 900) in seinen Briefen bezeugt, gar nicht im Besitze einer vollständigen

Bibel waren, nicht einmal zu befriedigen, und Forderungen, die der Synoden zu Mainz 848 (daß jeder Bischoff in der Landessprache vom Glauben und von guten Werken sachlich predige) und zu Savonnières 859 (daß Schulen zur Vermehrung des Schriftkenntniß angelegt würden), konnten nicht durchdringen. Natürlich versank daher das christliche Volk, während es christlich zu leben meinte, immer tiefer in Aberglauben, der dann wiederum durch die schon in der vorigen Periode (§. 103) erwähnten verderblichen Mißbräuche im Kirchenbusswesen, nämlich durch Einführung so leicht zu mißdeutender Geldbußen, immer mehr befördert wurde, zumal da jetzt das ganze Busswesen durch seine bei der steigenden Macht des Papstthums allmählich immer gewöhnlichere Exemption von der bischöflichen Gewalt, jedem Mißbrauche immer leichter und mehr ausgesetzte Richtschnur nahm. Während nemlich bisher jedem Bischoff das Busswesen in seinem Kirchsprengel frei gewesen war, so maekten jetzt die Päpste durch manche mehr zufällige Erscheinung Büssender in Rom, im Auftrage ihres Bischoffs entweder dahin zu wallfahrten oder einem schwierigen Bußfalle das Gutachten des Papstes einzufordern gehabt hatten, ermuthigt, ein willkürliches unbeschränktes Eingreifen in das Busswesen der bischöflichen Diocesen sich an, Lasten aufzulegen, die, mit der bischöflich ihnen auferlegten Buße unvereinbar, die päpstliche Absolution nachsuchten, willig sie erteilten und alle einzelnen Protestationen von Bischöffen und bischöflichen Versammlungen gegen dies neue unrechtmäßige Recht der Päpste (wie die Verordnung noch des Concils zu Seligenstadt 11 unter Aribo von Mainz, daß eine mit Uebergabung der ordentlichen Kirchenbehörde von Rom aus erhaltene Absolution ungültig seyn solle) fruchteten nichts.

2. Wie im Leben, so nahm auch im Cultus Aberglaube immer mehr überhand, besonders im Heiligen- und Bilderdienste. Der Aberglaube in der Heiligenverehrung²⁸⁾ drang in der That jetzt den Gottesdienst ganz zu verschlingen, und a

28) Mit dem Feste Allerheiligen wurde in dieser Periode das am 2. darauf zu begehende und zuerst 998 zu Clugny entstandene Fest aller Seelen (zur Erlösung der Seelen aus dem Fegefeuer) in Verbindung gesetzt.

ende jetzt durch die steigende Macht des Papstthums noch gesiegt und autorisirt. Während nemlich bisher jeder einzelne Bischof das Recht gehabt hatte, sich diejenigen auszuwählen, in deren Andenken er nach ihrem Tode als ein heiliges feiern wollte, mußte dann erst die größere oder geringere Würdigkeit eines solches Heiligen die Verbreitung seiner Verehrung auch in der übrigen Kirche vermitteln: so sprach Papst Johann XV. 993 den Kaiser Ulrich von Augsburg gleich für die ganze Kirche heilig, welches erste Beispiel päpstlicher Canonisation (Eintragung in den Index, das Verzeichniß der Kirchenheiligen) nicht lange einzeln stehen durfte. — Der abergläubische Bilderdienst verbreitete gegen Ende dieser Periode leider von der römischen Kirche sich auch auf die ganze fränkische.

Gegen den herrschenden Aberglauben in Leben und Cultus war erhoben auch in dieser Periode, im Anfange besonders, manche einzelne muthige Männer laut ihre Stimmen, namentlich: Agobard, Erzbischof von Lyon (von 816—840, wo er starb²⁹⁾), der in einer besonderen Schrift (*Agob. liber contra eorum superstitionem, qui picturis et imaginibus SS. adorationis obsequium deferendum putant*) den Bilderaberglauben, zu dessen Vermeidung man lieber die Bilder ganz verachten möge, zugleich auch die Heiligenverehrung, eifrig bekämpfte, und der auch die durch die Unwissenheit der Vergangenheit sehr entstellte Liturgie seiner Kirche verbesserte, von dem Grundsatz ausgehend, nur biblische Ausdrücke, um sie den Gemüthern recht einzuprägen, in die geistlichen Lieder aufzunehmen, obwohl er hiebei auch ernstlich gegen einen zu künstlichen Kirchengesang, der vielmehr nur aufs Theater gehöre, redet, und die Geistlichen tadelt, die über der Sorge für den Gesang das Studium der Bibel vernachlässigten; ferner der ehrwürdige Bischof Jonas von Orleans (gest. 843), der ebenfalls ein Werk *de cultu imaginum* (davon unten mehr) hinterlassen hat, und der in seiner populären Sittenlehre, *de institutione laicali lib.*, gegen einen todten fruchtlosen Glauben spricht und das Wesen wahrer Buße in Zerknirschung des Herzens und Reue vor Gott setzt; ferner ein Jahrh. später der Bischof Rastherius von Verona (J. 120), der von seinen Geistlichen sich den Vorwurf zuzog, daß er den Menschen den Weg zum Himmel zu schwer mache. Kühner aber, als alle diese Männer, war noch im

²⁹⁾ Vgl. C. B. Hundeshagen *de Agobardi archiep. Lugd. vita et scriptis*. P. I. Giess. 1832. 8.

9ten Jahrh. Claudius von Turin aufgetreten (Bischof von Turin seit 821, gest. um 840), ein gelehrter Spanier, durch Studium der Bibel und des Augustinus gebildet. Von Ludwig dem Frommen an seinen Hof gezogen, und dann im Hauptstg des Glaubens, in Italien, zu Turin angestellt, eiferte er rücksichtslos gegen die Bilder, auf deren gänzliche angesäumte Wegschaffung er gegen die äußeren Kreuzeszeichen, die, wie er meinte, nur der Christo sein Kreuz nachzutragen, ihren Ursprung verdankten, die Heiligenverehrung, da doch nur Nachfolge der Heiligen in Leben und Leben selig machen könne, und, indem nicht bloß bedeutende Männer, wie der Mönch Dungal und der Abt Teudemir, sondern auch ein Papst Paschalis I. (817 — 824) gegen ihn erklärten, selbst gegen die päpstliche Auctorität. Unter Verfolgungen (unter denen er auch manche eregetische Schriften in X. und N. X. abfaßte) ward Claudius durch die unversiegbare Freude, die aus lebendigem Glauben an seine in Christo gewirkte Rechtfertigung reichlich ihm zuströmte, getröstet, und da der Kaiser ihn schützte, so der Papst ohnehin auch nichts gegen seine Person unternahm. Doch stimmte Ludwig mit Claudius Grundfäßen keinesweges überein, sondern übertrug vielmehr dem Bischof Jonas von Orleans die Berlegung seiner Schriften. Dieser verfaßte auch deshalb nach Claudius Tode 840 eben seine BB. de cultu imaginum, in denen er nach den früheren Carolinischen Grundfäßen über die Bilder die Grundfäße, die um diese Zeit auch der Abt Walafried Strabo zu Reichenau (gest. 849) offen mit ihm theilte, der in seinem liturgischen Werke de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum Behauptung aussprach, daß mit gleichem Rechte, als die Bilder um allen möglichen Mißbrauch zum Aberglauben zu vermeiden, auch die Kirchen und alles Andere, was die Andacht erzeuge und das Sichtbare zum Unsichtbaren führe, zerstört müsse.

Vierter Abschnitt.

L e h r e.

(Logik, Lehrstreitigkeiten und Secten.)

Erstes Capitel.

Theologie und Lehrstreitigkeiten.

Erste Abtheilung.

Griechische Kirche,
Vergleichung ihrer Verhältnisse zur lateinischen.

§. 123.

Ursachen der griechischen Kirche mit der lateinischen, und endliche Trennung beider Kirchen.

G. Walchii hist. controversiae Graecor. Latinorumque occasione Spiritus S. Jen. 1751. 8.;

und als Materialien: Sammlungen:
des griechischen Glauben am päpstl. Hofe Leo Allatius de ecclesiae
et orient. perpetua consensione libb. 3. Col. Agr. 1648. 4.,

des L. Maimbourg hist. du schisme des Grecs. Paris.
4.

Die eigenthümliche Verschiedenheit des griechischen und lateinischen Geistes, (dort Regsamkeit und Veränderlichkeit, dort Sterbigkeit und Festigkeit, dort vorherrschende Reizspeculation, hier zum Praktischen), verbunden mit verschiedenen Entwicklungsgänge der griechischen Kirche, (hier Freiheit genug zur Entwicklung, dort öfters Eingriffe kaiserlicher Macht), hatte schon frühe Differenzen zwischen beiden Kirchen erzeugt, die jedoch keine Folgen blieben. Unterdeß hatte in der speculativen Lehre vom heiligen Geiste eine Verschiedenheit stattgefunden, welche von wichtigeren Folgen war. In der griechischen Kirche hatte man, um die Idee von dem Vater als der einzigen efficiens in der Dreieinigkeit festzuhalten, auch wegen

der buchstäblichen Bestimmung Joh. 15, 26, und im Gegensatz die Macedonianer (S. 84), die den heiligen Geist für ein dem Sohne hervorgebrachtes Geschöpf erklärten, die Vorste erfasst, daß der h. Geist ausgehe vom Vater, und so war dem Symbol des zweiten ökumenischen Concils (zu Constant 381) festgesetzt worden. Im Abendlande dagegen, obgleich hier das Symbol volle Anerkennung gefunden hatte, neigte sich, um die Lehre von der Einheit in der Dreieinheit und Wesensgleichheit zwischen Vater und Sohn im Gegensatz zu den Arianismus recht zu behaupten, auch zugleich aus moralischen Gründen ³⁰⁾ und in Anschließung an die geistvoll-scharfsinnige Augustinische Deduction der Dreieinigkeitstheorie zu der Vorstellung hin, daß der h. Geist ausgehe vom Vater und Sohne. In diesem Sinne ergänzte zuerst die spanische Kirche Nicäno-Constantinopolitanische Symbol. Da nemlich der römisch-gothische König Theodorich vom Arianismus zur katholischen Kirche übertrat, wurde eben im Gegensatz gegen den Arianismus zu den Worten jenes Symbols: *Sp. S., qui procedit a Patre* hinzugefügt *filiusque*, und mit diesem Zusatz auf dem Concilio zu Toledo 589 das Symbol feierlich bekannt gemacht. Da man bisher die dogmatische Differenz der griechischen und lateinischen Kirche durch vermittelnde Vorstellungen zu verdecken gesucht hatte ³¹⁾, so erschien dagegen nun jener Zusatz zu einem ehrwürdigen Symbol, während die Abendländer ihn nur für eine in die Zeitbedürfnisse bedingte ergänzende Auslegung zu halten gewöhnt waren, eifrigen Griechen als eine sehr bedenkliche Kühnheit, dies veranlaßte manche vorübergehende Streitigkeiten. Ein

30) Man betrieb sich auf das *ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς* Joh. 15, 26, auf Joh. 14, auf Stellen, wo der h. Geist als *πνεῦμα Χριστοῦ* bezeichnet u. a., und machte zuletzt noch geltend, daß wie die Homousianer diese Lehre auch ohne buchstäblichen Schriftbeweis zu behaupten sich

31) Gott der Vater das göttliche Seyn, der Sohn das göttliche Wesen als Selbstoffenbarung des Seyns, der h. Geist das göttliche Leben, die Liebe, worin Seyn und Erkennen sich umfassen, die Gemeinschaft von Vater und Sohn.

32) Griechische Kirchenlehrer redeten von einem Ausgehen des Geistes vom Vater durch den Sohn, gesandt vom Sohn, u. s. w., Augustin von einem Ausgehen des Geistes principaliter a patre.

von auf der Versammlung zu Gentilly 767 und auf zu Friaul (Forum Julii) 796 die abendländische Friaul von Paulinus von Aquileja vertheidigt, aus worden war, ließ Carl der Große das alte Symbol mit italischen Zusage auf dem Concil zu Aachen 809 feiern, und übersandte die Beschlüsse dem Papste, dem und Theodulph von Orleans zugleich eine neue Vertheilung Lehre übertragend. Auch Papst Leo III. erklärte nun die Bestimmung (Silloque) für richtig, wenngleich er sich mehr auf die theologische Polemik beschränkte, und, Concil zu Constantinopel nicht ohne Leitung des göttlichen ausgelassen habe, vermuthete. — Außer dieser dogmatischen Verschiedenheit hatten zwischen der griechischen und lateinischen Kirche auch einige Differenzen in den kirchlichen Ordnungen und Gesetzen sich gebildet, indem nemlich die occidentale Kirche nur 50, die griechische dagegen 85 apostolische Canones annahm, jene den Priestern verbot, diese ihnen mit Ausnahme der Bischöffe erlaubte, in der Ehe, in welcher sie bei der Concil sich befanden, weiter fortzuleben, jene leugnete, diese behauptete, daß der Patriarch von Constantinopel dem römischen Patriarchen in Range gleich sei, jene erlaubte, diese verbot, am Fasten zu fasten, Blut und Ersticktes zu genießen, und Christus am Kreuz abzubilden, welche Differenzen durch das zweite ökumenische Concil 692 (vgl. S. 312) sodann kirchlich festgesetzt waren. Doch führten alle diese Differenzen erst nach dem 9ten Jahrh., durch besondere Ereignisse eine Gröndung gewinnend, zu einer öffentlichen und förmlichen

der Patriarch Ignatius von Constantinopel in der 9ten Jahrh. stand einem Hofe gegenüber, wo bei Michael III. Minderjährigkeit unter seines verderbten Oheims Einflusse alle Laster herrschten, und wurde von Bardas, der die Communion versagte, und dessen Werkzeug er nicht wurde, 858 entsetzt. Der gelehrteste Mann der griechischen Kirche jener Zeit, der bisherige Oberste der kaiserlichen Leibwache, Secretär und Senator, der eitle Photius³³⁾, ward

Photius berühmtes Hauptwerk ist seine Bibliothek, *μυριόβιβλον*, welche aus 280, zum Theil verloren gegangenen Büchern und Nach-

Patriarch. Um seine Gegenparthei zu überwinden, und den Gewaltthätigkeiten des Bardas nicht zu bedürfen, wandte scheinlich er selbst sich an den Papst Nicolaus I. Und durch die Ehre, die Photius ihm anthat, sandte dieser zur Untersuchung und Berichterstattung zwei Bischöffe als Legaten nach Constantinopel. Diese aber erlaubten es sich, ohne Weiteres dem Concil zu Constantinopel beizuwohnen, welches die Einsetzung des Ignatius und des Photius Einsetzung bestätigte. Nicolaus erfuhr jedoch den wahren Hergang der Sache, und in einer Synode zu Rom 863 excommunicirte er daher seine Legaten, erklärte den Photius für entfegt, und, wenn er an seine Stelle nicht niederlege, zugleich für excommunicirt, und ernannte den Ignatius als Patriarchen an. Der nun folgende Streit zwischen Nicolaus und Photius wurde durch einen neuen Punkt, die Auctorität über die Vulgarei betreffend (vgl. S. 361), welche sowohl die griechische, als die römische Kirche geltend machen suchte, noch mehr belebt, und es kam so weit, daß ein Concil zu Constantinopel 867, zu dessen Besuche der Patriarch die übrigen orientalischen in einer äußerst heftigen, die römische Kirche bitter verlegenden Encyclica eingeladen, Photius (pro forma) den Papst entfegte und excommunicirte. Diese Encyclica hatte geradezu die römische Kirche mehrerer Irrthümer, besonders in der Lehre vom h. Geiste, und einer Verfälschung des Symboli Nicaeno-Constantinopolitani beschuldigt. So nun Nicolaus von jetzt an im Angriffe des Photius einen Vorwand auf die ganze lateinische Kirche, und durch Photius war ein Streit der beiden Oberbischöffe zu einem Streite der beiden großen Kirchentheile selbst gemacht worden. Nicolaus forderte die angesehensten Bischöffe zur Vertheidigung ihrer Kirche gegen die griechische auf³⁴⁾, und so war denn die Scheidewand zwischen

richten über dieselben. Außerdem haben wir von ihm ein kirchliches Handbuch *πομοχαριών*, adv. Paulianistas s. recentiores nichaeos libb. 4, mehrere theol. Abhandlungen, viele Briefe, und druckte ergetische Schriften (besonders über Pauli Briefe), u. s. w.
³⁴⁾ Von den damals entstandenen lateinischen Streitschriften sind noch vorhanden Aeneae episcopi Parisiensis lib. adv. Graecos und das bedeutendere Werk des gelehrten Mönchs Ratramni Corbejensis: *tra Graecorum opposita*, Rom. ecclesiam infamantium, libb. 4.

Patriarchen, und eine neue zu Constantinopel 869
Lateinern als die achte ökumenische gilt) machte
plötzlich öffentlich bekannt. Bald aber begann der Bulgarei
Streit von neuem, bei dessen größter Heftigkeit nun
Photius starb (878), und Photius wieder Patriarch ward.
Hann VIII. sah jetzt wohl ein, daß ein Widerspruch ge-
wis nichts fruchten werde; Photius dagegen, durch Er-
z gewizigt, erkannte, wie wichtig im Kampf mit seiner
Parthei die Verbindung mit der römischen Kirche ihm sei.
Er daher von neuem, und wirklich erklärte der Papst
t, unbeschadet des Ansehens seiner Vorgänger, vermöge
seiner auctoritat. Macht den Photius von allen geistlichen Strafen
erlösen und als Patriarchen anzuerkennen, wenn er zuvor
die Kirche um Verzeihung bâte, und auf alle Ansprüche
verzichtete. Päpstliche Legaten erschienen 879
in Constantinopel, um Alles zu ordnen. Photius aber zeigte auf
dem Concil zu Constantinopel 879 und 880 (das von
den Griechen, Photius Gegenparthei ausgenommen,
als ökumenisches galt) keinesweges Neigung, dem
Papste viel zu gewähren. Er betrug sich ohne Weiteres als recht-
mäßiger Patriarch, ließ das päpstliche Schreiben in einer verwä-
sserten und verstümmelten Uebersetzung vorlesen, und speisete die Le-
gaten mit Höflichkeiten ab. Eine Zeitlang hoffte der Papst noch auf
Nachgeben; da aber vergeblich, so sprach er jetzt von neuem
und alle, die ihn als Patriarchen anerkannten, das An-
sehen. Auch die neue Entsetzung des Photius durch Kaiser

virtutibus) und Kirchenwesen (de disciplina eccl. lib. seine Homilien; ferner Bischoff Claudius von Turi: Verfasser vieler biblischen Commentare (von denen ab nur der zum Galaterbriefe gedruckt ist); Walafried geb. 807, Scholasticus zu Fulda, seit 842 Abt zu Reich 849, der einen kurzen fortlaufenden Commentar über h. Schrift verfaßt hat, welcher als glossa ordinaria in allgemeine Handbuch der Exegese im folgenden Mittelalt. Paimo, geb. 778, ein Jüdling der Schule zu Tours Bischoff von Halberstadt, gest. 853, der Verfasser eben biblischen Commentare und einer Kirchengeschichte (de c. rorum memoria libb. 10); und Christian Dr Grammaticus benannt, Mönch zu Corbie, dann Lehrer und Malmesby, um 850, welcher in seinem Commentar Matthäus, im Gegensatz gegen ein willkürliches Al die grammatische Richtung der alten Antiochenischen E der verfolgte ³⁵⁾.

Neben diesen biblisch praktischen Bestrebungen verl aber in der abendländischen Kirche des 9ten Jahrh., erst von der griechischen aus, hin und wieder auch templativ mystische Theologie, durch die unt nen Schriften des Dionysius Areopagita (§. 105) welche Kaiser Michael Balbus 827 Ludwig dem Gro schenkt, und darauf Abt Hilduin von St. Denys (gest. nach ihm auch Scotus Erigena, übersetzt hatte, un Auctoritäts-Erhöhung nun Hilduins Areopagitica (ein liches Fabelbuch über den Dion. Areopagita, der darin,

35) Durch poetische Uebersetzung heiliger Schriften, der namentlich, erwarb sich auch Otfried, ein Mönch und St in Weissenburg (843 — 870), Verdienste. Wir haben von il lumen evangeliorum in V libros distinctum.

war durch die steigende Macht des Papstthums noch gesteigert und autorisirt. Während nehmlich bisher jeder einzelne Priester das Recht gehabt hatte, sich diejenigen auszuwählen, welchen er nach ihrem Tode als ein heiliges feiern wollte, so mußte erst die größere oder geringere Würdigkeit eines solchen Heiligen die Verbreitung seiner Verehrung auch in der übrigen Kirche vermitteln: so sprach Papst Johann XV. 993 den Ulrich von Augsburg gleich für die ganze Kirche heilig, als erste Beispiel päpstlicher Canonisation (Eintragung in den Canon, das Verzeichniß der Kirchenheiligen) nicht lange einzeln zu dürfte. — Der abergläubische Bilderdienst verbreitete sich in dieser Periode leider von der römischen Kirche sich auch auf die ganze fränkische.

Gegen den herrschenden Aberglauben in Leben und Cultus aber erhoben auch in dieser Periode, im Anfange besonders, manche einzelne muthige Männer laut ihre Stimmen, namentlich: Agobard, Erzbischoff von Lyon (von 816—840, wo er starb)²⁹⁾, der in einer besonderen Schrift (*Agob. liber contra eorum superstitionem, qui picturis et imaginibus SS. adorationis obsequium deferendum putant*) den Bilderaberglauben, zu dessen Vermeidung man lieber die Bilder ganz verachten möge, zugleich auch die Heiligenverehrung, eifrig bekämpfte, und der auch die durch die Unwissenheit der Vergangenheit sehr entstellte Liturgie seiner Kirche verbesserte, von dem Grundsatz ausgehend, nur biblische Ausdrücke, um sie den Gemüthern recht einzuprägen, in die geistlichen Kleider aufzunehmen, obwohl er hiebei auch ernstlich gegen einen zu künstlichen Kirchengesang, der vielmehr nur aufs Theater gehöre, redet, und die Geistlichen tadelt, die über der Sorge für den Gesang das Studium der Bibel vernachlässigten; ferner der ehrwürdige Bischoff Jonas von Orleans (gest. 845), der ebenfalls ein Werk *de cultu imaginum* (davon unten mehr) hinterlassen hat, und der in seiner populären Sittenlehre, *de institutione laicali lib.*, gegen einen todten fruchtlosen Glauben spricht und das Wesen wahrer Buße in Zerknirschung des Herzens und Reue vor Gott setzt; ferner ein Jahr später der Bischoff Rasthertus von Verona (J. 120), der von seinen Geistlichen sich den Vorwurf zuzog, daß er den Menschen den Weg zum Himmel zu schwer mache. Kühner aber, als alle diese Männer, war noch im

²⁹⁾ Bgl. C. B. Hundeshagen de Agobardi archiep. Lugd. vita et scriptis. P. L. Giess. 1832. 8.

8ten Jahrh. Claudius von Turin aufgetreten (Bischof von Turin seit 821, gest. um 840), ein gelehrter Spanier, durch ein Studium der Bibel und des Augustinus gebildet. Von Ludwig Frommen an seinen Hof gezogen, und dann im Hauptkz des Glaubens, in Italien, zu Turin angestellt, eiferte er rüchichtslos gegen die Bilder, auf deren gänzliche ungesäumte Wegschaffung er sich gegen die äusseren Kreuzeszeichen, die, wie er meinte, nur der Christo sein Kreuz nachzutragen, ihren Ursprung verdankten, die Heiligenverehrung, da doch nur Nachfolge der Heiligen in den und Leben selig machen könne, und, indem nicht bloß bedeutende Männer, wie der Mönch Dungal und der Abt Theodemer, sondern auch ein Papst Paschalis I. (817 — 824) gegen ihn erklärten, selbst gegen die päpstliche Auctorität. Unter Verfolgungen (unter denen er auch manche eregetische Schriften über K. und N. L. abfasste) ward Claudius durch die unverfiegbare Freude, die aus lebendigem Glauben an seine in Christo gewirkte Rechtfertigung reichlich ihm zuströmte, getröstet, und da der Kaiser ihn schützte, so der Papst ohnehin auch nichts gegen seine Person unternahm. Doch stimmte Ludwig mit Claudius Grundsätzen keinesweges überein, sondern übertrug vielmehr dem Bischof Jonas von Orleans die Überlegung seiner Schriften. Dieser verfasste auch deshalb nach Claudius Tode 840 eben seine *BB. de cultu imaginum*, in denen er nach den früheren Carolinischen Grundsätzen über die Bilder die Grundsätze, die um diese Zeit auch der Abt Balafried Struoz zu Reichenau (gest. 849) offen mit ihm theilte, der in seinem lateinischen Werke *de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum* Behauptung aussprach, daß mit gleichem Rechte, als die Bilder um allen möglichen Mißbrauch zum Aberglauben zu vermeiden, auch die Kirchen und alles Andere, was die Andacht erzeuge und das Sichtbare zum Unsichtbaren führe, zerstören müsse.

Vierter Abschnitt.

L e h r e.

(Theologie, Lehrstreitigkeiten und Secten.)

Erstes Capitel.

Theologie und Lehrstreitigkeiten.

Erste Abtheilung.

Griechische Kirche,

insonderheit in ihrem Verhältnisse zur lateinischen.

§. 123.

Streitigkeiten der griechischen Kirche mit der lateinischen, und endliche Trennung beider Kirchen.

H. J. G. Walchii hist. controversiae Graecor. Latinorumque de processione Spiritus S. Jen. 1751. 8.;

und als Materialien: Sammlungen:

des gelehrten Griechen am päpstl. Hofe Leo Allatius de ecclesiae occid. et orient. perpetua consensione libb. 3. Col. Agr. 1648. 4.,

und Jesuiten L. Maimbourg hist. du schisme des Grecs. Paris. 1677. 4.

1. Die eigenthümliche Verschiedenheit des griechischen und lateinischen Geistes, (dort Regsamkeit und Veränderlichkeit, mehr Stetigkeit und Festigkeit, dort vorherrschende Neis zur Speculation, hier zum Praktischen), verbunden mit sonstigen verschiedenen Entwicklungsgänge der griechischen lateinischen Kirche, (hier Freiheit genug zur Entwicklung, dort unbrochene Eingriffe kaiserlicher Macht), hatte schon frühe Differenzen zwischen beiden Kirchen erzeugt, die jedoch dauernde Folgen blieben. Unterdeß hatte in der speculativen der Lehre vom heiligen Geiste eine Verschiedenheit bildet, welche von wichtigeren Folgen war. In der griechischen Kirche hatte man, um die Idee von dem Vater als der *causa efficiens* in der Dreieinigkeit festzuhalten, auch wegen

der buchstäblichen Bestimmung Joh. 15, 26, und im Gegensatz gegen die Macedonianer (S. 84), die den heiligen Geist für ein dem Sohne hervorgebrachtes Geschöpf erklärten, die Botschaft, daß der h. Geist ausgehe vom Vater, und so war dem Symbol des zweiten ökumenischen Concils (zu Constanth 381) festgesetzt worden. Im Abendlande dagegen, obgleich hier das Symbol volle Anerkennung gefunden hatte, neigte sich, um die Lehre von der Einheit in der Dreieinheit und Wesensgleichheit zwischen Vater und Sohn im Gegensatz den Arianismus recht zu behaupten, auch zugleich aus mageregetischen Gründen.³⁰⁾ und in Anschließung an die geistvoll-scharfsinnige Augustinische Deduction der Dreieinigkeitslehre zu der Vorstellung hin, daß der h. Geist ausgehe vom Vater und Sohn. In diesem Sinne ergänzte zuerst die spanische Kirche das Nicäno-Constantinopolitanische Symbol. Da nemlich der römisch-gothische König Recared vom Arianismus zur katholischen Kirche übertrat, wurde eben im Gegensatz gegen den Arianismus zu den Worten jenes Symbols: Sp. S., qui procedit a Patre hinzugefügt filioque, und mit diesem Zusatz auf dem Concilio zu Toledo 589 das Symbol feierlich bekannt gemacht. Man hatte bisher die dogmatische Differenz der griechischen und lateinischen Kirche durch vermittelnde Vorstellungen zu verdecken gesucht³¹⁾, so erschien dagegen nun jener Zusatz zu einem eben jenen Symbol, während die Abendländer ihn nur für eine die Zeitbedürfnisse bedingte ergänzende Auslegung zu halten waren, eifrigen Griechen als eine sehr bedenkliche Kühnheit, dies veranlaßte manche vorübergehende Streitigkeiten.

30) Man berief sich auf das ὁ ἐκ τοῦ πατρὸς Joh. 15, 26, auf Ps. 114, auf Stellen, wo der h. Geist als πνεῦμα Χριστοῦ bezeichnet u. d., und machte zuletzt noch geltend, daß wie die Pöbel diese Lehre auch ohne buchstäblichen Schriftbeweis zu behaupten.

31) Gott der Vater das göttliche Seyn, der Sohn das göttliche Seyn als Selbstoffenbarung des Seyns, der h. Geist das göttliche Seyn in der Liebe, worin Seyn und Erkennen sich umfassen, die Gemeinschaft von Vater und Sohn.

32) Griechische Kirchenlehrer redeten von einem Ausgehen des Geistes vom Vater durch den Sohn, gesandt vom Sohn, u. s. w., Lateiner von einem Ausgehen des Geistes principaliter a patre.

Lehre übertragend. Auch Papst Leo III. erklärte nun die Bestimmung (filioque) für richtig, wiewohl er sich mehr auf die theologische Polemik beschränkte, und weil zu Constantinopel nicht ohne Leitung des göttlichen ausgelassen habe, vermuthete. — Außer dieser dogmatischen Verschiedenheit hatten zwischen der griechischen und lateinischen Kirche auch einige Differenzen in den kirchlichen Ordnungen und Gesetzen sich gebildet, indem namentlich die lateinische Kirche nur 50, die griechische dagegen 85 apostolische Annahmen, jene den Priestern verbot, diese ihnen mit Ausnahme der Bischöfe erlaubte, in der Ehe, in welcher sie bei der Ehelicheit sich befanden, weiter fortzuleben, jene leugnete, diese, daß der Patriarch von Constantinopel dem römischen Patriarchen in Range gleich sei, jene erlaubte, diese verbot, abzu- und zu fasten, Blut und Ersticktes zu genießen, und Christen abzubilden, welche Differenzen durch das zweite ökumenische Concil 692 (vgl. S. 312) sodann kirchlich festgesetzt waren. Doch führten alle diese Differenzen erst nach dem 8ten Jahrh., durch besondere Ereignisse eine grössere Bedeutung gewinnend, zu einer öffentlichen und förmlichen

Der Patriarch Ignatius von Constantinopel in der 9ten Jahrh. stand einem Hofe gegenüber, wo bei Michael V. Minderjährigkeit unter seines verderbten Oheims Einflusse alle Laster herrschten, und wurde von Bardas,

Patriarch. Um seine Gegenparthei zu überwinden, und den Gewaltthätigkeiten des Bardas nicht zu bedürfen, wandte scheinlich er selbst sich an den Papst Nicolaus I. Unbestimmt durch die Ehre, die Photius ihm anthat, sandte dieser zur Untersuchung und Berichterstattung zwei Bischöffe als Legaten nach Constantinopel. Diese aber erlaubten es sich, ohne Weiteres dem Concil zu Constantinopel beizuwohnen, welches die Einsetzung des Ignatius und des Photius Einsetzung bestätigte. Nicolaus erfuhr jedoch den wahren Hergang der Sache, und an einer Synode zu Rom 863 excommunicirte er daher seine Legaten, erklärte den Photius für entfegt, und, wenn er an seine Stelle nicht niederlege, zugleich für excommunicirt, und ernannte den Ignatius als Patriarchen an. Der nun folgende Streit zwischen Nicolaus und Photius wurde durch einen neuen Punkt, die Auctorität über die Vulgarelei betreffend (vgl. S. 814), welche sowohl die griechische, als die römische Kirche geltend machen suchte, noch mehr belebt, und es kam so weit, daß ein Concil zu Constantinopel 867, zu dessen Befehl der Patriarch die übrigen orientalischen in einer äußerst heftigen, die römische Kirche bitter verlegenden Encyclica eingeladen, Photius (pro forma) den Papst entfegte und excommunicirte. Diese Encyclica hatte geradezu die römische Kirche mehrerer Irrthümer, besonders in der Lehre vom h. Geiste, und einer Verfälschung des Symboli Nicaeno-Constantinopolitani beschuldigt. So nun Nicolaus von jetzt an im Angriffe des Photius einen Vorwand auf die ganze lateinische Kirche, und durch Photius war ein Streit der beiden Oberbischöffe zu einem Streite der beiden großen Kirchentheile selbst gemacht worden. Nicolaus forderte angesehensten Bischöffe zur Vertheidigung ihrer Kirche gegen die griechische auf³⁴⁾, und so war denn die Scheidewand zwischen

richteten über dieselben. Außerdem haben wir von ihm ein kirchliches Handbuch *νομοκανών*, adv. Paulianistas s. recentiores nichaeos libb. 4, mehrere theol. Abhandlungen, viele Briefe, und druckte ergetische Schriften (besonders über Pauli Briefe), u. s. w.
³⁴⁾ Von den damals entstandenen lateinischen Streitschriften sind noch vorhanden Aeneae episcopi Parisiensis lib. adv. Graecos und das bedeutendere Werk des gelehrten Mönchs Rattramni Corbejensis *contra Graecorum opposita*, Rom. ecclesiam infamantium, libb. 4.

n errichtet. Die Lage der Dinge schien sich jedoch zu ändern, als Kaiser Basilus Macedo (867) sich Ignatius erklärte, und den Papst Hadrian II. zu einer Entscheidung aufrief. Eine Synode zu Rom 868 erzielte Verhandlungen der letzten Constantinopolitanischen für den Photius für entsetzt, und den Ignatius für den rechtmäßigen Patriarchen, und eine neue zu Constantinopel 869 (lateinern als die achte ökumenische gilt) machte die Entscheidung öffentlich bekannt. Bald aber begann der Bulgarische Streit von neuem, bei dessen größter Heftigkeit Photius starb (878), und Photius wieder Patriarch ward. Johann VIII. sah jetzt wohl ein, daß ein Widerspruch gegen Photius nichts fruchten werde; Photius dagegen, durch Erfahrung gewarnt, erkannte, wie wichtig im Kampf mit seiner Parthei die Verbindung mit der römischen Kirche ihm sei. Er erbat daher von neuem, und wirklich erklärte der Papst Leo VIII. unbeschadet des Ansehens seiner Vorgänger, vermögten die Päpste Macht den Photius von allen geistlichen Strafen zu erlösen und als Patriarchen anzuerkennen, wenn er zuvor die Kirche um Verzeihung bäte, und auf alle Ansprüche wegen verzichte. Päpstliche Legaten erschienen 879 in Constantinopel, um Alles zu ordnen. Photius aber zeigte auf dem Concil zu Constantinopel 879 und 880 (das von den Griechen, Photius Gegenparthei ausgenommen, als ökumenisches galt) keinesweges Neigung, dem Papste viel zu gewähren. Er betrug sich ohne Weiteres als rechtmäßigen Patriarch, ließ das päpstliche Schreiben in einer verwässerten und verstümmelten Uebersetzung vorlesen, und speisete die Lebhaftheiten ab. Eine Zeitlang hoffte der Papst noch auf Nachgeben; da aber vergeblich, so sprach er jetzt von neuem an alle, die ihn als Patriarchen anerkannten, das Anathema. Auch die neue Entsetzung des Photius durch Kaiser Basilus I. Philosophen 886 führte ungeachtet der Bestrebungen Gegenparthei des ersteren nicht zu einer reellen Verbindung mit Rom, und selbst nach Photius Tode (er starb um 891) dauerte der Streit noch fort. Das 10te Jahrh. brachte die Sache mehr in Vergessenheit, konnte aber doch eine lebendige Verbindung zwischen dem Orient und Occident nicht wieder herstellen.

3. Das 11te Jahrh. hätte den Streit noch weiter a Gesichtskreise der Betheiligten rücken können; statt dess fachte es denselben vielmehr mit neuer Hestigkeit an, und die Bande der Gemeinschaft zwischen dem christlichen Ori Occident für immer. Der Patriarch von Constantinop hael Cerularius nehmlich (seit 1043 Patriarch), ei ger Feind der Lateiner, ließ alle Kirchen und Klöster derse Constantinopel schließen, und griff 1053, verbunden mit A Achrida, dem Metropolit der Bulgarei, in einem Schre den Bischoff Johannes von Trani in Apulien lateinisch und Gebräuche und so die ganze lateinische Kirche in blinde an. Als einen Hauptpunkt der Verfezgerung stellte er j neuen Gegenstand hin, den Gebrauch des ungefäi Brodes im Abendmahl, ein Gebrauch, der allerden 8 ersten Jahrh. der Kirche nicht existirt, indem man allgemein gewöhnlichen Brodes sich bedient hatte, schon 5 Sten Jahrh. aber, und zwar um der Abendmahlsfeier Chri (beim jüdischen Passahmahl) auch äußerlich näher zu komm das geweihte Brod der Eucharistie sichtbar von gewöhnlic zu unterscheiden, in der abendländischen Kirche eingeführt ohne daß bisher der griechischen Kirche diese Differenz hätig erscheinen können. Michael aber wollte in dem late Gebrauch nur eine offenbare Hinneigung zum Judenthum und erfand für seine Anhänger den Ketzernamen der Azy m i. Der Brief fiel dem streitsüchtigen Eiferer, Cardinalbischoff bert, in die Hände, der ihn sogleich übersetzte und dem Leo IX. mittheilte, worauf nun dieser eine große Rechtferti schrift für die lateinische Kirche erließ. Doch dem Kaiser stantinus Monomachus war aus politischen Gründ jezige Streit sehr ungelegen. Michael mußte deshalb Fe unterhandlungen anknüpfen, und Papst Leo schickte 1054 zu legung des Streits drei Abgeordnete nach Constantinopel. aber, einen Humbert an der Spitze, machten die Sache nu ärger, und die mit Hülfe des Kaisers durch sie bewirkte De gung der schwächeren Lateinerseinde, des griechischen S monchs Nicetas Pectoratus namentlich, der seinen lib tra Latinos vor den Augen der Legaten ins Feuer werfen erbitterte den Michael aufs äußerste. Keine kaiserliche De

mit den Patriarchen zum Nachgeben bewegen, und Elerus und schätzten ihn. So legten denn am 16. Juli 1054 die päpstlichen Legaten eine Excommunicationschrift gegen ihn auf dem Thron der Sophienkirche nieder. Der Patriarch erwiderte sie darauf mit gleichem Bannfluche gegen den Papst, und die übrigen orientalischen Patriarchen schlossen an den Constantinopolitanischen sich an. Nur Petrus von Antiochien, das Unwesentliche der Streitpunkte nicht verkennend und von lateinischen Vatzeln eine dogmatische Genauigkeit der Griechen nicht fordernd, war noch zum Frieden; seine Stimme aber verhallte, und die Spaltung der orientalischen und occidentalischen Kirche pflanzte sich in alle Jahrhunderte fort.

Werden nicht gerade in diese Streitigkeiten verwickelten Schriftstellern in griechischer Kirche aus dieser Periode sind noch zu erwähnen: Eusebius Metaphrastes (nach 900, gest. um 977), Verfasser der *Vitae Sanctorum*; und Decumenius, Bischoff zu Tricca in Dalmatien (um 990), der aus älteren Erregten einen Commentar zur Apostelgeschichte und zu den neutestamentlichen Briefen verfaßt hat.

Zweite Abtheilung.

Lateinische Kirche.

§. 124.

Zustand der Theologie überhaupt.

Nur in dem ersten und letzten Drittheil dieser Periode, das die mittlere 10te Jahrh. umschließend, zeigt sich ein regeres theologisches Leben in der lateinischen Kirche.

1. Das theologische Leben im 9ten Jahrh. nahm, eine Nachwirkung des Carolingischen Zeitalters, die in den Klosterschulen sich herpflanzte, vorzüglich eine biblische und praktische Richtung, welche durch eifriges Studium der h. Schrift mit Commentaren der Kirchenväter, des Augustinus besonders, beherrscht ward. Als Theologen dieser Schule zeichnen sich aus: Anselmus Maurus, geb. 785, in Alcuins Schule zu Tours geboren, von 822 bis 842 Abt zu Fulda, seit 847 Erzbischoff von Sens, gest. 856, einer der gelehrtesten und für Verbreitung wif-

fenschaftlicher Erkenntniß und im Allgemeinen christlichen Ithätigsten Männer seiner Zeit, bekannt durch seine Comm zu fast allen biblischen Büchern, seine Anleitung zur theol Bildung für die Geistlichen (*de clericorum institutione et moniis eccl. libb. 3*), seine Schriften über Moral (*de vi virtutibus*) und Kirchenwesen (*de disciplina eccl. libb. 3*) seine Homilien; ferner Bischoff Claudius von Turin (§. Verfasser vieler biblischen Commentare (von denen aber bi nur der zum Galaterbriefe gedruckt ist); Walafried Str geb. 807, Scholasticus zu Fulda, seit 842 Abt zu Reichenau, 849, der einen kurzen fortlaufenden Commentar über die h. Schrift verfaßt hat, welcher als *glossa ordinaria* in Bibli allgemeine Handbuch der Exegese im folgenden Mittelalter n Haimo, geb. 778, ein Jübling der Schule zu Tours, seit Bischoff von Halberstadt, gest. 853, der Verfasser ebenfalls biblischen Commentare und einer Kirchengeschichte (*de christi rorum memoria libb. 10*); und Christian Druthi Grammaticus benannt, Mönch zu Corbie, dann Lehrer zu E und Malmesby, um 850, welcher in seinem Commentar übb Matthäus, im Gegensatz gegen ein willkürliches Allegor die grammatische Richtung der alten Antiochenischen Schule der verfolgte ³⁵).

Neben diesen biblisch praktischen Bestrebungen verbreitete aber in der abendländischen Kirche des 9ten Jahrh., doch erst von der griechischen aus, hin und wieder auch eine templativ mystische Theologie, durch die untergeordneten Schriften des Dionysius Areopagita (§. 105) befa welche Kaiser Michael Balbus 827 Ludwig dem Frommen schenkt, und darauf Abt Hilduin von St. Denis (gest. um nach ihm auch Scotus Erigena, übersetzt hatte, und zu Auctoritäts-Erhöhung nun Hilduins Areopagita (ein ge liches Fabelbuch über den Dion. Areopagita, der darin, na

35) Durch poetische Uebersetzung heiliger Schriften, der G namentlich, erwarb sich auch Otfried, ein Mönch und Schatz in Weissenburg (843—870), Verdienste. Wir haben von ihm *lumen evangeliorum in V libros distinctum*.

stellung mit einem anderen — §. 18, als Gründer der Papstkirche erscheint) nicht wenig bestrugen.

Endlich entwickelten sich auch jetzt schon, und zwar in nahem, Theil selbst dadurch bedingten Zusammenhange mit jenem Nihilismus, besonders in den isländischen Klöstern, einzelne in einer eigenthümlichen speculativ dialektischen Richtung in der Theologie. Ihr Repräsentant ist Johannes Scotus Erigena ³⁶⁾, (der Uebersetzer des Dionysius Areop.), um 845 am Hofe Karls des Kahlen, gest. nach 877 ³⁷⁾, eine nur auf Zeugnisse der h. Schrift und der Kirchenväter stützende, Dogmatik bekämpfend, das Christenthum und die Lehren a priori, aus Vernunftgründen philosophisch ³⁸⁾ zu führen zu können und zu müssen meinte, den Augustinischen Grundsatz *Fides praecedat intellectum* daher umkehrte, und, indem er das Höchste, Göttliche, eben als einen Gegenstand reiner intelligibler Anschauung, als über alle Begriffe und Prädicate, die Prädicate des Bewußtseyns, der Liebe, des Seyns, setzte, eine zwiefache Theologie, eine negative *theologia negativa*, welche alles von den göttlichen Dingen Prädicirte ihrem Wesen nicht entsprechend erweise, und eine positive *theologia positiva*, die an die Schrift- und Kirchenlehre als symbolisch geformte symbolische Hülle sich anschließe, unterschied ³⁹⁾. Ist sein System vorzüglich entwickelt in seinem Hauptwerke *Divisiones naturarum* (*περί φύσεων μερισμῶν*) lib. 5 ⁴⁰⁾. — Es hätte eine große Nahrung in der theologischen Entwicklung der Zeit hervorbringen können, einerseits, durch Anregung ei-

36) Scotus und Erigena sind Beinamen von gleicher Bedeutung; also eigentlich Johannes Scotus oder Erigena (ein Scote, aus Irland).

37) Die Nachricht, daß er um 882 nach England zurückgegangen, und von seinen Schülern zu Malmesbury erstochen worden sei, ist nicht sicher.

38) Die vera religio, behauptete er, von einer Seite mit voller Wahrheit, sei die vera philosophia, und umgekehrt.

39) Vgl. D. P. Hjort Joh. Scot. Erigena oder von d. Urspr. einer christl. Philos. Copenhag. 1823. 8., und L. F. O. Baumgarten-Crusius progr. de theologia Scoti. Jen. 1825.

40) Ed. Th. Gale. Oxon. 1681. fol.

enschaftlicher Erkenntniß und im Allgemeinen christlichen Ithätigsten Männer seiner Zeit, bekannt durch seine Comm zu fast allen biblischen Büchern, seine Anleitung zur theolog Bildung für die Geistlichen (*de clericorum institutione et moniis eccl. libb. 3*), seine Schriften über Moral (*de vi virtutibus*) und Kirchenwesen (*de disciplina eccl. libb. 3*), seine Homilien; ferner Bischoff Claudius von Turin (§. Verfasser vieler biblischen Commentare (von denen aber b nur der zum Galaterbriefe gedruckt ist); Malafried Str geb. 807, Scholasticus zu Fulda, seit 842 Abt zu Reichenau, 849, der einen kurzen fortlaufenden Commentar über die h. Schrift verfaßt hat, welcher als *glossa ordinaria* in Bibll allgemeine Handbuch der Exegese im folgenden Mittelalter m Paimo, geb. 778, ein Zögling der Schule zu Tours, spä Bischoff von Halberstadt, gest. 853, der Verfasser ebenfalls biblischen Commentare und einer Kirchengeschichte (*de christi rorum memoria libb. 10*); und Christian Druthi Grammaticus benannt, Mönch zu Corbie, dann Lehrer zu E und Malmedy, um 850, welcher in seinem Commentar über Matthäus, im Gegensatz gegen ein willkürliches Allegor die grammatische Richtung der alten Antiochenischen Schule, der verfolgte ³⁵).

Neben diesen biblisch praktischen Bestrebungen verbreitet aber in der abendländischen Kirche des 9ten Jahrh., doch erst von der griechischen aus, hin und wieder auch eine templativ mystische Theologie, durch die untergeordneten Schriften des Dionysius Areopagita (§. 105) befe welche Kaiser Michael Balbus 827 Ludwig dem Frommen schenkt, und darauf Abt Hilduin von St. Denis (gest. um nach ihm auch Scotus Erigena, übersezt hatte, und zu Auctoritäts-Erhöhung nun Hilduins Areopagita (ein geistliches Fabelbuch über den Dion. Areopagita, der darin, nach

35) Durch poetische Uebersetzung heiliger Schriften, der Com namentlich, erwarb sich auch Otfried, ein Mönch und Schulmeister in Weissenburg (843—870), Verdienste. Wir haben von ihm ein *lumen evangeliorum in V libros distinctum*.

Abtheilung mit einem anderen — §. 18, als Gründer der Patristik (in der Kirche erscheint) nicht wenig beitrugen.

Endlich entwickelten sich auch jetzt schon, und zwar in nahem, in Theil selbst dadurch bedingten Zusammenhange mit jenem Rationalismus, besonders in den irländischen Klöstern, einzelne aus einer eigenthümlichen speculativ dialektischen Richtung in der Theologie. Ihr Repräsentant ist Johannes Scotus Erigena ³⁶⁾, (der Uebersetzer des Dionysius Areop.), welcher seit 845 am Hofe Carls des Kahlen, gest. nach 877 ³⁷⁾, nicht nur auf Zeugnisse der h. Schrift und der Kirchenväter stützend, Dogmatik bekämpfend, das Christenthum und die christlichen Lehren a priori, aus Vernunftgründen philosophisch ³⁸⁾ zu erklären zu können und zu müssen meinte, den Augustinischen Grundsatz *Fides praecedat intellectum* daher umkehrte, und, indem er das Höchste, Göttliche, eben als einen Gegenstand reiner intellectueller Anschauung, als über alle Begriffe und Prädicate, über alle Prädicate des Bewußtseyns, der Liebe, des Seyns, erhaben setzte, eine zwiefache Theologie, eine negative *theologia negativa*, welche alles von den göttlichen Dingen Prädicirte zum Wesen nicht entsprechend erweise, und eine positive *theologia positiva*, die an die Schrift- und Kirchenlehre als göttlich geformte symbolische Hülle sich anschließe, unterschied ³⁹⁾. Er hat sein System vorzüglich entwickelt in seinem Hauptwerke *divisione naturarum* (*περι φύσεων μερισμῶν*) libb. 5 ⁴⁰⁾. — Scotus hätte eine große Gährung in der theologischen Entwicklung der Zeit hervorbringen können, einerseits, durch Anregung ei-

³⁶⁾ Scotus und Erigena sind Beinamen von gleicher Bedeutung; also eigentlich Johannes Scotus oder Erigena (ein Scote, aus Irland).

³⁷⁾ Die Nachricht, daß er um 882 nach England zurückgegangen, und 886 von seinen Schülern zu Malmesbury erstochen worden sei, ist nicht ganz sicher.

³⁸⁾ Die *vera religio*, behauptete er, von einer Seite mit voller Wahrheit, sei die *vera philosophia*, und umgekehrt.

³⁹⁾ Vgl. D. P. Hiort Joh. Scot. Erigena oder von d. Urspr. einer christl. Philos. Copenhag. 1823. 8., und L. F. O. Baumgarten. Crusius progr. de theologia Scoti. Jen. 1825.

⁴⁰⁾ Ed. Th. Gale. Oxon. 1681. fol.

ner tieferen Forschung nach dem inneren Sinne und Zusammenhange der christlichen Lehre, eine heilsame, andererseits und umgekehrt, durch Vermischung des Christenthums mit Philosophie und zwar mit einer die Grenzen und die sündige Gebrechlichkeit menschlichen Vernunft nicht erkennenden Philosophie, und Verwandlung desselben in theils pantheistischen Idealismus, selbst leichtem Rationalismus, eine für das historisch positive Christenthum höchst verderbliche: hätte er in einer anderen Zeit die feinnige wußte weder das formell Gute, noch das ma Schlechte in seiner Richtung recht zu fassen und zu würdigen, sah nur ganz dunkel bei ihm eine Abweichung von dem kirchlichen Lehrbegriff. Bis zu Papst Nicolaus I. drang zwar das Licht von seiner Kezerei; der Papst aber mochte den Schleier nicht lüften.

2. Der bei weitem größte Theil des 10ten Jahrh. ließ Vorhandenseyn einer theologischen Wissenschaft im Abendlande noch gewahrt werden. Die eifrigen Bemühungen R. Alfons des Großen in England (871—901), sie zu heben und frisch in das neue Jahrh. fortzupflanzen, hatten keinen dauernden Erfolg gehabt. In Deutschland stehen die gelehrten Alros witha in Sandersheim (um 980, als lateinische Dichterin bekannt) und Notker Labeo, Abt von St. Gallen (gest. 1005), der Uebersetzer biblischer Schriften, ganz vereinzelt da, und ihnen fehlte doch eigentlich theologische Kenntniß. Nur in dem besonders verwilderten Italien zeichnete, neben dem eifrigen Kämpfer des herrschenden Verderbens Raterius (S. 120), durch gründliches Bibelstudium Bischoff Atto von Vercelli (bis 960) sich aus, der einen nicht unbedeutenden Commentar über die Paulinischen Briefe verfaßt hat ⁴¹⁾.

3. Erst gegen Ende dieser Periode erwachte von neuem wissenschaftliches Streben, vorzüglich noch im 10ten Jahrh. weckt durch Gerbert (gest. 1003, S. 117), welcher, seinen spanischen Arabern gesammelten gelehrten Kenntnissen allgemein angestaut, den Keim eines wissenschaftlichen Geistes

41) Außerdem haben wir von ihm einige kirchenrechtliche Schriften und Briefe.

Schule zu Rheims und nach Frankreich überhaupt verpflanzte⁴²⁾, Reim, der schnell Wurzel faßte, und dann im 11ten Jahrh., die Theologie eingeführt, immer weiter sich verbreitete. Blüthe theologische Schulen entstanden zu Chartres durch Fulbert, letzters Schüler, seit 1007 Bischoff zu Chartres, gest. 1028⁴³⁾, und im Kloster Bec in der Normandie durch Lanfrank, geb. 1005 zu Pavia, durch Rechtsstudium vorbereitet, seit 1042 Abt in Bec, 1062 Abt in Caen, 1070 Erzbischoff von Canterbury, gest. 1089⁴⁴⁾, und letzterer brach zu der nun herrschend herrschenden speculativ dialektischen Richtung des neuen wissenschaftlichen theologischen Geistes (der Scholastik) hauptsächlich die Bahn.

Wie nur in dem ersten und letzten Drittheil dieser Periode ein regeres theologisches Leben, so finden wir nun auch bloß im 9ten und 11ten Jahrh. theologischen Lehrstreit.

§. 125.

Krit über die Lehre von der Prädestination im 9ten Jahrh.

Jac. Usserii Gotteschalci de praedestinatione controversiae ab eo motae hist. Dubl. 1631. 4.

(L. Celloii — eines nicht unbefangenen Jesuiten — hist. Gotteschalci praedestinatiani. Par. 1655. fol.)

J. J. Hottinger diatribe hist. theol., qua praedestinatianam et Gotteschalci pseudohaereses commenta esse demonstratur. Tiguri 1710. 4.

Urkunden über diesen Streit sind gesammelt in:

G. Manguin Vett. auctorum, qui sec. IX. de praedestinatione et gratia scripserunt, opera et fragm. Par. 1650. 2 Bde. 4.

Obgleich der ganze Augustinische Lehrbegriff schon im 6ten Jahrh. kirchlich autorisirt worden war (§. 92), so suchten doch

⁴²⁾ Außer mathematischen und astronomischen Schriften haben wir von Gerbert ein Buch de corpore et sanguine Domini (S. 380), Sermones und Briefe.

⁴³⁾ Wir haben von ihm Reden, Briefe, ein Bußbuch, Hymnen, einen Tractatus in Act. app. 12, 1. u. s. w.

⁴⁴⁾ Er ist der Verfasser eines Commentars über die Paulinischen Briefe, mehrerer Reden, Briefe, Schriften gegen Berengar (§. 126), u. s. w.

immer noch Viele die „harte“ Lehre von der Prädestination zu gehen oder zu verdecken, zu einer milderen Form des Augustinischen Systems, wie sie in dem Buche de vocatione gen (S. 92) vorlag, sich hinneigend, und ihnen allen erschien nur der unzweideutige und entschiedene Vortrag der Lehre von der destination als bedenklich und gefährlich. So entstand zwischen strengeren und laxeren Anhängern des Augustin, an welchen dann freilich auch leicht viele eigentlichen Semipelagianer die ganze Menge der weltlich Gesinnten sich anschließen konnten merkwürdige Streit im 9ten Jahrh.

Gottschalk, ein sächsischer Mönch zu Orbais, schon Kind von seinen Eltern dem Kloster Fulda übergeben, und seinem späteren Austritt aus dem Mönchsleben, den eine Synode zu Mainz 829 ihm gestattet, durch den Einfluß des dama Fuldaer Abis Rabanus Maurus gehindert ⁴⁵⁾, war eifrigem Studium der Werke Augustins ein enthusiastischer Anhänger der Lehre von der absoluten Prädestination geworden, und von praktischer, wie, nach seiner Neigung und Gabe, von theoretischer Seite besonders lieb gewonnen hatte, und beschuldigte größten Theil seiner Zeitgenossen, weil sie diese Lehre umgißend des Semipelagianismus. Dies that er zuerst öffentlich auf seiner Wallfahrt nach Rom 847 bei einem Convent auf einem Gute Grafen Eberhard von Friaul, in Gegenwart des Bischofs Noting von Verona. Davon benachrichtigt, erließ Rabanus Maurus, jetzt Erzbischoff von Mainz, an Noting und Eberhard zwei Schreiben gegen Gottschalk, worin er dessen Lehre als werflich darstellte, indem er sie verdrehte. Gottschalk antwortete, in völliger Uebereinstimmung mit Augustins Grundsätzen. Seit dem Fall des ersten Menschen, einer freien Verschuldung, finden alle Menschen sich von Natur in einem gleichen Zustande der Verderbniß, und haben durch die Sünde Adams, dem das ganze Menschengeschlecht gesündigt, und deren Fortpflanzung auf sie (so daß aber auch sie selbst schuldige Sünder) die ewige Verdammniß verdient; aus dieser Masse nun

45) Auch die Oblati (die von ihren Eltern dem Kloster Gewidmeten) so entschied nach Rabanus Willen Ludwig der Fromme — sollten Verharren im Mönchthum verpflichtet seyn.

nach einem unbedingten Rathschlusse seiner Barmherzigkeit Gott eine Anzahl aus, denen er die zu ihrer Befehrung nothwendige Gnade ertheilt, die übrigen überläßt er nach seiner Gerechtigkeit dem verdienten Verderben. Eigenthümlich war dem Gottschalk aber nur die Annahme einer *praedestinatio duplex*: Gott habe nämlich vor aller Zeit auch das Böse vorausgewußt, jedoch keinesweges prädestinirt; nur das Gute habe er prädestinirt, dies aber sei nun zwiefacher Art, *beneficia gratiae* und *judicia justitiae*; daher müsse denn die Rede seyn wie von einer Prädestination der Erwählten zur Seligkeit, so von einer Prädestination der Verdammten (nicht etwa zum Bösen, sondern) zu den ewigen Strafen (als den guten *judiciis justitiae*); dahingegen früherhin Augustinus, wiewgleich er und besonders Fulgentius (S. 92) zuweilen sich ähnlich ausdrücken, gewöhnlich nur das Erstere, die Erwählung zur Seligkeit, *praedestinatio*, das Letztere aber, die Verurtheilung an die Verdammniß, *reprobatio* genannt hatte. Das Gottschalk'sche System verdrehte nun Rabanus insofern, als er dem Gottschalk die Behauptung Schuld gab, daß der Prädestinirte auch bei noch so geringem sittlichen Eifer und noch so verwerflichem Wandel dennoch der Seligkeit, und der nicht Prädestinirte auch bei dem ernstlichsten Streben nach Heiligung dennoch der Verdammniß gewiß sei, da doch vielmehr Gottschalk alle sittliche Anstrengung eben nur als ein Geschenk der den Prädestinirten bewiesenen göttlichen Gnade erkannte; eine Verdrehung, die, wenn auch wohl eine unabsichtliche, doch um so weniger sich entschuldigen läßt, da auch Rabanus eigne Lehre, nur die Prädestination verdeckend, im Wesentlichen keinen anderen, als Augustin'schen Principien folgte ⁴⁵⁾.

Gottschalk, fest überzeugt von der Wahrheit und Kirchlichkeit seiner Lehre, trug kein Bedenken, 848 selbst zu Mainz, auf

⁴⁵⁾ Rabanus glug, ganz ähnlich wie das Buch *de vocatione gentium*, von diesen Sagen aus: Gott will, daß alle Menschen selig werden; doch werden nur diejenigen selig, denen er die dazu nöthwendige Gnade ertheilt; warum diese aber eben nur Einigen zu Theil wird, dies ist ein unbegreiflicher Rathschluß Gottes; genug, daß Gott barmherzig und gerecht ist, und des Menschen Erkenntnißvermögen zur weiteren Erforschung von Dingen nicht hinreicht, deren öffentlicher Vortrag wenigstens — erforderlich ist.

einer Synode vor Ludwig dem Deutschen und Raban, zu erscheinen; er wurde aber als Irreligiöser excommunicirt und seinem Metropolit, dem Erzbischof Hincmar von Rheims, zur Utschädlichmachung überliefert. Von diesem 849 auf der Synode zu Chiersy (Carisiacum) von neuem verurtheilt, ward er, wo er nicht widerrufen wollte, als widerspenstiger Mönch gezeißelt und darauf dem Kloster Hautevilliers (Altavilla) zu lebenslänglicher Gefangenschaft und Besserung übergeben. Auch all sein Leben aber konnte den Gottschalk in seiner Ueberzeugung nicht ändern. Zwei Confessiones, die er in seinem Gefängnisse verfaßt hat, sprechen dieselbe offen und gründlich aus, und er ersuchte sich, durch ein Gottesurtheil sie zu bekräftigen, was man ihm nicht zuließ. Erst nach 20jähriger Haft endete der Tod im Kerker sein Leiden 869, und weil er noch den Widerruf beharrlich verweigert hatte, selbst ohne vorangegangene Communion.

Ganz verschieden von dem traurigen Schicksale Gottschalks selbst war das Loos seiner Sache. Seine überreife Verdamnung und ungerechte Behandlung sowohl, als besonders das Interesse für in ihm gemißhandelte Lehre hatte bald, schon kurz nach seiner Verurtheilung, seiner Sache viele Vertheidiger erweckt. Selbst Papst Nicolaus I. hatte späterhin ihrer und Gottschalks selbst beinahe sich entschieden angenommen. Vornehmlich aber wirkten schon viel früher drei ehrwürdige und tüchtige Männer durch Schriften zur Umstimmung der öffentlichen Meinung über sein Streben und seine Lehre: der Bischof Prudentius von Troyes (gest. 861)⁴⁷⁾, der gelehrte Mönch Ratramnus zu Corbeil (nachher Propst zu Orbais, gest. nach 868; vgl. S. 123, 126)⁴⁸⁾ und der durch seinen Eifer für die Wissenschaften und durch seine Gelehrsamkeit, wie durch polemische Mäßigung ausgezeichnete Abt Servatus Lupus zu Ferrières im Bisthum Sens (gest. vor 862)⁴⁹⁾. Um nun doch auch seinerseits Vertheidiger

47) Prud. Trecassini epistola ad Hincmarum etc. (vom J. 849).

48) De praedestinatione lib. 2 (um 850 verfaßt).

49) Lib. de tribus quaestionibus (nämlich de libero arbitrio, de praedestinatione bonorum et malorum, und de sanguinis Christi superflua taxatione d. h. darüber, ob Christus für das Heil aller Menschen oder nur der Prädestinirten gestorben sei), nach 850 geschrieben.

halten, wandte sich Hincmar an Scotus Erigena. Ein
 Vertheidiger aber, wie Scotus ⁵⁰⁾, der Grundsätze aussprach, wie
 daß bei Gott von gar keinem *prae* die Rede seyn könne,
 daß für ihn das Böse (als das Negative) gar nicht da, alle gött-
 liche Strafe aber nur eine innere Wirkung des subjectiven Verhält-
 nisses des Geschöpfes zu Gott sei, u. dgl. (vgl. §. 124), mußte der
 Hincmar mehr schaden, als nützen, und veranlaßte oder
 veranlaßte nur noch neue Vertheidigungsschriften für Gottschalk,
 namentlich ⁵¹⁾, von dem Diaconus und Presby-
 ter Florus Magister zu Lyon (gest. 860) ⁵²⁾, und von Re-
 gius, dem dortigen Erzbischoff (seit 852, gest. 875) ⁵³⁾.
 Daß die dem Scotus nachgewiesenen Kegereien litt jetzt Hinc-
 mar keines Ansehen; so war er nun um so eifriger bemüht, eine
 andere kirchliche Autorität für seine Parthei zu erhalten,
 und wußte es zu bewirken, daß auf einer zweiten Synode
 (hier so in Gegenwart Carls des Kahlen 853 vier Sätze
Capitula Carisiacensia) gegen das Gottschalkische System
 vertheilt wurden. Die Synode sprach hier keinesweges irgend
 ein Satz aus, der sie vom wesentlich Augustinischen System ge-
 trennt hätte. Vielmehr kam sie mit dem Lehrbegriff der Geg-
 nerschaft ganz überein, als auch sie behauptete, nur der erste
 Mensch vor der Sünde habe einen wahrhaft freien Willen gehabt,
 und seine Sünde sei das ganze Menschengeschlecht in die Ver-
 damnis gerathen, in diesem Zustande sei jeder Mensch nur frei
 zum Bösen, die Freiheit zum Guten könne er erst durch die Wie-
 dergeburt erlangen, und der Grund, warum eine Anzahl dazu und
 eine Seligkeit gelange, sei Gottes Prädestination. Das semipelag-
 anische antiaugustinische Schibboleth, daß es in der Gewalt des
 menschlichen Willens stehe, sich der göttlichen Gnade zuzuwenden
 oder zu verschließen, erhielt keinesweges durch die Synode Gel-

⁵⁰⁾ Er schrieb 851 *de praedestinatione Dei contra Gottschalcum*.

⁵¹⁾ *Tractatus de praedestinatione contra Joh. Scotum* (vom J. 852).

⁵²⁾ *Lit. de praedestinatione contra Scoti error. et definitiones*. (Aus
 welchem haben wir von demselben Verf. noch besonders einen Commentar
 zu Pauli Briefen.)

⁵³⁾ *De tribus epistolis* (der drei gleich gestimmten Rabanus, Hincmar und
 Bish. Pardulus von Lyon).

tung; sondern nur insofern schied sie sich von ihren Gegnern, sie theils eine zwiefache Praedestinatio leugnete, nur Eins hauptend, welche sich auf die Ertheilung der Gnade oder die rechte Vergeltung beziehe, wobei dann Gott denen, welche es verdienten Verdammiß überlasse, die Strafen, nicht aber die Strafen prädestinirt habe, theils es bestimmt hervorhob, er wolle die Seligkeit aller Menschen, obwohl nicht alle selig werden, Christus habe für alle gelitten, obwohl nicht alle durch Leiden erlöst wären; die Seligkeit der Seligen nemlich sei ein Geschenk der göttlichen Gnade, die Verdammiß der Verdammten ihre eigne Schuld, der Unglaube. Natürlich aber war dies den Freunden Gottschalks noch nicht genug, um sie nicht andererseits auf eine sichernde kirchliche Autorität denken zu lassen. Sie stellten daher, besonders unter Remigius Leitung, den flacensischen vier Capiteln auf der Synode zu Valence sechs Sätze entgegen, welche eine praedestinatio duplex behaupteten, obwohl mit der ausdrücklichen Erklärung, Gott habe das Böse und keinen Menschen zum Bösen prädestinirt, und die Erlösung nur auf alle getaufte Mitglieder der Kirche beschränkt, aus deren Menge dann wiederum nur einige wirklich Heil gelangten, weil sie durch die Gnade in der Erlösung verharrten, andere nicht, weil sie in der empfangenen Seligkeit des Glaubens nicht wollten verharren. — Daß zwischen diesen entgegengesetzten Beschlüssen mehr Widerspruch in Worten sei, in Gedanken, die beiderseits auf die Augustinisch-antiseptischen Darstellung sich gründeten, konnten selbst die Händer Partheien nicht verkennen, und so kamen Hincmar und Remigius denn 859 überein, daß man auf einer Synode zu einem gemeinsamen Lehrbegriff sich vereinigen wolle. Diese Synode jedoch nie statt, und mit einigen großen Büchern Hincmars (Gottschalk⁵⁴⁾), worin er mit weitläufiger unlogischer Schärfe das Eigenthümliche der Prädestinationslehre verdeckte, endete der Streit in dem Uebrigbleiben eines für das Bestehen der kirchlichen Einheit eben so wenig hinderlichen, als für das allseitige Beden-

54) De praedestinatione Dei et libero arbitrio libb. 3. und Post de praedest. Dei et lib. arb. diss.

des christlichen Lebens, wie es scheint, förderlichen kirchlichen Gesammtes, den selbst lange nachher die wesentliche Einheit der beiden evangelischen Kirchen noch nicht vermitteln konnte oder nicht.

§. 126.

Streit über die Lehre vom Abendmahl im 9ten und im 11ten Jahrh.

Langst schon hatten die meisten übrigen der christlichen Hauptkirchen im Gegensatz gegen die mancherlei häretischen Auffassungen eine kirchlich bestimmte Gestalt gewonnen, worin ihr wesentlicher Inhalt am reinsten und sichersten sich fortpflanzte, als die Lehre von den Sacramenten und die vom Abendmahl insonderheit, noch immer kampflos zwischen verschiedenen Arten der Auffassung, wenngleich bei dem ziemlich entschiedenen Vorherrschenden⁵⁹⁾, sich frei bewegte. So finden wir denn bei den Kirchen vom der sechs ersten Jahrh. eine mindestens dreifache Vorstellung über das Verhältniß der Zeichen im Abendmahl zur göttlichen Sache: theils, und zwar theologisch oder wenigstens kirchlich vorherrschend, nach dem Buchstaben der Schrift die Idee einer innigen Vereinigung und Durchdringung des Brodes und Weines mit dem Leibe und Blute Christi, theils die Annahme des Brodes und Weines als symbolischer Zeichen, mit denen aber doch Leib und Blut Christi in einer übernatürlichen heiligenden Berührung stehe, theils endlich die scharfe Unterscheidung der Zeichen als bloßer Symbole und der dadurch dargestellten göttlichen Sache, dabei aber doch die Annahme einer mit der ganzen Abendmahls-handlung verbundenen übernatürlichen heiligenden Kraft; die erste Idee bei Ignatius, Justinus Martyr, Irenäus, Hilarius Pictav., Didymus von Alexandrien, Cyrillus von Jerusalem, Gregorius von Nyssa, Ambrosius, Chrysostomus, Cyrillus von Alexandrien, Theodoret; die zweite zum Theil indes eine zwischen der ersten und zweiten noch in der Mitte

⁵⁹⁾ Wesentlich derselben, die erst zur Zeit der Reformation durch Luther, als die vermittelnde Wahrheit zwischen den beiden einseitigen Extremen der römisch-katholischen und der zwiefachen reformirten Lehre, dogmatische Bestimmtheit und kirchliche Geltung erhielt.

liegende oder schwankende) bei Tertullian, Cyprian, Athanasius und Augustinus; die dritte (zum Theil auch eine mittlere zwischen der zweiten und dritten) bei Clemens von Alexandrien, Origenes, Eusebius von Cäsarea und Gregor von Nazianz. Unter allen Kirchenlehrern, denen der ersten Classe namentlich, kam bei keinem, als etwa nur bei Gregor von Nyssa, eine Hinneigung zur späteren Brodverwandlungslehre nachweisen. Seit der Mitte des 4ten Jahrh. aber und besonders mit dem 5ten und 6ten neigte der ganze Zeitgeist immer mehr gerade zu dieser Einen Ansicht, die Lehre von einer magischen Verwandlung des Brodes und Weines in den Leib und das Blut Christi⁵⁶⁾, (was seit dem 12ten J. Transsubstantiatio genannt wurde), hin; die früher am meisten vorherrschende und im Verlauf der Zeit immer mehr herrschend gewordene erste Ansicht, weil sie leider noch keine bestimmte sichernde dogmatische Form erhalten, ging jetzt nach und nach mehrere Jahrhunderte fast gänzlich, so daß nur Wenige und fast sämmtlich schüchtern und ohne alle Polemik sie noch aussprachen (Anm. 67), in der Brodverwandlungslehre auf und unter; die dritte Ansicht verschwand bald ganz oder verschmolz sich mit der zweiten, und nur einige, lange Zeit immer mehr vereinzelt, Anhänger dieser zweiten traten im Abendlande — während die östliche Kirche ohne allen eigentlichen Kampf, nur mit verdecktem noch aus der dritten Ansicht übriggebliebenen Widerspruch. Das Concilium von Constantinopel im J. 754 (schon in einem Repräsentanten aus dem 8ten Jahrh., Joh. Damascenus, eine freilich keinesweges bestimmt und klar ausgesprochene Brodverwandlungslehre angenommen hatte, — widerstand im 9ten und 11ten Jahrh. gegen die sich bildende und stehende Alleinherrschaft der Transsubstantiationslehre, dann gleich aber auch gegen die in ihr aufgegangene Lehre von der wirklichen Gegenwart Christi im Abendmahl überhaupt, in entschiedenen wenn gleich erfolglosen Kämpfen auf⁵⁷⁾).

56) Diese Verwandlung aber geschehe, um den Glauben zu üben, imborgenen, unter Fortdauer der äußeren Merkmale (Farbe, Geschmack des Brodes und Weines (sub specie panis et vini).

57) Vgl. theilweise F. C. Meier Versuch einer Geschichte der Transsubstantiationslehre, Heilbrunn, 1832. 8.

zu gelangen, was der Papst zu verhängen lieg.
In Einfluß mancher Freunde, des Bischofs von Angers
1081) Eusebius Bruno besonders, aus seiner Haft
ward Berengar in der Folge, bei einer Reise Hilde-
sch Frankreich, mit dem schon jetzt mächtigen päpstlichen
Hildebrand bekannt. Dieser, selbstständig und beson-
der war, und ohnehin aller Wahrscheinlichkeit nach *)
eigentlichen Brodverwandlungslehre nicht zugethan, son-
dern einfache Schriftlehre, daß Brod und Wein im Abend-
Mahl Wahrheit Leib und Blut Christi sei, ohne alle weitere
Erklärung über das Wie (also mit Abschneidung der Lehre von
transsubstantiation) sich festhaltend **), zeigte sowohl bei
häufigen Zusammenkunft mit Berengar, als auch auf et-
liche Male zu Tours 1054 mit einer Erklärung Berengars,
daß Gegenwart Christi beim Abendmahle nicht leugne, son-
dern falls Brod und Wein nach der Consecration für Leib und
Blut Christi halte, sich zufrieden, und Berengar bekräftigte zur
Ehre der französischen Bischöfe diese eigenhändig aufges-

*) Auch über das Abendmahl ward auf der Synode zerissen und
ent.

Die Annahme führt nicht nur eine genauere Betrachtung des Ber-
engar und Hildebrands in diesem Streit (vgl. bes. Anm. 71), sondern es füh-
rt auch ein ausdrückliches Zeugniß des Eusebius Bruno (in s. epist.
eng.) und einige höchst wahrscheinlich von diesem Hildebrand her-

ten gegangenen Buche de eucharistia ⁶¹⁾ aussprach ⁶²⁾, ohne aber auch dies etwas Weiteres gewirkt hätte. Die Brodverwandlungslehre war und blieb in der Kirche die herrschende, und es nach diesem Streite nur noch immer mehr; Gerbert's wißermaßen vermittelnde Stimme im 10ten Jahrh. ⁶³⁾ drang durch, und schon im 11ten Jahrh. galt ein Widerspruch gegen Brodverwandlungslehre für Keterei.

2. Gegen die Mitte des 11ten Jahrh. trat nun als edener Gegner der herrschenden Lehre Berengar auf, welcher zu Tours geboren, in Fulbert's Schule zu Chartres gebildet, 1030 Canonicus und Scholasticus zu Tours und seit 1040 diaconus zu Angers ⁶⁴⁾. Schon hatten manche seiner gegen die geäußerten Zweifel an der Brodverwandlungslehre hiezu bedenkliche Gerüchte über seine Keterei verbreitet, als ein Brief an Lanfrank zu Bec geschriebener, und diesem nach Rom gesandter Brief, worin Berengar, ohne schon eine bestimmte Äußerung über das Abendmahl aussprechen zu wollen, ein entschiedenes Urtheil über des Paschasius Lehre zu Gunsten der römischen fällte, den Lanfrank und einen großen Theil der Kirche gegen ihn erregte. Ungehört wurde er auf einem Concilium zu Rom 1050, von Papst Leo IX. mit seiner Lehre verdammt. Eine neue Synode zu Vercelli, noch 1050, sollte darauf in

61) Ohne hinreichende Gründe erklärt (wie auch vermuthungswahrscheinlich feler R. G. II, 1. S. 96. 2te Aufl.) Lauf in Ullmann's Stubb. u. Critt. Bd. I. Heft 4. S. 755 ff. die vermeintliche des Scotus über das Abendmahl mit dem Buche des Ratramnus (dieser der wahre Verfasser sei) für identisch.

62) Brod und Wein erklärte er für *figura, signum, pignus corporis sanguinis domini*, wobei er jedoch — aus seiner Lehre von der Einheit der verkörperten Menschheit Christi zu schließen, wie er in seinem *De divinis naturis* ausspricht — fern davon war, die objective Gegenwart Christi beim Abendmahl überhaupt zu leugnen.

63) Er will in s. Buche *de corpore et sanguine Domini*, man solle ohne weitere Bestimmung nach Christi untrüglichen Wort annehmen, daß Brod und Wein Leib und Blut Christi würden (doch nur vom Aeußeren wahrnehmbar).

64) G. E. Lessing *Berengarius Turonensis*. Braunschweig. 1770. G. F. Staudlin *Berengarius Turon.* in s. und Zschirner's Kirchengesch. Bd. II. St. 1. (Pp. 1814) S. 1 — 98.

in Gegenwart gehalten werden. Noch zuvor aber wurde Berengarius wahrscheinlich als Irrlehrer, in Frankreich verhaftet, und die Luronensische Geistliche, die nun zu Vercelli des Abwesenden nachahmen wollten, konnten nur des thätlichen fanatischen Eifers zeugen seyn, in welchem die Synode des Scotus ⁶⁵⁾ wie Berengarius Lehre verdamnte, und vermochten der Wuth ihrer Gegenwart dadurch zu entgehen, daß der Papst sie verhaften ließ. Auf den Einfluß mancher Freunde, des Bischofs von Angers (1081) Eusebius Bruno besonders, aus seiner Haft ward Berengarius in der Folge, bei einer Reise Hildebrands nach Frankreich, mit dem schon jetzt mächtigen päpstlichen Legaten Hildebrand bekannt. Dieser, selbständig und besonnen wie er war, und ohnehin aller Wahrscheinlichkeit nach ⁶⁶⁾ über die eigentlichen Brodverwandlungslehre nicht zugethan, sondern die einfache Schriftlehre, daß Brod und Wein im Abendmahl in Wahrheit Leib und Blut Christi sei, ohne alle weitere Erklärung über das Wie (also mit Abschneidung der Lehre von der Transsubstantiation) sich festhaltend ⁶⁷⁾, zeigte sowohl bei der vorläufigen Zusammenkunft mit Berengarius, als auch auf einer Synode zu Tours 1054 mit einer Erklärung Berengarius, daß die Gegenwart Christi beim Abendmahle nicht leugne, sondern ebenfalls Brod und Wein nach der Consecration für Leib und Blut Christi halte, sich zufrieden, und Berengarius bekräftigte zur Befestigung der französischen Bischöffe diese eigenhändig aufge-

⁶⁵⁾ Sein Buch über das Abendmahl ward auf der Synode zerrissen und verbrannt.

⁶⁶⁾ Auf diese Annahme führt nicht nur eine genauere Betrachtung des Berengarius Hildebrands in diesem Streite (vgl. bes. Anm. 71), sondern es führt auch darauf ein ausdrückliches Zeugniß des Eusebius Bruno (in s. epist. ad Bereng.) und einige höchst wahrscheinlich von diesem Hildebrand herkommenden unzweideutigen dogmatischen Worte eines Fragments des Commentars eines Hildebrand über den Matthäus (mitgetheilt von Pet. Allix in der praefatio zu Joh. Parisiensis determinatio de modo existendi corporis Christi in sacramento altaris. Lond. 1686).

⁶⁷⁾ Er — sowie auch Eusebius Bruno (Anm. 70), früher Gerbert (Anm. 63), im 12ten Jahrh. Joh. von Paris (s. 140), im 13ten vielleicht Hug., — kann daher noch aus dieser Zeit wohl für einen Repräsentanten der früher vorherrschenden (späterhin Lutherschen) ersten Ansicht (S. 377 f.) gelten.

zeichnete Erklärung auf der Synode durch einen Eid. ⁶⁸⁾ Auch Berengars Lehre, wie wir sie am besten aus Hauptschrift gegen Lanfrank, de sacra coena lib., erkennen (einer Erwiederung auf Lanfranks Hauptschrift gegen Berengarius de eucharistiae sacramento lib.), allenfalls eine solche Erklärung zu; denn ob er gleich nicht nur die eigentliche Brodbewertung, sondern jede Art einer leiblich substantiellen Gegenwart Christi im Abendmahl aufs bestimmteste leugnete, und (in den Setzungsworten tropisch deutend, wie Zwingli) nur eine geistige Gegenwart Christi (des ganzen Christus, seinen Leib nicht einschlossen) für den Glauben und die Gläubigen annahm: behauptete er doch, daß die äußeren Zeichen für die Gläubigen gut seien, als der wahre Christus, als sein wirklicher Leib und Blut, indem sie dadurch vermöge ihres Glaubens in eine tatsächliche Gemeinschaft mit Christo einträten, und trug daher Bedenken, die Zeichen auch Leib und Blut Christi zu nennen; so viel angemessener er den Ausdruck consecratio fand, selbst Ratramnus (Anm. 60), von einer conversio zu reden. Auch Berengars zu Tours beschworne Erklärung vielleicht nicht ehrlich war und über seinen eigentlichen Sinn täuschen konnte, täuschte auch der Erfolg der also von Hildebrand eingeleiteten Handlung die Erwartungen. Papst Leo IX. starb schon zu früh, um den beiden nächstfolgenden Päpsten geschah nun zwar von ihm aus nichts gegen Berengar, so daß unter Papst Nicolaus II. er endlich 1059 kühn eine eigne Reise nach Rom beschloß, durch eine unter Hildebrands Einflüsse zu erhaltende päpstliche Erklärung seine Gegenparthei für immer zu beschwächen; allein diese Gegenparthei zu Rom selbst, von Humbert (S. 366) geleitet, war allzu mächtig. Eine Synode zu Reims 1059 legte dem Berengar ein von Humbert abgefaßtes Glaubensbekenntnis auf, das seine Lehre in folgenden Worten festsetzte: „Wir glauben, daß in dem Abendmahl des Herrn Christus wahrhaftig gegenwärtig ist, und daß sein Leib und Blut unter der Gestalt des Brodes und des Weines enthalten sind.“

68) Diese Schrift, vor deren Bekanntheit nur Berengars Frage bei seinen Gegnern und einzelne seiner Briefe die Quellen für seine Lehre waren, ist von Lessing zu Wolfenbüttel aufgefunden, ihm und Stäudlin in ihren Darstellungen (Anm. 64) benutzt, und letzterem (nach einer vorläufigen Anzeile dieser Herausgabe im Osterprogramm 1814) in mehreren Festprogrammen seit 1820 herausgegeben worden.

ist vor, daß nach der Consecration Brod und Wein der Leib Christi sei, und daß dieser von den Händen des Priesters gebrochen, und von den Gläubigen zerkauet werde; Berengar, hier furchtsam und zitternd, weil sonst keck und thig, beschwor es. Nun durfte er frei nach Frankreich zu gehen, und das Erste, was er jetzt that, war, daß er mit Bitterkeit das Bekenntniß widerrief. Ohne Hehl trug er die Lehre wieder vor, vertheidigte sie in Schriften gegen Lanfranc⁶⁹⁾, und sprach und schrieb äußerst heftig gegen die römische Kirche. Ein freundlicher Brief Papst Alexander's II. (seit 1061) zur Bitte an Berengar, von seinen Irrthümern abzustehen, blieb in troziger Antwort von diesem erwiedert. Doch geschah in Rom aus nichts, ihn zu zwingen, und nur in Frankreich wurde er von allen Seiten gedrängt. Bischoff Bruno, die Hildebrands über die Abendmahlslehre (Anm. 67) theilte, suchte ernstlich die Partheien zu vereinigen; aber vergeblich. Endlich, bei steigendem Aufsehen der Sache, citirte Hildebrand, seit 1073 als Gregor VII. Papst, den Berengar 1078 nach Rom, ohne Zweifel nur um zu allseitiger Befriedigung den Beizulegen. Auf der Synode zu Rom 1078 ließ er den Berengar ein nach seiner eignen vermittelnden Ansicht gefaßtes Abendmahlbekenntniß beschreiben⁷¹⁾, in welches Berengar wiederum allerdings auch die seinige allenfalls hineinlegen konnte, und durch die Berengarische Erklärung strebte er nun um so eifriger alle Irrthümer zu beschwichtigen, da er — ein Freund der Zeichen- und Traumdeuterei, wie seine Feinde wenigstens ihm vorwerfen, — auch eine (angeblich) einem vertrauten Mönche zu Theil gewordene Offenbarung der Maria seiner eignen und wenigstens negativ

⁶⁹⁾ Die wichtigste ist schon oben angeführt worden.

⁷⁰⁾ Egl. f. ep. ad Berengarium, ed. Franc. de Rove (mit Vita, haereticis et poenitentia Berengarii). Audeg. 1656. 4.

⁷¹⁾ „Profiteor panem altaris post consecrationem esse verum corpus Christi, quod natum est de Virgine, quod passum est in cruce, quod sedet ad dexteram Patris; et vinum altaris, postquam consecratum est, esse verum sanguinem, qui manavit de latere Christi. Et sicut ore pronuncio, ita me corde habere confirmo; sic me adjuvat Deus et haec sacra.“

auch der Berengarischen Rechtgläubigkeit noch gewisser geworden war. Allein Berengars Gegenparthei fing jetzt an, selbst Papstes Orthodogie verdächtig zu machen, und so ernstlich er Gregor auch um die Beschützung Berengars zu thun war, so er doch keinesweges gesonnen, dem Ellicten ein anderes ihm wichtigeres Interesse — den Plan, im Kampf gegen die weltliche Macht eine päpstliche Theokratie zu realisiren, wozu die Uebung aller Welt von seiner Orthodogie unentbehrlich war — opfern. Auf einer zweiten Synode zu Rom 1079 wurde daher dem Berengar ein Glaubensbekenntniß vorgelegt, worin ausdrücklich erklärte, daß Brod und Wein substantialiter Fleisch und das Blut Christi verwandelt werde. Berengar wollte das Bekenntniß nach seinem Sinne zu deuten, und berief sich auf seine letzten Privatverhandlungen mit dem Papste. Er gebot ihm der Papst, niederzufallen, und seine Irrthümer schwören, und Berengar, der nicht den Muth haben konnte, seine Sache Märtyrer zu werden, that beugend, was der Papst gebot. Mit päpstlichen Empfehlungen zu seinem Schutze kehrte er nun nach Frankreich zurück. — In den letzten Jahren seines hohen Alters lebte er als einsam Büssender auf der Insel St. Michel bei Tours in strenger Abcese bis an seinen Tod 1088.

Zweites Capitel.

S e c t e n.

§. 127.

1. Die Paulicianer im Orient (§. 111) waren ursprünglich aus das Schrecken der angrenzenden Griechen, bis Basilus Macedo 871 ihre Hauptstadt zerstörte. Doch erhub sie sich in dieser Gegend als eine immer noch ziemlich unabhängige Parthei, und wurden durch das politische Unglück nur angetrieben, um so ernstlicher auf ihre Verbreitung auch in anderen Gegenden, besonders in der neu gegründeten bulgarischen Kirche, bedacht zu seyn. Vorzüglich ward die weitere dortige Ausbreitung dieser Secte dadurch befördert, daß Johann Tzimisce 970 einen großen Theil der Paulicianer in die Gegend von Philippopol in Thracien förmlich versetzte.

2. Von den Paulicianern in der Bulgarei oder, wenn es
 gab, von ihnen verwandten orientalischen Secten, welche,
 die Paulicianer, bei allem gnostisch Manichäischen in der Lehre
 zugleich durch manche schöne Aeußerung eines lebendig prakti-
 schen Christenthums sich auszeichneten, und in deren Gemeinschaft
 deshalb so manche Glieder der katholischen Kirche sich flüchten
 sahen, die in der eignen Kirche wahres christliches Leben schmerz-
 licher vernichteten, — sind nun aller Wahrscheinlichkeit nach alle die
 in den Zeitgenossen Manichäer genannten, mystischen abend-
 ländischen Secten abzuleiten, welche, bei all ihrer inneren
 Achtung oder Verachtung der katholischen Kirche, so viel als
 äußerlich an den herrschenden Gottesdienst sich anschlie-
 ßen, und oft nur besonders durch eine strenge Ascese von den
 übrigen Christen sich unterscheidend, in den unruhigen Zeiten
 des 9ten und 11ten Jahrh.⁷²⁾ in Italien, Frankreich, den
 Niederlanden und Deutschland sich verbreiteten. Secten
 der Art, über deren Lehre wir leider keine genauen Nachrichten
 haben, entdeckte man seit dem Anfange des 11ten Jahrh. an meh-
 reren Orten; so namentlich 1010 eine Secte in Aquitanien,
 die die Kreuzeszeichen und die Taufe verwarf⁷³⁾; ferner 1017
 und 1022 eine solche Secte zu Orleans, zu der selbst ange-
 nommene Christliche und Vorsteher der zu Orleans damals blühenden
 theologischen Schule gehörten, welche Secte, wahrscheinlich evan-
 gelisch die Verdienstlichkeit aller menschlichen Werke, gnostisch das
 Nichts der Schöpfung aus Nichts leugnend, und docetische und an-
 derer gnostische Zerthümer über Christus hegend, vor einer bischöf-
 lichen Versammlung zu Orleans die feste Ueberzeugung von ihrer
 richtigen weiten Ausbreitung aussprach, weitläufigen Fragen
 durch Verweisung auf diejenigen, „die auf Pergament ge-
 schriebene Erdichtungen fleischlicher Menschen glaubten,“ auswich,

⁷²⁾ Ja schon im 9ten Jahrh. finden wir in einer Exoner Liturgie (bei Ago-
 hard. de correctione antiphonarii) Spuren gnostischer Lehren.

⁷³⁾ Hierin kam sie mit den Paulicianern überein, so wie mit manchen
 andern Secten des Mittelalters (§. 145. 6), welche an die Stelle der
 Taufe eine Handauflegung, Consolamentum (παράκλησις), setzten,
 womit sie die Ertheilung des h. Geistes verbunden glaubten.

indem sie von sich selbst nur erklärte, sie wolle keine Lehre, als vom h. Geiste im inneren Menschen geschriebene, und aus der Mitte 13 Glieder muthig auf dem Scheiterhaufen starben; bei 1025 eine Secte in dem Kirchsprengel von Arras u. Cambrai, welche von einem Italiener Gundulf ihren Ursprung ableitete, und deren Glieder, meistens Leute von niedrigem Stande, vor Gericht bekannten, „ihre Lehre sei dem Evangelium gemäß, darin bestehend, daß man der Welt entsage, die sinnlichen Begierden überwinde, von seiner Hände Arbeit sich auf jedem brüderliche Liebe erweise; wer das thue, bedürfe keine Taufe, und wer es nicht thue, dem nütze sie nichts, die Taufe, ja auch wohl ohnehin, wenn man auf die Lasterhaftigkeit der tausenden Priester und getauften Christen sehe, nichts wirken und wenigstens sicher bei den Kindern, die kein Bewußtsein des Glaubens hätten, nichts wirken könne,“ doch aber nachher, durch den Vortrag des Bischofs Gerhard bewogen, zur katholischen Kirche zurückkehrten; ferner 1030 eine Secte in Montefiore bei Turin, entdeckt auf einer Visitationsreise durch den Erzbischof Herbert von Mailand (gest. 1044), welche in mystischem Jüdismus die ganze Geschichte Christi als allegorische Darstellung des inneren religiösen Lebens betrachtet zu haben scheint, der sich als Sohn Gottes, behauptend, sei nichts Anderes, als jede von Gott erleuchtete menschliche Seele, und welche eines Papstes ohne Rücksicht sich rühmte, der alle ihre in der ganzen Welt zerstreuten Glieder täglich besuche, und ihnen Vergebung der Sünden erteile, dabei auch der Wahrheit ihres idealistischen Christenthums so gewiß war, daß die meisten ihrer Glieder kein Bedenken trugen, bei ihnen frei gestellter Wahl zwischen einem zur Verehrung errichteten Kreuze und einem drohenden Scheiterhaufen den Tod zu erwählen; endlich 1052 eine Secte bei Goslar, die unter Anderem keinen Genuß animalischer Nahrung sich gestattete, deren Glieder auf kaiserlichen Befehl hingerichtet wurden. Ueberhaupt war jetzt schon allgemeiner Gebrauch geworden, Häretiker am Leben zu strafen, und Bischof Waz von Lüttich (gest. 1048) erhob gegen vergebens seine Stimme.

Außer diesen aus orientalischer Anregung hervorgegangenen abentheuerlichen Secten zeigen sich damals auch noch Spuren anderer, deren, namentlich — zufolge der Erzählung eines französischen

Wenig im 11ten Jahrh., Glaber Gadulf (in der Geschichte seiner Zeit, *historiae Francorum* lib. 5) — in Italien Spuren von Sectirern, welche eine durch Lesen der alten Classiker gewonnene negative Aufklärung zur Bekämpfung mancher einzelnen Kirchenslehren oder selbst zur Bezweiflung des ganzen Christenthums anwandten, und ebenfalls oft mit dem Tode bestraft wurden.

Fünfte Periode.

Die christliche Kirche von Papst Gregor
bis auf Bonifacius VIII., S. 1073—1294

Erster Abschnitt.

Ausbreitung des Christenthums.

I. In Europa.

§. 128.

In dem noch unbekehrten Theile (des gegenwärtigen
Deutschlands.

1. Die wendischen Völkerschaften an der Saale, Havel und Oder hatten am Ende der vorigen Periode (§. 113, 8) die unter ihnen gestifteten christlichen Ansichten von neuem zerstört, und alle kriegerisch gewaltsamen Bemühungen der angrenzenden Deutschen, die christliche Kirche für Dauer unter ihnen zu gründen, scheiterten, bis erst das Zerfall des großen wendischen Reichs nach dem Tode seines letzten Herrschers Knut (gest. 1131) unter mehrere Fürsten jenen Bemühungen einen glücklicheren Erfolg versprach. Nun begab Albrecht der Bär, seit 1133 Markgraf von Nordachsen, Wilzen, und stellte bei Errichtung der Mark Brandenburg, Bisthümer Havelberg und Brandenburg wieder her. Obgleich zerstört aber wurde in diesen wendischen Gegenden das Heidenthum erst durch den sächsischen Herzog Heinrich den Löwen, Begwinner der Obotriten, 1162. Die verwüsteten Länder wurden

theils mit fremden (Deutschen) Völkern besetzt. — Während es so das Christenthum den Wenden im Ganzen mit Gewalt aufzuringen wurde, gab es doch auch einzelne Männer, welche den kühneren Weg der Belehrung erfolgreich einschlugen, und unter ihnen zeichnet, nächst dem frommen Bischoff Benno von Meissen, f. 1106, besonders der ehrwürdige Bicelin sich aus (gest. 1154), ein Westphale, der, nachdem er als junger Cleriker auf dem Schlosse Everstein seine Unwissenheit beschämt zu erkennen angingen, dann auf der Schule zu Paderborn seine Ausbildung nahm, einer besonderen Schule zu Bremen vorgestanden, noch ein Jahre in Paris studirt, und ein reiches Canonicat ausgeübt hatte, seit 1121, von Halberstadt aus (nachher Neuenmünster) an der Holsteinischen Grenze, unter den größten Mühseligkeiten für das geistliche und leibliche Wohl der Obotriten wirkte, wofür dessen gesegnete Wirksamkeit nachher durch seine Berufung zum Bischoff von Oldenburg 1149, bei seiner christlichen Nachfolgerin gegen seinen Landesherren, die einen gefährlichen Streit zwischen dem Bischoffs (von Hamburg) mit Heinrich dem Löwen über die Pommern noch zeitig genug enden konnte, nur noch ausgedehnter und befestigter ward ¹⁾.

2. Auch die slavische (wendische) Völkerschaft der Pommern nahm in dieser Periode das Christenthum an. Längere Zeit, seit 1057, hatten die Versuche der polnischen Herzöge, sich die Pommern zu unterwerfen, und unter den Besiegten die christliche Kirche zu gründen, so gut als keinen Erfolg gehabt. Ein um das Jahr 1000 von dem polnischen Herzog Boleslav gegründetes Bisthum zu Kolberg ging schon nach dem Tode seines ersten Bischoffs Meinbert wieder unter. Erst 1121 gelang es Boleslav III., dem pommerschen Herzog Wartislav von sich abhängig zu machen, und er (Boleslav) versetzte nun nicht bloß 8000 Pommern in die Grenzplätze seines Landes in christliche Gemeinschaft, sondern entwarf auch einen umfassenden Plan zur Befehrung der ganzen pommerschen Nation. Zu seiner Ausführung fehlte nun ein tüchtiges Werkzeug. Einige polnische Geistliche, die zu diesem Ende nach Pommern gingen, wurden sogleich

¹⁾ Vgl. theilweise F. E. Kruse St. Bicelin. Altona. 1826. 8.

Märtyrer; ein spanischer Priester Bernhard aber, der ein Bekehrungsversuch unternahm, wurde, unbekannt mit Land und Sprache der Pommern, in seiner armseligen Tracht nur gespottet. Endlich ward ein angesehenener deutscher Bischoff, geboren durch geistlichen Eifer, von jenem Bernhard, nunmehr Mönch zu Bamberg, ermuntert und von Boleslav. eingeladen Apostel der Pommern. Bischoff Otto von Bamberg (edelm. Geschlecht), früher als Caplan einer böhmischen Königin mit der slavischen Sprache bekannt geworden, trat 1124. mit günstigem Erfolge in Pommern auf. In Pyritz taufte er 7000 Heiden; auch Cammin nahm seine Predigt an, und Boleslav ließ nebst seiner Gemahlin sich taufen. Die wilden Serben auf der Insel Julin oder Wollin dagegen brachten das Leben in Gefahr, wollten endlich jedoch Alles auf das Beispiel der Hauptstadt Stettin ankommen lassen. Die Stettiner nahmen an den Lasteren und strengen Strafgesetzen der ankommenden Christen Anstoß, und erst nach zweimonatlichem Aufenthalt Otto's unter ihnen erklärten sie sich seinen Absichten geneigter, als er ihnen billige Friedensbedingungen von Boleslav erwarb. Während er durch Abgeordnete dies versuchte, predigte er bei jedem Gottesdienst zwei Mal wöchentlich an den Markttagen dem Stettiner Markte, und gewann durch liebevollen Umgang pommerischen Jünglingen die Zuneigung vieler Familien. Der Eingang einer günstigen polnischen Antwort endlich entschied Stettin sich bestimmt für die Annahme des Evangeliums. Drei Monate wirkte Otto jetzt noch daselbst; die St. Marienkirche, auch Haupttempel des Bistums Triglaf, fielen, und eine christliche Kirche trat an ihre Stelle. Nun sträubte auch Wollin sich nicht länger, und Otto gründete daselbst 1125 das erste pommerische Bisthum. In demselben Jahre aber, nachdem er noch zuvor in mehreren Städten christliche Kirchen gegründet und als päpstlicher Legat in Pommern die ersten kirchlichen Verordnungen gegeben hatte, verließ ihn sein Amt nach Bamberg zurück. Schon 1128 jedoch führte er sich gedrungen, eine zweite Missionsreise nach Pommern zu unternehmen²⁾. Er trat dies Mal in einer anderen Gegend auf,

2) Bis an die Grenze der Pommern machte er von Halle a. d. S. aus, woselbst er die Geschenke und andere Bedürfnisse der Pommern eingehend diese Reise zu Schiffe.

Ugdomin, wo er durch seinen Einfluß auf den Herzog und durch die Reichthum seiner 50 beladenen Wagen das herrschende Gland, die Folge eines verwüstenden Kriegs, auch äußerlich zu lindern vermochte. Von hier zog er nach Uznam, Usedom. Dort stellte der Herzog auf einem Landtage in einer die selbstverleugnende Rede des Bischoffs einfach und wahr schildernden Rede allen pommerischen Großen vor; das ehrwürdige Aussehen Otto's verstärkte den Eindruck der fürstlichen Rede, und Otto erhielt die förmliche Ermächtigung, in ganz Pommern das Evangelium zu predigen. Dies that er nun auch in glühendem Eifer mit eben so vieler Liebe und Habsicht, der es allenthalben am meisten um die Pflanzung des Christenthums in die Herzen der Menschen zu thun war, als Euergetes und Weisheit, die z. B. zu Güzlow aller Bitten der Besessenen ungeachtet eines prächtigen Gözentempels durchaus nicht nachgab, und der Neigung des Volks nur insofern nachgab, daß er an seiner Stelle eine eben so prächtige Kirche errichtete und ihre feierliche Weihe zu einem Volksfest machte. Unterdeß aber war die Erbitterung bei dem großen Haufen das Heidenthum wieder zur Leidenschaft gekommen, und alle Gefährten Otto's drangen in ihn, der Erbitterung der dortigen Heiden nicht preis zu geben. Otto ließ sich durch nichts abschrecken; er eilte dahin, und sein Muth im Angesicht eines kaum zu vermeidenden Märtyrertodes und die eifrigen Reden eines angesehenen Mannes, Witzich, der in einer großen Gefahr die Hülfe des Christengottes erproben zu haben rühmte, besiegten endlich den Widerstand der Heiden. Die Zerstörung des Heidenthums wurde von neuem beschlossen. — Immer fester gründete so Otto die christliche Kirche in Pommern, und eben war er im Begriff, zu den ihm den sicheren Tod drohenden wilden Völkern der Insel Rügen überzugehen, als ein Befehl des Kaisers Lothar II. 1129 ihn nach Deutschland zurückrief. Doch sorgte er auch von seinem eignen Kirchsprengel aus noch immerfort für seine neue pommerische Kirche bis an seinen Tod 1139³⁾. Die Insel Rügen, die hartnäckigste Verthei-

³⁾ Ueber Otto s. eines nur wenig jüngeren Ungenannten Libb. III de vita h. Ottonis (in Carisii lectt. antiqu. ed. Basnage, T. III, P. II, p. 35 sqq.); auch Andreae Abb. Bambergensis (gegen 1500) de

digerin des Obgendienstes und ein Hauptsitz heidnischer Heiligtümer, widerstand nun noch lange der Gründung der christlichen Kirche, bis sie endlich 1168 von dem dänischen König Waldemar erobert wurde, dessen kriegerischer Bischoff von Roskilde Absalon, die Obgentempel zerstörte und die Rügier taufte.

§. 129.

Im nordöstlichen Europa.

Die Annahme des Christenthums durch die Finnen begann 1157 König Eric IX. (der Heilige) von Schweden durch die Thätigkeit des Siegers. Er gründete in Finnland das erste Bisthum zu Abo, das 1300 nach Åbo verlegt ward.

Die Bewohner Lieflands waren seit der Mitte des 11. Jahrh. durch Handel mit Bremen und Lübeck mit dem Christenthum in Berührung gekommen. Mit Kaufleuten reisete nun ein ehrwürdiger Holsteinischer Canonicus Meinhard 1186 nach Liefland; er wirkte mit Eifer und Weisheit, aber ohne viel Erfolg, zur Bekehrung der Lieven, legte eine Kirche zu Pernau (Pleskola) an, und wurde 1188 von dem Erzbischoff von Hamburg zu deren Bischoff ernannt, starb jedoch vor Verrichtung seiner pflichtlichen Functionen 1196. Sein Nachfolger, der bisherige Propst Berthold zu Loccum, fand heftigen Widerstand und floh. Nun schrieb Papst Cölestin III., um auch die Lieven mit Gewalt zu bekehren, einen Kreuzzug gegen sie aus. Mit einem Heere von Kreuzfahrern kehrte Berthold zurück, siegte, blieb in der Schlacht 1198. Sein Nachfolger, der Bremischer Domherr Albrecht von Apeldern (1198 — 1229), verlegte sein Bisthum von Pernau nach Riga (1200), und stiftete, im ritterlich religiösen Geiste der Zeit, zur Fortsetzung und Behauptung der lievischen Mission 1202 den Ritterorden der Fratres militantes Christi, oder Schwertbrüder, Gladiferi.

vita s. Ottonis lib. IV (ed. Val. Jaschius. Collberg. 1681. 4.); vgl. A. C. F. Busch Memoria Othonis ep. Bambergensis, Pommern, apost. Jan. 1824. 8., und P. K. Ranngieser Bekehrungsgeschichte der Pommern zum Christenth. Greifsw. 1824. 8. (S. 622 ff.).

Leider mischte nun auch in das geistliche Werk zur Befehrung der Völker dieser Gegenden ritterliche Gewalt sich ein. So vornehmlich durch die Hülfe und das Ansehen des Schwertordens die christliche Kirche 1218 in Esthland (woselbst die frühesten Missionsversuche der Schweden 1166 ff. ohne Erfolg geblieben waren), in demselben Jahre in Semgallen und 1230 in Curland gegründet, (Sitz des esthnischen Bisthums wurde Pernau), und 1237 vereinigte sich der Schwertorden mit dem 1190 in Palästina gestifteten deutschen Ritterorden (*equitum teutonicorum hospitalis sanctae Mariae virginis Hierosolymitanus*) auch zur Befehrung der Preußen.

Unter den heidnischen Preußen hatte zuerst seit 996 Bischoff Albert von Prag (Apostel der Preußen), nach Erduldung vieler Verfolgungen von einer christlich-heidnischen böhmischen Königin und nach Niederlegung seines Bisthums, in der Gegend von Königsberg das Evangelium gepredigt, war aber schon 997 als Märtyrer gestorben. Dasselbe Geschick erfuhr Bruno, ein Frei- und Quersart, dann Geistlicher am Hofe Kaisers Otto III., wem bei der Firmelung erhaltenen Beinamen Bonifacius, tief erschüttert durch den Anblick eines Gemäldes von dem Martyrertode des Apostels der Deutschen Bonifacius, Mönch wurde, 12 Jahre lang auf einen eignen Missionsberuf sich vorbereitete, und, zum Bischoff geweiht, um die christliche Kirche unter den Preußen zu gründen, 1007 mit 18 Gefährten in Preußen anlangte, aber schon 1008 mit seinen Gefährten erschlagen ward. 10 Jahre lang geschah nun nichts zur Befehrung der Preußen. Da aber begab sich der polnische Cistercienserabt Gottfried von Lufina mit einigen Mönchen nach Preußen, und einer der Mönchen, Christian, dessen Wirken den bedeutendsten Erfolg hatte, ward 1215 zum Bischoff von Preußen geweiht. Doch die Furcht der benachbarten polnischen und pommerschen Herzöge, die Missionsunternehmung zur Unterdrückung der Preußen zu sehen, erregten die Wuth der letzteren. Die christlichen Lehrer wurden vertrieben, und es entstand ein heftiger Krieg. Deshalb suchte der polnische Herzog Conrad von Masovien 1226 gegen die Preußen den deutschen Ritterorden zu Hülfe, der nun seit 1209, und seit 1237 mit dem Schwertorden vereinigt, bis 1283 die Unterjochung der Preußen unter seine und des Christenthums

Herrschaft kämpfte. Schon 1243 ließ Papst Innocenz Preußen in 4 Bisthümer theilen: Culm, Pomersanien, Sameland und Gameland.

II. In Asien.

§. 130.

Mosheim Hist. Tartarorum ecclesiastica. Helmst. 1741.

Unter dem Einflusse der, jetzt freilich sehr gesunkenen, nestorianischen Gemeinden auf die Verbreitung des Christenthums in Inneren von Asien hatte sich im 11ten Jahrh. nördlich von China ein christliches Reich gebildet, durch einen priesterlichen König, Presbyter Johannes, beherrscht, über dessen Glanz und Macht im 12ten Jahrh., durch Mißverstand orientalischer Ausdrücke und durch Betrügerei aus dem Orient kommender Mönche und Geistlichen (des armenischen Bischofs von Maragha, namentlich, der 1145 als Gesandter zu Papst Eugenius III. kam) die übertriebensten Nachrichten im Abendlande circulirten. Nach diesen orientalischen Nachrichten zufolge *) war namentlich im Anfange des 11ten Jahrh. der Beherrscher eines Tartarvolkes, König von Eberith, in Karakorum residirend, durch christliche Kaufleute mit dem Christenthum bekannt geworden, und darauf durch den nestorianischen Bischoff Ebedjesu von Maragha sich taufen lassen. Wahrscheinlich hatte dieser Fürst bei dem Taufe den Namen Johannes angenommen, und war, nach auch bei anderen Orientalen vorhandenen Idee von der natürlichen Vereinigung der königlichen und priesterlichen Würde, von Nestorianern zum Priester geweiht worden; daher denn sein Name Presbyter Johannes, welchen nun auch seine drei Nachfolger führten. Schon unter dem vierten dieser Priesterkönige wurde 1202 ihr Reich durch den mongolischen Eroberer Dschingis Khan zerstört.

*) Aus einem Briefe des gleichzeitigen nestorianischen Metropolitens Ebedjesu von Maru an seinen Katholikus, in J. S. Assemani Bibl. oriental. T. III. P. II. p. 484 sqq.

Als Gemahl der christlichen Tochter des Priesterkönigs gelang Dschingischan nestorianischen Geistlichen eine Wirksamkeit als Christenthum auch unter den Mongolen. Sie empfingen von den Nestorianern fast nur christliche Ceremonien, die sie mit den Ceremonien ihrer Religion verbanden. Wenig wurde längere Zeit auch in der Folge von den Abendländern unter den Mongolen gewirkt, seitdem diese auch den europäischen Reichen sich furchtbar gemacht und so bei den Abendländern ersten Gedanken an ihre Befehrung erweckt hatten. Im Jahr 1245 sandte Papst Innocenz IV. als Missionare Franciscaner zu dem Großkhan Gajuk und vier Dominicans zu dessen Oberfeldherrn in Persien. Letztere aber, in ihrer Unwissenheit und Unbekanntschaft mit orientalischer Sitte den Papsten nur des Papstes Herrlichkeit anpreisend, mußten ganz unrichteter Sache mit der Erklärung abziehen: der allmächtige Gott habe den großen Khan zum Herrn der Welt gemacht; wolle er sein Land behalten, so möge auch er als seinen Herrn anerkennen. Glücklicher zwar waren die Franciscaner an Hofe, dessen Mutter eine nestorianische Christin war; sie schickten ein höfliches Schreiben an den Papst zurück, und durch zurückreichenden Nachrichten von der Begünstigung des Christenthums unter den Mongolen bewogen, sandte nun 1249 König Ludwig IX. der Heilige von Frankreich eine neue, aus Dominicanern bestehende Mission zu den Mongolen, welcher später noch eine Mission von Franciscanern unter Leitung des vorzüglichen Wilh. Rubruquis oder Ruysbroeck zum Großkhan Mangu folgte. Aber obgleich Mangu selbst seit 1253 den Christennamen führte, so erfuhr man doch jetzt durch Ruysbroeck⁵⁾, daß wenig vom Christenthum der Mongolen zu halten sei; nestorianische Priester, muhammedanische Imams und heidnische Bonzen, bei der politischen Religionemengerei der Mongolen und der Mächtigkeits der nestorianischen Geistlichen, sprachen am Hofe wechselnd den Segen.

⁵⁾ Er schrieb einen Reisebericht, der französisch (*Relation des voyages en Tartarie de Fr. Guil. de Rubr.*) durch P. Bergeron. Par. 1694. 3 Theile. d. drit worden ist.

Nach Mangu's Tode 1257 theilte sich das große Mongolenreich unter seine beiden Brüder, Hulagu in Persien, Eublai in China. In Persien zeigten sich die Mongolen nach der Eroberung von Bagdad 1258 den nestorianischen Christen günstig; in der Folge aber wechselte das Siegelglück zwischen Christenthum und Islam, bis im Anfange des 14ten Jahrhunderts für immer gewann, und die Christen heftig verfolgte. — In China war Eublai-Khan, ein Freund wissenschaftlicher Bildung und aller Religion, durch zwei Venetianer mit Christenthum einigermaßen bekannt geworden, und erbat durch diese vom Papste christliche Gelehrte. Gregor X. schickte 1275 ihm zwei Dominicaner, mit denen, außer jenen beiden Venetianern, der 18jährige Sohn des einen, Marco Polo, nach China abreiste, der nun bis zu des Großkhans Tode 1294 diesem hoch in Gnaden stand ⁶⁾, ohne daß jedoch letzterer sich fürs Christenthum entschied. Erst am Ende dieser Periode, noch im chinesisch-mongolischen Reiche, und zwar in der Hauptstadt Cambalu (Peking), von Papst Nicolaus IV. (1287—1292) sandt, unter allen Mongolen-Missionaren der Tüchtigste, der durch dessen Wirken ein dauernder Erfolg sich versprechen ließ, der ehrwürdige Franciscaner Johannes de Monte Corvino, welcher kämpfend mit dem Widerstande der Mongolen nicht nur, sondern eifersüchtiger nestorianischer Geistlichen, in elfjähriger Arbeit ohnend einen Gehülfsen (dann im 12ten Jahre von einem einzigen unterstützt) unter Anderem durch den Gesang vieler von ihm unterrichteten Knaben und durch historische Gemälde aus dem A. und N. T. tartarischen Erklärungen den Khan und Viele aus dem Volke für das Christenthum stimmte, überhaupt an 6000 Mongolen taufte, und selbst das N. T. und die Psalmen in die mongolische Sprache übersezte, endlich auch, auf seine in zwei uns erhaltenen Briefen von 1305 und 6 ausgesprochene Bitte, 1307 durch Papst Clemens V. sieben (zu Bischöffen geweihte) Gehülfsen erhielt und nun, zugleich selbst zum Erzbischoff von Cambalu ernannt, bis an seinen Tod sein gesegnetes Tagewerk fortführte.

6) Die Frucht der so sich erworbenen Kenntniß war Marco Polo's wichtiges Werk *de regionibus orientalibus* libb. 3.

Zweiter Abschnitt.

Kirchenverfassung.

I.

Geschichte der Päpste.

§. 131.

Gregor VII. (J. 1073—1085).

Zu Berichte von Zeitgenossen über Gregor I. besonders:

Hilarius Bernriedensis (Canonicus zu Regensburg, dann im Kloster Bernried) de vita Gregorii VII. (für Gregor), und
Hasso (Cardinal des Gegenpapstes Clemens III.) de vita et gestis
Hilibrandi P. (gegen G.) vgl. den

Vgl.

Hiltebrand als Gregor VII. und sein Zeitalter. Weimar.
1813. 8.

H. Eßel Heinrich IV. Münch. 1823. 8.)

Während des Begräbnisses Alexanders II. ward Hiltebrand (vgl. §. 118) 1073 als Gregor VII. zum Papst aus-
gewählt. Ein Mann, beseelt und getrieben, keinesweges von
einem Ehrgeiz und gemeiner Herrschsucht, sondern von einer
Idee erfüllendem Idee; der Idee von einer päpstlichen Theokratie,
welche freilich eben so falsch, als sie mit völliger Wahrheit die
Allmächtigkeit der Herrschaft Christi und des göttlichen Geistes
in der Kirche über die Erde und alle irdischen Verhältnisse be-
zeugte, mit Christo den Papst identificirte, die aber allerdings
dem bisherigen Verlauf der Geschichte der Kirche unter der
Herrschaft Gottes sich natürlich entwickelt hatte, und deren erstrebte
Umgestaltung zur damaligen Zeit nun in der That gegen die weltliche
Einflüsse und Eingriffe roher Willkühr in die Angelegenheiten
der Kirche einen ebenso heilsamen Gegensatz bilden, als der
Mehrzahl der Männer, denen das Heil der Kirche und die
Abwendung ihrer augenscheinlichen Schäden am ernstlichsten am Her-
zen lag, aufrichtig willkommen seyn mußte; und handelnd
Realisirung dieser Idee, zwar wiederum nicht in dem

reinen Geiste christlicher Demuth und Liebe, doch aber frei ge von persönlicher Leidenschaftlichkeit und mit einer Energie, fest und rücksichtslos stets nur das Eine Ziel im Auge behaltend, es mit seltener Besonnenheit und Kühnheit zu erreichen strebte, welches wahrhaft großen und heiligen Zieles würdig: der Papst, welcher die seit Jahrhunderten je mehr und mehr hervorgetretenen Erscheinung des Papstthums nun erst historisch vollendete, (S. 118), so daß von nun an endlich in derselben Gestalt es stand (vergl. S. 137), in welcher es zur Vollziehung göttlicher Rathschlüsse mächtig dienen, aber auch gegen die Rathschlüsse der Erwigigen in der Führung seiner streitenden Kirche zur Vollendung sich mächtig empören konnte, um dereinst, dann ein eben so großes Zeichen der göttlichen Strafgerechtigkeit, als zuvor (in den ersten Jahrh. der christlichen Kirche in seinen Anfängen) der mahnenden göttlichen Erbarmung, den Eintritt einer ganz andern Theo- und Christokratie — nach der Offenbarung Joh. — zu einem langen Siechthum vorzubereiten und, bei seiner endlichen gegen Ausartung bis zum Antichristenthum, durch einen großen Sturm zu verkündigen, deren armseliges und verschrobenes, weil, es Christus selbst 7), bloß äußerlich nachäffendes, Ab- und Vorzeichen doch nur es in all seiner scheinbaren Herrlichkeit gewesen war.

Schon in seinen ersten päpstlichen Schreiben 8) sprach Gregor VII., wie sein Bedauern, in so verderbter Zeit Papst geworden zu seyn, so seinen festen Entschluß aus, durch Zurückführung der Vorsteher der Kirche zur Uebung lange vernachlässigter Pflichten und durch Hinweisung der Fürsten auf ihren Beruf, die Kirche zu schützen, statt ihrer als Magd zur Befriedigung ihrer Lüste zu bedienen, — dem Verderben der Kirche zu steuern, und ihr Fall zu verhüten. In diesem Sinn hielt er schon seine erste Synode zu Rom 1074, auf welcher er, um die Kirchendienste von allem Einflusse politischer und bürgerlicher Verhältnisse unabhängig zu machen, sowohl die älteren strengen Gesetze über die Ehelibat der Geistlichkeit (vgl. S. 69) erneuerte, als alle Simoneie ernstlich verpönte, festsetzend, daß kein Geistlicher, der durch

7) Der Papst war ja Vicarius Christi (S. 137).

8) Gregor hat Epistolarum libb. 11 (das 10te Buch aber fehlt) unter dem Namen Registri hinterlassen.

sein Amt erhalten, oder in der Ehe lebte, zur Verrichterlicher Functionen fähig seyn, und daß von keinem solch Volk priesterliche Function annehmen sollte. Bei versetzung des erneuerten Eölibatsgesetzes entstanden nun ge Bewegungen. Zwei zur Vollstreckung des päpstlichen durch Erzbischoff Siegfried von Mainz zu Erfurt n; versammelte Synoden, so wie eine Pariser, enst Tumulten. Päpstliche Legaten aber, mit aller Strafsgerüstet, durchzogen die Länder; und kaum fing der auf an, in diesem Punkte seines Sieges gewiß zu werden, mit um so größerer Kühnheit und Kraft auch zur rück-Durchsetzung des anderen schritt. Auf einer zweiten zu Rom 1075 that er fünf Rätthe des deutschen Kaiser Simonisten in Bann, drohete dem Könige Philipp von gleiche Strafe, und verbot selbst gänzlich, als Beförntel der Simonie, den weltlichen Fürsten alle Investituren Stellen (vgl. §. 119, 1), Laien und Geistliche, die dem andelten, bannend.

a dieser Anfang der päpstlichen Regierung ließ deutlich sätze erkennen, nach denen Gregor stets zu handeln gete, die Grundsätze von der unbeschränktesten Gewalt des s des Nachfolgers Petri und Statthalters Christi über liche und weltliche Regiment, Grundsätze, die in der n 27 Dictatus Gregorii VII. (hinter Greg. epp. II, 55) peciell ausgesprochen wurden, und in deren Sinne der Königen von Spanien, Frankreich und England und Herrschern Botschaft sandte, weislich zufrieden jedoch, er gegen den höchsten und angesehensten Monarchen der t. den deutschen Kaiser, ihre Geltung wirklich durch- Stande war.

Deutschland nun herrschte damals, seit 1056, der junge nrich IV., der schon mit dem vorigen Papste in Streit er, und dem allerdings mit Grund ein ganz willkührliches mit geistlichen Stellen und in kirchlichen Sachen vorge- eden konnte. Des Kaisers Charakter ließ Widerstand päpstlichen Ansinnen erwarten. In Krieg aber mit den Ständen verwickelt, gab er für den Augenblick dem p, die in Bann gethanen fünf Rätthe entlassend. Das

zum folgende Einverständniß zwischen Kaiser und Papst, letztere jetzt, dem Kaiser den Schwur der Kirche übertragend, der Spitze eines Kreuzheeres nach dem Orient zu ziehen begibt (Grez. Epp. II, 31 ad Henric. R.), durch Unruhen bald von seinem Vorsatze wieder abkam, währte jedoch nicht. Nach einem Siege über die Sachsen noch 1075 nahm Heinrich fünf Räte wieder an, und begann sein altes simonistisches Fahrten von neuem. Ein sehr ernstes päpstliches Schreiben und eine etwas später durch Abgeordnete ausgesprochene päpstliche Bannandrohung erbitterte Heinrich nur noch mehr; er sandte Abgeordneten beschimpfend zurück, und ließ eine Synode Worms 1076 über den Papst richten, und auf hier gegen Anklage desselben durch den vertriebenen Cardinal Hugo B. c. u. s. ihn für abgesetzt erklären. Ruhig empfing der Papst die Kunde bringende kaiserliche Gesandtschaft, und auf einer schon Synode excommunicirte nun er den Kaiser und — was päpstlichem Kirchenrecht daraus folgte — entsetzte ihn der kaiserlichen Würde, die Unterthanen vom Eide der Treue lossprengte und alle Theilnehmer an der Wormser Synode gleichermassen communicirte. Die von mehreren Seiten gegen die päpstliche Befugniß zu einem solchen Schritte verlautenden Stimmen ließ der Papst durch eine Epist. ad Germanos niederzuschlagen, auch auf fernere, von geachteten Bischöffen (Hermann von Dieterich von Verdün, Waltram von Raumburg u. A.) vorgebrachte Bedenken blieb er rechtfertigende Antworten nicht schuldig. Auf das Volk hatte ohnehin gleich Anfangs der päpstliche Bann starken Eindruck gemacht; die schon längst über ihres Herrschers leidenschaftliche und haltungslose Regierung müßvergäbe deutschen Fürsten aber sahen in dem Papste selbst nur einen kommenden Bundesgenossen. Schon wollten sie daher zu Trient (Oct. 1076) einen neuen Kaiser erwählen, als Heinrich, der Furcht nun nicht mehr mächtig, zu einem Vergleich sich veranlaßt sah, der Papst solle ersucht werden, auf einer Reichsversammlung nächsten Jahres ein Urtheil über Heinrich zu fällen, dieser bis dahin nur als Privatmann leben, und wenn er durch Schuld ein Jahr lang im Banne bleibe, auf immer zur Regierung unfähig seyn. Lösung des Bannes war jetzt das Ziel, das sich auf jedem Wege zuvörderst erreichen zu müssen glaubte.

big, ließ Anfangs auf gar nichts hin ein; endlich aber
er dem Kaiser, nachdem dieser verweilichte Fürst vom
Januar 1077 im Zwinger innerhalb der zweiten Ring-
Schloßes, barfuß, in der gewöhnlichen Kleidung einge-
traten, ohne alle Insignien der kaiserlichen Würde, vom Mör-
der Abend nüchtern hatte harren müssen, am vierten Tage
ertheilte ihm, unter der Bedingung, daß bis zur
Entscheidung auf jener deutschen Versammlung er noch
keine Würde verzierte, die Absolution. Bei der fol-
gende, als er selbst — Gregor —, Gott zum augenblickli-
chen seiner Unschuld und Rächer seiner Schuld in Betreff
Heinrich ihm gemachten Beschuldigungen aufrufend, die
consecrirten Hostie genommen, erklärte er auch dem
Papste die andere Hälfte reichend, daß er augenblicklich selbst
kaiserlichen Gegners Vertheidiger auftreten wolle, wenn
dies beschwöre; aber Heinrich wich bebend zurück. —
ließ er den Papst. Kaum aber war dies geschehen, als
leichtfertig, wie er unbesonnen aufs tiefste vor dem
Papste gedemüthigt, sein dem Papste gegebenes Wort wieder
b mit den gegen Gregor erbitterten Lombarden zur Rache
gab. Die meisten deutschen Fürsten wählten jetzt in
im (Mai 1077) den Herzog Rudolph von Schwab-
en Kaiser. Aus der vielfach besprochenen päpstlichen
Angelegenheit in Deutschland konnte nun nichts werden; weil aber
noch Anhang genug hatte, so bestätigte der Papst doch

schen Keger u. s. w., von neuem absetzen, und einen Mar seiner Parthei, den Erzbischoff Guibert von Ravenna Ele mens III. zum Papst erwählen (Juli 1080). So wen ser für sich vermochte, so günstig gestaltete sich auf länge seine Lage durch die Wendung des Geschicks seines Kaisers. Oct. 1080 nehmlich blieb Rudolph bei Merseburg. Nun Heinrich mit seinem Papste in Italien vor, belagerte drei lang Rom, and nahm durch Verrath der Römer 1084 Gregor, ohne auf ihm gestellte Friedensbedingungen sich einzulassen, ja vielmehr im Begriff, die 1081 geschehene eines neuen, aber schwachen Gegenkaisers Hermann von Saxe zu bestätigen und Heinrichs Bann zu erneuern, tete in die Engelsburg; aus dieser befreiete ihn zwar bald, wieder erobernd, der Normännische Herzog Robert Guis schon im folgenden Jahre aber (25. Mai 1085) starb der ge Papst zu Salerno. (Ueber Heinrichs Ende s. S. 132.)

§. 132.

J. 1085 bis 1124.

Auch nach Gregors Tode standen eine päpstliche und kaiserliche Parthei noch in heftiger Feindseligkeit einander en und es währte noch lange, ehe der Streit beigelegt ward. Victor III. (1085 — 1087) und sodann Urbanus II. (— 1099) waren Gregors treue Nachfolger. Urban mußte Rom dem kaiserlichen Gegenpapste Ele mens III. überlassen; abwesend von Rom erhielt er durch eine große Unternehmener Zeit neue Würde, welche bald die des Gegenpapstes überstrahlte und in Schatten stellte. Lange schon hatte die Ungläubigen, besonders seit 1073 durch die rohen Selbgeübte Bedrückung der Pilger in Palästina das Abendland Schon Papst Sylvester II. (S. 117) hatte deshalb die Idee des Kreuzzugs zur Befreiung des heiligen Grabes angeregt; Gregor VII. sie aufgenommen, und Urban II., getragen durch ritterliche und christlich phantastische Richtung seiner Zeit, beide Richtungen in dieser Idee sich aufs willkommenste setzten, führte sie nun aus ⁹⁾. Peter der Einsiedler,

⁹⁾ Die vorzüglichsten Quellen über die Kreuzzüge sind gesammelt in Gesta Dei per Francos, s. orientaliū expedit. et

ien s, ein Mann von schwärmerisch phantastischer Frömmig-
 keit, nach seiner Rückkehr aus Palästina von Urban II. (1094) be-
 mächtigt, zog unter den Völkern umher, und blies den schon
 vorhandenen Funken zur Flamme an. Die Reden des von dem
 Augustinus seiner Zeit mit ergriffenen Papstes auf der Synode
 Piacenza (März 1095) und der noch größeren zu Cler-
 mont (Nov. 1095) stellten unzählbare Mengen bereit, seinen
 Ruf zu folgen, und 1096 ging unter Gottfried von
 Bouillon der erste Kreuzzug vor sich. Das außerordentliche
 Ereigniß, welches Urban als Lenker der gewaltigen Bewegung und
 höchster Oberherr der großen Kreuzheere jetzt erhielt, demü-
 thigte nun den Clemens immer mehr, (der, durch ein Kreuzheer
 aus Rom verjagt, endlich 1100 starb), und ließ es dem rechtmä-
 ßigen Papste auch wieder gelingen, seine richterliche Autorität über
 die mächtigen Fürsten geltend zu machen. Philipp I. von
 Frankreich hatte seine Gemahlin Bertha verstoßen, eine Ehefrau
 wieder entführt, und den ehrwürdigen Bischof Hugo von Char-
 tre, der allein unter vielen anderen Bischöffen allen Versprechun-
 gen und Drohungen des Königs widerstanden und des Königs Ver-
/>
 urtheil gestraft hatte, verhaften lassen; er wurde aber durch den
 päpstlichen Bann zum Nachgeben genöthigt. Urban starb kurz
 nach Einlauf der Nachricht von der Eroberung Jerusalems (15.
 Sept. 1099) durch das Kreuzheer, 1099.

Sein Nachfolger Paschalis II. (1099 — 1118) gewann
 sich durch Unterstützung Heinrichs V. den vollständigen Sieg
 über Kaiser Heinrich IV. Der unglückliche Vater des empöreri-
 schen Sohnes wurde gefangen, mußte dem Throne entsagen, und
 im Exil 1106 (so lange der Bann auf ihm lag, selbst un-
 gültig). Sobald aber der neue Kaiser Heinrich V. sich im un-
 getrübten Besitze des Thrones sah, fing er die Investitur-
 streitigkeiten von neuem an, und der Papst erndtete dabei die
 Früchte der in Begünstigung der Empörung des Sohnes gegen den
 Vater gestreuten Saat. Nach erfolglosen Verhandlungen auf

not. Hieros. hist. (coll. Jac. Bongars). Hanov. 1611. 2 The.
 — Bgl. Fr. Wilken Geschichte der Kreuzzüge, Leipzig, 1808 ff.
 theile.

etrier Synode zu Troyes 1107 rückte der Kaiser mit einem Heere in Italien ein, und nöthigte den Papst 1110 zu dem nicht ungunstigen Vergleich, worin der Kaiser auf die Investitur verzichtete, der Papst aber seinerseits die Zurückgabe der seit Carl dem Großen dem Reiche als Lehne empfangenen weltlichen Herrschaften, der Regalia, durch die deutschen Bischöfe und die Krönung des Kaisers zu Rom versprach. Natürlich mußten die deutschen Bischöfe in Masse mit einem solchen Vergleich unzufrieden seyn, und nach der Ankunft des Kaisers in Rom weigerten dieselben bestimmt sich seiner Vollziehung. Ungeachtet drang der Kaiser auf die Krönung, und da der Papst diese versagte, ließ ihn und mehrere Cardinäle der Kaiser gefangen nehmen. In dieser Noth räumte der Papst in einem Vergleich 1111 nun förmlich dem Kaiser das unbedingte Recht ein, den frei gewählten Bischöfen und Äbten die Investitur *baculum et annulum* zu ertheilen. Hiegegen aber erhob sich gleich die Hildebrandische Parthei, und auf einer Lateransynode 1112 erklärte daher der Papst, daß er durch seine Gefangenschaft zu jenem Vergleich gezwungen worden sei, und, nun auch er selbst sich darum nur leidend verhalten dürfe, überlasse die Entscheidung über denselben der Synode. Die Synode erklärte ihn für ganz ungültig, und so begann der Investiturstreit von neuem. 1117 rückte der Kaiser wiederum in Rom ein, der Papst starb 1118 im Exil.

Seinem Nachfolger Gelasius II. (gest. 1119) folgte — 1124 Calixtus II., und erst unter diesem wurde durch einseitiges Nachgeben der Investiturstreit geschlichtet. Schon von Chartres (gest. 1115) hatte in Betreff desselben nur die das Wesentliche hervorgehoben, nicht daß die Investitur mit weltlichem Besitz überhaupt nicht, was ja hinsichtlich weltlichen Besitzes so billig, durch fürstliche Laien geschehe, sondern nur daß Fürsten bei der Investitur, durch welches Zeichen sie geschehe, sich nicht ein Recht zur Ertheilung geistlicher Gewürde maßten dürften. Noch bestimmter unterschied jetzt der Abt und Cardinal Gottfried von Vendôme (*Vindocinensis*, gest. 1153) in einer Schrift an Calixt bei der Investitur die Ertheilung der geistlichen Vollmacht und der weltlichen Rechte, und, um eine Vermischung von Beidem gänzlich abzuschneiden, schlug darauf der Benedic-

go zu Fleury (um 1120) in §. 2 Bächern de regia potestate
 de sacerdotali dignitate (an König Heinrich I. von England)
 die Laieninvestitur statt des leicht zum Nachtheil der Rechte der
 Kirche zu deutenden Zeichens per baculum et annulum ein neues
 gab, das Bekehrungszeichen der Uebergabe eines Scepters.
 Auf den Grund dieser und ähnlicher Verhandlungen kam
 endlich, nach fast 50jährigem Streite, 1122 zwischen Papst
 Kaiser das Wormser Concordat zu Stande, wonach die
 Investitur per baculum et annulum für aufgehoben, und der
 Kaiser für ermächtigt erklärt wurde, den deutschen Bischöffen und
 die Regalien durch den Scepter zu ertheilen, welches Con-
 cordat hierauf die erste allgemeine Lateransynode 1123
 (il. oecum. IX.) bestätigte.

§. 133.

J. 1124 bis 1154.

Calixts Nachfolger war Honorius II. (1124—1130).
 In seinem Tode entstand eine gefährliche Spaltung bei der Wahl.
 Aber, als irgend eine der früheren, und die beiden gewählten
 Innocentius II. (1130—1143) und Anacletus II.
 (1130—1138) standen bis zu des Letzteren Tode sich feindselig ein-
 ander entgegen. Innocenz mußte aus Italien flüchten, fand aber
 in beiden angesehensten Mönchen dieser Zeit, den Abten Pe-
 tron von Clugny und vorzüglich Bernhard von Clairvaux, eine
 tüchtige Stütze, die alle Länder außer Italien auf seine Seite
 brachten, und konnte endlich auf dem zweiten Lateranconcil
 (Oecumen. X.) als allgemein anerkannter Papst sich zeigen.
 Nur, um in noch größere Unruhe verwickelt zu werden. An-
 statt durch manche sehr freie Stimme in den Investiturstreitig-
 keit, war ein junger Geistlicher Arnold von Brescia
 (dem unten §. 147 mehr) mit Behauptung des Grundsatzes,
 dem Clerus überhaupt kein weltlicher Besitz zukomme, im
 Streit gegen das ganze päpstliche System und seine Vermischung
 Geistlichen und Weltlichen aufgetreten. Auf jenem Lateran-
 concil verdammt, machte er mit seiner Lehre nun nur desto größe-
 ren Aufsehen, so daß die Römer 1143 dem Papste den Gehorsam
 entzogen. Innocenz starb unter diesen Kämpfen. Unter sei-
 nen Nachfolgern Celestin II. und Lucius II. dauerten die Unruhen

fort. Die Römer forderten den Kaiser Konrad III. auf, von Rom aus die Welt zu beherrschen, daß der Kaiser etwas des Kaisers, und der Papst, was des Papstes sei. Papst Eugenius III., seit 1145, mußte von Rom flüchten. Einfluß des gewaltigen Bernhard von Clairvaux aber, Schüler und Freund er war, verschaffte ihm bald entschieden legenes Ansehen; ein neuer zweiter Kreuzzug, den er ausließ und der 1147 durch Kaiser Konrad und König Ludwig von Frankreich unternommen wurde, erhöhte dies noch und 1152 kehrte er als Sieger nach Rom zurück. Er starb schon 1153.

§. 134.

J. 1154 bis 1216.

Mit Papst Hadrian IV. (1154—1159) beginnt der aberdtjährige entscheidende Kampf der Päpste (und ihrer Welfen) mit Kaisern aus dem Hohenstaufischen Hause (Ghibellinen)¹⁰⁾, durch den das Papstthum auf den Gipfel seiner Macht gelangte. — Fast ganz vergessenen kaiserlichen Rechte in Italien wieder herzuunternahm Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) 1154 seinen Zug nach Italien, der zwar noch keinesweges das Papstthum mittelbar berührte, von welchem aber doch der Kaiser, 1155 in Rom gekrönt, mit dem Vorsatz heimkehrte, den päpstlichen Anmaßungen, wie er, schon im voraus für solche Kunde empfindlich, durch mancherlei Klagschriften und Denkmäler auf die Römerzüge sie kennen gelernt zu haben glaubte, baldigst entgegenzutreten. Nicht lange darauf beklagte sich der Papst über die Handlung eines schwedischen Bischofs durch deutsche Ritter; Kaiser in einem Briefe, worin er den Kaiser unter anderem ihm, dem Papste, empfangenen beneficiis auch an das im beneficium¹¹⁾ der römischen Kaiserkrönung erinnerte, im Brief zwei Cardinäle dem Reichstage zu Besançon 1157 zu ben. Der Kaiser entließ die Cardinäle schimpflich, und dann sogleich durch Beschränkung der Wallfahrten und Agitationen nach Rom die Verbindung der deutschen Kirche mit

10) Vgl. F. von Raumer Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeitgenossen. 1823 ff. 6 Bde.

11) Ein weltlich gewähltes zweideutiges Wort, das auch Behn hieß.

lockerer. Nun erschien zwar eine drohende päpstliche Klage an die deutschen Bischöfe; durch ein kräftiges Schreiben an denselben aber wußte der Kaiser deren Wirkung zu verhindern, und seines Eindringen in Italien 1158 bewog selbst den Papst zum einer nachgebenden mildernden Auslegung des ersten Briefs. Die juristische, Papst und Bischöfe mannichfach verletzende Behauptung der kaiserlichen Rechte jedoch nach dem Reichstage auf Konstantinischen Feldern 1158 und das Glück des Kaisers in Italien trieb bald den Zorn des Papstes von neuem; es kam zwischen ihm zu harten Erklärungen, und der Papst war gerade im Begriff, den Kaiser in den Bann zu thun, als er starb 1159.

Das getheilte Interesse der Cardinäle hatte eine zwiesache Wahl zur Folge, und dies war dem Streben des Kaisers, die beschränkte päpstliche Macht zu bekämpfen, willkommen. Papst Victor IV. ward Alexander III. (1159—1181), kaiserlich Victor IV. Zur Ausübung des alten kaiserlichen Rechts zur Entscheidung berief der Kaiser ein sogenanntes allgemeines Concilium zu Pavia 1160, vor dem beide Päpste erscheinen sollten. Alexander sprach über Victor den Bann, und sah in demselben Schritte einen unerhörten Laieneingriff in kirchliche Angelegenheit. Dennoch erklärte das kaiserliche Concil Victor für rechtmäßigen Papst, und der Kaiser suchte nun mit aller Macht ihn zu schützen. Nach Victors Tode 1164 ließ er Paschalis III. wählen, (der auf kaiserliches Begehrt Carl den Großen heilig gesprochen), und nach diesem 1168 Calistus III.; Alexanders Ansehen, besonders durch seine Verbindung mit den gegen den Kaiser kriegenden Lombardischen Städten, war schon bisher immer mehr gesunken, und Caligt konnte gar keine Bedeutung gewinnen. Endlich, nach der Schlacht von Legnano 1176, verstand sich Friedrich gezwungen dazu, Alexander III. demüthig als Papst anzuerkennen, worauf ihm dieser die Absolution ertheilte. — Nicht zuvor war auch ein anderer Kampf des Papstes glorreich für denselben geendet worden, ein Kampf mit König Heinrich II. in England. Dieser Fürst wollte die unter seinem Vorgänger ganz vom Staate unabhängig gewordene Geistlichkeit wieder frühere Schranken zurückführen, und ernannte deshalb seinen vernünftigen Cansler Thomas Becket 1162 zum Erzbischoff von Canterbury. Becket ward jedoch als Erzbischoff ein anderer.

Er nahm zwar noch mit der ganzen Geistlichkeit auf der Ständerversammlung in Clarendon 1164 die nach dem Willen des Königs gesetzten Ordnungen eidlich an, that aber bald darauf halb Buße, ließ sich vom Papste seines Eides entbinden, floh nach Frankreich, und wirkte von hier aus den Maaßregeln des Königs entgegen. Doch erfolgte 1170 eine Aussöhnung Becket's mit dem Könige; da aber Becket noch derselbe war, wie zuvor, so wurde er bald von vier Rittern, die dadurch dem Könige, ihrer Sache auch nicht eben ungewiß, einen Dienst thun wollten, am Meuse ermordet. Die Geistlichkeit nannte nun unverholen den König den Anstifter des Mordes; dadurch verlor Heinrich das Zutrauen des Volks, und sah sich endlich 1174 genöthigt, dem Verlangen des Papstes zu willfahren, und am Grabe des „heiligen“ Becket schimpflich Buße zu thun. — Papst Alexander starb 1181, nachdem er noch zuvor auf der dritten Lateransynode 1179 (Oecumen. XI.) durch einen besonderen Beschluß die Papstthron vor ferneren Spaltungen zu sichern gesucht hatte.

Es folgten mehrere nur kürzere Zeit regierende, wenig merkwürdige Päpste (Lucius III. bis 1185, Urbanus III. 1187, Gregorius VIII., gest. 1187, Clemens III. bis 1191). Um diese Zeit erweckte die Kunde von der Eroberung Jerusalems durch die Saracenen unter Saladin 1187 neuen Enthusiasmus für die Kreuzzüge. So unternahm denn 1189 Kaiser Friedrich I. einen dritten Kreuzzug, der jedoch unglücklich abließ, im J. 1190 König Richard Löwenherz von England und Philipp August von Frankreich den vierten, der auch am Ende, bis auf die Eroberung von Akkon 1191, bei der Uneinigkeit der Könige keinen bedeutenden Erfolg hatte. Kaiser Friedrich I. 1190 auf seinem Kreuzzuge im Seleph in Armenien ertrunken. Sein Sohn Heinrich VI., welchem einige Jahre vor seinem Tode Friedrich, noch immer durchdrungen von seinen antipapstlichen Plänen und durch kluge Benützung aller Umstände ihre einstige Ausführung vorbereitend, die sicilianische Krone verschafft hatte, wurde Kaiser. So stand von beiden Seiten dieselbe feindselige Macht dem Papste entgegen, und der 90jährige Gregor X. (seit 1191) war nicht der Mann, der der drohenden Gefahr hätte Trost bieten können. Aber das Papstthum sollte, zu höherem Rathschluß, noch lange nicht fallen, vielmehr ge-

den Höhepunkt seiner Macht und seines Glanzes erreichen. Der Kaiser Heinrich starb 1197, und hinterließ einen dreizehnjährigen Sohn Friedrich; und der schwache Eblestin starb 1198, und hinterließ an Innocentius III. einen Nachfolger, in welchem die Kraft und Klugheit mit lebendigerem und reinerem Verstande für das Heil der Kirche sich vereinigte, und dem überdies die Wittwe Constanze bei ihrem Tode 1198 die Vormundschaft über Friedrich anvertraut worden war ¹²⁾.

Deutschland kämpften jetzt Herzog Philipp von Schwaben aus dem den Päpsten verhassten Hause der Hohenstaufen und Herzog Otto von Sachsen um die Kaiserwürde. Der päpstlichen Ansprüche untersuchte Papst Innocenz III. nach, und erklärte sich endlich 1201 für Otto. Zwar widersprach diesem Urtheil Philipps Parthei nachdrücklich als einer Partei, weil es ein Urtheil in einer bloß weltlichen Sache sei; er verteidigte sich aber durch die Erklärung, daß, wie ihm die Krönung und Weihung zukomme, so er auch nothwendig befugt seyn müsse, den zu Krönenden zuvor zu prüfen (Innoc. III. cet. ep. 62). Doch gewann einige Jahre später Philipp über seinen Gegner entschiedene Vortheile, so daß er selbst schwankte; nach Philipps Ermordung aber durch den Wittelsbach 1208 wurde Otto IV. allgemein als Kaiser anerkannt. Anfangs genügte nun dieser des Papstes Forderungen; nach seiner Krönung indes 1209 gerieth auch er über seine Rechte mit dem Papste in Streit, und wurde 1210 in Rom gethan. Jetzt gab der Papst selbst dem einzigen noch lebenden Hohenstaufen, dem jungen Friedrich II., der in Italien eine große Parthei gewann, 1212 seine Stimme zur Krönung. Er wurde 1215 zu Aachen gekrönt, während Otto seinen Tod (1218) hinfort auf seine Braunschweigischen Länder beschränkt war, und blieb dem Papst Innocenz auch fern. — Mit gleicher Kraft machte Innocenz seine päpst-

Über Innocenz III. s. seine eignen Briefe, Epistol. libb. 19 und 20. **gestum** Innoc. III. super negotio Rom. Imperii insonderheit, und in einem unbekannten Zeitgenossen die Gesta Innocentii III. (in Bréguier et du Theil Diplomata cet. ad res Francicas spectantia. P. II, l. Par. 1791. fol.).

liche Auctorität auch über andere Fürsten geltend; namentlich Philipp August von Frankreich, der seine verstoßene Gemma Ingeburgis 1201 wieder annehmen, über Alphons IX. Leon, der die seinige wegen zu naher Verwandtschaft entlaß über Sancha I. von Portugal, der den verweigerten Zins richten mußte, über Peter von Aragonien, der sein Reich Papste zinsbar machte, über Johann von der Bulgarei, der von Innocenz die Königskrone erbat; vorzüglich aber über Johann von England. Im J. 1207 bei einer zwiespältigen Wahl zu Canterbury nemlich hatte der Papst gegen den König des Königs den Cardinal Stephan Langton zum Erzbischof gemacht. Da der König sich heftig widersetzte, so belegte Papst 1208 England mit dem Interdicte¹³⁾, und dann 1209 König selbst mit dem Banne; und da der König, der allerdings schon längst sich bei seinem Volke verächtlich und verhaßt gemacht hatte, dies durch Grausamkeit und Härte den Clerus und Vasallen entgelten ließ, so entsetzte ihn der Papst 1212 aus dem Reich, und übergab dies dem König von Frankreich. Nun ließ sich Johann, und nahm 1213 unter den größten Demüthigungen sein Reich vom Papste zum Lehn¹⁴⁾. — Ja selbst die Kirche Constantinopel wurde durch Gründung eines sogenannten lateinischen Kaiserthums zu Constantinopel, welches ein 1204 Benedig unter dem Dogen Heinrich Dandolo gesammeltes Kreuzheer 1204 erobert, diesem mächtigsten Papste unterworfen. — Nach all diesen glücklichen Ereignissen seiner päpstlichen Regierung hielt Innocenz 1215, besonders zur Bewirkung eines neuen Kreuzzuges, noch das überaus glänzende wichtige (S. 139. 140) vierte allgemeine Lateranconcil (Ormen. XII.), und starb 1216.

13) So daß daselbst keine Messe sollte gefeiert, keine Predigt gehalten, kein Sacrament verwaltet, keine kirchliche Ceremonie verrichtet werden dürfen.

14) Hierdurch gab er aber die Veranlassung, daß ihm die geistlichen weltlichen Großen 1215 die Magna Charta abdrangen.

§. 135.

J. 1216 bis 1268.

Auf dem Culminationspunkte der Macht und des Glanzes, welchen des großen Papstes Innocenz III. Regierung das Papstthum gestellt hatte, hielt sich dasselbe nun bis zum Ende dieser Periode, und der noch 50 Jahre fortgesetzte Kampf der mächtigen Hohenstaufen gegen dasselbe vermochte so wenig es herabzulassen, daß vielmehr gerade durch den endlichen entschiedenen Sieg in diesem Kampfe es in seiner Höhe nur noch um so gesicherter stehen konnte.

Auch mit Innocenz Nachfolger Honorius III. (1216–1227) stand Kaiser Friedrich II. Anfangs in gutem Vernehmen. Das von Zeit zu Zeit immer wieder gegebene Versprechen des Kaisers, einen neuen Kreuzzug zu veranstalten, erhielt ihm die Gunst des Papstes; endlich aber riß doch des Letzteren Geduld, und Friedrich verpflichtete sich nun zur Ausführung innerhalb zweier Jahre bei Strafe des Bannes. Gerade im entscheidenden Augenblicke starb Honorius.

Seinem Nachfolger, dem 70jährigen kraftvollen Gregor IX. (1227–1241), war der Kreuzzug nur Mittel zur Beförderung seiner Macht. Wirklich hatte Friedrich jetzt ein Kreuzheer versammelt; plötzlich aber verschob er, Krankheit, vielleicht nicht ganz ohne Grund, vordringend, dessen Abführung von neuem, und nun ließ ihn der päpstliche Bann. Als er, ein Excommunicirter, des Landes geachtet 1228 den fünften Kreuzzug nach Palästina unternahm, sah darin der Papst eine noch schmählidere Beleidigung seines Ansehens, und befahl, dem Kaiser nicht zu gehorchen. Der Friedrich ertheilte klüglich seine Befehle an das Kreuzheer nicht in seinem, sondern in Gottes Namen, schloß mit dem Feinde einen anscheinend vortheilhaften Vergleich, setzte sich am heiligen Grabe die Königskrone von Jerusalem auf, eilte dann im Schimmer solcher Großthaten nach Europa zurück, siegte leicht über die dem Papste ihm entgegengesetzten Feinde, und ließ doch dem Kaiser die Genugthuung eines ehrenvollen Friedens von Santo Germano 1230. Dieß war indeß nur eine Vereinnung von außen. Erbittert über das Streben des Kaisers, seine Macht in Italien immer fester zu gründen, bot der Papst, aber vergeblich,

zwischen diesem und den lombardischen Städten seine Vermittelung an, verband sich endlich mit letzteren zum offenen Kriege gegen ersteren, und sprach, „wegen mannichfacher Bedrückungen Kirche“ durch den Kaiser, 1239 gegen diesen von neuem Bann, wider den „durch allbekannte Worte und Thaten Kezerei Verdächtigen“ ein weiteres Verfahren sich vorbehaltend. Hierauf appellirte Friedrich in einem an die Fürsten, Cardinäle gerichteten Circulare, welches bei aller Ehrerbietung gegen die römische Kirche die Person des Papstes schonungslos griff, vom Papste an ein allgemeines Concil, und jetzt trat Papst in einem Schreiben ad omnes Principes et Praelatos das ganz offen und bestimmt mit der Anklage des Kaisers als eines ganz ungläubigen Menschen hervor, welcher Reden zu führen wie „daß die Welt durch drei Betrüger, Jesus, Moses und Mohammed, betrogen worden; daß es unsinnig sei, an Jesu Christus von einer Jungfrau zu glauben; daß man nichts glauben kann, was nicht aus Gründen der Natur und Vernunft bewiesen werden könne“, sich nicht entblüdet habe; eine Anklage, welche der Vergleichung des Freien in manchen anderen uns überlieferten Aussprüchen dieses Kaisers und in seinen von seinem Canzler Petrus de Vinea gesammelten officiellen Erklärungen, und der Erwägung, wie leicht ein Mann von dem vorherrschenden Verstande und der ungebrochenen Willenskraft Friedrichs, mangelndem lebendigen Glauben durch die Einsicht in das Verbot des öffentlichen kirchlichen Lebens und durch den entschiedenen Gegensatz gegen die Art der obersten Leitung der Kirche zu einer bestimmten Opposition gegen das Wesen der Kirche selbst zu völligem Unglauben gelangen konnte, durchaus nicht als aus der Luft gegriffen erscheinen wird ¹⁵⁾, wenn gleich die Erklärung von einem auf Friedrichs Veranlassung durch seinen Can-

15) Man führt wohl gegen die Glaubhaftigkeit des Ausspruchs von drei Betrügern an, daß Friedrich auch für einen geheimen Anhänger Muhammeds ausgegeben worden sei, und ist darum gegen diese drei Angaben als sich widersprechend gleich mißtrauisch. Beides aber zu ja zugleich statt finden, der Kaiser auch Muhammed für einen Betrüger und doch gerade sein theistisches Religionsystem im Gegensatz gegen christlichen Glauben für wahr halten.

Friedrichen Buche *de tribus mundi impostoribus* nur eine spätere Fälschung, und ein solches wirklich vorhandenes Buch ein noch nie untergeschobenes ist. Die geistlichen Waffen des Papstes wirkten jetzt in Friedrichs Reiche nicht viel mehr, als die von ihm ihm ebenfalls entgegengesetzten weltlichen, und so schrieb er für 1241 ein allgemeines Concil aus. Vergeblich suchte der Kaiser dies zu hintertreiben. Der Papst schützte die Reise der Legaten zur römischen Synode durch eine genuesische Flotte. Aber die kaiserlichen Truppen siegten über diese, und nahmen die Prälaten gefangen. Der Kaiser drang bis Rom vor; doch Gregor blieb inhaft bis an seinen Tod 1241.

Nach Celestin's IV. schnellem Tode blieb bei den Partheien fast zwei Jahre der päpstliche Stuhl erledigt; endlich 1243 besaß ihn Innocentius IV. (1243 — 1254), Friedrichs vormalsiger Freund, dessen nunmehrige Umwandlung aber der Kaiser nicht anerkannte. Anfangs ging er zwar auf ihm günstige Friedensverhandlungen mit Friedrich ein; die Vollziehung des Vergleichs ließ bei einer persönlichen Zusammenkunft 1244 ward, da Friedrich wiedererst Absolution forderte, durch gegenseitiges Mißtrauen scheitern, und plötzlich entfloß der Papst mit Hilfe einer genuesischen Flotte nach Lyon, wo er nun von neuem über den Kaiser den Bann sprach, und ihn vor ein allgemeines Concil zu Lyon citirte. Hier forderte Friedrichs Vertrauter, Thaddäus di Suessa, für den Kaiser eine Frist, damit er persönlich gegen die Anklage der Ketzerei sich rechtfertige. Mit Mühe erhielt er 14 Tage. Doch jetzt erklärte der Kaiser es seiner für unwürdig, vor einem solchen Richter zu erscheinen, und feierlich erscholl nun aus dem Concil neuer Bann und Absetzung über ihn, daß selbst Thaddäus den Muth verlor. Nicht aber der Kaiser; ohne alle Bedenken schrieb er gegen den Papst, und forderte die Fürsten auf, solchem unapostolischen Joche sich zu entwinden. Alle Pfeile der prallten wirkungslos von Innocenz ab. Er forderte nichts von Kaiser, als unbedingte Unterwerfung, und so starb Friedrich vor den Kämpfen 1250, — in demselben Jahre, in welchem der fromme König Ludwig IX., dem Heiligen, von Frankreich 1248 nach Aegypten ¹⁵⁾ unternommene sechste

15) Die Chwarezmier im Dienste des Sultans von Aegypten nemlich brachten jetzt das Königreich Jerusalem am härtesten.

1273: nach Innocenz's Entsetzung (1249) durch des Papstes Verurtheilung eingeleitet ward. Innocenz starb 1254. Er war in seiner Zeit der Papst mit dem Reste des christlichen Hauses aus dem Reichthum fort (Alexander III. 1251, Innocenz IV. 1254, Clemens IV. bis 1268), endlich von dem letzten Kaiser, von dem sicilianischen Kaiserthum losgerissen worden, und der letzte Sproß seiner Familie, 1268 durch Feuershand getödtet.

Es hoch aber der Geist der Macht und des Glanzes war, der seinen Papst nach ungefähr 100jährigen schweren Kampf zu einer Gewalt, deren Despotismus aller bei ungeschwächtem Siege für die Kirche noch gefährlicher und verderblicher geworden sein würde, das Papstthum sich geschnitten hatte: so äng doch schon jetzt in dieser Macht und diesem Glanz ein Etwas an sich zu werden, was ein nicht so gar lange vergnügtes Schweben auf diesem Culminationspunkte ihm zur Wipigung hätte drehen müssen. Nicht nur die Begeisterung für die Kreuzzüge war schon fast ganz erkalte, und dem lateinischen Reiche in Constantinopel mit der Eroberung dieser Stadt durch Michael Paläologus 1261 ein Ende gemacht, — die Begeisterung, die freilich die wirkliche Macht des Papstthums mehr verringerte, als die Gewinnung Constantinopels sie erhalten hatte; — Innocenz des IV. Willkür, die einen Friedrich überwand, hatte auch schon an den Worten eines Mannes, brechen müssen, der nichts für sich hatte, als die Kraft der Wahrheit, (des ehrwürdigen Scholastikers Robert Grossthead von Capito, seit 1235 Bischoffs von Lincoln in England; — 1258, — der, nach manchen vorbereitenden Vorgängen, beharrlich sich weigerte, einen vom Papste eingesetzten knabenhaften italienischen päpstlichen Günstling als Canonicus in seinem Bisthum anzuerkennen, und, vom Papste nun suspendirt, in einem freimüthigen Briefe diesem so bestimmt seinen Entschluß erklärte, zwar allen wirklichen mandatis apostolicis zu gehorchen, nimmermehr aber die schwere Sünde der Veruntreuung seines Seelsorgeramtes auf päpstlichen Befehl zu begehen, daß Innocenz, in all seiner Wuth doch die Kraft der Wahrheit empfindend, der Weigerte blieb), und den um die Papste verbrühten

Wogenschein umzog schon jetzt solch ein bedenklicher Nebel, als Innocenz IV. Nachfolger, Alexander IV. (1254–1261), in einem Antrittsschreiben die Christen um ihre Fürbitte bat, man in England das nur für Heuchelei halten wollte.

§. 136.

J. 1268 bis 1294.

Nach Clemens IV. Tode 1268 stand bei der Uneinigkeit der Cardinäle der päpstliche Stuhl drei Jahre leer. Im J. 1271 wählte Gregor X. Papst. Früher Theilnehmer an dem 1270 unternommenen (letzten) siebenten Kreuzzuge (Ludwigs IX. von Frankreich und des englischen Thronerben Eduard, gegen Tunis, wo Ludwig starb, und nach Ptolemais), hatte er die Besetzung eines neuen Zuges gelobt. Dies war nun seine päpstliche Hauptforge; zu diesem Zwecke betrieb er die Unterhandlungen zur Vereinigung der griechischen und lateinischen Kirche so eifrig, und so vornehmlich versammelte er auch 1274 ein allgemeines Concil zu Lyon. Für den Kreuzzug indeß, da die Begeisterung erlosch, konnte er hier nur Ungenügendes thun. Dagegen gelang ihm jezt, zur möglichsten Verhütung einer wiederholten langen Erledigung des päpstlichen Stuhls, die Durchsetzung wichtiger noch genauerer Bestimmungen über die Papstwahl, die Aufstellung eines Gesetzes, um durch Einschließung und Entbehren die Cardinäle zur Wahls-Beschleunigung zu nöthigen, die Ordnung des Conclave's¹³⁾.

Gregors (gest. 1276) Nachfolger (bis 1277 drei, ebenso viele bis 1287) wechselten sehr schnell. Schon nach seines zweiten Nachfolgers, Hadrian's V., Tode (noch 1276) hatten die Cardinäle

13) Nach der Erzählung des gleichzeitigen englischen Cistercienser-Mönchs Matthäus Paris (gest. 1259) in seiner (von 1066–1259 reichenden) *Historia anglica*.

14) Sehn Tage nach dem Tode des Papstes sollten die Cardinäle fest eingeschlossen werden, und, war drei Tage darauf die Wahl nicht vollzogen, mit bloß Einem Gerichte, und wenn fünf Tage darauf noch nicht, nur mit Brod, Wein und Wasser (welches Alles nur durch Ein Fenster zu reichen) sich begnügen.

Gaspenfion der lästigen Conclave-Verordnung bewirkt, und am dem Tode Nicolaus IV. 1292, — des Papstes, unter der Regierung (1288 — 1292) mit dem Fall von Ptolemais 1294, Herrschaft der Christen in Palästina wieder ganz verloren ging, blieb nun der päpstliche Stuhl schon wieder 2½ Jahre leer. Wahl genöthigt, wählten endlich im Juli 1294 die Cardinäle Eile einen schlichten frommen Eremiten Peter von Murr zum Papst. Eines Papstes aber, wie dieses Eblestin V., auch als Papst seine frühere Weise beibehielt, und von weltlichen Verhältnissen nichts verstand, wünschten sie bald sich wieder entledigen. Entsetzen konnte einen Papst Niemand, nach der Ansicht dieser Zeit; eine Befugniß zur Abdankung war auch noch niemals ausgesprochen; so beredete denn zuvörderst der schlaue Cardinal Benedict Cajetan den zu nichts willigeren Eblestin, Verordnung zu erlassen, welche die päpstliche Verzichtleistung die eigne Würde förmlich gestattete; nun dankte im December Eblestin ab, und Cajetan als Bonifacius VIII. wurde Papst.

II.

Kirchenverfassung im Allgemeinen

§. 137.

Papstthum.

Die pseudoisidorische Idee, daß der Papst episcopus universalis der Kirche sei, hatte im Lauf dieser Periode in einer unahnehnten Ausdehnung sich realisirt. Seit Gregor VII. war Papst nicht mehr bloß das Oberhaupt der Kirche, welches übrigen Kirchenbehörden in ihrer eigenthümlichen Gewalt ließ, sondern das unumschränkte Oberhaupt der Kirche aus einem Vicarius Petri in der römischen Kirche ein Vicarius Dei oder Christi¹⁹⁾ in der römischen Curie, von dessen unanfechtbarer Entscheidung, zumal da man ihm schon Untrüglichkeit zulegen anfang, nun Alles abhing, welcher jede andere kirchliche

19) Als wäre Gott selbst oder Christus abwesend!

Werde nur so viel gelten ließ, als er wollte, der, in ausschließendem Besitze der gesetzgebenden Gewalt der Kirche, von allen Dingen dispensiren, und selbst vor keinem Tribunal belangt werden konnte.

Wie im Allgemeinen, so äußerte sich diese päpstliche Macht auch im Einzelnen. Concilien zu berufen und zu beenden, galt für ein ausschließlich päpstliches Recht, und selbst in allgemeinen Concilien, jetzt nur Werkzeugen der Päpste, blieb noch ein berathender Einfluß gestattet. Die Bischöffe stiegen zu den bloßen Vicarien des Papstes hinab, die er versetzen und absetzen konnte, und wurden — zunächst nur die italischen Metropolitane, nach und nach alle Metropolitane, da alle von Rom in Folge ihrer Gewalt, das Pallium erhielten, und endlich die Bischöffe — seit Gregor VII. bei ihrer Einweihung durch einen Eid, zur Geheimhaltung aller vom Papste ihnen mitgetheilten Nachrichten, zur ehrerbietigen Aufnahme der päpstlichen Legaten, zur Theilnahme auf jeder Synode, wohin der Papst sie citire, ja sogar zur Vertheidigung der römischen Kirche mit den Päpsten unauflöslich verpflichtet. Zu allerlei geistlichen Stellen in verschiedenen Kirchen hatten seit dem Anfange des 12ten Jahrh. die Päpste durch sogenannte preces (daher die vorgeschlagenen Precistae) Männer vorgeschlagen; im Verlauf des 12ten Jahrh. wurden aus den preces schon mandata, und im 13ten Jahrh. ernannten die Päpste ganz eigenmächtig zu hohen und niederen Aemtern in auswärtigen Kirchen ihre italienischen Anhänglinge, (die nun häufig durch gemiethete elende Stellvertreter im Amt verwalten ließen), bei Strafe des Bannes deren Anerkennung befehlend. In allen Fällen und von jedem Gerichte konnten Appellationen an den Papst statt finden, die nun den Fortgang der ungerechtesten, aber auch der gerechtesten Sache hinderten, und bei der Bestechlichkeit der römischen Gerichte und dem eigenen Vorurtheil für die appellirende Parthei nicht selten die großen Unordnungen veranlaßten, welche die unkräftigen Bestimmungen mancher Concilien des 13ten Jahrh. keinesweges gründlich zu verhüten vermochten. Dazu nahmen noch die Päpste ein allgemeines Absolutions- und Dispensationsrecht, ein ausschließliches Canonisationsrecht, und endlich auch ein Recht, über alle Beneficien zu verfügen, und die Kirchen zu be-

hungen, in Anspruch; und zur Geltendmachung aller dieser Rechte und Befugnisse, oder vielmehr zur Ausübung einer unumschränkten, unbedingten Gerichtsbarkeit im Sinne jener Rechte zur Vermeidung aller verderblichen Willkür, durchzogen nun — ursprünglich durch Heinrich's III. Veranlassung gegen die Mächtigkeiten der weltlichen Fürsten vom Papste ausgesandt, um in verschiedenen Ländern zerstörte Kirchenwesen wieder herzustellen — päpstliche Legationen, welche durch päpstliche Bevollmächtigte die Länder, freilich nicht ohne die größten Pflichten ihres großen Berufs so uneingeschränkt zu durchsuchen, aus Furcht vor ihren Anprüfungen ihnen Geld gab, das ihnen nicht kämen.

Diese päpstliche Willkür, welche erst gegen Ende dieses Jahrhunderts Verordnungen des um 1210 (von Eike von Repow gesammelten Sachsenspiegels) und besonders der 1200 (bestätigten) Reichsordnung 1206) durch Ludwig IX. von Frankreich zu einer pragmatischen Convention (vgl. S. 166) ganz aufgehoben wurden, waren aus dieser Periode vorzüglich bezeichnend durch manche ausgezeichnete, ehrwürdige Kirchenkreise, welche allen der Abt Bernward von Hildesheim (gest. 1022) das Orakel seiner Zeit, in seinen an Papst Eugenius II. gerichteten de consideratione libb. V — in der trefflichen Einleitung in das Buch, freilich aber nicht in Schlangengiftigkeit

20) Im Hinblick nehmlich auf all das Gute, welches durch den Kampf gegen die despotische Willkür der Fürsten, durch Zügelung und Befähigung pflichtvergessener Bischöfe, durch Beschirmung unschuldiger Waisen, überhaupt durch consequente und energische weise, gerechte, wie Leitung aller mit einem Blick zu überschenden kirchlichen Angelegenheiten der ganzen Christenheit, auf all das Gute, welches zur Befestigung des Rechts an allen Orten, zur Unterdrückung aller Mißbräuche, zur Handhabung aller Kirchengesetze, zur Erhaltung aller Tugenden, u. s. w. durch die Päpste gewirkt werden konnte; dabei abgesehen von der unabsehbaren Gefahr, welche ein Mißbrauch so ungeheurer Macht der Kirche drohte, und um so sicherer, je leichter bei der menschlichen Schwachheit überhaupt und bei der Selbstliebe der Herrschenden, bei gutem Willen und zur tüchtigen Regierung der Unzahl von Mißbräuchen und Verletzungen der römischen Curie unentbehrlicher Kraft und Personen, an einem so verderbten Orte wie Rom zumal, zu vermeiden, so sehr, als möglich war, noch viel zu wenig eingedenk.

te Vertheidiger des päpstlichen Systems auftraten: und de nun auch noch förmlich sigirt durch ein jetzt ent- s päpstliches Kirchenrecht. Die früheren Versuche rt ²¹⁾ reichten für die jetzigen Bedürfnisse, zumal bei der g des Rechtsstudiums seit dem Anfang des 12ten Jahrh. hr hin. Um diese zu befriedigen, entwarf der Benedictiner inus zu Bologna (gest. 1158) 1151 eine neue Sammlung enrechts, worin er die älteren Stücke desselben mit den neuer boisdorischen und späteren zusammenstellte, und beide in dem en Geiste der Zeit mit einander zu versöhnen suchte (*Con-* iscordantium canonum — libb. III ²²⁾), gewöhnlich schlecht- eretum Gratiani genannt). Durch dies Werk wurde mische Recht neben dem römischen in Bologna und Paris and eines eifrigen Studiums, und neben den Bearbeitern ischen Rechts, den Legistis, traten die Decretistas nun die Erscheinung zahlreicher neuer päpstl. Verordnungen besonders Innocenz des III., und die Schwierigkei- n undachten — mit deren Fabrication manche ein eignis e trieben, so daß Innocenz III. selbst das Criterium der jeseglich bestimmte — sicher zu scheiden, machte bald ein bedürfnis fühlbar, das einer unter öffentlicher Auctorität nden Sammlung des Kirchenrechts, und so ließ denn Papst r IX. 1234 durch den Dominicaner Raymundus de r forti (Penguafuerte) ein systematisches päpstliches Gejeg- bcretarium Gregorii P. IX. libb. V) entwerfen und aus-

§. 138.

G e i s t l i c h k e i t.

as weltliche Interesse im geistlichen Stande ließ auch in die- iode, und noch mehr, als in der vorigen, viele Bischöffe heruf schreiend vernachlässigen, so viele Kirchengesetze das

as Bischöffe Burkard von Worms — gest. 1026 — *Magnum de-* orum volumen, und vorzüglich des Bischofs Ivo von Chartres — 1115 — *Excerptiones ecclesiasticar. regularum.*
 a erste Theil des *Corpus juris canonici.*

auch verpönten. Des Edlibats ungeachtet war Versorgung ihrer Verwandten, oft noch Knaben, mit eintretlichen Meutern ihre Hauptforge. Daß geistliche Erwerbsmittel seien, war fort und fort der Hauptgesichtswelchem die Masse der Geistlichen, zum Theil durch der Lehnverfassung auf die Kirchengüter ihre geführt und alle päpstl. Verordnungen des 13ten Jahrh. gegen *litas beneficiorum*, eine Vereinigung mehrerer Pf. Einem Inhaber, halfen im Ganzen nichts.

Als Bevollmächtigte und Stellvertreter der brauchten jetzt die Archidiaconen vielfach ihre (veranlaßten so im 12ten Jahrh. die Anordnung bischficialen und Vicarien. Noch eine andere wichtigste Stellvertreter bildete sich im 13ten Jahrh. Bischöffe mit weltlicher Herrschaft hatten längst für bischflichen Geschäfte Unterstützung gesucht, wie nur bischflicher Ordination sie gewähren konnten. Die nun im 13ten Jahrh. zu Theil, seitdem der Papst für lateinischen Kirche besessen gewesenen orientalischen Binnun wieder unter die Herrschaft der Muhammedaner gefallen waren, um das Recht über sie zu behaupten Bischöffe, *episcopi in partibus* (sc. *infidelium*), etche als Weihbischöffe die gesammten Functionen talischer Bischöffe als deren Gehülfen verrichteten.

Die canonische Verbindung hatte schon gen Periode sich je mehr und mehr aufgelöst (§. 120). Paschalis II. (1099 — 1118) mußte die Florentin auffordern, doch wenigstens an den hohen Festen in erscheinen, und bis nach Verlesung des Evangelium Im Gegensatz gegen das unordentliche Leben solcher Cculares traten jetzt, eifernd für die alte Ordnung, mit *Canonici regulares* auf, unter ihnen besonders der, gen Grundsätze wegen mannichfach verfolgte, C Geroch, seit 1132 Probst zu Reichersberg in A (1169); und ein ehrwürdiger Geistlicher Norbert selbst den Versuch einer neuen Reformation der C Großen durch eine neue Verbindungsart des Mönchs dem geistlichen Amte. Dieser Norbert, ein vor

er Canonicus zu Xanten, hatte, tief erschüttert durch seine Aus einer drohenden Todesgefahr durch einen Blitz, seit er ein ganz neues Leben begonnen, und reisete nun, auf alle bisherigen reichen Einkünfte verzichtend, seit 1118 in Deutschland und den Niederlanden als Bußprediger umher. Er schloß von Laon mit einer Reformation seiner Geistlichkeit an, wirkte er daselbst, so lange als deren Unzufriedenheit die Strenge es gestattete. Hierauf zog er sich mit mehreren Anhängern zu einem strengeren Leben in einen rauhen Theil des Sprengels von Laon, Prémontré (Praemonstratum), zu, und ward so 1121 der Begründer der, ein mönchsartiges Leben in der Übung des geistlichen Amtes, Predigt und Beichte verbindenden Cistercienserregel, deren Ausbreitung ihr Stifter, bereits 1126 von Papst Honorius II. förmlich bestätigten, seit 1126 als Erzbischof von Magdeburg, nun bis an sein Ende (1134) erfolgreich förderte.

§. 139.

Mönchthum.

Schon früher das Mönchthum auf die Gestaltung mehrerer Theile des kirchlichen Lebens einen bedeutenden Einfluß gehabt: so erhielten die Mönche, größtentheils jetzt mitten in der Welt erscheinend, auf mannichfache Weise, als Ernährer der Armen, als Erretter verzweifelter Verbrecher, als gleichsam priesterliche Inhaber der Wissenschaft, als freimüthige Sprecher vor Königen und Päpsten, als Bußprediger unter allen Ständen des Reichs u. s. w., einen solchen besonders in dieser Periode.

In der neuen Schwung hatte das Mönchthum durch die schon in der vorigen Periode entstandenen Mönchcongregationen oder Orden zu nehmen angefangen. Unter ihnen war zu der Periode der berühmteste der von Clugny, dessen Zucht der Folge unter dem ausschweifenden Abte Pontius von Clugny (gest. 1222) verfiel, der aber gleich darauf durch sein treues Haupt, den durch Gesinnung und Wissenschaft gleich ausgezeichneten Petrus Mauricius, Venerabilis benannt, im 30sten Jahre 1122 Abt von Clugny (gest. 1156), neues Leben gewann.

Unter den neuen Orden, welche im ersten Theile der Periode bis auf Innocenz III. sich bildeten, ist der wichtigste, bald im rivalisirenden Gegensatz gegen den neu eingetretten Cluniacenserorden auftretende, durch sehr strenge Ascese und durch die größte Einfachheit in Kloster und Kirche ausgezeichnete Cistercienserorden, gestiftet 1098 zu Cîteaux (Cistercium bei Dijon im Bisthum Chalons durch Robert, (gest. 1108), einen Adligen in Champagne, den im eignen Mönchsleben die Artung seiner Genossen empfand hatte, und schon von Papst Schalis II. bestätigt²³⁾. Bis unter den dritten Abt von Cîteaux zählte der strenge Orden nur wenige Mitglieder; großes Ansehen aber erhielt er darauf durch Bernhard, welcher, 1091 in einer angesehenen burgundischen Familie, durch eine fromme Mutter christlich gebildet, nachher mit ergriffen von der popularitäts dialectischen Richtung seiner Zeit, bald indeß zu seiner Liebe zum contemplativen Leben zurückgezogen, 1113 mit 30 Jährigen in das Kloster Cîteaux eintrat, hier, wie er Alles, was er that, mit dem Feuer seiner ganzen Seele unternahm, in strengster Ascese willig und freudig sich übte, und so schon nach 10 Jahren als Abt des Klosters Clairvaux (Claravallis), des damaligen Mutterklosters 160 anderer Cistercienser: (oder — den Bernhard zu Ehren — Bernhardiner:) Klöster in Frankreich, Deutschland, England, Irland, Dänemark, Norwegen und Schweden, durch die Tiefe seiner geistlichen Erkenntniß, die Reife seiner Erfahrung und die mit herzlicher Demuth verbundene Energie seines ganzen Wesens — die höchsten geistlichen Stellen ausschlagend — den Wirkungskreis sich bildete, der Größe und Bedeutung für die Kirche kein anderer irgend seiner Zeitgenossen gleich kam. Von Fürsten und Päpsten zu Rath gezogen, sagte Bernhard ihnen freimüthig evangelische Wahrheit und überhaupt zur Theilnahme an den wichtigsten Angelegenheiten der Kirche seiner Zeit berufen, gewann er auf alle den bedeutendsten

23) Angel. Manriquez Annales Cistercienses. Lugd. 1642. 42 Fol.

24) So namentlich in dem Briefe an Papst Eugenius III. bei dessen Eintritt seiner Würde, und in den 5 Büchern de consideratione an denselben, worin er das Ideal des Papstthums schildert.

aus. Den Päpsten Innocenz II. und Eugenius III. (§. 133) erwirkte er Anerkennung; dem neun Jahre nach seiner Stiftung (s. Anm. zu Ende des §.) erwirkte er ²⁵⁾ neue lebendige Theilnahme und auf der Synode zu Troyes 1128 die kirchliche Bestätigung, so daß derselbe nun bald einer der mächtigsten Orden ward; mit glänzendem Erfolg, selbst da, wo man, ohne seine Worte zu verstehen, nur das Feuer seines Wesens wahrnahm, predigte er in Deutschland und Frankreich den zweiten Kreuzzug ²⁶⁾; durch die Gewalt seiner Rede vermochte er das Feuer der Schwärmerei zu dämpfen, welches ein Mönch Rodulf in den Rheingegenden mit der Predigt zur Vertilgung der Juden anfauchte ²⁷⁾. So und auf vielfache andere Weise, besonders auch im Kampfe gegen ihm höchst gefährlich erscheinende Irrlehre und Sectirerei seiner Zeit, (vgl. unten §. 142. 146. 147), oft genug durch wunderbare Hügungen Gottes unterstützt oder begünstigt, wirkte denn Bernhard beständig fort, stets mit der innigsten Hingabe an die Herzensreligion die rastloseste Thätigkeit in seltener Kunst vereinigend ²⁸⁾, bis er am 20. August 1153 (1174 canonisirt) vollendet ²⁹⁾.

25) Besonders auch durch seinen *Tractatus de laude novae militiae, ad milites templi*, worin er eine geistliche Richtung des Soldatenstandes als eigenthümlichen Zweck dieses Ordens darstellt.

26) Und wie die Kraft seiner Rede, so bewährte er hier zugleich die Tiefe seiner Menschenkenntniß, indem er Viele, die, durch seine Worte hingezogen, nun unter ihm Mönche werden wollten, ihnen bezeugend, wie sie noch keinesweges durch Kämpfe für das Leben der Ruhe gereift seien, abwies.

27) Der beste Sieg der Kirche über ihre Feinde bestehe, schreibt B., nicht in ihrer Vertilgung, sondern in ihrer Widerlegung und Bekehrung.

28) Von seinen großen Reisen zurückgekehrt, ließ er immer bei seinem Kloster in der Einsamkeit sich nieder, um praktisch christliche Schriften abzuschreiben.

29) Schriften haben wir von B. besonders theils, und zwar meist eben praktisch christliche, Abhandlungen (z. B. *de conversione, de gradibus humilitatis et superbiae, de diligendo Deo*; ferner, außer den Anm. 24. 25 schon angeführten, *de moribus et officio episcoporum, de gratia et lib. arb., de baptismo cet.*), theils Predigten und Briefe. Opp. ed. J. Mabillon. Par. zuerst 1690. Fol., dann 1719. 2. Coll., auch Veron. 1726. 3. Coll. — Das Le:

auszeichnend, auch bei steigendem Reichthum seine all-
Mittel behielt, und dessen Mönche, einsam und so
durch Abschriften geistlicher Bücher zu nützen suchten; f
Carmeliterorden, auf dem Berge Carmel in Paläst
zum Andenken an die Propheten Elias und Elisa seit Jal
ten sich Einsiedler gesammelt hatten, 1156 von dem
Berthold aus Calabrien gegründet, und später 1231
den Occident verpflanzt; endlich auch manche durch
Zwecke der Wohlthätigkeit ausgezeichnete Orden, wie n
der von einem französischen Adelligen Gaston, aus De
für die Heilung seines Sohnes von dem ignis sacer „d
h. Antonius“, 1095 gestiftete und der Pflege Kranker
Orden des h. Antonius, und der, unter Bestätigung
Innocenz III., zur Loskaufung in die Gefangenschaft de-
bigen gerathener Christen 1198 von Johann von Mat
Felix von Valois gestiftete Orden der h. Dr
felt,

Bis ins 13te Jahrh. hatte sich jetzt die Zahl der Mön
so sehr vermehrt ³⁰⁾, daß Innocenz III. auf dem Lat
1215 die Stiftung neuer verbot, indem er verordnete,
der Mönch werden wolle, an einen schon vorhandenen

igen antikatolische Secten unternommen, bemerkt, wie er so sehr vernachlässigte Volksunterricht und der weltlich der Predigten Sectirerei befördere, und gründete so zur Zeit der Reformation für das Volk einen Verein und seit 1216 den, dessen Plan auch Innocenz III., das Bedürfnis erkennend und fühlend, unter der Bedingung, daß er schon vorhandene nach Augustinus genannte Regeln Modificationen sich anschloß, 1216 bestätigte, und im eben dem Jahre durch Bestätigung Honorius III. zu anderen Orden der Prediger, Fratres Praedicatorum, wurde³⁴).

Der Dominicanerorden indeß war nun ursprünglich noch bettelnd, sondern er erhielt diese Richtung erst durch spätlich entstehenden anderen. Franciscus, geb. 1182, eines reichen Kaufmanns zu Assisi, ganz durchdrungen bis zu schwärmerischer Uebertreibung hingerrissen von der

erstem Nonnen, der Hebtiffin Hildegardis auf dem Ruperts-
bei Bingen (geb. 1099, gest. 1179) und der Hebtiffin Elisabeth
bei Trier (geb. 1129, gest. 1165), noch erhöht worden.
erster, der merkwürdigeren, — deren prophetischen Geist selbst
hard für wahr hielt, — haben wir unter Anderem noch viele Briefe
3 Bücher divina opera oder Scivias (sciens vias), welche Sam-
von „Offenbarungen“ aber auch Unächtes mit enthält.
1 diesen beiden Hauptorden der Bettelmönche kamen in der Folge

diese ganze Zeit, im Gegensatz gegen die Weltlichkeit in der apostolischen Geistlichkeit und Kirche, in mannichfachen Gestalten, klarer, bald getrübt, bewegenden Idee einer gänzlichen Verleugnung und Hingebung an Gott mit Verzichtung auf irdische Eigenthum, eines ganz Christo und seiner Predigt in apostolischer Einfachheit geweihten Lebens, wurde so der Grund des Ordens, der, in gänzlicher Armuth sich bloß von Almährend, und ohne allen äußeren Glanz dem apostolischen nachfolgend; besonders die Predigt des Christenthums unter vernachlässigten Völkern sich angelegen seyn lassen sollte³³⁾. Seit wo Franciscus zuerst bei einer Marienkirche in Portiuncula 1209 sieben gleichgestimmte Seelen um sich versammelte, der Orden, durch des Stifters ergreifende, innerlich reichsönlichkeit gefördert, immer größeren Zuwachs an Mächtigkeit unter denen Männer von großen Geistesgaben und tiefem Glauben sich befanden, die auch die Wissenschaft keinesweges verachteten und wurde endlich, nachdem schon Innocenz III. 1209 sich demselben geneigt erklärt hatte, als Orden der Fratres Minorum wie nach Franciscus Willen die Glieder aus Demuth sich nennen sollten, (unter dem Vorstande eines generalis minister), von Papst Honorius III. feierlich bestätigt. Neben demselben bildete sich seit 1212 der weibliche Orden der Clarissimae, welchem 1224 Franciscus seine Regel ertheilte, und seit der von Franciscus für Menschen, die in religiöser Gemeinschaft leben wollten, ohne doch den Mönchsregeln sich ganz zu

33) Eine Zeitlang schwankend, ob er und der von ihm zu stiftende Orden sich bloß mit Gebet und Betrachtung, oder auch mit der Predigt beschäftigen solle, wurde Franciscus durch den Blick auf das Leben Christi, seines Meisters, zur Aufnahme auch mühseliger äußerer Thätigkeit zum Heil der Menschen in seinen Plan bestimmt.

34) Einen bei Stiftung des Ordens über die Zulässigkeit wissenschaftlichen Studiums entstandenen Streit schlichtete Franciscus durch seine Entscheidung, man möge allerdings solches Studium betreiben, man nur studire mit Gebet, nicht um zu wissen, was zu reden, dern um zu lernen, wie zu leben, nicht für sich allein, sondern zum Gewinn auch Anderer, und mit gleichmäßigem Fortschritt, wie zum Erkenntniß, so in Reinheit und Einfachheit des Verzens.

bestanden schon seit 1220, — aus gang von armenen her
 der Gründung von Klöstern keiner besonderen Dotation
 und durch ihre apostolische Armuth das Ideal vieler
 zu realisiren: so verbreiteten sich beide mit reißendem
 Eifer, und gewannen auf das kirchliche Leben einen
 mächtigen Einfluß. Bald gehörten fast alle Prediger und
 des Volks und der Fürsten zu ihnen, und der äber-
 irdische und wissenschaftliche Eifer der Lehrer aus diesen Or-
 den (der größte Denker des 13ten Jahrh., der Dominicaner
 Aquinas, die Franciscaner Bonaventura und
 u. s. w., waren ja ihre Glieder) verschaffte ihnen auch
 einen mächtigen Einfluß auf die Universitäten, namentlich seit
 die berühmte Pariser, mit welcher sie aber eben deshalb,
 wegen Gegensatz des Doctors der Theologie und damals
 der Universität Guilelmus de Sancto Amore
 29), in einem ernstlichen Kampf verwickelt wurden, aus

2. Wadding Annales Minorum. Lugd. 1625. 8 The. Fol.
 1731. 19 The. Fol.).

a Francisci von s. Zeitgenossen und Gefährten Thomas de Celano
 St. der Hymne Dies irae, dies illa), von Bonaventura u. A.

c Dominicanerorden hatte 1278 schon 417 Klöster (und 1494 —
); der Franciscanerorden zählte schon vor seiner päpstlichen Befehl-
 1219 — 5000 Mönche (und noch im Anfange des 18ten Jahrh.
 7000 Klöster).

dem jedoch die Orden, von Thomas Aquinas und B vertheidigt, bei päpstlicher Unterstützung als Sieger herv

Biel bedenklicher waren die Streitigkeiten, welche außen zu führen, sondern bei unvorsichtiger Aufnahme licher, allzuweltlich gesinnter Mitglieder und Einmischung weltlichen Triebfeder in die Ordenszwecke im eigne innerhalb des Franciscanerordens namentlich, waren. Schon zu Franciscus Lebzeiten hatte ein St Elias die strenge Armuthsregel des Ordens zu milde laubt, und seitdem währte bis ans Ende dieser Periode dann noch keinesweges geschlichteter, selbst dem römisch Gefahr drohender Streit zwischen einer strengeren u Parthei. Da schon Gregor IX. und Innocenz I tere zu begünstigen schienen, so betrachtete die erstere, nannten Spirituales, selbst den römischen Stuhl mit und Viele von ihnen, schon ohnehin zu einer Opposition herrschende Kirche geneigt ³⁹⁾, und in derselben durch d einer ganz besonderen Classe von Mitgliedern zu ihrem St. 480) bekräftigt, ergriffen nun um so begieriger die St (1202 gestorbenen) frommen Abtes Joachim von Fle laßten, sein „Ewiges Evangelium“ (ein Buch, dess punkt die Auslegung der Offenbarung Johannis ist ⁴⁰⁾ sondere ⁴¹⁾), in dessen, im Allgemeinen egeretisch keines begründeter, Verkündigung von dem dereinstigen Eintri eines ewigen Evangeliums, eines Zeitalters des h. Bei dem Sturze der verderbten Kirche, sie sich selbst gewewiss, eine Deutung, die, nebst vielen nicht ehrenden Anzüglich

39) Aus einer solchen Opposition war ja zum Theil der Franc selbst hervorgegangen.

40) Doch begreift wahrscheinlich nicht bloß Joachims speciel apocalypsis, sondern zugleich auch mit seine beiden anderen verwandten Inhalts: De concordia utriusque Testamenti Psalterium decem chordarum, jener Name. Vgl. J. G. fhardt der Abt Joachim und das ewige Evangelium, in d geschichtl. Abhandl. Erl. 1832. S. 1—150.

41) Außerdem haben wir vom Joachim Commentare über die 3

romische Kirche, der Franciscaner Gerhard in einem einleiten Commentar zu Joachims Buch, *Introductorius in evangelium aeternum*, 1254 offen aussprach, und bei welcher ein Theil der Franciscaner, aller heftigen Angriffe der Pariser Theologen und der päpstlichen Verdamnung Alexander's IV. (1255) ungeachtet, nun fort und fort beharrte. Noch ärger ward der Mißhalt, als 1279 Papst Nicolaus III. in einer Bulle eine neue Erklärung der Franciscanerregel zu Gunsten der lagereu Theil gab. Die Spiritualen widerlegten dieser Erklärung sich heftig, und einer der Angesehensten unter ihnen, Petrus Johannes Olivi oder Oliva (gest. 1297), ein Mann, in dessen Besitze Christliche Erleuchtung, ungezügelter Phantasie und tiefe Speculation auf eine merkwürdige Weise sich mischten, schleuderte in seinem Commentar über die Apocalypse (*Postilla super apocalypsim*) ⁴²⁾ deutlich genug ein neues Anathema gegen das Papstthum. Vergebens nahm nun endlich der Einsiedler Papst Edesius V. der verfolgten Spiritualen sich an, und stiftete für sie einen eignen Orden, den der Edelstein- Eremiten; Innocenz VIII. brachte den Streit erst wieder zu einem rechtlichen Ausbruch (s. folg. Per.).

Daß so verwickelt diese innere Geschichte des Franciscanerordens, vornehmlich durch seine theilweise Opposition gegen die

42) Dem einzigen seiner vielen meist eregetischen Werke, über welches wir noch etwas Genaueres wissen.

43) Bei seiner ersten — sichtbaren — Erscheinung, dies ist das wesentlich Eigenthümliche der Olivischen Ansicht in diesem Commentar, am Ende der ersten Hauptperiode der Geschichte, der alttestamentlichen mit der Offenbarung Gottes des Vaters und seiner Anbetung in den Werken seiner Allmacht, hat Christus die Kirche gegründet; bei seiner zweiten jetzt herannahenden — geistigen — Erscheinung, am Ende der zweiten Hauptperiode mit der Offenbarung des Sohnes Gottes und seiner Anbetung in den geheimnißvollen (speculativen) Tiefen der ewigen Weisheit, erneuert Christus durch seinen Geist das Leben der Kirche, und läßt auf die höchste Offenbarung des Bösen in ihr die herrlichste Offenbarung des Guten folgen; bei seiner dritten — wiederum sichtbaren — Erscheinung, am Ende der dritten Hauptperiode der Geschichte mit der Offenbarung des heiligen Geistes und seiner Anbetung in dem Alles erwärmenden Feuer der Liebe, kommt Christus zum Gericht.

Dritter Abschnitt.

Allgemeiner christlicher Religionsstand und Cultus.

§. 140.

1. Der große Einfluß eines Bernhard, Francis und aller von einem lebendig religiösen Geiste besessenen die Ausführung so gewaltiger, aus einem religiösen Interesse vorgegangener Unternehmungen, wie der Kreuzzüge, die schnelle und weite Verbreitung aller auf innere Religiosität genden Secten, dies Alles und Aehnliches giebt deutliches für das wirkliche Vorhandenseyn einer religiösen Empfanglichkeit dieser Zeit, und in vorzüglichem Maaße seit dem 11. Jahrhundert. Leider war dieselbe im Ganzen nur nicht klarer Erkenntniß verbunden, und ungezügelter Sinnlichkeit Leidenschaft stellte sich daher fast allwärts beim Volke einer greifenden Wirksamkeit des Christenthums entgegen. Das Bedringen der christlichen Erkenntniß vieler einzelnen damit be Männer ins Volk ward durch die traurige Beschaffenheit des, ihm am nächsten stehenden Geistlichen gehindert, und Bußpredigten frommer Mönche und die ganze Wirksamkeit beiden großen Bettelmonchsorden ersetzte diesen Mangel bei noch nicht. Doch strebten manche würdige Männer, und weges ganz ohne Erfolg, den Geistlichen des Volks ihren gerberuf wichtiger und segensreicher zu machen. Der Abt bert von Nogentum (Nogent sous Couci), gest. 1124, nem liber, quo ordine sermo fieri debeat (einer Anweisung die rechte Art zu predigen) 47), der Dominicanergeneral bert de Romanis (aus Romon im Bisthum Vienne, 1277) in seinen 2 Büchern de eruditione praedicatorum

47) Er weist hier unter Anderem darauf hin, daß nur derjenige wirksam wirken werde, der da rede von dem, was er selbst erfährt.

48) Er spricht hier unter Anderem gegen diejenigen, welche den Wort nur als eine Art Motto betrachten, mehr Worte machen, als sich entwickeln, u. s. w.

bedigte Bonaventura (gest. 1274) in seiner biblisch-
Anweisung für unwissende Prediger, *Biblia pau-*
, wirkten einsichtsvoll auf diesen Zweck hin, und der
Thomas Aquinas (gest. 1274) beglaubigte ihren Unter-
das eigne Beispiel seiner vor dem Volke einfältigen und
Predigten. Auch das Aufleben der Universitäten im
13ten Jahrh. konnte, wenn das theologische Studium
ben nur nicht eine gar zu sehr speculative und gar zu we-
praktische Richtung nahm, die Wirksamkeit der Geis-
er dem Volke erhöhen. Weit günstiger aber wirkte zu
Zweck die Ausbildung der Landessprachen, welche nicht
Predigen in denselben beförderte, — Thomas Aquinas
astoolle Kämpfer gegen alle abergläubischen Stützen der
eit, der Franciscaner Berthold zu Regensburg (gest.
predigten in der Landessprache, — sondern auch selbst
rieder, wie gegen 1100 und im 12ten Jahrh. im südli-
reich, Uebersetzungen der Bibel veranlasste. Doch alles
te noch nicht, um eine Christliche Erkenntniß des Volks
und weiter zu begründen, zumal da man gerade die
eit des Hauptmittels hiezu, der h. Schrift, auf eine uns-
tliche Weise beschränkte und hemmte. Hauptsächlich
egen gerade die mancherlei Secten, und vor allen die
, die Verbreitung der Bibel unter das Volk sich angele-
und machten so der herrschenden Kirche das Bibellefen
- Von ihnen verbreitete Uebersetzungen der Schrift —
ders im Anfange des 13ten Jahrh. der Paulinischen
r Psalmen und des Hiob im Kirchsprengel von Metz —
un, wo das Volk sie las, überall große Wirkungen her-
n vereinigte sich zu gemeinschaftlichem Schrift-lesen und
und zu gemeinsamer Erbauung, und die unbiblischen

Borworte erklärt er hier nur den für tüchtig zur Verwaltung des
tamts, der nicht irgendwie seine Kunst beim Predigen zeigen
sondern allein die Ehre Gottes suche und das Heil der Menschen.
deutsch gehaltenen Predigten Berthold's sind theils vollstän-
theils in Auszügen herausgegeben worden von Ch. F. Kling.
a. 1824. 8.

449/4.

Predigten der Geistlichen konnten ihre Blicke nicht mehr da. Der Bischoff von Metz ging darum darauf aus, solche Verhinderung zu beseitigen. P. Innocenz III. selbst nahm nun zwar oft an einem Schreiben nach Metz das Verlangen der Laien, die h. S. zu verstehen und zur Erbauung zu lesen, in Schutz. Doch von den Bibellehern gewonnene Einsicht in manches Irrig des herrschenden Lehrbegriffs bewog seine Nachfolger, das Monach-Erlaubniß zu brechen, und ein Concil zu Toulouse 1229 sich nicht zu verordnen, daß ein Laie Bücher des A. und N. Testaments nicht einmal besitzen, und auch den Psalter und das kirchliche Gesangsbuch beim Gottesdienste nur unübersezt lesen dürfe.

2. So griff denn natürlich der schon bis dahin herrschende Aberglaube in dieser Periode immer noch mehr zu. Man verehrte wirkliche oder vermeintliche Reliquien der Menschen auf eine abgöttische Weise, vervielfältigte die Erzählungen von Wundern, die durch sie geschehen seyn sollten (ganz Unglaubliche⁵¹⁾), wallfahrte, nicht selten aus weiterm, mit Vernachlässigung der heiligsten Pflichten, in der ängstlichen Gewissenhaftigkeit nach den heilig gehaltenen Orten, u. s. w. (die wackeren Erklärungen eines Bernhard, Hildebert, Bischofs von Mans und dann Erzbisch. von Tours, gest. 1134, gegen ein Wallfahrten dieser Art⁵²⁾, eines Guibert von Nogent (in s. 4 Büchern de pignoribus sanctorum) u. A. das Reliquien-Anwesen⁵³⁾, eines Gebert, Bisch. von

51) Die *Legenda Sanctorum* des Dominicaners und Erzbischofs von Sens, Jacobus de Voragine (gest. 1298), die zur *legenda aurea* wurde, giebt davon Zeugniß.

52) Einem Wallfahrer schrieb Bernhard, daß er lieber nach dem himmlischen, als nach dem irdischen Jerusalem wallfahrten möge, und lieber sterbe aber freilich nicht mit den Füßen; und Hildebert, er möge hüten, das Nichtnothwendige dem Nothwendigen vorzuziehen, die Verehrung eines willkürlichen Gelübdes dem Streben, ein lebendes Denkmal der Tugenden der Heiligen zu seyn.

53) Man möge doch, erklärt Guibert, die Ehre der Heiligen nicht durch Eitelkeit befördern! Wie wenig würden die Heiligen auch selber in Gold und Silber nach dem Tode gefaßt seyn wollen, da das Grab des Gottes ein elender Stein gedeckt habe!

12ten Jahrh., Abälard (gest. 1142), u. A. gegen die
 icht ihrer Zeit ⁵⁴), konnten auf das Volk nur sehr gerin-
 g gewinnen.

in der Heiligenverehrung überhaupt, so über-
 m auch insbesondere in der Verehrung der Jungfrau
 alles Maas ⁵⁵), und selbst Männer, wie ein Bern-
 onaventura u. A., stimmten hier ein, wenn gleich
 e bedeutendsten Theologen bis auf Duns Scotus end-
 och nicht dahin gebracht werden konnten, die von eini-
 kern zu Lyon um 1140 behauptete Lehre von der unbe-
 mpfängniß Mariä ⁵⁶) und das auf diese Veranlassung im
 eh. schon sehr weit verbreitete Festum conceptionis an-
 t.

weitem am tiefsten aber, ungleich tiefer, als in jeder an-
 herung, erniedrigte sich der abergläubische Geist dieser
 ch, daß seit dem 12ten Jahrh. die Geistlichen selbst an-
 ie alte heidnische Decemberfreiheit an christliche
 knüpfen, und unter ihrem Schirme das Heilige frech zu
⁵⁷); ein Unfug, der trotz aller kirchlichen Verbote, na-
 annocenz des III., mit der Zeit nur noch immer
 hm.

esonders äußerte der herrschende Aberglaube seinen Ein-
 auch auf die Feier der Sacramente, das Abend-

die Wirkung des h. Geistes auf die Gemüther, sagt Albert kra-
 einer durch ein Gottesurtheil versuchten Bekehrung eines Juden,
 alle äußeren Wunder nichts helfen. Zu Gott möge man nur
 daß er durch seine Gnade die Menschen bekehre.

die schon in der vorigen Periode besonders zu Ehren der Maria
 mmene Sitte des Rosenkranz betens wurde in der gegenwärt-
 herrschend.

b. davon, daß Maria sündlos empfangen worden sei; denn
 x, daß Maria sündlos empfangen habe, ist unter Christen nie
 gewesen.

an in dieser Periode feierte man so an manchen Orten ein Gesels-
 (am Weihnachtstage), ein Narrenfest u. dgl.

mahl und das seit der Mitte dieser Periode ⁵⁸⁾ allgemein anerkanntes Sacrament der Buße vorzüglich. Die Verwandlungslehre, welche schon am Ende der vorigen Periode einen allgemeinen Sieg erlangt hatte, wurde als Transsubstantiationslehre — ein Name, den zuerst Hildebert gebraucht hat — durch das vierte allgemeine Lateranconcil unter Innocenz III. 1215 zu einem Glaubensartikel gemacht, und die Meinung weniger Einzelnen, unter den Pariser Theologen namentlich welche auch im Laufe des 13ten Jahrh. noch (vgl. S. 120) die Möglichkeit einer realen Gegenwart des Leibes Christi ohne Verwandlung behaupteten, und der Verwandlungslehre die (hin Luthersche) Lehre von der Vereinigung zweier in ihrer Eigenthümlichkeit bleibenden Substanzen im geweihten Brode entgegenstellten, — wie der ausgezeichnete Dominicaner Johann Paris (gest. 1306) zum wenigsten ⁵⁹⁾ — verhallte. Man suchte nun auch die äußeren Ehrfurchtsbeweise gegen die Feier des Abendmahls immer mehr zu steigern, und Papst Honorius III. Nachfolger, verordnete durch eine bestimmte Bulle das Niederknien vor der Hostie. Ja noch in demselben Jahrh., nemlich 1264 durch Papst Urban IV., erhielt das in der Diöcese von Lüttich entstandene Fest, welches vornehmlich der Transsubstantiationslehre und der Anbetung der geweihten Hostie zur Stütze diente, das Festum corporis Domini (oder, was die Uebersetzung ist, Frohnleichnamsfest), päpstliche Bestätigung als Fest der ganzen Kirche. Zwar starb nun wegen seines baldigen Todes diese Verordnung Urbans nicht sogleich in Vollziehung; Papst Clemens V. aber erneuerte sie 1311 von neuem, und stellte dadurch die Feier für immer auf Dauer fest. — In dieser Periode geschah es auch, daß man die Feier des Abendmahls selbst von der ursprünglichen Ein-

58) Seit dem 12ten Jahrh. nemlich (seit Petrus Lombardus, gest. 1164) erkannte man allgemein sieben Sacramente an, wie zuerst von St. Victor (gest. 1140) in seiner Summa sententiarum und von Bamberg sie aufzählten.

59) In f. Determinatio de modo existendi corpus Christi in sacramento altaris, ed. P. Allix. Lond. 1686. 8.

III. Allgem. Christl. Religionszustand u. Cultu

ente, indem man den Laien den Kelch entzogen, welche grundsätzlich allein das Brod im Abendmahl wollten, waren zwar Häretiker, Manichäer, gegen die Grothe von Rom hatte daher erklärt, daß man nicht am Kelche Theil nehmen wolle, als des verdächtig excommuniciren solle, und auch der römische Papst Gelasius am Ende des 5ten Jahrh. hatte in der That ein Sacrilegium gesehen. Doch aber fing man bald wieder an, — weil ja ⁶¹⁾ Christus der Kelch gegeben, in der äußeren Verwaltung der Sacramente den Zeitbedürfnissen zu ändern, — aus Furcht, sonst könnte etwas zu verschütten, und nach der Ansicht, daß nur darauf ankomme, daß der opfernde Priester vollständig genieße, den Laien bloß in Wein getau zu tauchen, oder den Wein ihnen ganz zu entziehen. Ich fand freilich anfänglich noch Widerspruch, selbst Papstes Paschalis II., und von Seiten so angesehener Scholastiker, wie des Anselmus von Canterbury und Petrus Lombardus (gest. 1164), sogar noch Thomas Aquinas (gest. 1280); da aber dieselben Scholastiker von einer *Concomitantia corporis et sanguinis*

(daß der Leib Christi unter jeder species des Abendmahls einer Vollständigkeit enthalten sei, und folglich mit dem Kelch das Blut genossen werde) ⁶²⁾, eine Lehre, mit welcher Scholastiker (zuerst Robert Pullen, gest. vor 1245, u. A.) gegen die Kelchentziehung vertheidigen konnten, und aus welcher beide angesehensten Theologen der beiden größten Schulen, Thomas Aquinas und Bonaventura (gest. 1274), die entschiedensten Vertheidiger der Kelchentziehung,

kleinere Gesch. des Kelchs im Abendmahl. Lemgo. 1780. 8.
s. schon Bisch. Arnulph von Rochester (Arn. Rossensis, gest. 1155) in s. epist. II. hervor.

früherer Gegner dieser Lehre, der Probst Folmar zu Trusestein zu Würzburg um 1160, konnte mit seiner Behauptung, daß der Kelch nicht totus Christus, aber nicht totum und totaliter Christus ist durchdringen.

diese mit Nothwendigkeit ableiteten: so erhielt doch im 12ten des 18ten Jahrh. der Gebrauch der Reihentziehung den Sieg. Dieser mannichfache unreine Beisatz zur Lehre vom Abendmahl und zu dessen Feier beförderte übrigens keinesweges die Theilnahme der Laien daran; vielmehr fing, eben weil ja doch die Handlung des Priesters die Hauptsache dabei sei, die Communion unter den Laien so sehr an vernachlässigt zu werden, daß Innocenz III. auf dem Lateranconcil 1215 bei Strafe der Excommunication jedem Laien die jährlich wenigstens einmalige Theilnahme der Communion (um Ostern) befehlen mußte.

Noch weit verderblicheren Einfluß aber auf das Christenthum hatten die Mißbräuche, welche jetzt immer mehr an das Sacrament der Buße sich angeschlossen⁶³⁾. Das ganze kirchliche Wesen gestaltete sich immer willkürlicher und äußerlicher, und auch ernst gesinnte Päpste, wie Gregor VII. und Urban II. sich solchen Mißbräuchen widersetzen⁶⁴⁾, so wurde doch Einfluß, wenn gleich unabsichtlich, gerade durch die Päpste den gerufen. Während nemlich bisher nur für gewisse bestimmte Kirchenstrafen Erlass gegeben worden war, (und allerdings selten unter ganz äußerlichen Bedingungen, wie z. B. des Ablass gewisser Kirchen), so verwilligte Papst Victor III. 1086, unter der Bedingung der Theilnahme an einem Zuge gegen die Ungläubigen in Afrika, zuerst einen Erlass aller irgend verwirkten Kirchenstrafen, *indulgentia plenaria*, welcher Ablass seit Urban II. dann auf die Theilnahme an den Kreuzzügen angewandt wurde. Hauptsächlich aber dienten jetzt, wenn gleich wiederum ohne Willen, die Deductionen der Scholastiker, vorbereitend des Petrus Lombardus, vollendend des Alexander von Haubertus Albertus Magnus und Thomas Aquinas, zur

63) Vgl. Joh. Morini *commentarius hist. de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae*. Par. 1651. fol. — Eua. Aug. de origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum notitia. Aug. Vind. 1735. fol.

64) Gregor erwähnt in einem Briefe nach England die Mißbräuche, aller heuchlerischen, nicht mit wahrer Lebensbesserung verbundenen, zu widerstehen, und Urban verpönte auf einer Synode 1089 die Ablass, die nur von gewissen, nicht von allen Sünden ablasse.

III. Allgem. Christl. Religionszustand u. Cu

bräuche in dem Bußwesen, des Ablasses insbesondres — der erste, welcher die seitdem in der römisch schenkend werdende Eintheilung der Kirchenbuße in *confessio oris* und *satisfactio operis* anwandte. — te so: Allerdings werde bei der Taufe alle S n um Christi willen vergeben, und die Seligkeit ihnen dennoch aber seien die nach der Taufe begangenen a nach der göttlichen Gerechtigkeit durch Strafen dazu diene für die Meisten der *ignis purgatorius*; inner Strafen aber könne — nach einer der Kirche Gewalt, vermöge des Verdienstes Christi die gr des Heggfeuers in freiwillig zu übernehmende ge des irdischen Lebens zu verwandeln, — durch K vertreten werden, deren Stelle nun wiederum durch ge e erspriessliche Leistungen vertreten zu lassen diese das i in Nachlaß, der indeß — wie er allen in innerer r Buße Gestorbenen unnöthig sei — so nur dene nne, die bei allen Mängeln doch in der Gesinnun gen Glaubens sich befänden. Diese künstliche Be Wahrheit und überwiegendem Irrthum vollendete der, Albertus und Thomas durch Aufz und Z Lehre von dem *thesaurus supererogationis perfectorum*, age überflüssiger Verdienste Christi und der Heiligen ⁶⁵⁾, die Kirche, welcher derselbe zugeeignet sei, zur Verwirkung jes der sonst nothwendigen Abbüßungen wieder jedem ih er so viel zueignen könne, als zur Genugthuung für die verdienten Strafen nothwendig sei ⁶⁶⁾. Allerdings sollte nach der Meinung dieser Scholastiker solcher Ablass keiz mit Sündenvergebung gleich seyn, sondern sich zunächst die Kirchenstrafen, und sodann auf die läuternde Strafe

Heiligen nehmlich, meinten sie, hätten — aber nicht aus eignen en — des Guten noch mehr gethan, als zur Genugthuung für igne Schuld nothwendig gewesen; und ihr Werk habe nun — aber an sich selbst, sondern um des Erlösungswerks Christi willen — nstliche Bedeutung für die ganze Kirche.

chlich festgesetzt wurde die Lehre von diesem Thesaurus erst durch Bulle des Papstes Clemens VI. 1343 (vgl. S. 153).

des ignis purgatorius beziehen; und sowohl nach ihren, als päpstlichen Bestimmungen sollte der Ablass auch nur denen Gute kommen, welche, durch liebethätigen Glauben mit Gott und der Kirche verbunden, auch der inneren Herzensbuße nicht mangelten. Jenen Unterschied aber und diese nothwendige Bedingung legten gewöhnliche Ablassprediger bei Anpreisung der Waare klüglich dem Volke nicht dar, und so währte denn jezt mehr lecker und frivoler der große Haufe der Christen, durch äußerlichsten Leistungen, besonders an Geld, Erlass schlechthin der Strafen der Sünde sich erkaufen zu können. Die ernstesten Reden wackerer Prediger — eines Verthold zu Regensburgs Sonderheit — gegen solche Greuel drangen nicht durch.

Zunächst im Gegensatz gegen solche Mißbräuche im Reuebüßwesen, wie sie schon damals vorhanden waren, gab Innocenz III. auf dem Lateranconcil 1215, in der Verordnung, daß jeder Late wenigstens einmal jährlich alle seine gesammten einzelnen Sünden vor dem Priester beichten, und dieser genau den Zustand des Beichtenden erforschen und danach die Buße bestimmen solle, das Gesetz von der Ohrenbeichte ⁶⁷⁾.

67) Joh. Dallaei disp. de sacramentali s. auriculari Latinorum confessione. Genev. 1661. 4.

Vierter Abschnitt.

L e h r e.

(Theologie, Lehrstreitigkeiten und Secten.)

Erstes Capitel.

Theologie und Lehrstreitigkeiten.

Erste Abtheilung.

Griechische Kirche, insonderheit in ihrem Verhältnisse zur lateinischen.

§. 141.

Die Scheidewand, welche in der Mitte des 11ten Jahrh. zwis-
chen die griechische und lateinische Kirche sich gestellt hatte,
wurde durch die Kreuzzüge nur einigermaßen aus dem ersten
Stand verschoben, keinesweges gehoben werden; ja die bald zwis-
chen Griechen und Lateinern dabei entstehenden Streitigkeiten
führten die Spaltung nur noch unheilbarer. Die Synode N.
Nicän's II. zu Bari in Apulien 1098, auf welcher wegen der
in der Unteritalien wohnenden Griechen von dem Streite der beiden
Kirchen gehandelt ward, und wo der Erzbischoff Anselmus von
Canterbury die Sache der Lateiner führte⁶³), sprach über die
griechische Lehre vom h. Geiste von neuem das Anathema. Man-
che occidentalische Abgeordnete der Päpste und Kaiser knüpften
darin der Folge im Orient neue Unterhandlungen mit der grie-
chischen Kirche an. So der Erzbischoff Petrus Chrysolanus
von Mailand, als Abgeordneter Papst Paschalis II. an den Kaiser
Johannes Comnenus (1116); ferner, und besonders, der Bischoff
Hilsm von Havelberg, um 1135 Kaiser Lothar's II. Ge-
sandter zu Constantinopel, welcher vor einer zahlreichen Versamm-
lung mit dem Erzbischoff Nicetas von Nicomedien eine Dispu-

⁶³) Er wurde dadurch zu seiner Abhandl. de processione Spiritus S. con-
tra Graecos veranlaßt.

tation über die Kirchenlehre hielt ⁶⁹⁾; endlich auch eine römische Gesandtschaft, welche 1166 eine eigne Synode zu Constantinopel unter dem Patriarchen Michael Anghialus veranstaltete. Dies Alles aber führte zu keinem bedeutenden Resultat; das Verhältniß blieb, wie es war, und als im Anfange des 12. Jahrh. die Abendländer mehrere Provinzen den Griechen entreißten, ja 1204 selbst Constantinopel eroberten und ein lateinisches Kaiserthum gründeten (vgl. S. 410), das sie nun theilweise durch gemeinsame Verfolgung der Griechen zu stützen suchten, wurde die Stimmung zwischen beiden Partheien noch feindseliger. Doch den griechischen Kaisern, die jetzt zu Nicäa residirten, war aus politischen Gründen, um Constantinopel wieder zu erlangen, an der Hand der Päpste gelegen. Sie begünstigten daher, gern bereit, in allem Möglichen nachzugeben, entschieden (wie Kaiser Johannes Ducas 1232 und 33) die Anknüpfung neuer Unterhandlungen mit der römischen Kirche, fanden aber nur bei einigen latineren Geistlichen (wie besonders dem Mönch und Prediger Niphoborus Blemmyda um 1250, der in einigen Sachen eine Vereinigung über die streitigen Lehren für leicht möglich erklärte), Anklang, bei allen übrigen heftigen Widerstand. Aus ähnlichen politischen Gründen, um einen gefürchteten Kreuzzug der Lateiner zu verhindern, knüpfte auch der griechische Kaiser Michael Paläologus (1260—1282), nachdem er 1261 dem lateinischen Kaiserthume zu Constantinopel ein Ende gemacht, Unterhandlungen mit den Päpsten an, welche, unter Gregor X. am lebhaftesten geworden, das allgemeine Concil zu Lyon 1274 beschäftigten. Schon zuvor hatte Michael durch Vorkenntnisse der Geringsfügigkeit der Streitfragen, der großen Entfernung des Papstes u. s. w., und auf alle mögliche Weise seine Geistlichen zum Nachgeben zu stimmen gesucht; der Patriarch Joseph von Constantinopel aber, durch seinen Chartophylax, den wegen seiner Gelehrsamkeit sehr angesehenen Johannes Beccus (Bekke, lat. auch Beccus), in seiner Ansicht von der Regerei der Latiner bekräftigt, hatte sich ihm beharrlich widersetzt. Im Gefängnisse

69) Er erstattete darüber 1145 p. Eugenius dem III. ausführlichen Bericht in den Dialogor. libb. 3.

ward Beccus durch Studium der Schriften über den Streit
 alter Kirchenlehrer veränderter Ansicht und von der Unwe-
 schlichkeit der Streitpunkte überzeugt, und so erhielt Joseph,
 von seinem Amte entfernt, ihn zum Nachfolger. —
 Auch hatten eben die griechisch kaiserlichen Abgeordneten
 schon, bloß unter der Bedingung, daß die griechische Kirche
 das alte Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum und meh-
 re eigenthümliche Kirchengebräuche behalte, den Primat des
 Stuhls anerkannt und ein zu Rom aufgestelltes Glaubenssymbol
 bezeichnet, und nun vertheidigte Beccus die Kirchenvereinigung
 in seinen Schriften. Doch diese ganze so bewirkte Vereinigung
 ist eigentlich nur ein Werk des Hofes; immer mehr trat des-
 halb, unter vielfachen Zerrüttungen in der griechischen Kirche,
 unter Michael der alte Zwiespalt wieder hervor, und schon
 sein Sohn Andronicus I. (1282—1328) stellte Alles wieder
 auf den alten Fuß. Die latinisirenden Geistlichen wurden vom
 Kaiser verabscheuet, Beccus entsetzt und verfolgt (gest. 1298).

Obgleich aber so die erstrebte Union mit der lateinischen Kir-
 che bei der orthodoxen griechischen mißlang, so gelang in dieser
 Epoche dieselbe doch bei der monotheletischen Parthei der Maro-
 niten, welche 1182 zur römischen Kirche übertrat; ja auch die
 nestorischen Armenier hatten 1145, von den Muhamme-
 daniern gedrängt, politischer Rücksichten wegen eine Verbindung
 mit Rom angeknüpft, welche in der nächsten Folgezeit noch immer
 weiter wurde, später jedoch sich mehr lösete oder zusammenzog nur
 nach Verhältniß politischer Umstände.

Unter den Theologen der griechischen Kirche in dieser Periode
 sind besonders auszuzeichnen: die beiden Eregeten Theophylactus,
 Erzbischoff der Bulgaren in Achrida, gest. 1107, (Verf. von Com-
 mentarien über die kl. Proph., Evv., Apostelgesch. und apost. Ver.,
 auch von Reden und Briefen), und der gelehrte Mönch Euthymius Si-
 gabenus, gest. nach 1118 (bekannt durch seinen Commentar über die
 Psalmen und vorzüglich über die Evv., sowie durch sein dogmatisch-po-
 lemischs Werk *Παρομιαι* — Waffenmagazin — *δογματικὴ καὶ ὁμο-
 λογητικὴ πίστις* mit ausführlichen Nachrichten über die von ihm be-
 kämpften Secten); ferner als Bearbeiter des Kirchenrechts der Patr.
 Theodorus Balsamon von Antiochien zu Constantinopel, gest.
 nach 1203, und als Gelehrter überhaupt der Senator zu Constanti-
 nopel und nachmalige Mönch Michael Psellus, gest. nach 1105

(auch durch eregetische und dogmatische Schriften bekannt); die beiden Monophysiten (Jacobiten), der Bischof Dionysius Bar-Salibi von Amida, gest. 1171 (als Ereget über die Bibel, auch als Dogmatiker und Apologet), und der Raphaelus mas Orientis, der Erste nach dem jacobitischen Patriarchen in A. Gregorius Abulpharagius oder Barhebraeus, gest. (vorzüglich als Historiker, in s. *Chronicon syriacum* cet.).

Zweite Abtheilung.

Theologie im Abendlande ⁷⁰⁾.

(Scholastik in ihrer ersten Entwicklung und in Blüthe, und Gegensätze gegen dieselbe.)

§. 142.

Erster Zeitraum der Scholastik, vom Ende des 11ten bis zum Anfange des 13ten Jahrhunderts ⁷¹⁾.

Schon im Verlauf des 11ten Jahrh. war in der Theologie des Abendlandes ein neues wissenschaftliches Leben aufgebrochen (§. 124), welches in dieser Periode immer entschiedener eine intellectuell speculative Richtung nahm, die, insofern sie eben inner der Theologie sich zeigte, als Scholastik bezeichnet wird ⁷²⁾. Dem die Scholastiker von Augustins Grundsätze ausgingen: *Præcedit intellectum*, und als Inhalt des Glaubens nur aufnahmen, was sie in der überlieferten Kirchenlehre vorfanden.

70) Ueber die Gestaltung einiger einzelner Lehren im Abendlande, deren von Abendmahl und von Buße und Ablass, ist schon oben §. 124 mit gehandelt worden.

71) Die Geschichte der Scholastik theilt sich in drei Zeiträume, von denen der erste — die Zeit des Aufstehens und der ersten Entwicklung der Scholastik — den letzten Theil des 11ten und das 12te Jahrh. umfaßt (s. §. 143) — die Zeit ihrer Blüthe — das 13te, und der zweite (s. folgende Periode) — die Zeit ihres Sinkens — das 14te und 15te Jahrh. umfaßt.

72) Adam. Tribbechovius *de doctorib. scholasticis*, cum J. C. A. Heumannii. Jen. 1719. — Bossuet *Einl. in die Gesch. der u. Rel.*, fortgef. von J. A. Cramer (Epa. 1757 ff.), Th. 5—

vor eigentlich der scholastischen Speculation nur innerhalb der Grenzen der Kirchenlehre, lediglich zu deren weiterer Erörterung und Begründung, freie Bewegung gestattet; doch konnte es nicht fehlen, daß zuweilen der seine Kraft neu fühlende Verstand auch heimlich die gesetzten Grenzen übersprang. Daher denn, — und überhaupt diese Einmischung der Speculation in die Kirchenlehre Vielen mißfallen mußte, sei es nun daß sie es vorzogen, nur der alten, auch in der Form auf die Ueberlieferung allein beschränkten Lehrweise festzuhalten, oder daß sie ihr System vorzugsweise biblisch begründen wollten, oder daß sie in mystischer Erhebung das Endziel der Theologie erblickten, — bald die mancherlei Kämpfe, in welche die speculative Richtung in diesem Zeitalter ihrer ersten Entwicklung mit anderen, der praktisch kirchlichen am meisten, gerieth.

Die theologische Speculation und Dialektik dieser Zeit berührte nahezu einen damals entstandenen rein philosophischen Streit. Die Philosophen beschäftigten sich jetzt eifrig mit der Untersuchung des Verhältniß der allgemeinen Begriffe zu dem objectiven Wesen, über die Objectivität der allgemeinen Begriffe, und es trennten sich in dieser Hinsicht unter ihnen drei verschiedene Schulen: nemlich die beiden Hauptschulen, deren eine, an Plato und Aristoteles sich anschließend, die Objectivität der allgemeinen Begriffe behauptete, Realisten, die andere, die allgemeinen Begriffe für bloße menschliche Abstractionsformen, nomina, erklärte, sie leugnete, Nominalisten⁷³⁾, und in der ersteren wieder zwei Schulen, deren eine nach der Platonischen Ideenlehre die allgemeinen Begriffe als Urbilder der göttlichen Vernunft, die andere nach Aristoteles sie als die in den einzelnen Dingen selbst enthaltenen Gattungsbegriffe betrachtete. Der Realismus, und zwar der Platonische und Aristotelische verbunden, war seit Augustinus die herrschende Theorie geworden, als Roscelinus, Caietanus zu Compiegne gegen Ende des 11ten Jahrh., den Nominalismus behauptete. Da er diese seine Theorie auch auf die Theologie, und insbesondere auf die Lehre von der Dreieinigkeit an-

⁷³⁾ Vgl. Baumgarten-Crusius de vero scholasticorum realium et nominalium discrimine cet. Jen. 1821. 4.

mahl und das seit der Mitte dieser Periode ⁵⁸⁾ allgemein anerkanntes Sacrament der Buße vorzüglich. Die Verwandlungslehre, welche schon am Ende der vorigen Periode einen allgemeinen Sieg erlangt hatte, wurde als Transsubstantiationslehre — ein Name, den zuerst Hildebert gehabt — durch das vierte allgemeine Lateranconcil unter Innocenz III. 1215 zu einem Glaubensartikel gemacht, und die Meinung weniger Einzelnen, unter den Pariser Theologen namhaft, welche auch im Laufe des 13ten Jahrh. noch (vgl. S. 121) die Möglichkeit einer realen Gegenwart des Leibes Christi ohne Verwandlung behaupteten, und der Verwandlungslehre die (hin Luthersche) Lehre von der Vereinigung zweier in ihrer Eigenthümlichkeit bleibenden Substanzen im geweihten Brode entgegenstellten, — wie der ausgezeichnete Dominicaner Johann Paris (gest. 1306) zum wenigsten ⁵⁹⁾ —, verhallte. Man suchte nun auch die äußeren Ehrfurchtsbeweise gegen die Feiern des Abendmahls immer mehr zu steigern, und Papst Honorius III. Nachfolger, verordnete durch eine dessen Bulle das Niederknien vor der Hostie. Ja noch in demselben Jahrh., nemlich 1264 durch Papst Urban IV., erhielt das Fest, in der Diöcese von Lüttich entstandenes Fest, vornehmlich der Transsubstantiationslehre und der Anbetung der geweihten Hostie zur Stütze diente, das Festum corporis Domini (oder, was die Uebersetzung ist, Frohnleichnamsfest) päpstliche Bestätigung als Fest der ganzen Kirche. Zwar nach dem Tode Urbans wurde diese Verordnung nicht sogleich in Vollziehung; Papst Clemens V. aber erneuerte sie 1311 von neuem, und stellte dadurch die Feier für immer auf Dauer fest. — In dieser Periode geschah es auch, daß man die Feier des Abendmahls selbst von der ursprünglichen Ein-

58) Seit dem 12ten Jahrh. nemlich (seit Petrus Lombardus, gest. 1164) erkannte man allgemein sieben Sacramente an, wie zuerst von St. Victor (gest. 1140) in seiner Summa sententiarum und von Bamberg sie aufzählten.

59) In f. Determinatio de modo existendi corpus Christi in sacramento altaris, ed. P. Allix. Lond. 1686. 8.

ändete systematische Entwicklung und dogmatische Fixirung dankt.

Die Größe Anselms ließ jedoch keinesweges alle Gegner der blühenden Scholastik verstummen; als sein entschiedener Gegner sprach gegen Ende des 11ten Jahrh. der Mönch Othlon für hohe Ableitung der Glaubenslehren aus der Schrift; und noch später traten nach Anselms Tode die Gegensätze hervor. Zwar setzten, besonders in Frankreich ⁷⁷⁾, noch jetzt manche Kirchenlehrer in ähnlich vermittelndem Sinne; (so z. B. Hildebert, 1097 Bischoff von Mans, um 1125 Erzbisch. von Tours, — als Verfasser mancher ausgezeichneten lat. geistlichen Gedichte kannt ⁷⁸⁾, — gest. um 1134 ⁷⁹⁾); bald aber stellten sich in zwei Personen die praktisch kirchliche und die speculativ dialektische Richtung, letztere eine Zeitlang auf ihre höchste Spitze getrieben, schroff gegenüber entgegen.

Repräsentant der ersteren war der Abt Bernhard von Clairvaux (gest. 1153; S. 422 f.), welcher, keinesweges ein Feind der Wissenschaften an sich, von einer entschieden vorherrschenden speculativ dialektischen Richtung eine Verfälschung des künftigen Glaubens und eine Verkümmernng oder selbst Erstickung der Herzensreligiosität nicht ohne Grund befürchtete, und sein Princip es war: *Res divinas non disputatio comprehendit, sed sanctitas* (nicht eine einseitige hochmüthige Verstandesrichtung, sondern demüthige Hingabe des ganzen inneren Menschen an Gott); *orando facilius quam disputando et*

⁷⁷⁾ Wie denn Frankreich überhaupt und vornehmlich, seit dem Anfange des 12ten Jahrh., Paris der Hauptsitz der Scholastik war, so daß nur erst im 13ten Jahrh. Oxford einigermaßen mit Paris sich messen konnte.

⁷⁸⁾ S. z. B. das, welches zuerst Usher und neuerlich die nordamerikan. Zeitschrift *The christian advocate*. Nov. 1831. p. 577 sq. mitgetheilt hat.

⁷⁹⁾ Wenn gleich das bedeutendste der unter seinem Namen bekannten Werke, der *tractatus theologicos*, ihm fälschlich zugeschrieben wird, indem derselbe mit der *Summa sententiarum* des Hugo von St. Victor identisch ist, so können wir doch auch daraus, daß schon so frühe dies Buch im Umlaufe gewesen ist, seine Denkart erkennen.

wandte, so zog er sich manche Angriffe und namentlich den nicht ungegründeten Vorwurf des Tritheismus zu ⁷⁴⁾). Er wurde an der Synode zu Soissons 1092 zum Widerruf genöthigt.

Sein bedeutendster Gegner war der ehrwürdige Anselmus der eigentliche Vater der scholastischen Theologie, Lanfrank's Schüler, (geb. zu Aosta in Piemont 1033, seit seinem 15ten Jahre weil seine Begierde nach dem Mönchsleben nicht befriedigt ward Jahre lang ein Knecht der Eitelkeiten der Welt, seit 1060 endlich Mönch, 1063 Prior und Scholasticus zu Caen, 1078 Abt in Bec und seit 1093 Erzbischoff von Canterbury, — Ans. Cantuariensis —, als welcher er nach mehrjährigem Exil, während dessen er in Italien und Frankreich lebte, 1109 starb ⁷⁵⁾), ein Mann von ausgezeichnetem Scharfsinn und Tiefinn, verbunden mit der größten Innigkeit eines lebendig christlichen Gemüths, welcher in sich selbst die später geschiedenen Richtungen der Scholastik nicht nur sondern auch die praktisch kirchliche und die speculativ dialektische Richtung der Theologie seiner Zeit überhaupt, da er in Allem excellirte, vereinharte, und mit gleicher Kraft die Rechte des Glaubens, — welcher nicht glaube, das Göttliche nicht erfahren, und wer dies nicht erfahren habe, es nicht verstehen könne, — wie einer erleuchteten demüthigen Erkenntniß, die zwischen dem Glauben in diesem und dem Schauen in jenem Leben in der Mitte liege, geltend zu machen vermochte; der Kirchenlehrer, dessen großen Gaben vorzüglich (in seinem berühmten Werke *Cur Deus homo?* libb. 2 ⁷⁶⁾) die (evangelisch) kirchliche Lehre von dem Erlösungswerke Christi ihre auf die Basis der Schrift und der früheren Kirche fest ge-

74) Man dürfe, meinte er, die drei Personen in Gott nicht für una erklärten, weil so die Selbstständigkeit der drei — als bloßer nomina — geleugnet werde, sondern man müsse tres res annehmen.

75) S. die Vita Anselmi von seinem Schüler Cadmer, vor den Opp.

76) Zu Anselms übrigen Schriften gehören sein Monologium und Prologium (mit dem ontologischen Beweise für das Daseyn Gottes — vgl. J. G. F. Billroth de Ans. Cant. Proslogio et Monologio Anselmi Lips. 1832), lib. de fide trinitatis (gegen Roscelin), de processione spiritus s. (gegen die Griechen), de casu diaboli, de conceptu virginali et peccato originali, Somnien, Epist. libb. 3 u. f. w. Opp. ed. G. Gerberon. Par. ed. nov. 1721. 2 Bde. Fol.

der ihn in Vortheil zu kommen. Er mußte auf einer Synode zu Soissons 1121 in Gegenwart eines päpstlichen Legaten sein, der selbst ins Feuer werfen, und wurde zu einer klösterlichen Gemeinschaft verurtheilt. Durch den Einfluß mächtiger Gönner war befreit, lebte er nachher eine Zeitlang in einer Einöde bei Comburg, woselbst zahlreich um ihn sich sammelnde enthusiastische Schüler die Abtei Paracletus gründeten; bald aber von neuem verfolgt, 1126—1136 als Abt zu Ruitz in Bretagne, worauf er wieder einige Zeit in Paris lehrte. Doch auch jetzt fand er keine Ruhe. Der speculative Uebermuth seiner Schüler und das Laster, welches seine Schriften machten, fachte das Feuer noch wieder von neuem an. Eine etwas veränderte Ausgabe seiner *introductio* als *Theologia christiana* — lib. 5, eine Ethik mit dem Titel *Scito te ipsum*, und seine für die Dogmen wichtige, uns aber nur aus einer Inhaltsanzeige⁸²⁾ bekannte Schrift *Sic et non* (eine Zusammenstellung der entgegenstehenden Erklärungen der alten Kirchenlehrer über Dogmen) gaben seinen Gegnern mannichfache gegründete und ungegründete Veranlassung zu neuen Klagen, und insbesondere fühlte sich nun Bernhard gedrungen, weil ihm das Christenthum durch Abälard ganz nach beschränkten menschlichen Ansichten umgemodelt erschien, offen gegen ihn aufzutreten. Abälard selbst forderte die Einberufung einer Synode; doch die Synode zu Sens 1140 unter Bernhards Einflusse erklärte sich gegen ihn. Auf den Beistand anderer Cardinäle vertrauend, appellirte er nun an den Papst. Bernhards Schreiben aber an Cardinäle und Papst Innocenz II. (ep. 188. 189. 192 u. a.) drangen durch⁸³⁾. Nach römischer

Einzigkeit dargestellt; in dem Vater die Allmacht, im Sohne die Weisheit, im h. Geiste die Liebe; in allen eadem essentiam, sicut eadem oratio est propositio, assumptio et conclusio (also nicht eigentlich eine dreifache Persönlichkeit).

⁸²⁾ In der *Histoire liter. de la France* der franzöf. Benedictiner, T. XII. p. 130 sqq.

⁸³⁾ In heiligem Born hatte Bernhard geschrieben (ep. 188): *Irridetur amplius fides, eviscerantur arcana Dei, quaestiones de altissimi rebus temerarie ventilantur; insultatur Patribus, quod eas magis sopiendas, quam solvendas censuerint Omnia usurpat sibi*

des ignis purgatorius beziehen; und sowohl nach ihren, als nach päpstlichen Bestimmungen sollte der Ablass auch nur denen Gute kommen, welche, durch liebethätigen Glauben mit Gott und der Kirche verbunden, auch der inneren Herzensbuße nicht mangelten. Jenen Unterschied aber und diese nothwendige Bedingung legten gewöhnliche Ablassprediger bei Anpreisung der Waare klüglich dem Volke nicht dar, und so währte denn jezt immer fecker und frivoler der große Haufe der Christen, durch äußerlichsten Leistungen, besonders an Geld, Erlass schlechthin der Strafen der Sünde sich erkaufen zu können. Die ernstesten Reden wackerer Prediger — eines Berthold zu Regensburgs Besonderheit — gegen solche Greuel drangen nicht durch.

Zunächst im Gegensatz gegen solche Mißbräuche im Reuebüßwesen, wie sie schon damals vorhanden waren, gab Innocenz III. auf dem Lateranconcil 1215, in der Verordnung, daß jeder Laie wenigstens einmal jährlich alle seine gesammten einzelnen Sünden vor dem Priester beichten, und dieser genau den Zustand des Beichtenden erforschen und danach die Buße bestimmen solle, das Gesetz von der Ohrenbeichte ⁶⁷⁾.

67) Joh. Dallaei disp. de sacramentali s. auriculari Latinorum confessione. Genev. 1661. 4.

Pariser Vorstadt, und nachher Vorsteher der dortigen Schule, gest. 1141, einer der tiefsten Denker des Mittelalters, alter Augustinus, auch lingua Augustini genannt. Wie schon seit ihrer Errichtung im J. 1109 durch Wilhelm von Champeaux, nachdem er Abälarden gewichen war, die Schule von St. Victor durch angestrebte Vereinigung der Scholastik und der von Männern vorherrschenden Gefühls ihr entgegengesetzten Herz- und Gemüths-theologie oder Mystik, wodurch jene mehr Wärme, praktische Bedeutung und Halt im Unmittelbaren, Subjektiven, diese dagegen mehr Selbstverständniß, Wissenschaftlichkeit, Erhebung zum klaren scharfen Begriff gewönne, sich auszuzeichnen begonnen hatte: so zeichnet vor allen Victorinern in dieser Hinsicht nun wieder Hugo sich aus, welcher, wie sein großer Vorgänger Anselmus, Tiefinn und Scharfsinn mit reicher Innigkeit des Gemüths verbindend, uns die schöne Erscheinung eines fortgehenden innerlichen Durchdringens und Verschmelzens des speculativen und religiös-praktischen Elements gewährt⁶⁵⁾. Unter seinen Schriften sind seine Summa sententiarum (ein System der Glaubenslehre) und seine 2 Bücher de sacramentis (den heiligen Lehren) christiannae fidei die wichtigsten⁶⁶⁾.

Bald indeß nach Abälards Tode ward durch einen anderen scholastischen Theologen der alte Kampf zwischen der scholastischen und kirchlichen Theologie wieder erneuert. Gilbert de la Porrée (Porretanus), Lehrer der Theol. zu Paris, seit 1142 Bischoff von Poitiers, gest. 1154, hatte, dem Aristotelischen Realismus ergeben, denselben (ganz ähnlich, wie im 6ten Jahrh. Philoponus, S. 248) auf die Trinitätslehre angewandt⁶⁷⁾, und sich

65) Es zeigt sich jedoch hier auch bei ihm ein deutliches Fortschreiten von dem, was ihm mehr Mittel, zu dem, was ihm mehr Zweck war. Mittel zum Studium der Schrift war ihm die weltliche Wissenschaft (vgl. sein Werk de eruditione didascalica), die Schrift nun Grundlage für die scholastische Speculation, und diese wiederum Stufe zur mystischen Erhebung. — Ueber Hugo s. A. Liebner Hugo von St. Victor und die theol. Richtungen seiner Zeit. Epj. 1832. 8.

66) Von den übrigen sind besonders die ergetischen noch zu erwähnen.

67) Das Wort Gott in dieser Lehre, behauptete er, sei zwiefach zu verstehen: wo von dem gemeinschaftlichen Wesen der Gottheit die Rede sei, als Sattungsbegriff, und wo von den drei Personen, als die unter dem Sattungsbegriffe enthaltenen Individuen.

dadurch (wie jener) den Vorwurf des Trithemismus zugezogen. Er disputirte nun darüber öffentlich mit Bernhard vor P. Eugenius III. auf dem Concil zu Rheims 1148, und nur die Eifersucht der Cardinäle auf Bernhards Ansehen konnte hier bewirken, daß er, nachdem er der päpstlichen Entscheidung unterworfen, mit Ehren in sein Amt zurückkehren durfte. Er hatte weder Bernhard, noch viel weniger Gilbert gesiegt, aber die scholastische Theologie doch ihr Ansehen behauptet.

Um die Mitte des 12ten Jahrh. trat nun endlich ein Mann auf, welcher die kirchliche und speculative Parthei dauernd einander versöhnte: Petrus Lombardus, ein Freund Bernhards, bei Novara in der Lombardei geboren, Lehrer der Theol. zu Paris, seit 1159 Bischof von Paris, gest. 1164, der in seinem dogmatischen Lehrbuche, libh. 4 Sententiarum, die kirchliche Parthei dadurch, daß er eine Sammlung von Aussprüchen der alten Kirchenlehrer bei Behandlung der Glaubenslehre zum Grunde legte, durch die Art aber, wie er, der Speculation Spielraum lassend, dieselben ordnete und in dialektischen Erörterungen mit einander verglich und versöhnte, zugleich die speculative Parthei zufrieden stellte. Sein Lehrbuch war nun Jahrhunderte lang das herrschende, und er selbst als Magister sententiarum stand im höchsten Ansehen. Seine Schule führte nach ihm besonders Peter von Poitiers fort, seit 1159 Lehrer der Theol. zu Paris, 1178 Canzler der dortigen Universität, 1201 Bischof zu Embrun, gest. 1205, der in seinen libh. 5 Sententiarum ein noch mehr dialektisches System, als sein Lehrer, hinterlassen hat.

Zwar gab es jetzt immer der ausgezeichneten Männer noch genug, welche von der Lombardischen Methode sich entfernten, und ihr, ja zum Theil der ganzen eigentlichen Scholastik, selbst entchieden entgegentraten. Ein Petrus Cantor (Vorsänger der Hauptkirche und Lehrer der Theol. zu Paris, gest. 1197) führte in seinem Handbuche der Glaubenslehre, Verbum abbreviatum den Grundsatz durch, daß alle zum Heil nothwendige Lehre in der h. Schrift enthalten, und aus ihr abzuleiten sei; ein Alanus ab Insulis (von Rossel, Doctor universalis genannt, seit 1128 Mönch unter Bernhard, 1140 Abt zu La Rivour — Riptorium —, 1151 bis 1167 Bisch. von Auxerre, gest. im höchsten

Um 1202, der Verfasser vieler dogmatischen, apologetischen, chemischen, ethischen, ascetischen, mystischen, exegetischen Schriften, entwickelte selbstständig in seiner *ars catholicae fidei* (lib. 5) die Glaubenslehre mathematisch, und erklärte, daß alle speculative Deduction nur zur Vorbereitung des Glaubens dienen könne; ein Johannes von Salisbury (*Salisburyensis*), um 1173 Bisch. zu Chartres, gest. 1180, erkannte in mehreren Schriften⁸⁸⁾ leeren Formalismus als Gebrechen der Scholastik; Religiöse Mystiker, wie Richard a Sancto Victore, Prior des Klosters (gest. 1173), zuvor des großen Hugo Nachfolger an der Schule, dem der erste Versuch angehört, die Mystik in ein wissenschaftliches System zu bringen⁸⁹⁾, konnten zu Lombardischer Weise keine Neigung gewinnen. Aber das Interesse aller dieser Männer war doch ein ganz anderes, als das streng kirchliche. Ein Gegensatz zwischen einer scholastischen und einer kirchlichen Partei existirte nicht mehr. Ein Walther a Sancto Victore, Richards eifernder Nachfolger, schleuderte um 1180 eine Schrift *contra quatuor Franciae labyrinthos*, worunter den Abälard, Gilbert, Petrus Lombardus und Petrus Victorius verstand; er machte auf seine Zeit aber keinen Eindruck. — Es ganz streng kirchliche Männer freilich, wie der Probst Gerold von Reichersberg (gest. 1169, S. 420), konnten nie mit den Scholastikern sich innig befreunden; ihrer waren jedoch nur noch wenige einzelne; und als der fromme Abt Joachim von Floris (gest. 1202, S. 428) doch der Lombardischen Schule selbst in seiner Anklage sich noch entgegenstellte, — insbesondere die Lombardische Darstellung der Lehre von der Dreieinigkeit mit seiner eigenen, allerdings aber nicht minder eigenthümlichen Auffassung derselben bekämpfend⁹⁰⁾, — entschied sogar ein Papst, P.

88) Besonders *Polycraticus* s. de nugis curialium et vestigiis philosophor. libb. 8, *Metalogicus* libb. 4, *Epist.* 303.

89) Er wogte sich mehr auf die mystische Seite, als Hugo. — Unter seinen vielen Schriften: *de statu interioris hominis tract.* 3, *de trinitate* libb. 6, u. f. w.

90) Vgl. J. G. W. Engelhardt Zur Geschichte der Dreieinigkeitslehre im 12ten Jahrh., in f. Kirchengeschichtl. Abhandl. Erl. 1832, S. 263 — 292.

Innocenz III., selbst ein Zögling der Pariser Universität, dem Lateranconcil 1215 für den Lombardus. So war denn, durch die höchste kirchliche Auctorität, der Gegensatz zwischen scholastischen und kirchlichen Theologie gründlich gehoben, unter den Theologen trat hinfort nur die kleinere Zahl der jugendweise Biblici gegen die Sententiarii im Gegensatz auf.

§. 143.

Zweiter Zeitraum der Scholastik, im 13ten Jahrhundert.

Nachdem der Widerspruch der Kirche gegen die Scholastik verstummt war, trat für das 13te Jahrh. die Blüthezeit derselben ein, in welcher dieselbe durch das weiter verbreitete eifrige Studium des Aristoteles und durch die theologische Anwendung gesammten reichen Aristotelischen Formen nun überdies einen mächtigen Schwung erhielt. Während nemlich die Scholastik des 12ten Jahrh. vom Aristoteles nur das Organon, nach Boethius lat. Uebersetzung, gekannt hatten, so wurden seit Ende des 12ten Jahrh. durch Verbindungen mit den arabischen und maurischen Sigen der Wissenschaft auch alle übrigen, längst von den Arabern übersetzten Schriften des Aristoteles (s. ihren arabischen Commentatoren⁹¹⁾ bekannt, studirt und verbreitet. Zwar regte sich Anfangs, weil man die Irrlehren des Averroës de Bena und Anderer (s. §. 147) mit Unrecht geradeaus ableitete, nun auch gegen diese unbeschränkte Anwendung Aristotelischer Formen auf die Theologie noch Widerspruch; die Synode zu Paris 1209 verbot die Aristotelischen Schriften bald aber erhielt Aristoteles dennoch den Sieg, schon Papst Gregor IX. 1231 beschränkte förmlich jene Pariser Verordnung, die ausgezeichnetsten und angesehensten Theologen, aus den mächtigsten beiden großen Bettelmönchsorden besonders, verfolgt frei und mit immer allgemeinerer Herrschaft den neubetretenen Weg.

91) Der wichtigste unter ihnen ist Averroës (Ebn Roschd), gest. 1217.

So schon der an Scharfsinn und Tiefsinn nur Wenigen weisende Franciscaner Alexander von Hales (bei Glocester), Balesius, zu Oxford und Paris gebildet, seit 1222 Lehrer der Theol. zu Paris, Doctor irrefragabilis genannt, gest. 1245⁹²); und sodann besonders: der gleich ausgezeichnete Dominicaner Albertus Magnus aus Schwaben, gebildet zu Padua, dann Lehrer zu Hildesheim, Regensburg, Eöln, seit 1245 zu Paris, 1249 wieder in Eöln, 1260 — 62 Bisch. von Regensburg, gest. in Eöln 1280⁹³); dessen großer Schüler, der Dominicaner Thomas von Aquino (im Neapolitanischen), Aquinas, Sohn eines Grafen von Aquino, geb. 1226, zu Neapel gebildet, seit 1243 geschützt aller Mißhandlungen von Seiten der Seinigen Dominicaner, als solcher Schüler des Albertus, seit 1249 Lehrer in Eöln, 1252 zu Paris, 1261 zu Rom und in anderen italischen Städten, seit 1264 Privatmann, nach Ablehnung des Erzbisthums 1265 gest. am 7. März 1274, nach Anselm (dessen Lehre das Erlösungswerk Christi er aufnahm und mit einiger Zuthat weiter entwickelte) unter den Scholastikern der Größte, der sein tiefes und scharfes Denken ihn rathlos ließ, auf den ihm stets neue Erleuchtung sich erbat und nur mit so erfrischem Geiste die Untersuchung fortführte, zugleich auch ein einfältiger Volksprediger (§. 140, 1), von bewundernden Zeitgenossen Doctor angelicus genannt, dessen Lehrbegriff für die Dominicaner normirt wurde⁹⁴); ferner die Zierde des Franciscanerordens Jo-

92) Sein Hauptwerk ist die Summa universae theologiae in 2 Part., eine Erläuterung des Lombardus.

93) Die bedeutendsten seiner Schriften sind s. Commentarius über Lombardus Sentenzen, seine Summa theologiae und viele Commentare über viel Bücher. Außerdem haben wir von ihm viele philos., physical. u. a. Werke (sämmliche Werke 21 Bde. Fol.).

94) Seine Hauptwerke sind s. Summa theologiae in 3 Part., s. Commentarius über Lombardus Sentenzbuch, sein treffliches apologetisches Werk Summa catholicae fidei contra gentiles libb. 4; außerdem Commentare über die h. Schrift, viele wichtige kleinere dogmat. und ascet. Abhandl., vertheidigende Schriften gegen Wilhelm a Sancto Amore (E. 427), u. s. w. (sämmlich edirt besonders Par. 1660. 23 Bde. Fol.). — Vgl. A. Touron Vie de S. Thomas d'Aquin avec un exposé de sa doctrine et de ses ouvrages, Par. 1737. 4.

Johannes von Fidanza, Bonaventura genannt und *Seraphicus*, geb. 1221 im Florentinischen, zu Paris gebildet, ver daselbst seit 1245, 1256 Ordensgeneral der Franciscaner, 1278 Cardinalbischoff von Alba, gest. zu Lyon am 16. 1274, ein Mann von tiefer und inniger Frömmigkeit, dessen seelende Idee die Idee von einer gänzlichen Hingabe an Gott, einem Leben in Christo nach Ueberwindung aller selbstischen Zucht mit ungetheiltem Herzen, war, und der als Scholastiker das sich auszeichnete, daß er Scholastik und Mystik, jener von Theologie die Form, dieser mehr den Inhalt überlassend, vereinte⁹⁵⁾; und der Franciscaner Johannes Duns Scotus (aus Dunston in Northumberland), geb. um 1276, seit 1304 Lehrer in Oxford, 1304 in Paris, 1307 in Eöln, hier gest. 1308, Doctor subtilis (von den Gegnern aber quodlibetarius) genannt, in welchem Manne endlich die Franciscaner einen durch die Dialektik ausgezeichneten Lehrer erhielten, den sie dem Theologen der Dominicaner gegenüberstellen konnten, obgleich er in der Klarheit nicht einmal in der Klarheit, geschweige in der Innigkeit und Tiefe, erreichte.⁹⁶⁾

Vom Thomas Aquinas und Duns Scotus sind nun auch Namen der beiden Partheien entlehnt, welche am Ende dieser Periode unter den scholastischen Theologen, in Nachfolge jener beiden Männer und Adoption ihrer beiderseitigen Lehrsysteme zu den Systemen, als Thomisten und Scotisten, jenes Dominicaner, dieses Franciscaner, sich bildeten. Sie unterschieden sich besonders darin, in der Philosophie, daß die Thomisten über allgemeinen Begriffe Aristotelisch, die Scotisten Platonisch dachten und in der Theologie, daß jene (die Thom.) in der Lehre von Verstand und Gnade dem Augustinus folgten, wenn auch in anderer, Theil freilich (wie namentlich bei ihrer, zwar allerdings diale-

95) Die wichtigsten seiner Schriften sind f. Commentarius über den Augustinus Sentenzen, f. zwei theol. Handbücher Breviloquium und Compendium, Commentare über die h. Schrift, Predigten, Itinerarium in Deum, de VII gradibus contemplationis, u. a.

96) Sein Hauptwerk ist ein Commentar (Quaestiones) über Aristoteles Sentenzen. Außerdem hat er Quaestiones quodlibetales 21 und Philosophische geschrieben.

erschütten, Statuirung der Statthafteit eines menschlichen Ver-
 (ehens) in mildernder oder vielmehr schwächender Form, diese
 gegen Semipelagianer, und zwar dem Pelagianismus mehr, als
 früheren, sich nähernde waren; ferner jene dem Verdienste Chri-
 sti als des Gottmenschen seiner Natur nach einen unendlichen
 Reich beileigten, wodurch es die Erlösung der Menschen mit in-
 ner Nothwendigkeit wirke (*satisfactio superabundans*), diese
 Verdienst Christi nur so viel wollten gelten lassen, als es, und
 nur darum, weil es nach dem Rathschlusse Gottes gelten
 (acceptatio gratuita), wobei sie selbst die Möglichkeit zuga-
 ben, daß Christus bloß für das Recht und die Wahrheit gestorben,
 überhaupt als Zweck des Opfers Christi besonders den bloß
 überwindenden hervorhoben; jene endlich die Lehre von der unbe-
 dingten Empfängniß der Maria (*passive*, s. S. 435) mißbillig-
 ten, diese vertheidigten⁹⁷).

Schon die individuelle Größe der einzelnen bedeutenden Schö-
 pfer dieses Zeitraums, die jetzt ganz ungehemmt ihr Streben
 wirkten, kann uns andeuten, daß gerade in ihm, wie das
 Günstige, so auch das Nachtheilige dieser ganzen Richtung her-
 vortreten mußte. — Männer, wie ein Alexander, Albertus,
 Bonaventura und vorzüglich Thomas, (früher vorbereitend
 Anselm besonders und Hugo), vermochten den Geist eines
 neuen Jahrhunderts zu den höchsten und heiligsten Dingen hin-
 zuwenden, und viele speculative und praktische Wahrheiten der gött-
 lichen Offenbarung ihren Zeitgenossen mit einer Klarheit neu vor-
 zu führen, die die Ferkichter einer jüngeren vernünftelnden
 Zeit in tiefes Dunkel stellt; sie wollten den Weg zu einer
 christlichen Erkenntniß bahnen, die ja durch die Selbstoffenbarung
 Gottes den Sterblichen erreichbar geworden war, und ihr Bau
 war nicht lustig, weil sie, nicht thöricht früher Göttliches erkennen
 zu können hoffend, als bis sie durch Glauben mit dem lebendigen
 Gott in Gemeinschaft getreten, und erst durch solche Gemeinschaft
 zu Denken erleuchtet worden, ihren gesammten intellectus auf
 das nicht willkürlich erfundene, sondern historisch gegebene fides

⁹⁷ J. Arada *Controversiae theol. inter S. Thomam et Scotum super*
W. lib. sententiarum, cet. Colon. 1620. 4.

gründeten. Aber auch Männer, wie die genannten, verschuizen, weil sie unter dem Namen der fides die gesammte da herrschende Kirchenlehre acceptirten, um nur sie weiter zu erben und zu befestigen, Falsches und Wahres in ihren Systemen in stücker Dialektik mit einander, und statt herrschende und gesunde Irrthümer zu tilgen, wußten sie dieselben vielmehr scheinbar zu begründen⁹⁸⁾ (so die Irrthümer und Mißbräuche der Lehre vom Abendmahl und die die Vollgültigkeit des Verdienst Christi praktisch gefährdenden in der Lehre von der Buße nach ihm, S. 140, 8). Auch sie, so fern sie selbst davon waren, die abstrakten in dürre Verstandesbegriffe zu verwandeln, mußten, bei der Vorherrschen dialektischer Speculation in ihnen selbst, dazu mit den schwächeren und ärmeren Lehrern dieser und der folgenden Generation die Beschäftigung mit der Religion aus einem lebendigen und belebenden Geschäft des ganzen inneren Menschen ein todtendes, des bloßen Verstandes ward, welches das Zeugniß der praktischen Erfahrung, das Zeugniß des h. Geistes verachtete. Daß zwischen allgemeiner christlicher Erkenntniß und der der Zeitgenossen eine so große Kluft entstand, daß die göttliche Einsicht in die Offenbarung der christlichen Wahrheit sich verlor, daß das christliche Volk, mit dem die meisten Scholastiker, dem Beispiele der gleichsam zwiefachen Person eines hochbegabten Thomas zu folgen: unfähig, sich gar nicht einließen, oder das doch die hohen Predigten der meisten nicht verstand, in schmachlicher Irre ging, war es oder doch mit auch ihre Schuld, und immer mehr seitdem: die rastende Lauheit im Studium und rechten Studium der heiligen Schrift erscheint auch bei ihrem Wirken als Folge.

98) In dem Zusammenhange mit der systematischen Entwicklung der Scholastiker, die aber das Volk nicht verstand, konnten solche Irrthümer und Mißbräuche freilich auch nicht so gefährlich werden, als innerhalb desselben in der Praxis.

99) — Viele wissen Vieles; nur sich selbst kennen sie nicht. Sie sahen Gott in äußeren Dingen, und sind in ihrem eignen Inneren nicht zu Hause. — So klagt die Theologie seiner Zeit Robert an, aus dem bonne in Champagne, Doctor der Theol. und Canonicus zu Paris, 1274, der Stifter (1252) des Pariser theologischen Collegiums Sorbonne (Verfasser der ascetischen Schriften de conscientia, confessione und iter paradisi, und der Glossae divinarum librorum.).

Es war daher eine heilsame Gegenwirkung gegen den Scholasticismus, daß auch in diesem Zeitraume einzelne wackere biblische Theologen, wie im vorigen ein Othlon und Petrus Cantor, der immer mehr um sich greifenden speculativen Theologie sich entgegenstellten. Unter ihnen ragt der englische Franciscaner Roger Bacon hervor, geb. 1214, in Oxford und Paris — vollständig unter bedeutendem Einflusse des Bisch. Robert Grosseteste (S. 414) auf ihn — gebildet, Lehrer zu Oxford, gest. 1294, Doctor mirabilis genannt, ein durch originelle Entdeckungen in der Mathematik, Physik, Astronomie ausgezeichnete Mann, dessen Angriffe auf herrschende Ansichten aber auch mancherlei Fehlschlüsse zuzogen, als Theolog (in s. Hauptwerke, dem sogenannten *Opus majus*, und in s. *epist. de laude script. s.*) ein mächtiger Kämpfer für die Autorität der h. Schrift als alleinige Quelle aller Wahrheit gegen alle anderen Autoritäten, von der Vergötterung er die Theologen seiner Zeit zum Studium des heil. göttlichen Wortes in der Bibel, in den Grundsprachen hebr., zurückzuführen strebte¹⁰⁰). Ferner gehört auch zu ihm der Dominicaner Hugo a Sancto Caro (von St. Chers, Vorstadt von Vienne), zuletzt seit 1244 Cardinal, gest. 1260, welcher durch Vergleichung der hebr., griech. und alter lat. Handschriften die Vulgata verbesserte, und auch eine Concordanz¹⁰¹) und einen biblischen Commentar, *Postillae in universa Biblia*, verfaßt hat¹⁰²).

Dagegen war das heilsame Gegengewicht, welches im ersten Zeitraume der Scholastik die praktisch-mystische Theologie eines

100) Er erbot sich, selbst jeden Laien in den bibl. Grundsprachen zu unterrichten, und wagte es als deren Kenner, sogar die Vulgata zu tabeln. — Ueber ihn vergl. Sammlung von merkw. Lebensbeschreib. unter Baumgarten's Aufsicht. Th. 4. (Halle 1757). S. 616 — 709.

101) *Concordantiae Sacror. Biblior.*, wodurch unsere bibl. Capiteleintheilung allgemein ward.

102) Zu dieser Classe der bibl. Theologen kann von der einen Seite, insofern das N. T. einen Haupttheil der Basis seiner Argumentation bildet, auch der gelehrte Dominicaner Raymundus Martini zu Barcelona (gest. nach 1286) gezählt werden, dessen *Pugio fidei adv. Judaeos et Mauros* das vornehmste polemisch-apologetische Werk des Mittelalters ist.

Bernhard, Rupert von Deug u. A. gegen die herrschende Speculation gebildet hatte, jetzt nicht mehr vorband, vielmehr schloß jetzt die Mystik gern an die Scholastik sich und wie schon früher in einem Hugo und Richard von Victor Scholastik und Mystik sich verschmolzen hatte, so nun durch das leuchtende Beispiel eines Bonaventura. Versöhnung noch inniger und der Bund noch fester.

Zweites Capitel.

S e c t e n.

§. 144.

Der Bau der päpstlichen Hierarchie hatte in dieser Periode seine Vollendung erreicht, und die Speculation der Scholastik war zur Reife gediehen; die größte Masse der Laien aber stand unbefriedigtem religiösen Bedürfnisse verlassen; die Befriedigung, welche die Blüthezeit der Hierarchie und der Scholastik den Laien gewährte, ließ Geistliche und Theologen das religiöse Bedürfnis des Volks nur noch mehr übersehen, und selbst der Eifer der Mönche, denen allein die Sorge für das Volk noch am Herzen lag, mehr auch ihre Orden den Gipfel der Herrlichkeit erstiegen, schon wieder an zu erkalten. Erwacht aber war jenes Bedürfnis unter vielen Einzelnen schon längst, und seit dem 12ten Jahrhunderte erwacht im Großen unter Massen. So suchte es denn, je mehr es auf dem ordentlichen Wege in der äußeren Kirche es Befriedigung fand, um so mehr Befriedigung auf außerordentlichen. Eine Menge von Secten und Partheien, — in dem lebendigen christlichen Abendlande besonders —, aus jenem Bedürfnisse entstanden, oder doch durch dasselbe im Wachsthum ausnehmend gefördert, meist durch das Band gemeinsamer Opposition gegen wirkliches oder (in solchem Maaße wenigstens) vermeintliches Verderben in der herrschenden Kirche verbunden, an dessen Stelle freilich bei allen denen unter ihnen, deren Augen durch irgend ein anderes Licht, als das des göttlichen Geistes, erleuchtet, da Herzen durch irgend ein anderes Feuer, als dies göttliche, erwärmt waren, nur der Keim einer Verderbniß anderer, oft schlimmer

— schieden von der herrschenden äußeren Kirche sich ab, versuche der Klugheit und der Gewalt, solche drohende Gefahren gründlich zu unterdrücken, scheiterten, bis endlich im 12ten Jahrh. durch die allermächtigste auch in der äußeren sichtbare ershallende einfache Predigt der lauterer evangelischen Wahrheiten vor dem Volke jenes unverleugbare tiefste Befriedigt ward, und so die neue Schöpfung aus Licht Geburtswehen Jahrhunderte lang die Kirche zerrissen

Erste Abtheilung.

Secten im Orient.

§. 145.

den Paulicianern in und um Philippopolis (§. 127, 1). Nach des Kaisers Alexius Comnenus (1081 — 1118) Versprechungen und Drohungen bewogen, viele zur herrschenden Kirche über; doch pflanzten sich Paulicianer auch in diesen immer noch in der Stille fort. Wahrscheinlich in Verbindung auch nicht sehr nahen, Zusammenhänge mit den Manichäern in der Bulgarei steht nun die neue griechische Secte; im 12ten Jahrh. finden, die der Bogomiten.

Bogomiten ¹⁰³), von dem slavischen Bog Gott und arme dich, d. i. ihrem häufigen Gebete dieses Inhalts, (ein Name, der also dem abendländischen Begharden, ähnlich ist), mithin ungefähr so viel als *Εὐχεται, μοι*, in der That auch mit einer von Mich. Psellus (nm.) — im Anfang s. Schrift *περι ἐρεγυσίας δαιμόνων* — im 11ten Jahrh. erwähnten griechischen Secte der Eucheten (in Thracien) in der Lehre nahe verwandt ¹⁰⁴),

über sie besonders Euthym. Zigaben. Panoplia Tit. XXIII., und I. Chr. Wolfii Historia Bogomilorum. Diss. tres. Vitemb. 1741., und J. G. W. Engelhardt die Bogomiten in s. Kirchen- gesch. Abhandl. Erl. 1832. S. 151 — 250.

Diese gnostisch-manichäische Eucheten im 11ten Jahrh. — zu unterscheiden von den Eucheten oder Messallanern im 4ten Jahrh.

nahmen in ihrem gnostischen System (vgl. Anm. 104) nach dem höchsten Gott zwei aus ihm emanirte Principien an, das gute Christus, und das böse — Satanael; letzterer ein ursprünglich guter Geist, der sich aber gegen Gott empörte, und einen Thronengel mit zum Abfall verleitete, und dann, um ein von Gott abhängiges Reich zu stiften, die sichtbare Welt hervorbrachte, um das Göttliche in seine Schöpfung zu bannen, den Menschen bildete. Satanaels Gebilde jedoch vermochte nicht, sich zu richten; da erbarmte sich seiner der höchste Gott, und theilte etwas von seinem göttlichen Leben mit (vgl. oben besonders System des alten Gnostikers Saturninus S. 48). Satanael suchte immerfort die Menschen zu verführen, und unter Herrschaft gefangen zu halten. Zu ihrer Befreiung sandte er Gott das gute Princip Christus, der, weil er mit dem materiellen Sige des Bösen sich nicht verbinden konnte, in einem ätherischen Körper erschien, und scheinbar starb, auferstand und gen Himmel fuhr. Die Seele der durch ihn befreieten Menschen wird wahre *Psorókos*, die göttliches Leben erzeugt; im Todesfall zieht dieselbe das schwarze Kleid des Fleisches aus, und wird klärte in das Reich des höchsten Gottes erhoben; eine Auferstehung der Todten giebt es nicht. — Taufe und Abendmahl verurtheilte die Bogomilen. Statt der erstereu legten sie, der Vorsieher erst, dem in ihre Secte Einzuweihenden die Hand und ein Evangelium Johannis auf das Haupt, und beteten das Vaterunser für ihn. Kreuzeszeichen und Bilder, wie die Wissenschaft, verachteten sie, und die Ehe hielten sie für eine Unreinigkeit. Strenge Fasten in jeder Woche dagegen standen bei ihnen in

(S. 195), deren Mysticismus jedoch auch manchen Stoff zur Vergleichung mit den Bogomilen uns bietet, — behaupteten (mit den Persern) die Lehre von Einem Urquell alles Daseyns (der endlosen und fangslosen Zeit, Zeruane Akerene der Perser) und von zwei Schöpfungen zuerst aus ihm emanirten Principien, einem guten und einem bösen, (Ormuzd und Ahriman) Christus und Satan, und (ähnlich wie auch die alten Perser), daß die eine Parthei von ihnen in der That ein absolut böses und immer im Bösen verharrendes, die andere ein ursprünglich gutes, aber gefallenes und dereinst wieder zum Guten zurückkehrendes Wesen sah. — Letzteres war auch die Ansicht der Bogomilen.

in der h. Schrift nahmen sie nur das N. T. vollständig, vom Alten bloß einen Theil, im Ganzen 7 Bücher nach ihrer Abtheilung an (Die Psalmen, die 16 Propheten, jedes der 4 Evangelien, die Apostelgeschichte nebst den Briefen der Apostel und der Offenbarung Joh.), und deuteten sie vielfach allegorisch.

Bis ins 12te Jahrh. hatte die Secte der Bogomilen, an die orthodoxe Kirche, ihr Mönchthum namentlich, sich anschließend, sich im Verborgenen verbreitet. Durch unwürdige List und Verstellung wußte der Kaiser Alexius Comnenus dem Haupte der Secte, Basilus zu Constantinopel, der in Mönchstracht ausgehend sich für einen Arzt ausgab, ein ausführliches offenes Bekenntniß zu entlocken. Viele Glieder der Secte wurden nun verurtheilt. Die von ihnen einem Kreuze Verehrung bewiesen, wurden entlassen, die übrigen eingekerkert und mit Ausnahme der Bogym, welche abschworen, zu lebenslänglicher Gefangenschaft verurtheilt. Nur Basilus starb auf dem Scheiterhaufen 1118.

Auch nach seinem Tode erhielten sich Bogomilen im griech. Reich; doch scheint man nun in der verderbten griech. Kirche alle Häretiker, welche den abergläubischen Ceremoniendienst der herrschenden Kirche bekämpften, und überhaupt vielleicht alle ernstesten und innigeren Christen unter diesem Namen begriffen zu haben. Ein Mönch Constantinus Chrysomalus soll durch Schriftsteller, welche unter Johannes Comnenus eine Synode zu Constantinopel 1140 zum Feuer verurtheilte, ihre Lehre weit verbreitet haben. Im J. 1143, unter Manuel Comnenus, wurden 2 cappadocische Bischöffe Elemen und Leontius von der neuen Synode zu Constantinopel als Bogomilen abgesetzt, und bald ebendeshalb der sehr bibelfundige Mönch Niphon in Gefängniß verurtheilt, so wie sein Beschützer, der fromme Patriarch Cosmas von Constantinopel, entsetzt. Noch im 13ten Jahrh. bekämpfte der Patriarch Germanus von Constantinopel (1215—1239) in einigen Homilien die Kreuzesverachtung der Bogomilen mit Heftigkeit.

Zweite Abtheilung.

Secten im Abendlande.

§. 146.

Aus orientalischer Anregung entstandene Secten

Schon in der vorigen Periode (§. 127, 2) hatten orientalische Secten, namentlich die bulgarischen Paulicianer, zur Entstehung ähnlicher gnostisch-manichäischer, dabei aber gleicherweise zum Theil durch manche schöne Aeußerung eines lebendig praktischen Euthymus ausgezeichneten Secten in Italien, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland Anlaß gegeben. Vergeblich waren gewaltsamen Versuche des 11ten Jahrh. zu ihrer völligen Ausrottung gewesen; ähnliche Sectirer erschienen in dieser Periode, in augenscheinlicher Verwandtschaft mit den Bogomilen, neuem und in ungleich größerer Anzahl, und verbreiteten sich ihren Hauptsitzen im südlichen Frankreich und in Oberitalien in alle benachbarten Länder, Deutschland, die Niederlande, selbst Spanien. In Deutschland werden sie im Trierschen und um 1140 und später furchtbarer in Erscheinung getreten, wohin nun Bernhard gegen sie zu Hülfe rufen ward; in England erschienen sie 1159 kurze Zeit. Im südlichen Frankreich aber, durch die gebirgige und manche der Geistlichkeit feindliche Große beschützt, traten sie um die Mitte des 12ten Jahrh. es schon wagen, der schenkenden Kirche zum Trotz durch Deputirte ein förmliches Concilium zu halten, und sich einen Papst zu wählen; das katholische Concilium zu Bombers 1165 so wenig, als alle folgenden Mittel der List und Gewalt, vermochten sie zur Kirche zurückzuführen; in Italien begünstigte der Kampf der Hohenstaufen mit den Päpsten so sehr ihre Verbreitung, daß sie nicht nur zu Mailand schon im 12ten Jahrh. frei und ungestört hauseten, sondern Innocenz III. sich sogar im Kirchenstaate, und unter Gregor IX. in Rom selbst zeigten, und beide Päpste die schärfsten Verordnungen gegen sie zu erlassen sich genöthigt sahen.

Die Glieder dieser großen Classe der abendländischen Secten, deren Manche im Gegensatz gegen das Verderben in

thenden Kirche gewiß, ursprünglich wenigstens, ein wahres christliches Leben in ihrem Inneren trugen, und nur in (indirekter) Ermangelung eines Besseren an solche Secten sich angeschlossen haben mochten; zeigen sich uns in dieser Zeit unter manchen Namen, die zum Theil selbst schon den bulgarischen oder türkischen Ursprung andeuten; als Bulgari, zusammengezogen *gari* (was nachher ein allgemeiner Keger- oder Schimpfname ward); als Gazari, von Gazaria oder Chasaria, der Krim; ähnlich als die Cathari (daher Keger), nach dem Zeugnisse alten Schriftsteller von *καθάρως*, weil die Secte sich für die reiner oder doch vorzugsweise reine Kirche ausgab.¹⁰³⁾ ferner Publicani, welches Wort entweder die Corruption eines römischen Districts, oder die der niederländischen Bezeichnung *peuples* (Vögel), oder eine Verstümmelung des *Paulicianer* ist, jedenfalls mit Anspielung auf die gehässige Bedeutung des lat. Wortes; auch als Patareni oder Petriani, wahrscheinlich von dem mailändischen *pataria*, welche eine gemeine Gegend in Mailand und eine Rotte aus der niederen Volksklasse bedeutet; endlich — im südlichen Frankreich — als Bons-hommes, Boni homines, weil besonders mancherbesten sich ihrer annahmen, und auch mit einer ähnlichen Beziehung, wie das Cathari, und als die Tisserands, weil die Secte besonders unter ihnen sich verbreitete. Ueber die Lehre dieser Catharer (denn dies ist der allgemeine Name) haben wir im Einzelnen verschiedene Berichte¹⁰⁴⁾.

In diesem hochmüthigen Sinne nannte auch ein Theil des deutschen Catharer sich Apostoliker; vgl. Ann. 1061. Namentlich den des Probstes Evervin zu Stetefeld bei Cöln in Epist. de haereticis — welche Cölner Catharer aber sich Apostoliker nannten, vgl. daher f. 147, 2, B — (ad Bernardum) vom J. 1146 in Bern. Opp.); den des Mönchs Ekbert zu Schönau (gest. 1185) in Sermones XIII. adv. Catharorum errores; den des gleichzeitigen und unbekanten Ermengard (Contra haereticos, qui dicunt et credunt, mundum istum et omnia visibilia non esse a Deo facta, sed a diabolo); den des Manus ab Insulis (S. 452) in f. Libb. 4 contra haereticos sui temporis; den des Bonacursus um 1190, welcher selbst Lehrender der Catharer, in f. Vita haereticorum, s. manifestatio haeresis Catharorum; den des Dominikaners Moneta zu Bologna (um 1230) in f. Summa contra Catharos et Valdenses, u. A.

Wußt ist, daß ihr Lehrsystem ein gnostisch-manichäisches in
 sehr ähnlicher dem der Euchereu und Bogomilen (S. 145), und
 sie sich in mehrere, besonders zwei Partheien theilten, indem
 einen auf manichäische Weise ein absolut böses Princip annahm,
 die anderen gnostisch ihr Lehrsystem überhaupt und auch ihre Lei-
 den vom Satan insonderheit im Wesentlichen ganz so gestalteten,
 die Bogomilen. Auch über Taufe und Abendmahl, Kreuz, E-
 he und Ehe dachten die Catharer, wie die Bogomilen. In
 Stelle der Taufe¹⁰⁷⁾ vertrat auch bei ihnen eine Handauflegen
 (Consolamentum, s. S. 385), wodurch sie die Ertheilung des
 h. Geistes bewirkt glaubten, verbunden mit der Auflegung des
 apokryphischen Evangeliums Johannis¹⁰⁸⁾. Vom A. L. hielten
 sie noch weniger, als die Bogomilen; die Wissenschaft aber
 handelten sie nicht gleich verächtlich, wie diese, sondern eigne-
 him und wieder im 13ten Jährl. den herrschenden philosophischen
 und dialektischen Geist sich an. Mit den Manichäern hatten
 die beiden Grade der *Electi* und *Auditores* und manches Ei-
 thämliche der Hierarchie (S. 133) gemein; in ersterer Beziehung
 waren sie ihres charakteristischen Grundsatzes, einer mystischen
 Opposition gegen abergläubischen Ceremoniendienst in der he-
 schenden Kirche, zu theilen so uneingedenk, daß, wie manche
 tholiker sich noch sterbend in Mönchsstracht kleiden, da
 manche Catharer des niederen Grades in tödtlicher Krankheit
 förmlich in die Zahl der Gerechten ihrer Secte, der *perfecti*
homines, aufnehmen ließen. — Im Leben scheinen die Ca-
 rer im Ganzen sich durch eine strenge Ascese ausgezeichnet zu
 haben, wodurch sie zuweilen bei dem unkundigen Volke selbst in
 Ruf der Heiligkeit kamen¹⁰⁹⁾; auch zeigten nicht Wenige, wie
 sie in Verfolgung starben, einen bewundernswürdigen Mu-
 the.

107) Im heftigsten verwarfen sie die Kindertaufe.

108) Dies Evangelium ist im Archiv der Inquisition zu Carrasone
 gefunden, und von dem Dominicaner Benoist zu Ende des 17ten Jäh-
 raus herausgegeben worden.

109) Im 13ten Jährl. sollte solch ein Heiliger zu Ferrara, an dessen Ort
 Wunder geschahen, förmlich canonisirt werden, als es sich ergab,
 er ein Haupt der Keger gewesen, worauf seine Gebeine ausgegraben
 und verbrannt wurden.

sch liegt den Beschuldigungen ihrer Gegner, die ihnen manche grobe Ausschweifungen vorwerfen, gewiß auch etwas Wahres zum Grunde, da ihre Theosophie ja so leicht, zumal wenn ein roher Verstand sie mißdeutete, zum Dienste eines unreinen Herzens gemißbraucht werden konnte.

Wenn übrigens schon in der vorigen Periode (§. 127) Häretiker am Leben gestraft wurden, so ließ sich von den Umständen in der eine größere Milde gegen die Catharer gar nicht erwarten. Laufende Volksschaaren schleppten erkannte Sectirer zum Scheiterhaufen. Noch zwar erhoben sich Stimmen, wie die eines Bernhard und einer Hildegardis (S. 425), gegen die Torheit von Ketzern; später aber, um die herrschende Kirche vor dem durch die Secten ihr drohenden Sturze mit Gewalt zu bewahren, schwieg aller Widerspruch.

Von der der Catharer oder Patarenen verschiedene, wenngleich wohl auch aus orientalischer Anregung, und anderer Art, entstandene Secte des Mittelalters ist die judaisirende Parthei der Passagier, welche sich im 12ten Jahrh. in der Lombardie bildete, und ihren Namen hat entweder von dem umherschweifenden Leben, welches ihre Glieder führten (passer), oder von *πάσχος άγιος* als die ganz Heiligen. Sie wollten, die Opfer ausgenommen, das ganze Mosaische Gesetz beobachtet wissen, auch die Beschneidung, und verworfen, Christum für das vornehmste Geschöpf erklärend, die kirchliche Lehre von der Dreieinigkeit.

§. 147.

Aus anderen Quellen hervorgegangene Secten.

Nächst den aus orientalischer Anregung entstandenen gab es dieser Periode auch noch mehrere andere abendländische Secten, unter den Waldensern ¹¹⁰⁾ besonders zweierlei: theils solche, die aus willkürlicher Einmischung einer unchristlichen Philosophie in die Kirchenlehre, theils und vornehmlich solche, die aus einem gerechten und aufrichtigen, aber doch mehr oder minder verkehrten reformatorischen Streben hervorgegangen waren, und letztere nun wieder theils solche, die, durch die Eigenthümlichkeit Einzelner be-

110) Ueber die Waldenser, die in keine dieser beiden Classen gehören, s. §. 148.

gehoben und gekennt, in wirklicher, aber nur metaphysischer Erhellung und in erstlichem, aber äußerlichem und geistlichem aufgänglicher Umgestaltung, der verderbten Kirchenverfassung mancher Theile des Cultus, Heils solche, die, folgend einer mehr inneren Richtung der Zeit, in aufrichtiger, aber nicht auf christliche Erkenntnis gegründeter, und nicht bloß geistlich vorbildern durch Weltlichkeit und Schwärmerel getriebener Emsigkeit auf gängliche Umwandlung des verderbten kirchlichen Lebens absehen.

1. Das merkwürdige Beispiel einer unchristlich-pantheistischen (pantheistischen) Secte stellt sich uns in der französischen Anhängern zweier Pariser Lehrer der Theologie, und zwar der Theologie, deren scholastisch-speculatives Gewand einen inneren Pantheismus umhüllte, des (wahrscheinlich durch Scotus Erigena nach neoplatonischer Anregung gebildeten) Amalrich von Bena (schon am Ende des 12ten Jahrh.) und des Schülers David von Dinanto, im Anfange des 13ten Jahrhunderts vor Augen. Ihr christlich klingender, mystischer Pantheismus, dem das ganze Christenthum und die kirchliche Lehre nur als hohle Symbolik diente¹¹¹⁾, fand selbst unter Laien Eingang, obgleich Amalrich von der Pariser Universität und dann vom Papst Innocenz III., an den er appellirt hatte, zum Widerruf genöthigt worden, und bald darauf (1204) gestorben war; so pflanzte die Secte, durch David geleitet, und durch die Weissagung eines ihrer Glieder von dem baldigen Eintritt eines Zeitalters des h. Geistes (einer Zeit, wo alle positive Religion und aller äußere Cultus hören, und Religion nur in still beschaulicher Verfassung in göttliche Aemwesen bestehen werde) ermuntert, sich doch noch lange fort, bis sie 1209 durch Verdamnung mehrerer Glieder Scheiterhaufen¹¹²⁾ (auf der Pariser Synode, S. 454) und flüchtige Zerstreuung der übrigen gesprengt wurde¹¹³⁾.

111) Die Beobverwandlungslehre, d. h. erklärt Amalrich für die einzige wahre Substanz, welches in der Natur nur in verschiedenen baren Accidentibus sich darstelle.

112) Auch Amalrichs Gebeine wurden ausgegraben und verbrannt.

113) Vgl. J. G. B. Engelhardt Amalrich von Bena, in f. Kirchengeschichtl. Abhandl. S. 251—262.

Zuf. von einem entschiedenen philosophischen Unglauben, der nur durch unpedeliche und feige Unterscheidung einer philosophischen und theologischen Wahrheit sich an die Kirchenlehre anzuschließen suchte, und von Thomas Aquinas bekämpft ward, finden sich im 13ten Jahrh. manche Spuren; (selbst der Pariser Lehrer der Theol. Simon von Tournai nach 1200 soll dessen auf die freivolste Weise sich schuldig gemacht haben); doch vermochten seine Anhänger es nicht bis zur Bildung besonderer Secten zu bringen.

2. Wesentlich verschieden von dieser Art Secten und ungleich bedeutender sind diejenigen, welche, bei all ihrer sonstigen Verschiedenheit im Einzelnen, sämmtlich ein reformatorisches Gepräge charakterisirt.

A. Die eine Classe dieser reformatorischen Secten entstand durch einzelne Männer, welche, durch die Bibel und andere Einflüsse theilweise über die Gebrechen der Kirche in ihrer damaligen Verfassung aufgeklärt, sich berufen fühlten, als Reformatoren der gesamten Kirche aufzutreten, deren Plan aber, weil sie eine Reformation, statt durch positive Veränderung des lauterer Evangeliums von innen, vielmehr nur durch stürmischen Umsturz des Bestehenden von außen bezweckten, im Ganzen mehr zerstörte, als aufbaute, und durchaus dauernden Folgen gehabt hat. Zu diesen Männern gehören namentlich folgende drei:

a. Arnold von Brescia (vgl. §. 183), ein junger Geistlicher in der ersten Hälfte des 12ten Jahrh., ein Schüler Hilards, nicht aber, wie sein Lehrer, von vorherrschend speculativem, sondern praktischem Interesse. Bei dem Lesen der Bibel in Sehnsucht nach einer Reformation der Kirche ergriffen, deren Ueberdruß er aus einer Vermischung des Geistlichen und Weltlichen ableitete, trat er mit der Behauptung, daß die Priester wieder dahin zurückkehren müßten, bloß Priester zu seyn ohne weltlichen Besitz und Herrschaft, zu Brescia und wohl auch schon jetzt Rom als strafender Prediger gegen die herrschende Geistlichkeit, überhaupt nicht ausgenommen, auf ¹¹⁴). Im J. 1139 auf

114) Die Irrthümer in der Lehre von den Sacramenten, deren er auch beschuldigt wird, sind uns nicht näher bekannt.

1154) brachte gegen ihn Gewalt. Auf der Flucht umf
wurde er mit Kaiser Friedrich I. Willen endlich dem Pa
geliefert, und nun 1155 erhängt, sein Körper verbrannt
Asche in die Tiber gestreut¹¹⁵⁾. Eine Secte von Arnolds
erhielt sich noch lange.

b. Peter von Bruns, ein Priester im
Frankreich, wahrscheinlich in Languedoc, bekämpfte si
vermuthlich durch Lesen der Bibel angeregt, den ohergl
Ceremoniendienst und das opus operatum der herrschend
gerieth aber dabei, weil er nicht mit demüthigem Ge
ganzen Worte Gottes sich hingab, in das andere noch
chere Extrem, und verwarf mit abergläubischem Besag
ten den reinen christlichen Kern¹¹⁷⁾. Er sprach gegen el
schätzung der äußeren Kirche und der äußerlich kirchli
meinschaft; „die wahre Kirche bestehe in der Einheit i
bigen, und Gott höre, wo man in Andacht ihn anrufe
aber stellte er die äußere Kirche nun gar als überflüssig da
gegen Erbauung kirchlicher Gebäude, und erklärte es
gleich, ob man Gott in der Kirche oder Schenke anru
Mehopfer verwarf er, und als Priesterbetrug; dabei abe

115) Nur Gölestin II. 1143, Abtards Schüler, der schon zu
in der Schweiz sich Arnolds angenommen hatte, machte da
Ausnahme.

da Christus nur ein für allemal seinen Leib den Jüngern mittheilt habe, sich selbst gegen die fortdauernde Feier des Abendmahls überhaupt. Im Eifer gegen den in die Lehre von der Taufmischenden Aberglauben verschmähte er die Kindertaufe ganz; unwürdigen Spielereien im Kirchengesange wegen wollte er diesem selbst nichts wissen, und entrüstet über den Mißbrauch Kreuzes zum Dienste mannichfachen Aberglaubens, verlangte er das Worterkzeug Christi vielmehr alle Arten von Schanden, und ließ an einem Charfreitage alle Crucifixe aus der Umgegend sammeln, und zum Fleischofen verbrennen. Nach 20jähriger Wirksamkeit wurde er endlich 1124 von einer wüthenden Schaar zum Scheiterhaufen geschleppt. Seine Secte der Petrobrusianer aber ging mit seinem Tode nicht unter, sondern erhielt ein neues Haupt an

c. Heinrich aus Lausanne, nun unter dem Namen Henricianer. Früher Mönch, dann Diaconus, hatte Heinrich gedrungen gefühlt, als Bußprediger umherzuziehen. Seit 1110 predigte er, mit des Bischofs Hildebert Willen und bei dessen Abwesenheit, in großer Kraft und mit vielem Erfolge längere Zeit in Mans. Seine Predigt aber, ihr ursprüngliches innerliches Ziel verlassend, rief bald Aufruhr gegen die Geistlichkeit der römischen Kirche, deren weltliche Pracht, jetzt selbst wohl nur in anderer Form der Hoffart befangen, Heinrich strafte, verurtheilte. Nachdem er darum aus Mans hatte weichen müssen, eine Zeitlang in Languedoc und Provence umhergeirrt war, schloß er an Peter von Bruns und die Art seines Wirkens sich an, stellte nach 1124 sich endlich an die Spitze der Petrobrusianer, Grundzüge sowohl mehr vereinfachend, als im Gegensatz gegen die herrschende Kirche und ihren allerdings der großen Mehrzahl verderbten Clerus noch schärfend. Dem Erzbischof von Sens in die Hände gefallen, wurde er auf einem Concil zu Pisa zu lebenslänglichem Gefängniß verurtheilt; er entkam aber, brachte nun besonders jetzt, seine Predigten an Schriftstellen knüpfend, im südlichen Frankreich (Languedoc vornehmlich) die mächtigsten Wirkungen hervor¹¹³). Endlich sandte Papst Eu-

¹¹³) Basilicae — schreibt Bernhard darüber epist. 241 — sine plebiis, plebes sine sacerdotibus, sacerdotes sine debita reverentia sunt.

1147 zur Verhängung der Strafe von Opa, dem Bischof von Metz, in seine Gewalt. Der Bischof in all seiner Gewalt, dem Volke verspricht; Bernhard aber, durch die Verurtheilung der Verurtheilten gegen die Verurtheilten des Bischofs, und mit seinem ganzen Geiste die Verurtheilten, setzen des Christenbundes predigend; durch den Bischof wurde gefangen; dem Bischof von Metz übergeben; von einem Bischof zu Metz 1148 in seine Gefangenschaft verurtheilt, und starb 1149.

Sehr verschieden von dem reformatorischen Streben dieser Zeit war das gegen die herrschende Kirche gerichtete Bestreben, welches vor ihm, der Kirche in der Zeit der Reformation verstanden (seit 1115), welcher, wenn auch die Nachrichten seiner über seine Schandthaten übertrieben sind, doch auf jeden Fall einen bloßen excentrischen Schwärmer zu halten ist, (er wurde 1124), und des halb wahnsinnigen Eudo de Stella oder welcher die 1148, wo er nach seiner Verurtheilung auf der Synode im Kerker starb, in Bretagne und Gascogne umherging unter dem Namen, von welchem es in der kirchlichen Geschichte steht: *per quem, qui venturus est iudicare vivos et mortuos* (den Son) verstanden.

B. Die andere Classe der reformatoren bilden diejenigen, welche, nicht sowohl durch die Thätigkeit Einzelner begründet, als folgend einer allgemeinen Richtung der Zeit (107), in religiösen Vereinen nach dem Geiste der apostolischen Gemeinden, im Gegensatz gegen die Her-

et sine Christo desique Christiani. Ecclesiae synagogae repositum sanctuarium Dei sanctum esse negatur, sacramenta non sacramenta. . . . Mortuatur homines in peccatis suis, . . . hen; ne mitentia reconciliant, nec sancta communione manit. F Christianorum Christi intercluditur via, cet.

119) Allerdings aber geschah es ihm auch an einem Orte, da auch manchen herrschenden Trübsümmern seiner Zeit befangen war, da Gegenständen von lauter Dilettanten die Gemüther festgenüßten.

120) Derselben, aus welcher auch der Franciscanorden hervorging (S. 425 f.).

Wenigen herrschenden Clerus ohne allen irdischen Besitz, als Apostolici, Apostelbrüder, — nur ohne die apostolische bewundernswürdige Anspruchslosigkeit und erleuchtete Nüchternheit, und in der apostolischen Predigt selbst mit weltlichen Waffen —, das irdische fleischliche Leben umgestalten wollten. Schon im 12ten Jahrh. mag es dergleichen Apostoliker gegeben haben.¹²¹⁾ Am weitesten aber ward die Parthei von Apostolikern in Italien im 13ten Jahrh.¹²²⁾ an deren Spitze zuerst Gerhard Segarelli im Parmesansischen erscheint, der, durch ein Ge-
fühl der Apostel begeistert und durch Bibellesen einigermaßen belehrt, nachdem er umsonst Aufnahme in den Franciscanern
gesucht hatte, 1260 seine Güter unter die Armen ver-
theilte, in vermeintlich apostolischer Kleidung als Bussprediger
umherzog, und einen Verein von Gleichgesinnten um sich sam-
melte. Um des großen Aufsehens willen, das der Verein erregte,
wurde der Bischoff von Parma 1280 verhaftet, mußte Segarelli 6 Jahre
in Haft seyn. Endlich, weil der Bischoff nichts Kegerisches
fand, der Haft entlassen, durfte er in seinem Wirken frei
umhergehen. Noch in demselben Jahre 1286 jedoch wurde sein
Orden der Apostoliker als nicht privilegirter Mönchsorden vom
Honorius IV. verboten. Segarelli fügte dem päpstlichen Be-
ehelung sich nicht, und nun erfolgte durch P. Nicolaus IV. 1290
die Verdammlung des Ordens als eines kegerischen. Jetzt trat Se-
garelli in heftigem Kampfe gegen die ganze herrschende Kirche als
das geistliche Babel auf, und die Glieder des Vereins, verfolgt,
zogen in Höhlen und Wäldern sich verbergen. Segarelli selbst
ward endlich ergriffen, schwur die ihm Schuld gegebenen Irrthü-
me ab, und ward deshalb nur zu lebenslänglicher Gefangen-
schaft verurtheilt, schien aber nicht aufrichtig geschworen zu haben,
und erlitt 1300 in Parma den Feuertod. Sein Nachfolger als
Kopf der Secte ward der an Kraft, Beredsamkeit und Klugheit

121) Diejenigen „Apostoliker“ indeß, welche wir im 12ten Jahrh. (nach
Gerolms Br. I. S. 465) am Niederrheine finden, gehörten nach Lehre
und Cultus vielmehr zu den Catharen.

122) Mosheim Gesch. des Apostelordens, in dess. Versuch einer unparth.
und gründl. Kegergesch. 2te Aufl. Helmst. 1718. S. 193 ff.

ihm überlegene Dulcino, Dulcinus, der sich einst. J. 1291 im Mailändischen, schon seit 1291 ein. Glied des. Obed. Er. erließ 1300 ein feuriges prophetisches Sendschreiben an. Christen, wörtlich die nach apostolischem Muster ganz ohne Herrschaftstosse, durch keinen äußeren Zwang; nur durch denselben Geist der Liebe und Freiheit zusammengehaltene Apostolische Gemeinschaft als Ideal der ganzen Kirche schilderte, und auf Grund seiner im Einzelnen freilich ganz willkürlichen Deutungen der Apocalypse, in glühendem Jarn gegen die herrschende Kirche und ihren Clerus, die ermunterndsten Weissagungen für die nächste Zukunft (das J. 1303) aussprach¹²³), und steigerte dadurch die Begeisterung der Secte zum unbeschreiblichen Fanatismus. Sie wuchs bis zu mehreren Tausenden ihrer Glieder in und her Italien. Dulcin selbst aber, Verfolgungen weichen, begab sich nach Dalmatien, und erwartete hier ruhig den Erfolg der Predigten. Er mußte jedoch ihr Fehlschlagen erleben, und schob nun einem zweiten Sendschreiben auf 1304 die Erfüllung¹²⁴). — Die Einladung eines alten Freundes, bewogen, kehrte er 1304 nach Italien zurück, mit Tausenden, Männern und Weibern, auf hohen Bergen bei Novara sich verschanzend, von wo er durch Ausfälle und Verraubungen sich Unterhalt verschaffte. J. 1306 besetzte er den hohen Berg Zebello im Bisthum Verona hier wider den vom Bisch. Rainer von Verelli unter päpstl.

123) Er stellt in dem Sendschreiben vier Entwicklungsperioden der Kirche als der Gemeinde der Heiligen auf Erden dar: in der ersten lebten Väter des A. L.; in der zweiten (den 3 ersten Jahrh. n. Chr.) die Kirche arm und verfolgt, aber rein; in der dritten sollte sie zur Ziehung der rohen Heiden auch weltlichen Besitz haben dürfen, um zu zeigen, wie auch er nur Christo diene; leider ward aber nun über Weltlichen das Geistliche immer mehr vergessen, und auch die Mönche vermochten der Verderbnis nicht zu widerstehen. Die Kirche ward reich und geehrt, aber voll von Bosheit. Da trat im Anfange der vierten Periode der Bruder Gerhard auf, um das apostolische Leben in der Kirche zu erneuern, und das selige Zeitalter des h. Geistes vorzubereiten, das in dieser vierten Periode von 1303 nun bis ans Weltende währen sollte.

124) Ein drittes Sendschreiben bei neuer Berechnung ist nicht auf uns gekommen.

terität gegen ihn geführten Kreuzzug eben so tapfer, als flug, zwei Jahre lang sich vertheidigend, und die Umgegend verend. Endlich aber, 1307, unterlag die Secte dem Hunger der Uebermacht. Was dem Schwerte entran, ward gefangen; Dulcin selbst, die entseghlichsten Martern ruhig erdulnd, auf dem Scheiterhaufen noch 1307 ¹²⁵⁾. Die Secte der Vololfer aber verschwand erst nach 1368 aus der Geschichte.

§. 148.

Waldenser insbesondere.

Jean Leger hist. générale des églises evangeliques de Piemont ou Vaudoises. Leyde. 1669. fol. (Deutsch von J. F. v. Schweinlg. Bressl. 1750. 4.)

(Jacq. Bréz) Hist. des Vaudois. Lausanne et Utr. 1796. 2 The. 8. (Deutsch Leipz. 1798. 8.)

Während alle bisher beschriebenen Secten, weil sie nicht das Evangelium bewahrten, sondern viel Fremdartiges und wärmerisches zugleich mit manchen reinen Bestandtheilen, der oder später aus der Geschichte wieder verschwanden: so erz sich dagegen in den Piemontesischen Thälern ¹²⁶⁾ die Secte der Waldenser, weil die Macht des Schriftwortes sie schirmte und evangelischer Geist sie beseelte, unter allen Verfolgungen bis diesen Augenblick. Den Ursprung dieser Secte haben mehrere re und neuere Historiker bis auf Claudius von Turin im 4ten Jahrh. (§. 122) zurückführen, und so aus einer seit dem 9ten Jahrh. in den Piemontesischen Thälern sich stets fortsetzenden Waldensischen Opposition gegen die verderbte herrschende Kirche auch die Bestrebungen eines Peter von Bruns, Heinrich, Arnold Brescia u. A., wie innerlich, so auch äußerlich herleiten wollen. Allein wenn man zuvörderst diese Annahme durch eine andere

5) S. die Historia Dulcini und Additamentum ad hist. Dulc. in Muratori Scriptt. rer. ital. T. IX. p. 425 sqq. (worin auch Auszüge aus Dulcin's Sendschreiben). — Vgl. F. C. Schloffer Abälard u. Dulcin. Goth. 1807.

6) Zuerst nicht hier, aber endlich (vergl. §. 160) bloß noch hier.

mögen wir nach die, daß der Name Waldenser in
Vallès abgeleitet sei, so ist diese Stelle ganz ausrei-
chend Zweifel seiner Richtigkeit, schon zufolge vieler alten
den 12ten und 13ten Jahrh. 1273. 1078. 1078.
Waldus des Waldensis, im 12ten Jahrh.
Man wäre es freilich nicht unangenehm, wenn die Sen-
tenzen früher vorhanden wären, als nur einige Jahrhunderte
men erhalten hätte; zunächst aber widerspräche die
Analogie; ferner zeugt das, was wir vom Petrus A.
auch durchaus dafür, daß er der Secte wie den Re-
Ursprung gegeben, wie dies auch ganz bestimmte Na-
men des 12ten Jahrh. 1273. 1078. 1078. sagen; endlich ist auch
durch welche seine obige Annahme allein begründet w-
eine ganz unhistorische und somit willkührliche und
Hypothese, indem zwischen den seit dem 9ten Jahrh.
verschiedenen Gegnern der Hierarchie, welche alle si-
ben überall vorhandenen allgemeinen Ursachen herwo-
sen, und den Waldensern des 12ten Jahrh. sich
längere, ja, bei der ungleich größeren Heiligkeit der
Grundzüge, zum Theil selbst nicht Randat ein im-
menhang nachweisen läßt.

Petrus Waldus nun 1273; der Stifter der
Waldenser, ein reicher Bürger zu Lyon, hatte,
Bibel, die er beim Gottesdienste nur lateinisch vorle-
der Landessprache lesen zu können, durch zwei Geisli-
geilen und andere biblische Bücher sich in die romanisch
sprache übersetzen und auch eine Sammlung von
Kirchenvätern über die wichtigsten christlichen Lehren auf

127) Aus dem 12ten Jahrh., z. B. des Mönchs Peter i-
nay (Petri Mon. Vallium Cernajl Historia Albigenisium

128) Selbst ein ehemaliger Waldenser, der Dominicans
Sacconi (gest. 1259), contra Waldenses c. 5, auf
die Gegner, freilich mißdeutend, sich mit berufen; fern-
ganer Stephanus de Borbone oder de Bella-
um 1225, de septem donis Spiritus S. Tit. VII. c.
um 1230 (f. S. 465), u. X.

129) Ob der Beiname Geschlechtsname, oder vom Gebir-
ge, ist nicht ausgemäht.

er darauf, durch eifriges Lesen seiner Bibel erleuchtet und
n plötzlichen öffentlichen Tod eines seiner Mitbürger tief,
vielfachen sittlichen Umwandlung, erschüttert; den Ent-
werf Verkündigung des reinen Evangeliums unter dem ar-
beitsamen einen besonderen Verein zu gründen. Er vertheilte
er unter die Armen, und führte um 1170 seinen Vorsatz
die Waldenser; damals *Pauperes de Lugduno*, auch
is und *Sabatani* genannt¹³⁰⁾, erschienen nun Anfangs,
einesweges in Opposition gegen die herrschende Kirche auf-
die eine Art von kirchlichem Mönchsverein. Auch als
schon Johann von Lyon etwa 1178 ihnen das Predigen
ersterklären verbot, trennten sie sich noch durchaus nicht
herrschenden Kirche; Walrus sprach zwar den Grundsatz
er Gott nicht gehorchen müsse, als den Menschen, und
Predigen fort, sandte aber im J. 1179 Abgeordnete und
ein Exemplar seiner Bibelübersetzung und den Plan seines
mit der Bitte um Befähigung von Veldem an P. Alexan-:

Der Papst jedoch, die Untersuchung einem damals zu
wesenden Oxfordischen Archidiaconus Walther Mapes
übertragend, welcher, stolz auf seine scholastische Ge-
sit, die angelehrten Waldenser-Laien, die den Unterschied
credere aliquid und in aliquid nicht wußten¹³¹⁾, dem
als ganz verächtliche Ignoranten darstellte¹³²⁾, versagte
alrus die Autorisation. Die allgemeine christliche Seel-
nicht gestattete diesem nun nicht länger den Gehorsam ge-
Papst, und so setzte P. Lucius III. 1184 auf dem Con-
terona auch die Waldenser unter die vom Papste nicht
erten Vereine, und sprach den Bann über sie aus. Dieser
e Bann erst lösete völliger die Fesseln der christlichen Er-
der Waldenser; in Südfrankreich bis nach Aragonien hin,

Sabatani von der Art oder der Bezeichnung ihrer Schuhe (*Sabates*,
130).

die beantworteten, wie die erste Frage des Mapes, ob sie an Gott
Christus glaubten, so ohne Argwohn auch die gleich darauf folgende
er, ob auch an die Maria, mit Ja. in 1170 und 1171
lures berichtet dies selbst (bei Usher *de christ. ecclesiae successionem*
131).

und außerdem besonders in Oberitalien und in Deutschland, breiternd¹³³⁾; reinigten sie: nun, im Gegenzug, gegen die herrschende Kirche nach und nach ihren Lehrebegriff, immer und bildeten immer weiter ihre aus¹³⁴⁾; erklärte offen die eignen Gesetze der Bibel und ohne alles zirkulierende Mönchtum aus sich selbst ausgelegt: h. Schrift sei die einzige und Quelle christlicher Erkenntnis¹³⁵⁾, bekämpften muthig die falsche Anrufung der Heiligen und anderen Aberglaubens; halfen durch ihre vertraute Bekanntschaft mit der Bibel fast die katholische Geistlichkeit¹³⁶⁾, und erwarben durch strenges Leben von Schwärmerei und Weltlichkeit gleich weit entfernt von sich die Achtung vieler¹³⁷⁾; nannten sich Brüder. Zu spät erkannte: Papst Innocenz III. die Macht seines Vorgängers. Seine Idee, mit Hülfe des zur katholischen Kirche zurückzukehren, scheiterte.

133) Petrus Waldo selbst, aus Frankreich flüchtig, hatte zuletzt in Böhmen gefunden und hier 1197 sein Leben beschloffen.

134) Zur sichern Erkenntnis des ursprünglichen Lehres der Waldenser wendeten ihre eignen ältesten Bekennnisschriften, deren keine ist, als vielmehr die Erklärungen ihrer Gegner, des 12ten eines Abts Bernhard von Fontcane (B. abb. Fontis Calani Valdenses lib., darin die Relation von einem um 1190 in der gehaltenen Waldens. Religionsgespräche), eines Alanus ab (contra haereticos sui temporis lib. II.), auch des Gerhard Abthine (lib. antihæresis c. 26), u. X.; außerdem des Dominicus (um 1278) in f. tractatus de hæresi Pauperum de u. X. im 13ten Jahrb.

135) Dabei sollen sie aber auch Eidesleistung, Kriegsdienst u. dgl. Christen untersagt haben.

136) Daß unter den Waldensern Männer und Frauen die Bibel wenigstens wußten, während katholische Geistliche nicht einmal die Bibel, bezeugen selbst Gegner der ersteren. Zuweilen riefen auch Geistliche selbst die Waldenser zu Hülfe, um mit den übrigen christlich disputiren zu können.

137) Sie sind, sagt der Dominicaner Rainerius (Ann. 128), Valdenses, in ihren Sitten ordentlich und bescheiden, haben keine Backstein in ihrer Kleidung, die meisten gehen ganz armseelig, sind unter ihnen Lehrer, sie sind zufrieden mit dem Nothdürftigen, besuchen keine Schenke und öffentlichen Tänze, man bemerkt bei ihnen keinen Born, immer arbeiten sie, lernen und lehren, und beten [etlichem Formelgebet] deshalb wenig.

abgetretenen Waldensers Durandus, der Oseca (1210) die *epores de Lugduno* in einen päpstlich bestellten Verein der *epores catholici* umzubilden, dessen Geistliche unter kirchlicher Aufsicht dem Volke predigen, die Schrift erklären und Ermahnungen zur Erbauung halten; die Laien aber für die Aufzucht und Pflege Kranker und Verwaiseter sorgen sollten, fand bei Wenigen Anklang. Schon zu weit waren die Waldenser vom Bekenntniß des reinen Evangeliums vorgeschritten, als daß sie im Ganzen das katholische Gemisch von Wahrheit und Irrthum wieder hätten vertauschen mögen. Sie blieben bei der Wahrheit, die sie frei gemacht hatte, und verkündigten fort und fort die reine evangelische Lehre, soweit sie diese selbst erkannt und erkannt hatten, mit einem Eifer, dem es ja um die Rettung von Seelen zu thun war; und der nun auch selbst in der Wahl der häuslichen Beschäftigung¹³³) stets neue geeignete Mittel zur Förderung der göttlichen Sache sie erfinden ließ; auch die grausamsten Verfolgungen beugten ihren Glaubensmuth nicht, und die Stände der Welt der Märtyrer auf den Scheiterhaufen, und an den an den Orten der Marter führten oft selbst die Verfolger zur Excommunication.

Albigenserkreuzzug und Inquisition.

Die gewaltige Ausbreitung der vielerlei, abendländischen Sekten am Ende des 12ten und im Anfange des 13ten Jahrh. rief die gewaltsamsten Maßregeln der verderbten herrschenden Kirche und ihrer Machthaber zu ihrer eignen, wie es schien, nur noch möglichen Vertheidigung hervor. Am gefährlichsten war für die Kirche die Sekte im südlichen Frankreich, wo sie auf den Befehl des Grafen Raymond des VI. und später (seit 1122) Raymond VII. von Toulouse fortwährend Schutz fanden. Die Päpste vermochten der Sectirerei nicht zu steuern, und P. Innozenz III. sandte deshalb schon 1198 Legaten mit den größten

¹³³) Als Fughändler z. B. verschafften sie sich Eingang in die vornehmen Familien, und boten da zuletzt auch ihr kostbares Kleinod mit aus.

Sechste Periode.

Die christliche Kirche von Papst Bonifacius VII
bis zur Reformation, J. 1294—1517.

Erster Abschnitt.

Ausbreitung des Christenthums.

§. 150.

Der Mangel eines ächt christlichen Geistes im Ganzen und Großen trat in dieser Periode einer kräftigen und segensreichen Missionsthätigkeit hemmend entgegen.

1. Nach Asien, und zwar in das chinesisch-mongolische Reich, sandten auch nach dem Tode des trefflichen Johannes de Monte Corvino (§. 130) die Päpste noch neue Missionäre; die Vertreibung der herrschenden Mongolen aus China zerstörte 1369 auch die chinesische junge christliche Gemeinde, dem von nun an die Chinesen Fremden den Zutritt in ihr Land versagten. Auch der mongolische Stifter eines neuen großen christlichen Reichs, Timur Beg oder Lamerlan (gest. 1406) zeigte sich den Christen nicht günstig. Doch erhielten in diesen Zeiten, besonders durch die Nestorianer, sich noch immer Spuren des Christenthums.

2. Durch die Entdeckung des westlichen Afrika und Amerikas gegen Ende des 15ten Jahrh. eröffnete sich der Missionsthätigkeit der Europäer ein neues großes Feld; aber der eifrigen Portugiesen und Spanier geistliche Erstorbenheit hinderte ein gesegneten Erfolg. Die grenzenlose Selbstsucht und Grausamkeit

ten. So stiftete er denn vom J. 1232 an, die ersten zu Toulouse und Carcassone, bald viele andere auch in anderen Gegenden, jene, unter päpstlicher Autorität bestehende und mit unbegrenzten Vollmachten versehene ¹⁴⁰⁾ Tribunale, die aus Mitheten des seinem ursprünglichen Zwecke nun ungetreuen Dominikanerordens (vgl. S. 425) zusammenzusetzenden Inquisitionstribunale der *Inquisitores haereticas pravitatis* ¹⁴¹⁾, alle Klagen gegen alle der Ketzerei verdächtig Gemachte ohne weiteres (ohne den Beklagten Grund, Kläger und Zeugen zu hören) anzunehmen, alle Verdächtige einzuziehen und so lange als für nöthig erachteten gefangen zu halten, durch Folter und Marter sie zum Geständniß zu zwingen, endlich, je nach ihrer Trachten, die Widerrufenden zu einer Buße, z. B. selbst lebenslänglicher Gefangenschaft, zu verurtheilen, die für unverbesserlich Erklärten aber der weltlichen Macht (denn *ecclesia non sanguinem*) zur Vollziehung des Todesurtheils auf dem Scheiterhaufen zu übergeben befugt seyn sollten, und mit solchen Mächten nun nicht selten aufs schrecklichste aufräumten ¹⁴²⁾.

Der erste Inquisitor in Deutschland, welcher vorläufig noch vor der förmlichen Einsetzung der Tribunale, schon vor 1220, vornehmlich aber alsdann seit 1231 sein Geschäft trieb, war der Dominicaner Conrad von Marburg, der fürchterlich gegen die Ketten in Deutschland, die durch Verbreitung deutscher Bibelübersetzungen sich auszeichneten, wüthete, lieber, wer sie auch seien, viele Unschuldige verurtheilend, als eines Schuldigen schonend, endlich aber 1233 selbst von deutschen Edel-leuten erschlagen ward.

140) So daß selbst die Päpste in der Folge von Zeit zu Zeit ihr Wüthen beschränken mußten.

141) *Ludovici de Paramo de origine, officio et progressu s. inquisitionis* libb. 3. Madrid. 1598. Antv. 1619. fol. — Phil. Limborch *historia Inquisitionis*. Amst. 1692. fol. — (Besonders für die spätere Zeit und für Spanien: A. Llorente *hist. crit. de l'inquisition d'Espagne*. Par. 1817. 4 Thle. 8.; deutsch von J. K. Beck. Gmünd. 1820.)

142) Borthellhaft vor anderen zeichnet das Inquisitionstribunal zu Venedig sich aus, welches von der weltlichen Obrigkeit abhängig gemacht wurde, und ungeachtet aller Gegenwirkungen der Päpste auch blieb.

Sechste Periode.

Die christliche Kirche von Papst Bonifacius VII
bis zur Reformation, J. 1294—1517.

Erster Abschnitt.

Ausbreitung des Christenthums.

§. 150.

Der Mangel eines ächt christlichen Geistes im Ganzen Großen trat in dieser Periode einer kräftigen und segensreichen Missionsthätigkeit hemmend entgegen.

1. Nach Asien, und zwar in das Chinesisch-mongolische Reich, sandten auch nach dem Tode des trefflichen Johannes de Monte Corvino (§. 130) die Päpste noch neue Missionare; die Vertreibung der herrschenden Mongolen aus China zerstörte 1369 auch die chinesische junge christliche Gemeinde, dem von nun an die Chinesen Fremden den Zutritt in ihr Land versagten. Auch der mongolische Stifter eines neuen großen türkischen Reichs, Timur Beg oder Lamerlan (gest. 1406) zeigte sich den Christen nicht günstig. Doch erhielten in diesen Ländern, besonders durch die Nestorianer, sich noch immer Spuren des Christenthums.

2. Durch die Entdeckung des westlichen Afrika und Amerika's gegen Ende des 15ten Jahrh. eröffnete sich der Missionsthätigkeit der Europäer ein neues großes Feld; aber der eintretenden Portugiesen und Spanier geistliche Erstorbenheit hinderte den gesegneten Erfolg. Die grenzenlose Selbstsucht und Grausamkeit

er machte ihre Religion den Amerikanern verhaßt; die Vrenge der Dominicaner in Amerika, welche auf un-
Behandlung der Eingebornen Absolution und Commu-
gerten, fruchtete nur wenig, und der schöne Versuch
n spanischen Bischofs Bartholomäus de las Ca-
1500) nicht nur zu einer christlicheren Behandlung
ornen, sondern auch zur dortigen Begründung einer
ristlichen Bildung überhaupt, scheiterte an der Unwill-
iner Landsteure fast gänzlich ¹⁾.

Europa selbst nahmen in dieser Periode die letzten
schen Völkerschaften, größtentheils wenigstens, das
n, eigentlich aber freilich nur christliche Gebräuche
die junge polnische Königin Hedwig zur Gemahlin
nischen Thron zu gewinnen, ließ der Großfürst von
Jagello, nun Wladislaw sich nennend, 1386
forderte, durch äußere Mittel den Warden Nachdruck
ine Unterthanen zur Nachfolge auf, und stiftete das
Wilna. Die Reste des Heidenthums suchte in der
e des 15ten Jahrh., wiewohl noch unter heftigem Wi-
in Camaldulensermonch Hieronymus aus Prag zu
— Auf eben so äußerliche Weise hatte 1335 der Schwes-
schoff Hemming von Upsala die christliche Kirche in
gegründet.

omäus zog sich zuletzt in ein Dominicanerkloster auf San Do-
rück.

n fiel aber auch jetzt einer der europäischen Hauptstge des Chris-
s, Constantinopel und das griech. Reich, 1453 in die
n Muhammedaner. (Vgl. §. 158.)

Zweiter Abschnitt.

Kirchenverfassung.

I.

Papstthum,

§. 151.

J. 1294 bis 1309.

Das Papstthum hatte in der vorigen Periode den höchsten Gipfel der Macht und Herrlichkeit erstiegen; der erste Papst seiner Macht sich brach, — ein nicht trügendes Vorzeichen für die ganze Periode —, war jetzt Bonifacius VIII., seit 1294 Papst kräftig und schlag, wie irgend einer, aber ohne realen und sittlichen Motiv, der durch Mißbrauch des Heiligen zum Mantel ungezügelter Leidenschaft seine Sache verdarb. In leidenschaftlichen heftigen Kämpfen mit der hohen römischen Curie der Colonna, die mehrere Cardinale zählte, Sieger, ließ er besorgen einige Glieder des Hauses nach Frankreich seiner Herrschaft zu entziehen. In Frankreich herrschte jetzt ein für die Behauptung seiner vollständigen Macht sehr eifriger Fürst, König Philipp der Schöne, der allerdings viele schändliche Eingriffe in kirchliche Angelegenheiten sich erlaubte, und den Papst an Leidenschaftlichkeit noch weit übertraf³⁾. Er hatte zur Deckung von Kriegskosten von der Geistlichkeit Abgaben gefordert, und gerieth so mit päpstlichem Interesse in Collision. Bonifacius that 1296 eine Bulle Clericis laicos alle Laien, die von Geistlichen Abgaben forderten, und alle Geistliche, die sie gaben, in den Bann. Er erbitterte den König aufs heftigste, und der Streit griff mehr um sich. Der Uebermuth eines päpstlichen Legaten, französischer Bischoffs von Pamiers, Bernhard von Saligny, zerriß alle Unterhandlungen. Der Papst erließ an den König ein kurzes dictatorisches Schreiben: — Scire te volumus, quod

3) (P. du Puy) Histoire du différend de Philippe le bel et de Boniface VIII. Par. 1655. fol.

libus et temporalibus nobis subesse. Aliud creden-
reticos reputamus. Der König antwortete in noch an-
dere: — Sciat maxima tua salutas, in temporalibus
tibi non subesse. . . . Secus credentes saluos et demen-
tamus. Der Papst erklärte nachher selbst jenes sein
en für untergeschoben, und citirte in würdigerem Tone den
persönlich oder durch Abgeordnete vor seinen Richterstuhl.
aber ließ beide päpstliche Schreiben verbrennen, und ver-
sich auf einer Ständeverammlung 1302 der Gesinnung
volks. Dies entflammte den päpstl. Zorn von neuem. In
alle Unam Sanctam 1302 stellte er die Lehre von der
eigenen und unbeschränkten päpstl. Macht als einen zum
erforderlichen Glaubensartikel dar, und verdamnte die An-
erkennung selbstständiger Mächte, einer geistlichen und einer
weltlichen, (gleichsam eines guten und bösen Principes), als einen
Häresis. Noch einmal bot er nun unter Bedingungen dem
König Gnade an, und da Philipp sie verschmähte, so erfolgte
am 1. April 1303. — Jetzt ließ auf einer Ständeversam-
lung am 1. Juni 1303 Philipp die schwersten Anklagen gegen Cha-
rakter und Rechtgläubigkeit des Papstes, gegen sein unrechtmäßi-
gen Anspruch zur päpstl. Würde u. s. w., vorbringen, und der
König und das französische Volk appellirten an ein allgemeines
Concilium. Der franzöf. Canzler Wilhelm von Nogaret sollte
die Erklärung nach Rom überbringen. Der Papst aber hatte
in seiner Vaterstadt Anagni geflüchtet, und schleuderte von
dort neue heftige Bullen gegen Frankreich. Mit Bewaffneten,
an der Spitze Colonna unterstützt, drang Nogaret im September
in Anagni ein. Verlassen, auf dem päpstlichen Thron in
Ordnung, empfing Bonifacius die Feinde, und wurde, nach
kurzer Mißhandlung, gefangen genommen. Bald zwar be-
kehrte das Volk wieder; er erlag aber einer hitzigen Krankheit
noch in demselben Jahre (Okt. 1303).
In ihm sehr unähnlicher Nachfolger Benedict XL. suchte
auf neue Weise Frieden mit Frankreich, starb aber schon 1304. Eine
franzöfisch-italische und Colonna-franzöfische Parthei unter den
Kardinalen standen nun bei der neuen Papstwahl einander entge-
gen. Nach monathlichem Streite kam man überein, daß die er-
stere drei wählbare ausländische Prälaten vorschlug, und

die letztere einen daraus wähle, und hiebei setzte die französ. Kist. Unter den dreien war der Erzbischoff Bertrand d'Ag von Bourdeaux, zwar Bonifacius Anhänger, dessen Ehrgeiz der französische Cardinal Du Prat durch einen gerade von französischer Seite ihm ganz unerwartet kommenden Antrag der Papste für das französische Interesse umzustimmen hoffte. So trug, in geheim König Philipp selbst eiligst dem Bertrand die päpstl. Würde an. Ueberrascht ließ der ehrgeizige Mann sich sechs Bedingungen vom Könige vorschreiben, von denen die zweite die Annahme der päpstl. Bannhülle, die dritte die Bewilligung derselben für den König auf fünf Jahre durch ganz Frankreich, die die Anstellung einer Untersuchung gegen Bonifacius (welchen Philipp als einem Regen förmlich den Proceß zu machen beabsichtigte), und die sechste gar erst später dem Papste bekannt gemacht werden sollte. So wurde 1305 Elemen s V. Papst, nun nicht nach Rom sich begab, sondern 1309 förmlich seinen Wohnsitz zu Avignon nahm, und mit dem so der epochemachende langjährige Einfluß auf das Papstthum, die bedeutungsvolle 70jährige Residenz der Päpste zu Avignon beginnt.

§. 152.

J. 1309 bis 1378.

Vitae Paparum Avinionensium ed. St. Baluzius. Par. 2 Thle. 4.

Wie bisher die Residenz der Päpste in ihrem unabhängigen und durch die bedeutungsvollsten historischen und kirchlichen Umständen ehrwürdigen Sitze zu Rom zur Erhöhung ihrer nicht wenig beigetragen hatte: so wirkte ihre lange Abwesenheit von Rom und ihre zuweilen jämmerliche Abhängigkeit zu Avignon, da der dasige päpstliche Hof bald als Hauptsitz der Verderbnis sich auszeichnete, nothwendig das Gegentheil.

Papst Elemen s V. sollte dem König Philipp zu dem erledigten deutschen Kaiserthron verhelfen *). Der Plan des

*) Dies soll nach einigen Nachrichten jene sechste Bedingung seyn.

der wurde selbst durch die Hülfe des Papstes vereitelt, und um ernstlicher Drang nun Philipp auf Erfüllung der dem Papste ärztlichsten eingegangenen Bedingung, auf Anstellung einer Unternehmung gegen den verstorbenen Bonifacius. So erschienen denn wirklich 1309 vor dem Richterstuhl des Papstes Ankläger mit den schwersten Beschuldigungen gegen seinen Vorgänger. Die damalige Zeit aber konnte dies Vergerniß noch nicht tragen, und unter der Bedingung, daß der Papst auf einem allgemeinen Concilium zu Vienne (1311 und 1312) die Sache vornähme, stand Philipp, der öffentlichen Meinung nachgebend, von dem Proceß wieder ab. Zu Vienne nun hatte der Papst die Genugthuung, daß das Andenken des Bonifacius feierlich gerechtfertigt ward, und spanische Ritter sich erboten, dessen Ehre gegen jeden zu verteidigen. Außerdem beschäftigte sich dies allgemeine Concilium, einem der Kirche ganz laut ausgesprochenen Verlangen gemäß, mit einigen, freilich sehr unbedeutenden, kirchlichen Reformati-
onsverordnungen, und endlich auch mit der Entscheidung über das Geschick eines mächtigen geistlichen Ritterordens.

Der Tempelherrenorden, dessen Hauptsitz jetzt zu Palmaria (S. 430 f.), hatte im Laufe des 12ten Jahrh. sich große Besitzungen und Rechte erworben, und dadurch die Eifersucht ansehnlicher Prälaten und der Fürsten gegen sich erregt. Die religiöse Begeisterung des Ordens, die im Beginn seiner Geschichte den Bernhard zu seinem mächtigen Fürsprecher gemacht hatte, war erloschen, und in manchen Theilen des Ordens hatten daher so leichter Stolz, Habsucht und Wollust, sowie theilweise auch aus dem Orient mitgebrachter Muhammedanischer Aberglaube und mancher der damals von mehreren, besonders orientalischen Secten bezeugten gnostischen Freylehren um sich greifen können. Doch gegen den Orden im Ganzen ließ sich schwerlich etwas Trüftiges vorbringen. Hatte aber einmal geistliche und weltliche Eifersucht ihn in dem Volke in schlechten Ruf gebracht, so mußte natürlich das Verheimliche seiner Einrichtungen und der Mißverstand mancher seiner Symbole, so wie von der anderen Seite die wirkliche innere Verderbtheit in einigen seiner Theile, die Verbreitung vieler geistlichen Beschuldigungen gegen den Orden im Ganzen fördern. Diese Beschuldigungen wünschte nun König Philipp zu benutzen, um sich der reichen Besitzungen des Ordens zu bemächtigen, und

überhaupt dieser, von jeder geistlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit erimmten, nur unter dem Papste noch stehenden bedeutenden Macht innerhalb seines Reichs sich zu entledigen. So ließ er 1307 alle Tempelherren in Frankreich verhaften, und begann die willkürlichste, allen Kirchengesetzen hohnsprechende Verfolgung. Der Papst, zu schwach und abhängig, um den gerechten anfänglichen Widerstand behaupten zu können, schloß sich zuletzt mit dem Könige zu gemeinsamen Maßnahmen und veranlaßte auch in anderen Ländern Untersuchungen gegen den Orden. Endlich, die Anklage gegen denselben, wenn er ihr nicht für überführt erkennen mochte und konnte, als erwiesen annehmend, erklärte er den Orden auf dem Concil zu Vienne für aufgehoben⁵⁾. Allerdings waren auch durch die Folter mannichfache Bekenntnisse den Templern abgepreßt worden; viele aber, die erpreßten Bekenntnisse nachher widerrufen, viele auch Thäler der Folter ihre Unschuld beharrlich behauptet, 54 Tempelherren waren nur dadurch, daß der König 1310 im Laufe der Untersuchung zu Paris sie an Einem Tage verbrennen ließ, an der Vertheidigung des Ordens vor der päpstl. Commission, zu dem sich erhoben, gehindert worden, viele (endlich auch der letzte Großmeister Jacob von Molay 1314) starben auf dem Scheiterhaufen, ihre Unschuld bezeugend. — Ein Keim des Ordens ganz in'sgeheim bis auf die allerneuesten Zeiten sich fortgepflanzt.

Nach P. Clements Tode 1314⁶⁾ kämpften die französische und italienische Parthei unter den Cardinälen zwei Jahre lang

5) Vgl. P. du Puy hist. de la condamnation des Templiers. Par. 1671. 4. — F. Nicolai Vers. über die Beschuldigg., welche dem Tempelherrenorden gemacht worden. Berl. 1782. 2 Theile. 8. — G. Woldenhawer Proceß gegen den Orden d. Tempelherren. Sam. 1792. 8. — Raynouard monumens histor. relatifs à la condamnation des chevaliers du temple. Par. 1813. 8. — Müllers über die hauptsächlichsten, gegen den Tempelorden erhob. Beschuldigg. in Henke's Neu. Magaz. f. Religionsphilos. u. V. 351. — von Hammer in den Fundgruben des Orients VI, 1. Wien. 1818. — Willems (S. 431).

6) Er war der letzte Papst, welcher (1313) eine authentische Decretalsammlung (in den V libri Clementinarum) hat veranstalten lassen, u. gültig veranlassen zu lassen noch Macht genug hatte. Die nach ihm

vergewicht zur Papstwahl. Endlich ward durch den Sieg
 1316 Johannes XXII. Papst. Schon der vorige
 hatte bei Erledigung des deutschen Kaiserthrons sich die Ent-
 scheidung angemäht; Johann erklärte jetzt, daß zwischen den um
 den Kaiserthron streitenden Ludwig von Baiern und Fried-
 rich von Oesterreich ihm die Entscheidung gebühre, hielt
 aber zurück. Ludwig, seit 1322 Sieger, sah dennoch
 rechtmäßigen Kaiser an, und appellirte, da der Papst dies
 1323 feierlich zu Nürnberg vom Papste an ein allgemeines

Nun traf ihn 1324 der päpstliche Bann, und eine päpst-
 liche Erklärung, besonders als Ludwig 1325 sich gar mit dem
 andern Friedrich versöhnte, folgte immer härter der andern.
 Der Papst hatte durch die Art seiner Einmischung in die
 Streitigkeiten der Franciscaner deren strengere Parthei gegen sich
 zugezogen. Diese schloß sich jetzt an Ludwig an, und Männer von
 der Kraft eines Wilhelm Decan schrieben für seine Sache
 an den Papst. Noch schonungsloser verfuhr gegen die Sache des
 Papstes ein Werk zweier anderen scharfsinnigen Männer dieser
 Zeit: des kaiserl. Leibarztes Marsilius von Padua (gest.
 1422) und des Johannes von Janduno (gest. nach
 Defensor pacis 7), dessen unerschrockene Behauptun-
 gen — daß der Kirche nur eine rein geistige Gewalt zu-
 komme, daß der Papst keine höhere Würde, als die übrigen Bi-
 schöfe, daß keinesweges vom Petrus, dessen Aufenthalt in
 Rom zweifelhaft sei, der Primat der römischen Bischöfe sich
 ableite, u. s. w. — den großen Haufen mehr misstrauisch
 gegen die kaiserl. Sache, als ihr geneigt machten. Endlich, dem
 inneren Parthei folgend, brach Ludwig, um den Papst an
 empfindlichsten Stelle anzugreifen, 1327 selbst nach Italien

Die päpstl. Constitutionen sind nur einzeln erhalten worden (als
 Extravagantes, seit 1500 in die XX Extravagantes Johannis XXII. und
 14 Extravag. communes getheilt).

Der Defensor pacis (s. libb. 3 adversus usurpatam Romani pontifi-
 catus jurisdictionem) zerfällt in drei Theile. Der erste handelt vom Ur-
 sprung und Zwecke des Staats, der zweite vom Verhältnisse der welt-
 lichen und priesterlichen Macht, der dritte giebt 41 Conclusiones aus
 dem Vorherigen.

Die in Rom sie festhaltenden, zu Zukunft geneigten Römer fürchtend, nicht, den Italienern offen entgegenzutreten, und der Erzbischoff von Bari, Bartholomäus von Prignano, ein strenger Mönch, ward im April 1378 als Urban VI. Papst. Bald indeß, zum Theil durch Urbans Härte erbittert, begaben die französischen Cardinäle, die überwiegende Mehrzahl aller, Communitäten vormendend, sich nach Anagni, protestirten dort feierlich gegen die vollzogene Wahl; deren Ungültigkeit, weil (angeblich) die Wahl durch gewalthätige Drohungen erzwungen worden, sie gleich von Urban selbst anerkannt zu sehen erwartet hätten, erklärten diesen für einen Zerstörer der Kirche, wählten im Sept. 1378 zu Fondi den Erzbischoff Robert von Cambray, gebornen Grafen von Genes, als Clemens VII. zum Papste (in Avignon), und bald theilte die ganze abendländische Christenheit, den einen oder den anderen der beiden Päpste anerkennend, sich in zwei große Parteien. So entstand das gegen ein halbes Jahrhundert wührende große päpstliche Schisma, welches thatsächlich kräftiger, als irgend etwas Anderes, das Sinken des Papstthums vorbereitete. Die päpstliche Macht war ja, weil getheilt, zur Hälfte gebrochen, und alle sich bildende Opposition gegen das Papstthum hatte schon darum zwiefache Kraft. Bei getheiltem Gebiet konnte jeder Papst nur durch bei weitem gesteigerte Kraftanwendung, dabei auch nur durch bei weitem gesteigerte Erpressungen sich zu behaupten hoffen; so stiegen denn gleichmäßig alle vom Papstthum ausgehenden oder doch geschirmten kirchlichen Mißbräuche so hoch, daß sie auch dem blödesten Auge nicht länger entgehen konnten. 40 Jahre lang war kein allgemein anerkannter Papst zu finden, und unwillkürlich schwankte daher bei Vielen der Glaube an die Nothwendigkeit eines sichtbaren Kirchenregenten überhaupt.

9) Nach den ital. Berichten (Dietrichs u. A.) soll es ganz ruhig bei der Wahl hergegangen seyn, nach den französischen sollen die Römer gewaltsam die Wahl eines Italieners erzwungen haben; die Wahrheit liegt wahrscheinlich in einer gewissen Mitte; gewiß war der römische Zwang nur durch die französische Furcht bedingt. — (Nach das kirchliche Urtheil der späteren Zeit, jedoch nur außerhalb Frankreichs, hat sich überwiegend für die Gültigkeit der Wahl Urbans entschieden, so daß nur er und seine Nachfolger in der Papstreihe gezählt werden.)

Fast ein halbes Jahrhundert hindurch vernahm man fortwährend die Bannflüche des einen Papstes gegen den anderen ¹⁰⁾, und der um die päpstliche Würde verbreitete Heiligenschimmer schwand so immer mehr. Wollte man aber dieser Entweihung des Papstthums steuern, sein geheiligtes Ansehen retten, durch Tilgung seiner zerrüttenden Mißbräuche ihm neue Liebe zuwenden, die fransken Hälften zur Gesundheit vereinen: so fand sich kein anderes Mittel, als ein solches, das nun erst seine eigenthümliche Lebenskraft im innersten Reime zerfraß. Man mußte Gregor's VII. kühnen Bau dem Untergange preisgeben, zu den älteren Grundsätzen eines freieren Kirchenrechts zurückkehren, und in den allgemeinen Concilien ein höchstes Tribunal anerkennen, dem auch die Statthalter Gottes und Christi unterworfen seien.

Papst Urban VI. zu Rom war Anfangs seinem Gegner durch vortheilhafte Stellung weit überlegen. Er wurde von fast allen christlichen Fürsten außer Frankreich anerkannt ¹¹⁾, und ergänzte bald sein schwaches Cardinalscollegium durch neue Ernennungen. Leidenschaftlich und unklug aber, wie er war, hörte er nicht auf den Rath der Cardinäle, wenn derselbe auch noch so sehr sein eignes Interesse bezweckte. So, mit dem durch ihn erst auf den Thron von Neapel gelangten Herzog Carl von Durazzo bald in Streit, reiste er 1385 selbst nach Neapel, sprach über den König das Absetzungsurtheil, wurde von diesem dafür wie gefangen in der Burz Rocera belagert, und machte durch den dreimal täglich hier vom Fenster herab geschleuderten Bannfluch über König und Heer sich lächerlich. Eine genuesische Flotte befreite ihn zwar (noch 1385); seine Cardinäle jedoch waren seiner überdrüssig geworden. Ihr Plan aber zur päpstlichen Beschränkung ward Urban bekannt; er nahm grausame Rache, und mehrere Cardinäle gingen nun zum anderen Papste über.

10) Die ganze Christenheit lag also unter dem Banne.

11) Auch späterhin blieb das Ansehen der römischen Päpste hinsichtlich des Umfangs ihrer Anerkennung noch das überwiegende; auch zur glücklichsten Zeit für die Avenionensischen Päpste wurden diese nur anerkannt von Frankreich, Spanien, Schottland, Savoyen und Lothringen, die römischen dagegen von Italien, Deutschland, England, Dänemark, Schweden, Polen und Preußen.

Element VII. zu Avignon besaß Anfangs selbst nicht einmal die bestimmte Anerkennung von Frankreich. Die Pariser Universität rieth zur Neutralität zwischen beiden Päpsten. Bald jedoch bewog der Einfluß Elementinischer Cardinäle die französische Regierung und Kirche zu Element's Anerkennung, und nur Stimmen von der Pariser Universität, wie besonders die des Pariser Lehrers der Theologie, nachmaligen Kanzlers, dann Erzbisch. von Cambray und zuletzt Cardinals, Pierre d'Allilly (Petrus ab Alliacis; gest. um 1425), in einer 1381 zu Paris gehaltenen Rede, erhoben sich jetzt noch für die Berufung eines allgemeinen Concils über beide Päpste zum Gericht ¹²⁾.

P. Urban starb 1389, nachdem er vergeblich noch eine recht einträgliche Freude sich zu bereiten gedacht hatte. Schon Bonifacius VIII. nemlich hatte zuerst für das Jahr 1300 ein sogenanntes Jubeljahr ausgeschrieben ¹³⁾, in welchem allen zum Anfange jedes Jahrhunderts die Peters- und Paulskirche zu Rom in gehöriger Gesinnung Besuchenden die vollständige Sündenvergebung gewährt werden sollte. P. Element VI. hatte 1343 auf Bitten der Römer, um sie für die päpstl. Entfernung von Rom zu entschädigen, das ihnen sehr viel einbringende Jubeljahr auf das je 50ste Jahr herabgesetzt ¹⁴⁾, und 1350 feiern lassen.

12) Auch ein Deutscher, der Astronom und Pariser und dann (seit 1384) Wiener Theolog Heinrich von Langenstein aus Hessen, gest. 1397, sprach in seinem ebenfalls 1381 verfaßten Consilium pacis, worin er zugleich die von Rom ausgehenden kirchlichen Mißbräuche, die unverantwortliche Besetzung geistlicher Stellen namentlich mit elenden Günstlingen der Päpste und Cardinäle, in lebendigen Farben schilderte, diese Ansicht von der höchsten, auch über die Päpste erhabenen Auctorität eines allgemeinen Concils aus.

13) Ch. Chais Lettres historiques et dogmatiques sur les Jubilé et les Indulgences. à la Haye. 1751. 3 Thle. 8.

14) In der hierauf sich beziehenden Bulle hat dieser Papst zugleich auch die Lehre von dem Thesaurus supererogationis (§. 140 S. 439) kirchlich festgesetzt, welcher dem Apostel Petrus und seinen Nachfolgern zur Verwallung (d. h. zum beliebigen Erlaß der von Anderen verdienten Sündenstrafen) anvertraute Schatz nun auch nie sich aufzehre oder vermindere, theils wegen der unendlichen Verdienste Christi, theils auch weil die Zueignung dieses Schazes immer Mehrere zur Gerechtigkeit hinzuziehe, und daher ihn selbst noch immer wachsen lasse.

Urban dem VI. endlich schien bei der Beschränktheit seiner Mittel auch dieser Zeitraum zu lang; er verlegte 1389 die Feier auf das je 33ste Jahr, und wollte den 1388 ungefeiert verstrichenen Termin von Weihnachten 1389 bis Ende 1390 nun nachfeiern lassen. Aber auch diesen Zeitpunkt erlebte er nicht. — Sein Nachfolger Bonifacius IX. (seit 1389), nicht verständiger als Urban, übertraf an Geschicklichkeit und Underschämtheit in Erpressungen ihn noch weit. Er ließ für die Anwartschaft auf Bischofsstellen schon im voraus die Annaten (den Betrag der gesamten oder wenigstens eines bedeutenden Theils der Einkünfte des ersten Jahrs von den geistlichen Pfründen bei ihrer jedesmaligen Wiederbesetzung, welchen die Päpste schon seit langer Zeit als ihnen zukommend ansahen,) sich zahlen, und verließ dann doch die Stellen an Andere. Das von Urban beabsichtigte Jubeljahr holte er nun glücklich 1390 nach, und seine in diesem und nachträglich auch in den nächsten Jahren noch umherziehenden Ablassfrämer forderten nicht einmal die Reise nach Rom, sondern verkauften den Ablass schon für die bloße Zahlung des Reisegeldes¹⁵⁾.

Unterdess war Clemens VII. noch immer im Kampfe mit stimmungsführenden Gliedern der Pariser Universität. In der letzteren Auftrage mit königlicher Erlaubniß sprach endlich 1394 ihre Vorschläge zur Wiederherstellung des Kirchenfriedens Nicolaus von Clamenge (de Clemangis), Prof. eloquentiae und seit 1393 Rector der Pariser Universität, (als einer der Wiederhersteller der alten Literatur und durch seine freieren theologischen Einsichten bekannt, gest. vor 1440), öffentlich aus. Entweder beide Päpste, wollte Clemangis, sollten abdanken, oder bewährte Männer zu Schiedsrichtern ernennen, oder ein allgemeines Concil solle entscheiden, ein unwillfähriger Papst aber als Beförderer der Kirchenspaltung und Keger gelten. Doch Clemens wußte die Regierung zu gewinnen, daß sie der Universität in dieser Sache Schweigen auferlegte; diese suspendirte sich nun ganz, und ließ nur durch Clemangis noch einen so freimüthig derben Brief an Clemens schreiben, daß dieser starb (noch 1394). Universität und Regierung, sich

15) Ueber das weitere Schicksal des Jubeljahrs s. §. 156.

versöhnend, suchten jetzt eine neue Papstwahl zu verhindern. Die Cardinäle zu Avignon aber hatten eiligst den an Klugheit und Geschicklichkeit seinem Vorgänger weit überlegenen Peter de Luna als Benedict XIII. zum Papste gewählt, nur mit der eidlich von ihm geleisteten Verpflichtung, zur Wiederherstellung des Kirchenfriedens alles Mögliche zu thun, im Nothfalle selbst abzutanken. Das jetzt erscheinende Werk des Elemangis de ruina ecclesiae mit seiner offenen Enthüllung des Verderbens in der Kirche und mit deutlicher Vorausverkündigung der Reformation hätte wohl auch wirklich den Benedict dazu bestimmen mögen. Statt aber so sich bestimmen zu lassen, ermüdete er die Pariser Universität und die französische Kirche durch fortlaufende Täuschungen. 1398 deshalb in seinem Palaste zu Avignon belagert, mußte er von der französischen Kirche die Aufkündigung des Gehorsams vernehmen. In einem Vergleich 1399 versprach er darauf wirklich Abdankung, wenn auch Bonifacius abdankte oder starbe, und vegetirte nun bis 1403, wo er endlich aus seiner noch geliebten unfreien Lage befreit ward, so fort. Dabei indeß hatte er sehr geschickt manche einsichtsvolle Männer, unter Anderen selbst Nicolaus von Elemangis, der auf einige Zeit Secretär bei ihm wurde, in sein Interesse zu ziehen gewußt. Die Unterhandlungen mit der französischen Kirche nahmen nun eine günstigere Wendung, und sie kehrte 1403 unter gewissen Bedingungen zur Obedienz gegen den Papst zurück. Den Unterhandlungen mit Rom ließ sich aber jetzt nicht mehr ausweichen. Doch zeigte der Erfolg, wie ernst sie gemeint waren.

Während der Anwesenheit der Benedictinischen Abgeordneten zu Rom nehmlich starb Papst Bonifacius IX. 1404, und seine Cardinäle wollten auf eine neue Wahl verzichten, wenn jene für Benedict nun abtanken wollten. Das war aber, wie jetzt erhellte, Benedicts Meinung noch gar nicht gewesen, und so wählten die röm. Cardinäle, nach eidlicher Verpflichtung, alles nur Mögliche zur Beilegung der Spaltung zu thun, Innocenz Den VII., und nach dessen Tode 1406 in eben diesem, nur noch entschiedener friedlichen Sinne einen, wie sie meinten, allem hemmenden Ehrgeize erstorbenen 80jährigen Greis Gregor XII. zu ihrem Papste. Gregor und Benedict kamen nun überein, daß sie zu Savona zur Abdankung sich vereinigen wollten. Von Gregor, der schon Reisekosten eincassirte, war dieser Vorschlag ausgegangen,

und Benedict, der desto größeren Eifer zeigte, je deutlicher er merkte, daß es dem Gregor kein Ernst war, reisete wirklich 1407 nach Savona. Hier erwartete er aber Gregor vergeblich; dieser ging nur bis Puro, und erklärte, daß Savona kein passender Ort sei; man unterhandelte über einen anderen; keiner aber war Beiden sicher genug ¹⁶⁾. Die Gregorianischen Cardinäle, solches unermüdeten Ehrgeizes überdrüssig, wollten endlich ihren alten Papst zwingen; er aber kam ihnen in Zwangsmaßregeln zuvor, und war entflohen: sie 1408. Auch Benedict hatte die Geduld seiner Parthei ermüdet; von neuem von den Franzosen verlassen, entfloh er der drohenden Gefangenschaft nach Perpignan, und die beiderseitigen Cardinäle schrieben nun von Livorno fürs J. 1409 ein allgemeines Concil nach Pisa aus ¹⁷⁾.

Vor Haltung dieses wichtigen Concils noch wirkte zur nöthigen Verständigung über die Grundsätze desselben vor allen übrigen Pariser Theologen besonders der einsichtsvolle Johann Charlier von Gerson, (seit 1381 Lehrer in Paris, 1395 nach d'Allys Kanzler der Universität, gest. 1429 in Lyon), welcher durch Vorträge (seinen Vortrag namentlich vor den nach Pisa reisenden englischen Gesandten) und durch Schriften (*tractatus de unitate ecclesiastica* und libell. *de ascribilitate papae ab ecclesia*) Grundsätze, wie: daß zwar das Daseyn eines sichtbaren Kirchenoberhauptes zu Rom nothwendig, die allgemeine Kirche aber, durch ein allgemeines Concil dargestellt, über den Papst erhaben, und über ihn zu richten, seine nur zum Besten der Kirche vorhandene Gewalt nach den Umständen zu bestimmen und zu beschränken, ja ihn zu entsetzen befugt sei, daß eben jene Beschränkung der päpstl. Gewalt jetzt ein Hauptbedürfnis, und daß zur dauernden Unterdrückung der gegenwärtigen Spaltung, damit aus dem Verderben in der Kirche nicht immer wieder neue entstünden, eine *reformatio ecclesiae in capite et membris* unumgänglich noth-

16) Leonardo von Arezzo (Leon. Aretinus) an Gregors Hofe in s. *Rerum suo tempore in Italia gestar. commentarius* vergleicht den einen Papst (Gregor) mit einem Land-, den andern mit einem Seethiere. Jener fürchtete, dem Meere zu nahe, dieser, zu tief ins Land hinein zu kommen.

17) Jacqu. L'enfant Hist. du concile de Pise. Amst. 1724. 2 The. 4.

wendig sei, auszusprechen und geltend zu machen vermachte. — Vom 25. März bis zum 7. August 1409, in Gegenwart von 22 Cardinälen, 4 Patriarchen, 12 weltlichen und 14 repräsentirten Erzbischöffen, 80 Bischöffen und 102 bischöflichen Vertretern, ferner einer großen Menge Abte, vieler anderen hohen Geistlichen, Abgeordneter von fast 20 Universitäten und vielen europäischen und deutschen Fürsten, und mehr als 300 Doctoren der Theologie und des canon. Rechts, ward nun das Bischofs Concilien gehalten; eine Reformation der Kirche aber kündigt dasselbe nicht, sondern steigerte unwillkürlich alle alten Uebel und Mißbräuche in der Kirche vielmehr nur noch höher. Die beiden Päpste wollten vor dem Richterstuhle des Concils nicht erscheinen, und wurden darum als Meineidige, Störer des Kirchenfriedens und Ketzer entsetzt. Hierauf, statt etwa jetzt die vom Concilien als nicht aufzuhebend beschlossene Reformation der Kirche vorzunehmen, schritt man zuvörderst zu einer neuen Papstwahl; welche den schon 70jährigen Alexander V. traf, und dieser, mehr auf den fleischlich genügsamen Friederuf der Menge nach vollzogener Papstwahl¹⁸⁾, als auf Gersons ernste Rede nach der päpstl. Botschaft¹⁹⁾ hörend, löste weißlich das gefährliche Concilien auf, ehe dasselbe zur Reformation gekommen war, (eine Reformation, die freilich bei der unchristlichen Stimmung seiner meisten Glieder auch nicht möglich gewesen seyn würde), die Berathung darüber auf ein nach drei Jahren zu haltendes anderes allgemeines Concilien verschiebend. Aber auch nicht einmal der allgemein ersehnte äußere Kirchenfriede war zu Pisa wirklich wieder hergestellt worden. Auch die beiden alten Päpste hatten immer noch jeder seine Parthei, Benedict in Spanien, Gregor die seinige in einem Theile Deutschlands und selbst beim Kaiser Ruprecht, und so waren durch das Concilien denn nur aus zwei Päpsten drei geworden, die sich gegenseitig verfluchten.

18) S. Nicolai de Clemang. disputatio super materia concilii generalis.

19) Gerson hielt in s. Sermo factus coram Alex. P. dem Papste die Uebel der Kirche eindringlich vor, und ermahnte ihn, dieselbe so zu regieren, daß sie das Reich Gottes auf Erden in Wahrheit darstellen könne.

Papst Alexander V. regierte nicht lange. Werkseug des verdorbenen Cardinals Balthasar Cossa, eines Menschen, welcher, in seiner Jugend Seeräuber, dann (nach Dietrich von Nien) mehrere Jahre zu Bologna sub figura studentis, durch Bonifacius IX. zu hohen geistlichen Aemtern befördert worden war, starb er schon 1410, wahrscheinlich von Cossa vergiftet, der nun als Johannes XXIII. sein Nachfolger zu werden wußte. Nachdem dieser glücklich den gefährlichsten Feind seiner Parthei, König Ladislaus von Neapel, durch einen Friedensschluß, beschränkt hatte, hoffte er allen anderen Gegensatz durch seine Künste niederschlagen zu können, und schrieb kühn selbst das von Alexander versprochene allgemeine Concil 1412 nach Rom aus. Niemand aber traute ihm, nur wenige italienische Prälaten erschienen, und die Erzählung von dem auf diesem Concil als Uhu erschienenen h. Geiste, wenn sie auch nicht völlig glaubhaft ist, giebt wenigstens Zeugniß von der Stimmung der Zeit im Urtheil über einen solchen Papst und seine Synode ²⁰). — Um die gefährliche Pariser Universität zu gewinnen, beschenkte Johannes dieselbe mit einer Menge von Beneficien, und ernannte den d'Allip zum Cardinal; seinen Zweck aber erreichte er dadurch doch nicht. O'Willh und Gerson zeigten vielmehr in Schriften die Nothwendigkeit eines vom Papste ganz unabhängigen, freien allgemeinen Concils zu einer radicalen Reformation der Kirche ²¹). Auf ein solches drang jetzt auch besonders der neue Kaiser Siegmund, und Johannes politische Lage, da er sich wieder mit Ladislaus von Neapel ent-

20) Bei Anstimmung des gewöhnlichen Synodalliedes „Veni Sancte Spiritus“, erzählt Nicolaus de Clemangis, sei während des Concils eine ungeheure Eule in der Kirche erschienen, habe ihren Platz dem erblasenen Papste gerade gegenüber, bis man sie mit Mühe getödtet, behauptet, und die Cardinäle hätten einander zugesüßert: Ecce Spiritum S. in specie bubonis. — eine Thatsache, die ungefähr so nach Dietrich von Nien nur an einem gewöhnlichen Pfingstfeste sich ereignet haben soll.

21) Vgl. Gerson de modis uniendi ac reformandi ecclesiam in concilio universali.

zweit hatte, dieser gegen Rom vorgebrungen und der Papst, in elendem Zustande nach Bologna geflüchtet, nur unter dem Schirme der kaiserlichen Macht geborgen war, erlaubte ihm endlich nicht länger, diesem Andringen zu widerstehen. Er hoffte, das Concil zügeln zu können, wenn es nur in Italien gehalten werde; seine Gesandten aber nahmen, vom Kaiser überredet, Eosniz als Versammlungsort an, woselbst nun 1414 (zur gründlichen Hebung des päpstl. Schismas, zur Ausrottung der Ketzereien — §. 161. 162 —, u. s. w.) das Concil stattfinden sollte²²⁾, und vergeblich suchte jetzt der Papst, der nach dem eben erfolgten Tode des Ladislaus wieder freier Hand hatte, noch mit Ehren zurückzugehen.

Er erschien, die kluge Warnung seiner Verwandten überhörend; und seinen Reichthümern und seiner List vertrauend, in großem Glanze (von 600 Personen gefolgt) im October 1414 zu Eosniz. Außerdem fanden sich auf dem Concil der Kaiser selbst nebst seiner Gemahlin ein mit einem Gefolge von 1000 Personen, 3 Patriarchen, 22 Cardinäle (unter ihnen d'Alip), 20 Erzbischöffe, 92 (und nachher noch mehrere) Bischöffe, 124 Aebte, sämmtlich in nicht geringer Begleitung, eine Menge von Fürsten mit starkem Gefolge (der Churfürst von Sachsen z. B. mit 180 Personen) und viele fürstliche Abgeordnete, 1800 Priester und eine noch größere Menge anderer Geistlichen, viele Doctoren der Theologie und des canon. Rechts, Deputirte mehrerer Universitäten, als Paris (von hier der Canzler Gerson), Orleans, Eblin, Wien u., und eine große Zahl von Mönchen²³⁾. — Schon gleich Anfangs sah P. Johann XXIII. zu Eosniz seine Pläne scheitern. Er hatte das Concil nur als Fortsetzung des Pisaners betrachtet wissen wollen, und es sollte daher mit Strenge gegen die beiden

22) Herm. v. d. Hardt Magnum oecumenicum Constantiense concilium. Fref. et Lipä. 1700. 42. 7 Thle. Fol. — J. Lenfant Hist. du concile de Constance. Amst. 1727. 2 Thle. 4. — G. Koyto Gesch. der großen allgem. Kirchenvers. zu Eosniz. 2te Aufl. Prag. 1796. 4 Thle. 8. — (Auch Mansi Concill. T. XXVII. XXVIII.)

23) Zur Kenntniß des Verfalls der Kirche dient es, daß zu Haltungs des allgemeinen Concils auch 346 Schauspieler und Gaukler und mehr als 1000 feile Dirnen sich zu Eosniz eingefunden hatten.

anderen Päpste verfahren, ihn selbst aber als den rechtmäßigen Nachfolger des zu Pisa gewählten anerkennen; d'Ailly (in mehreren Aufsätzen) und seine Freunde aber setzten durch, daß das Concil sich für unabhängig und selbstständig und für befugt erklärte, nöthigenfalls alle 3 Päpste, doch auch jene beiden wo möglich nur durch Unterhandlung, zur Abdankung zu veranlassen. Ferner hatte P. Johann gewollt, daß das Concil außerdem sich besonders nur mit Glaubenssachen, mit Unterdrückung der Irrlehren u. beschästigen, und eine Kirchenreformation nur nebenbei betreiben sollte; d'Ailly und die Anderen aber setzten durch, daß die Kirchenreformation an Haupt und Gliedern als eine Hauptsache bei den Verhandlungen festgestellt wurde. Ferner hatte der Papst darauf gerechnet, daß nur Bischöffe und Aebte Sitz und Stimme auf dem Concil haben würden, und er hoffte, durch die Menge von Titular-Bischöffen und Aebten in seinem Gefolge und ihren Einfluß die überwiegende Stimme zu erhalten; nach d'Ailly's Vorschläge aber erhielten auch die Verwalter des kirchlichen Lehr- und Predigtamts, also gerade solche Männer, deren Interesse am wenigsten an den Papst gebunden war, eine Hauptstimme auf dem Concil. Endlich hatte der Papst mit Sicherheit eine Abstimmung nach Personen erwartet, und so wurden ihm die zahlreichen italienischen Prälaten in seinem Gefolge und die vielen Köpfe der sonst in sein Interesse Verflochtenen sehr ersprießlich geworden seyn; allein es wurde festgesetzt, daß nach Nationen gestimmt werden sollte. Die Deputirten jeder Nation (Deutsche, Italiener, Franzosen, Engländer ²⁴⁾) sollten zuerst auf Separatversammlungen durch Stimmenmehrheit einen Beschluß fassen, und sodann solle auf den allgemeinen Versammlungen das durch die meisten (3) Nationen Beschlossene als Concilsschluß proclamirt werden. — Noch weit mißlicher stellte sich des Papstes Johannes Sache, als nun im Februar 1415 dem Concil eine Schrift übergeben wurde mit einer Menge der abscheulichsten und anstößigsten Beschuldigungen gegen ihn (schändlicher Unzucht, Mordes, Simonie, Unglaubens u.). Des Vergernisses wegen wollte man dieselben nicht untersuchen, sondern

24) Die größtentheils dem Benedict noch anhängenden Spanier fehlten noch.

nur das sichtbare Schrecken des Papstes zur kürzesten Proceßur bewegen, und wirklich zeigte sich der Papst zu Allem, selbst zur Abdankung, bereit, um nur der Absetzung zu entgehen. Die Abdankungsformel aber sollte ihm alle Ausflucht abschneiden, und nun wisch er aus. Vergeblich suchte er Spaltungen zu bewirken, vergeblich den Kaiser durch das Ehrengeschenk der am Ostern geweihten goldenen Rose zu gewinnen. So entfloß er denn, nach geheimer Verabredung mit Herzog Friedrich von Oesterreich, zur Zeit eines von diesem gegebenen glänzenden Turniers, am 20. März Nachts als Stallknecht verkleidet nach der herzoglichen Stadt Schaffhausen, erließ von hier über kaiserliche Gewaltthätigkeit klagende Proclamationen, und berief die Cardinäle. Eine bedeutende Parthei auf dem Concil fürchtete Verhandlungen ohne Papst, und schon schien das ganze Concil zu zerfallen; aber die kaiserliche Energie und die Einsicht und Kraft Ber son's, nun der Seele des Concils, stellten die Eintracht wieder her. Durch Ber son's Einfluß geschah es, daß in der vierten allgemeinen Versammlung des Concils am 30. März 1415, wenn auch unter heftigem Widerspruch, besonders von Seiten der Cardinäle, der Grundsatz vorläufig angenommen wurde, „daß die Synode zu Constanz, als Repräsentantin der ecclesia militans, ihre Gewalt unmittelbar von Christo habe, und daß jeder, auch der Papst, in Allem, was den Glauben, die Beilegung der Spaltung und die Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern angehe, ihr gehorchen müsse“, und in der fünften Session am 6. April wurde dieser Beschluß in seiner ganzen Vollständigkeit ²⁵⁾ als gültig bekannt gemacht. Nun machte die Synode dem P. Johannes, der von Schaffhausen unterdeß immer weiter flüchtete, förmlich den Proceß, und da er nach wiederholter Vorladung nicht erschien, ward er endlich in der zehnten Session am 14. Mai von aller Verwaltung des päpstlichen Amtes suspendirt, und am 29. Mai in der zwölften Session als unverbesserlich abgesetzt, wobei das Concil sich noch vorbehielt, ihn wegen der Masse seiner Verbrechen besonders zur Verantwortung zu ziehen. Noch zuvor war er durch kaiserlichen Einfluß in die Gewalt des Concils gekommen; im

²⁵⁾ Am Schluß der vierten Session hatte der proclamirende Cardinal (Barella) denselben nur verkümmelt publizirt.

Städtchen Ratolszell (Rudolphszell) bei Costnig bewacht, legte er, nachdem er hier sein Absetzungsurtheil empfangen, ruhig seinen päpstlichen Ornat ab, und ward nun auf das Schloß Gottleben bei Costnig, eben dahin, wo er als Papst den Joh. Fusz hatte einsperren lassen, und wo dieser noch saß, gefangen gesetzt²⁵⁾. — Leichter konnte man jetzt mit den beiden anderen Päpsten fertig werden. Gregor XII. dankte ab; Benedict XIII. aber ermüdete durch seine Hartnäckigkeit die Geduld seiner Spanier, die nun auch, von ihm sich lossagend, (als fünfte Nation) das Costniger Concil anerkannten, und ward endlich in der 37ten Session 1417 ebenfalls entsetzt²⁷⁾.

Nach Beilegung der großen Kirchenspaltung blieb dem Concil, das gegen Ende 1417 ein fast allgemein, in der ganzen europäischen Christenheit anerkanntes war, außer dem fortgesetzten Verfahren gegen „Keter“, noch zweierlei übrig: die Wahl eines neuen Papstes und die Vollziehung der Kirchenreformation. Das Letztere, in einem aus vier Deputirten jeder Nation bestehenden eigenen Collegium reformationis und durch manche auf dem Concil erschallende freie, zum Theil sehr freie Stimmen²⁸⁾ lange genug schon vorbereitet, konnte leicht nur dann als möglich erscheinen,

25) In der Folge lebte Johannes als Gefangener zu Manheim und dann vier Jahre zu Heidelberg, woselbst er sich mit 30000 Goldgulden loskaufte. Endlich im Mai 1419 warf er sich als Büßender dem neuen Papste Martin V. zu Florenz zu Füßen, und ward von ihm zum Cardinalbischof von Tuscoli und Decan im Cardinalscollegium ernannt, starb aber noch in demselben Jahre.

27) Er lebte in einem kleinen Winkel von Spanien (auf der Pändzunge Peníscola in Valencia) als Papst fort, und starb hier 1424.

28) B. W. in dem 1416 abgefaßten und übergebenen Tractatus des Cardinals von Cambray (d'Ally) de reformatione s. canonum reformationis ecclesiarum, in ebendess. gegen Ende desselben Jahres vorgelesener Schrift de potestate ecclesiastica, in dem zu Anfange 1417 vorgelesenen noch entschiedeneren Tractatus de potestate eccl. von Gerson, in der um die Mitte von 1417 gehaltenen antisimonistischen Rede des Prager Theologen Stephan de maturanda ecclesiae emendatione, ferner in der Rede, die bald darauf der französische Benedictinerrabt Bernhard Baptiste gegen die Verderbnis des Clerus hielt, u. s. w. (Letzterer behauptete geradezu, die curia Romana sei aus einer divina eine diabolica geworden, und strafte rücksichtslos den Pharisaismus Kle-

wenn man nicht etwa zuvor einen neuen Papst erwählte, dessen Interesse eine gründliche Kirchenreformtion ja allzu sehr zuwider gewesen seyn würde. Daher drang, durch manche Mitglieder des Concils bewogen, der Kaiser ernstlich darauf, daß man der Papstwahl die Kirchenreformtion, vorzüglich in capite, vorangehen lasse. Aber eine große Parthei des Concils, selbst Männer, wie ein d'Ailly und Gerson, fürchtete, daß man sich so daran gewöhnen könne, eines Papstes zu entbehren; und viele Glieder des Concils sahen in einer anzustellenden Kirchenreformtion Schaden für ihr selbstsüchtiges Interesse ²⁹⁾. Nach und nach wurden Franzosen, Italiener und Spanier für die Ansicht von der nächsten Nothwendigkeit einer Papstwahl gewonnen; nur die Deutschen und Engländer, letztere durch ihren einsichtsvollen Bischoff Robert Rysam von Salisbury bestimmt, der schon zu Pisa sich ausgezeichnet hatte, standen auf der Seite des Kaisers, und auch die Engländer, als Robert starb, fielen ab. Schon beschuldigte man nun die Deutschen sammt dem Kaiser einer Hinneigung zur Hussitischen Ketzerei, als leugneten sie überhaupt die Nothwendigkeit eines sichtbaren Kirchenoberhauptes. Da übergab im September 1417 „die gottergebene, geduldige und demüthige, aber durch Gottes Gnade nicht ohnmächtige deutsche Nation“ eine ernste Protestation ³⁰⁾. Seit langer Zeit, erklärte sie darin, habe die römische Curie selbstsüchtig die Rechte aller Kirchen an sich gerissen, und durch Erpressungen, Simonie, Ablassverkauf u. s. w. das Heilige

ler auf dem Concil befindlicher Prälaten, von denen einige gar nicht in Messe und Predigt kämen, sondern ganz fleischlich lebten, andere zwar kämen, aber nur um mit einander zu lachen oder zu schlafen, oder durch ihren Prunk alle Andacht zu stören; einige mit geistlichen Dingen Handel trieben, andere mit allen möglichen Wissenschaften, Poesie, Philosophie, Jurisprudenz sich beschäftigten, nur nicht mit der Theologie, u. s. w.)

29) Den hochmüthigen, ehrgeizigen, zankfüchtigen, gottesvergessenen Sinn dieser letztern Classe von Menschen schildert und straft Nic. de Clemangis, der schon seit mehreren Jahren, von der Welt zurückgezogen, beim Studium der Schrift still den Lauf seiner Zeit verfolgte, im Schreiben an einen Pariser Theologen, der dem Concil, noch während desselben, eine untrügliche Eingebung des h. Geistes zuzuschreiben gewagt hatte.

30) *Protestatio nationis german.*, ap. Hardt. T. IV. p. 1419 sq.

entweicht; der geistliche Stand sei darum ganz verachtet, und auch der heiligste Papst, in solchem Unflath sitzend, müsse besudelt werden; zu Pisa habe man eine Reformation verheißen, aber das Verderben in der Kirche sei gestiegen; zum letzten Male fordere sie daher die übrigen Nationen auf, zu demselben Zweck sich mit ihr zu einigen; sonst erkläre sie jetzt Angesichts der allgemeinen Kirche, daß es nicht ihre, sondern der übrigen Schuld sei, wenn die Kirche nicht gereinigt zur Einheit zurückgeführt werde. — Aber auch dieses männliche Wort war vergeblich; nun gab nothgedrungen der Kaiser seinen Plan auf, und man schritt, mit vorläufiger Aufstellung einiger Punkte, welche der Papst bei der künftigen Reformation berücksichtigen solle, (daß hinfort z. B. — nach der 39sten Session — zunächst in 5, dann in 7, und dann in je 10 Jahren ein allgemeines Concil zu berufen sei, — eine die päpstliche Gewalt allerdings beschränkende Bestimmung, die deshalb auch, wie alle wichtigeren, den heftigsten Widerspruch von Seiten der Cardinäle gefunden hatte, doch aber immer noch durch mancherlei Mittel von den Päpsten ihnen unschädlich gemacht werden konnte), zur neuen Papstwahl. Die Wahl, von sechs Deputirten jeder der fünf Nationen zugleich mit den Cardinälen vom 8. bis 11. November 1417 vollzogen, traf den Cardinaldiaconus Otto von Colonna, als Papst Martin V., und nun war es sogleich um allen Ernst in der Reformationsache geschehen. Die Franzosen beklagten sich darüber beim Kaiser; dieser aber wies jetzt natürlich sie ab. Ein endlich wirklich vom Papste noch gemachter Reformationsversuch, dessen Inhalt theilweise noch dazu der Papst in späteren Concordaten mit den einzelnen Nationen wieder zurücknahm, ließ das Wichtigste unberührt. Die Deutschen forderten Bestimmung der Art, wie ein Papst von einem allgemeinen Concil gerichtet werden könne; und der Papst entschied, es scheine nicht gut, und habe auch den meisten Nationen nicht gut geschienen, etwas Neues darüber festzusetzen. Sie forderten Abschaffung der Mißbräuche beim Ablass, und der Papst verpönte nur die dabei statt findende allzugroße Verschwendung, *ne indulgentiae vilescant*. Die jetzt auch noch als sechste hinzugekommene polnische Nation, empört, daß der Papst auf ihr rechtmäßiges Gesuch eine äußerst beleidigende und aufrührerische Schrift eines Dominicaners wider ihren König und ihre Nation nicht feierlich verdammen wollte, ap-

pellirte vom Papste an ein allgemeines Concil; und der Papst, welcher in der letzten Versammlung des Cardinalscollegiums zu Costniz, daß Appellation von dem Papste und Protestation gegen dessen Urtheil in Glaubenssachen auf keinen Fall erlaubt seyn sollte, eine Verordnung, wodurch die Grundrechte der Synoden von Pisa und Costniz wieder zerstört ward.³¹⁾ So lösete denn in der zwischen letzten 45sten allgemeinen Session der Papst das Concil, welches bei all seinem eignen (im Ganzen freilich nur äußerlichen und zum Theil selbst fleischlichen) Eifer für Kirchenreinheit doch Zeugen einer wesentlich rein evangelischen Wahrheit, wie Hus und Hieronymus von Prag³²⁾, zum Feuertode verurtheilt hatte (s. S. 162), und dessen Reformationsversuche alle, wären sie auch noch so ernstlich fortgeführt und vollendet worden, daher doch eine gründliche und wahre, mehr als bloß etwa äußerliche und negative (durch einen solchen Charakter aber vielmehr zerstörende) Reformation zu bewirken nicht vermocht haben würden, wieder auf, allen Mitgliedern desselben sammt ihrem Gefolge, wenn sie nur zwei Jahre nach einander an jedem Freitage fasteten oder, daran gehindert, andere gute Werke verrichteten, vollkommene Absolution für alle ihre Sünden bis zur Todesstunde ertheilend, und ritt am 16. Mai 1418, im glänzendsten päpstlichen Ornat, sein Roß vom Kaiser und vom Churfürsten von Brandenburg geführt, und von 40,000 Reutern aus dem Clerus und Adel. gefolgt, — in all diesem Glitterstaat aber doch die Wunden, die das Schisma, der Geist der Concilien und der Lauf der Zeit schon jetzt dem Papstthum geschlagen, nur schlecht verhüllend, — von Costniz hinweg.

§. 155.

J. 1418 bis 1449.

Schon zu Costniz hatte P. Martin V. Pavia für das nächste allgemeine Concil 1423 angesetzt. Von dort betlegte er es

31) Sie veranlaßte daher auch Gerson's (aber sehr gemäßigten) Tractatus, quomodo et an liceat in causis fidei a summo pontifice appellare.

32) Deren Lehre von der Kirche allerdings auch noch nicht die richtige war.

Dem eigentlichen Anfange nach Siena, und nach einigen
des Concils, auf welchen unter dem Vorsitze eines päpst-
gaten nur Unbedeutendes verhandelt wurde, lösete der
ter dem Vorwande zu geringer Theilnahme und Siennas
ruhen auch dies auf, als Versammlungsort des nach sie-
ten zu haltenden allgemeinen Concils Basel bestim-
ten. Er starb jedoch noch vor dessen Eröffnung, im Februar

sein Nachfolger Eugenius IV. sandte 1431 den schon
im Vorgänger dazu bestimmten Cardinal Julianus Ces-
sals Legaten nach Basel ab. Bald aber erschien das Con-
cil in einer freien Stadt und unabhängig vom Papste ge-
so verhältnismäßig gering setzt die Zahl der Theilnehmer
war, doch einen ziemlich freien Ton anzunehmen an-
zu gefährlich, und unter dem Vorwande der Verbreitung
der Keterei in der Baseler Gegend und daselbst zu fürch-
ten, sowie seiner Unterhandlungen mit der griechischen
deren Abgeordnete schon Bologna als Concilsort ange-
hätten, so daß also, was doch nicht angehe, zwei allge-
concilien neben einander bestehen würden, trug er dem Le-
gaten die Auflösung des Concils und Ausschreibung der Fortsetzung
auf ein 12 Jahr späteres zu Bologna auf, wo er selbst
sich übernehmen wolle. Doch selbst Cesarini stellte in einem
müthigen Briefe dem Papste das Unstatthafte seines Be-
trags, und das Concil proclamirte von neuem den Grundsatz
höchsten Auctorität der allgemeinen Concilien, den Papst
end, binnen drei Monaten persönlich oder durch Abgeord-
nete anzuschließen, widrigenfalls es selbst aber dennoch die
für die Kirche nicht aufgeben werde. Die nun fol-
genden Unterhandlungen zwischen Papst und Concil hatten kein
Resultat, und 1433 hob deshalb der Papst in einer förmlichen
Verurtheilung das Concil auf. Dies aber gab nicht nach, sondern fing
mehr an, dem Papste den Proceß zu machen. Vermitt-

tesende Bemühungen indeß der eine neue Spaltung fürstenden deutschen Fürsten und ernsthafte anderweite Unruhen zu Rom, die den Papst zur Flucht nach Florenz nöthigten, führten endlich doch einen Vergleich beider Theile herbei. 1434 konnte das Concil als ein vom Papste und fast allerwärts anerkanntes gelten, und durch Abschaffung mancher vom römischen Hofe ausgehenden Mißbräuche (der Annaten z. B., s. S. 495), durch Sicherung der Freiheit der Nationalkirchen gegen päpstliche Eingriffe, durch Einführung eines Amtseides, in welchem die Päpste bei ihrem Antritt gehörige Versammlung allgemeiner Concilien, Beobachtung der Baseler Beschlüsse u. dgl. geloben, und an dessen Verpflichtungen sie an ihrem jährlichen Krönungstage feierlich erinnert werden sollten, und durch manche andere Beschränkung der päpstlichen Macht suchte es nun die Reformation der Kirche herbeizuführen. Beschlüsse dieser Art aber machten bald den Papst eines solchen Concils wieder überdrüssig; er beschuldigte dasselbe unerhörter Eingriffe in die Kirchengesetze, berief sich von neuem, um das Concil verlegen zu können, auf die Unterhandlungen mit den Griechen, und schrieb endlich 1437 ein neues allgemeines Concil nach Ferrara aus, welches er auch 1438 eröffnete (1439 jedoch von Ferrara nach Florenz, und 1442 von dort nach Rom verlegte). Das Baseler Concil aber, wenngleich Cesarini es jetzt verließ, bestand auch immer noch fort, und suspendirte den Papst, und so standen denn, wie früher zwei Päpste, jetzt zwei allgemeine Concilien einander entgegen, die sich gegenseitig excommunicirten, und wie das päpstliche Schisma die Macht der Päpste, so nun auch die im Gegensatz gegen das allmächtige Papstthum aufgetretene Macht der allgemeinen Concilien, die freilich auch noch gar nicht befestigt genug gewesen war, für immer untergruben. Wiederum schlugen jetzt die deutschen Fürsten, eine Kirchenreformation eben so eifrig, als die Behauptung des päpstlichen Ansehens wünschend, einen vermittelnden Weg ein, und vereinigten sich 1439 zu Mainz zur Annahme der Baseler Beschlüsse, insofern sie nur die Person des Papstes nicht beträfen. In Basel aber gewann jetzt die besonders aus Doctoren der Theologie und des canonischen Rechts und aus der niederen Geistlichkeit bestehende freiere Parthei, durch einen eben erfochtenen Sieg derselben Parthei in Frankreich noch

nicht ergrüthigt³⁴⁾, und da auch der kräftige jetzige Präsident des Concils, der Cardinal und Erzbischoff von Arles, Louis Allemand, die Auctorität des Concils als eines Richterstuhls über den Papst geltend zu machen entschlossen war, über die andere, aus der hohen Geistlichkeit und aus Gesandten der Fürsten bestehende gemäßigte Parthei das entschiedene Uebergewicht. Der Präsident ließ an die Stelle der fehlenden spanischen und italienischen Bischöfe die zu Basel aufbewahrten Heiligenreliquien legen, und so ward in der 34ten Session des Concils am 25. Juni 1439 Eugenius als Störer des Kirchenfriedens, als Keger (wofür er wegen seines Angriffs auf die Grundsätze von der Unabhängigkeit der allgemeinen Concilien schon in der 33ten Session am 6. Mai erklärt worden war), als Meineidiger u. durch alle 400 Stimmen mitgesetzt. Herzog Albrecht VIII. v. Savoyen, seit 1434 nach Niederlegung seiner weltlichen Würde Einsiedler, wurde in einem Conclave von 32, dem einzig gegenwärtigen Cardinal Allemand vom Concil zugeordneten Wahlherren am 17. Nov. als Felix V. Papst. Nur einige Universitäten und Städte aber und ganz wenige unmächtige Fürsten erkannten ihn an, und das Concil selbst hatte nicht Kraft genug, den kühnen Schritt tüchtig zu behaupten. Immer mehrere der talentvollsten Männer vielmehr, die den bisherigen Gang des Concils vorzüglich mit bestimmt hatten, sin

denen es gelang, sich aus dem Concil zu entfernen, und sich in die Schweiz zu begeben.

34) Schon durch König Ludwig IX., den Heiligen, 1268, hatten die

Franzosen eine sogenannte pragmatische Sanction erhalten (S. 418), wodurch den Eingriffen des päpstlichen Hofes in die Wahlen der Stifter und seinen Gelderpressungen Einhalt geschehen sollte. Eine zweite pragmatische Sanction, eine auf dem Grunde der modificirten Baseler Schlüsse ruhende Urkunde zur Sicherung der Freiheiten der französischen Kirche, (worin in 22 oder 23 Artikeln die Nothwendigkeit häufiger allgemeiner Concilien, die Hoheit derselben über den Papst, die Freiheit der kirchlichen Wahlen, die Abschaffung mancher Mißbräuche u. festgesetzt war), erhielt die französische Kirche erst unter König Carl VII. auf einer Versammlung der geistlichen und weltlichen Großen zu Bourges 1438. (Vgl. D. B. [du Boulay] Histoire du droit public ecclésiastique français. Lond. 1737. 2 Theil.)

35) Er hatte (geb. 1405) als entschiedener Anhänger des Concils in seinen Commentarr. libb. 3 de concilio Basileensi einen Theil der Geschichte

Orientes gegen die Türken, die am 29. Mai 1453 selbst Constantinopel erobert hatten, am Herzen. Die Begeisterung der Zeit für einen solchen Gedanken aber war längst erloschen, und der Papst fand bei den Fürsten so gut als kein Gehör. Die eigne Flotte, die er gegen die Türken nun ausrüstete, konnte bei allem anfänglichen Glanz doch nichts von Bedeutung ausrichten, und als er von den Kirchen zum Türkentriebe Abgaben forderte, sah man darin nur einen Vorwand zu neuen Erpressungen. Auch die deutsche Kirche erneuerte ihre Beschwerden gegen den römischen Stuhl, und ein Verein deutscher Fürsten, den Churfürsten von Mainz an der Spitze, forderte, noch ehe sie den Papst anerkannten, eine ähnliche Urkunde zur Sicherung der Freiheit der deutschen Kirche von ihm, wie die Franzosen seit 1438 in der pragmatischen Sanction für besaßen. Doch Kaiser Friedrich, durch Aeneas Sylvius (seit 1453. Bischof von Siena) von dem genauen Zusammenhange des Kaiserlichen mit dem päpstlichen Interesse überredet, erkannte seinerseits den Papst 1456 ohne Weiteres an, und so hatte auch die Protestation der Fürsten keine anderen Folgen, als das noch fortwährende Verlauten sehr freier Stimmen, selbst gegen die göttliche Auctorität und die Nothwendigkeit des Papstthums überhaupt, denen Aeneas Sylvius übrigens auch nie die Antwort schuldig blieb. Als noch 1456 Aeneas Sylvius den Cardinalschut, und dabei in dem Gratulationschreiben des freisinnigen Canzlers der Mainzer Kirche, Martin Mayer, in aller Höflichkeit ³⁸⁾ ein sehr ernstes Klaglibell der deutschen Kirche über die Erpressungen der römischen, über das Ablassunwesen u. dgl. empfing, war des Cardinals Antwort, daß ja alles Geld der Deutschen gegen die Wohlthat des Christenthums und aller Bildung, welche sie von Rom empfangen, als ihre Väter in den Wäldern lebten, doch gar nicht in Anschlag gebracht werden könne.

Im J. 1458 endlich, nach Calixts Tode, wurde Aeneas Sylvius selbst Papst als Pius II., ein Papst, dem an Gelehrsam-

38) Mayer schrieb, es thue ihm nur Leid, daß der Herr Cardinal in solcher Zeit diese Würde erlangt habe, wo der römischen Kirche bei der endlichen Entrüstung der deutschen Fürsten große Verdrießlichkeiten bevorstünden.

), Klugheit, Beredsamkeit und Thätigkeit wenige gleichfalls und mit dem das Papstthum — freilich den Wurm im Herze so daß der übertünchende Firniß von erneuter Macht nachher so schneller wieder abfiel — einen neuen Aufschwung zu nehmen schienen. Seinen beiden Lieblingsgedanken, Veranstaltung eines Kreuzzuges gegen die Türken und Behauptung der unbeschränkten päpstlichen Monarchie im Kampfe gegen den widerstrebenden Zeitgeist, suchte er besonders auf dem allgemeinen Concil zu Mantua 1459 Geltung zu verschaffen. Die feierliche Rede aber, wodurch er hier die Gemüther zum Kreuzzuge erhitzen wollte, bewog nur wenige unbedeutende Mächte zum Entschlusse, den sie nachher nicht einmal ausführten, und die Erklärung seines Vorhabens, sich selbst an die Spitze des Zuges zu stellen, hatte fast nicht mehr Erfolg, als sein zur Annahme des Papstthums dringend ermahnendes Lehrschreiben (ep. 410) an Sultan Muhammed II., den Eroberer Constantinopels. Bisher war der Papst in Durchführung jenes anderen Strebes

Er erließ zu Mantua ein Decret, worin er, alles Widerstreitende ungeachtet, die Grundsätze des Costnitzer und Baseler Concils ketzerisch und als Mittel, die Strafflosigkeit aller Verbrechen zu sichern, verdammt, ein Beschluß, den er bald auch anzunehmen Gelegenheit fand. Der Churfürst Dietrich von Mainz, der Erzherzog Siegismond von Oesterreich, meinent, in ihr Recht nicht erlangt zu haben, appellirten an ein allgemeines Concil, und wurden vom Papste in den Bann gethan. Jahre lang kämpften nun sie und Gregor von Heimburg, ihr mutigster Vertheidiger, gegen den Papst und seinen treuen „Cancerrus“^{37 40}; endlich aber blieb Pius doch Sieger. Er starb 1464, ehe er noch selbst ausdrücklich 1463 seine früheren liberalen Grundsätze und Schriften verdammt hatte⁴¹).

Zu seinen Werken gehören besonders viele geographische und historische, unter den letzteren eine Geschichte von Böhmen, Deutschland, Kaiser Friedrich III., die des Baseler Concils (Num. 35) u. a.), außerdem Reden und vorzüglich wichtige Briefsammlungen.

Nicolaus von Cusa (Num. 36) war eines Fischers Johann Krebs Sohn.

Unter den Sentenzen, welche Platina, des Pius Zeitgenosse, eigentlich Bartholom. Sacchi aus Vradena, nach einem wechsels-

Sein Nachfolger, der eitle und ausschweifende Paul II., war es, der endlich die Feier des Jubeljahrs unveränderlich bestimmte, indem er dasselbe auf das je 25ste Jahr herabsetzte. Ihm folgten 1471 Sixtus IV., der Theilnehmer an der gräßlichen Verschwörung wider das Medicceische Haus zu Florenz, welcher durch Anlegung und Autorisirung öffentlicher Häuser der Unzucht zu Rom seine Cassen füllte, und auf einer Inschrift sich Gott nennen ließ, und 1484 Innocenz VIII., der Vater von 15 Kindern. Unter diesen drei letzten Päpsten war das Verderbniß des römischen Hofes und des Cardinalscollegiums insbesondere hoch genug gestiegen, daß 1492 durch Erkaufung der Stimmen der Cardinäle der an Schändlichkeit jene drei bei weitem übertreffende Cardinal Borgia als Alexander VI. den päpstlichen Stuhl bestiegen konnte. Seine ganze Regierung war eine Kette schaaarlos geübter Laster; sein einziges Ziel, seine Kinder ⁴²⁾, besonders das Schensal Elisar Borgia, den er 1493 zum Cardinal ernannte, zu bereichern, und kein Mittel, nicht die schreiendste Treulosigkeit, nicht Vergiftung reicher Cardinäle u. s. w., lag ihm dazu zu fern ⁴³⁾. Einst erhielt er selbst zufällig von dem vergifteten Weine, und starb 1503. Sein wohlgesinnter Nachfolger Pius III. starb leider noch in demselben Jahre, und ihm folgte Julius II., ein Kirchenoberhaupt, dessen ganze Regierung nur eine Reihe durch ihn erregter und gefährter, gleichviel ob gerechter oder ungerechter, wenn nur seinem ehrgeizigen Interesse dienender Kriege und weltlich politischer Machinationen war. Im Kampfe mit König Ludwig XII. von Frankreich, der nach der Forderung eines Nationalconcils den Papst an die Nothwendigkeit der Berufung einer allgemeinen Synode, wozu der Papst beim Antritt sich verpflichtet,

vollen unfruchten Leben gest. 1481 als Vatican-Bibliothekar), in f. *Historia de vitis pontificum Romanor.* (von Petrus an bis zum J. 1471), von diesem Papste aufbewahrt hat, befindet sich auch der merkwürdige Ausspruch, der das priesterliche Ehelibatsgesetz zwar für wohlbegründet, für noch begründeter aber seine Aufhebung erklärt.

42) Seine schändliche Tochter Lucretia soll auch er selbst zur Blutschande gemißbraucht haben.

43) *Roma carnificina facta erat*, in diesem Tone referirten selbst die wohlwollendsten päpstlichen Scribenten (Dnaphrius Panvinus).

hatte, brachte er die Franzosen so weit, daß sie selbst nun, und Kirche, ernstlich zu einem allgemeinen Concil die Ansuchen. Auch mit dem deutschen Kaiser Maximilian I., der schon das Bedürfniß einer Kirchenreformation gefühlt hatten sie sich dazu zu verbinden, und dies veranlaßte Besprechungen über diesen Gegenstand auch in Deutschland. Die Kaiser übergaben dem Kaiser 1510 eine Anzahl gewichtiger Beschlüsse⁴⁴⁾, und in kaiserlichem Auftrage that der freimüthige Theolog Jacob Wimpfeling, auf den Grund eines Briefes Pius III. Zeit vom Churfürsten Berthold von Mainz einen Entwurf, Vorschläge zur Reformation in der Kirche. Der Kaiser jedoch versöhnte sich mit dem Papste, noch ehe die Unruhen weitere Folgen haben konnten. Von Frankreich ward wirklich 1511 ein allgemeines Concil zu Pisa eröffnet, das frei und kühn dem Papste den Proceß machte. Das Concil französische Politik aber, wofür das Concil fast allentwegen galt, erhielt kein allgemein kirchliches Ansehen. Es wurde von Pisa nach Mailand, von Mailand nach Asti, von Asti nach Lyon, und löste hier 1512, ohne etwas gewirkt zu haben, auf, in demselben Jahre, als der Papst ein glänzenderes Lateranconcil zu Rom eröffnete, auf welchem in der ersten Rede des Augustiner-Generals Regidius von Rom ein freies Wort ertönte⁴⁵⁾. — Julius starb 1513, Johann von Medici, Leo X., ward Papst, der nothwendig Dritte in der charakteristischen unheilverkündenden päpstlichen Reihe unmittelbar vor der Reformation, ein feingebildeter Herr der Wissenschaft und Kunst, gutmüthig und wohlwollend von Natur, aber üppig und prachtliebend, wie irgend

der Kaiser, erklärten sie darin, könne jetzt nichts Besseres thun, denn er der zu Boden gedrückten deutschen Kirche die Freiheit wieder zu geben, die deutschen Pfarren aus dem Schlunde der römischen Postleuten zu reissen, die weder predigen, noch rathen und trösten könnten, und selber wären, Maulthiere, als Menschen zu weiden, u. s. w. Der Kaiser ermahnte den Papst, von den weltlichen Waffen zu den geistlichen zurückzukehren, erklärte, die Würde der Kirche bestehe nicht in der Vergrößerung ihres Gebietes, sondern in der Vermehrung heiliger Menschen u. s. w.

einer, so daß alle Erpressung nicht zureichte, und dabei ein Mann ohne allen Sinn für das Göttliche, dessen Unglaube von Ketzern und ihren Angelegenheiten gar nichts verstand ⁴⁶⁾. Stund das der unversöhnliche Gegner des Papstthums, Ludwig 1515 gestorben, ohne das Wort seiner Münze: Pordam Babas nomen, haben vollführen zu können, und noch viel mehr, daß Franz I., sein Nachfolger, durch dū Prat, seinen Legaten, 1516 ein Concordat mit Rom eingegangen war, das die päpstliche pragmatische Sanction wieder aufhob: schloß er nach glänzendem Siege in der 12ten Session am 16. März 1517 das Lateranconcil, welches die Grundsätze des Costniger und Baseler Concils verdammt, und die unumschränkte päpstliche Macht neu bestätigt hatte: nicht ahnend, daß eben dies das Jahr war, in welchem von ganz anderer, vor Menschen völlig unscheinbarer Seite her das mächtige Gebäude, das aller vereinten Menschlichkeit gewalt hatte tragen können, den seine tiefsten Grundvesten erschütternden Stoß erhalten sollte, der es bald in nicht viel Andächtigkeits eine glänzende Trümmer verwandelte, und den lebendigen Kern seines dereinstigen gänzlichen Sturzes enthielt.

II.

Monsthum ⁴⁷⁾.

§. 157.

Der Gegensatz zwischen der alten Verderbnis in der Kirche und den mancherseits getriebenen und freier neu aufkeimenden Reformen, den diese ganze Periode in den verschiedenen Theilen des christlichen Lebens uns zeigt, äußerte sich jetzt insonderheit auch bei dem Papstthum.

46) Vergl. Will. Roscoe Leben und Regierung des Papstes Leo X. dem Engl. von A. F. C. Clafer. 2 Bde. 8. (zu günstig)

47) Die Geschichte der übrigen Kirchenverfassung fällt in dieser Zeit mit der Geschichte des Papstthums zusammen, und ist schon mit verbunden worden.

In den alten Mönchsorden, welche allerlei Arten der kirchlichen Verderbniß in selbstischem Interesse vertheidigten, nahm zügellose Sittenverderbniß und Verwilderung immer mehr überhand, und auch Nonnenklöster gaben sich ihr auf die ärgerlichste Weise hin ⁴⁸⁾. Nur die Bettelmönchsorden ⁴⁹⁾, zugleich noch immer die Pflanzschulen der Gelehrsamkeit, bewahrten sorgfältiger ihren alten Ruf, und besonders die Franciscaner — während die Dominicaner, im einträglichen Besitze der Inquisition und der Seelsorge unter den höheren Ständen, allmählig den Charakter eines Bettelordens verloren — gingen treu auf dem ursprünglich betretenen Wege. Dabei aber fuhrn auch jetzt die inneren Streitigkeiten noch fort, diesen Orden immer mehr zu zerrütten (vergl. S. 429). P. Bonifacius VIII. hob 1302 den für die strengere Franciscanerparthei von Cölestin V. gestifteten Orden der Cölestiner-Eremiten wieder auf, und verfolgte die Spiritualen als Schismatiker und Keger. Letzteres that nach ihm besonders auch P. Johann XXII., und dieser Papst war dabei unklug genug, 1322 durch eine ausdrückliche Entscheidung gegen die strengen Franciscaner, welche im Gegensatz gegen die lagere Parthei und die Dominicaner leugneten, daß Christus und die Apostel Eigenthum besaßen, diese mächtige Parthei aufs äußerste zu erbittern. Sie fand an Ludwig dem Baiern eine kräftige Stütze, und fähige Glieder derselben, wie ein Wilhelm Occam, bekämpften nun mit tüchtigen Waffen in kaiserlichem Interesse die päpstliche

48) Doch standen auch die leuchtenden Beispiele einer Brigitta (Virgitta), der schwedischen Fürstentochter (geb. 1302), welche nach dem Tode ihres Gemahls in einem von ihr nach eigener (1373 päpstlich bestätigter) Regel 1363 gestifteten (Brigitten-) Nonnenkloster Wadstena bis an ihren Tod (1373) zu vieler Erbauung lebte, (der Verfasserin sehr beachteter Offenbarungen und Gebete), einer Catharina von Siena, welche durch ihre innige Frömmigkeit und thätige Liebe den Dominicanerorden zierte, (geb. 1347, gest. 1380 zu Rom, der Verfasserin einer merkwürdigen Briefsammlung und anderer geistlichen Schriften), und Anderer, keinesweges ganz vereinzelt da.

49) An den einen der beiden kleineren Bettelmönchsorden, den der Augustiner (S. 425), schloß sich jetzt auch noch ein neuer Orden an, der von Johann Colombino in Siena gestiftete (1367 päpstlich bestätigte), bloß aus Laien bestehende Bettelorden der Jesuiten.

Vermischung des Geistlichen und Weltlichen überhaupt. Durch solche Erfahrung gewiegt, überließen nach Johanns Tode die Päpste die Mönche sich selbst ⁵⁰⁾, und die Verfolgungswuth wandte nun sich gegen eine andere der herrschenden Kirche bedenklich vorkommende mönchsartige Erscheinung.

Schon in der vorigen Periode (s. S. 430) hatten die mönchsartigen freieren Vereine der Begharden und Beghinen sich gebildet, aber, der Häresie verdächtig und verfolgt, größtentheils in dem Tertiarierorden der Franciscaner eine Zuflucht gesucht und gefunden. In dieser Periode erhielten die Beghardenvereine, die für sich gebliebenen insbesondere, wieder bedeutenden Zuwachs durch viele den Verfolgungen entfliehende (eigentliche) Franciscaner. So gingen aber die ohnehin schon sehr bunten Vereine der Begharden, die jetzt auch von jenen Franciscanern den (schon älteren) Namen Fratricellen (Fratricelli, d. i. — analog dem gewöhnlichen Franciscanernamen Minores — fraterculi) führten, immer mehr an, die verschiedenartigsten Menschen in sich zu begreifen, und ohne Unterschied wurden diese als Häretiker ⁵¹⁾ nun schaarweise von der Inquisition hingeopfert. — Dadurch aber konnte das Streben der jetzigen Zeit, im zwiefachen Gegensatz, gegen Weltlichkeit überhaupt sowohl, als gegen das Verderben in den alten Mönchsorden, zu neuen ernster und reiner christlichen mönchsartigen, nur freieren Vereinen nach Beghardenart zusammen zu treten, keinesweges ausgerottet werden, und besonders brachte der arbeitsame und praktische Geist der Niederländer manche solche edlere Erscheinungen hervor. Dahin gehören namentlich der Verein der Lollharden (von lollen singen), welcher bald nach 1300 in Antwerpen, hauptsächlich zur Verrichtung von Werken der Barmherzigkeit an Kranken und Todten ⁵²⁾, zusammengetreten

⁵⁰⁾ In der Folge ging aus dem strengeren Theile des Franciscanerordens der noch strengere Orden der Eremiten des h. Franciscus oder Minimi hervor, (gegründet 1435, päpstlich bestätigt 1474), dessen Stifter der schon seit seinem 15ten Jahre verehrte Mönch Franciscus von Paula in Calabrien war (geb. um 1416, gest. 1507).

⁵¹⁾ Manche kamen auch wirklich in Theorie und Praxis mit verderblichen Gesezern, — die man deshalb häufig auch als Begharden bezeichnete (s. 165, 1) —, überein, ja überboten sie selbst noch.

⁵²⁾ Von ihrem Leichengefange soll ihr Name herrühren.

II. Mönchthum. §. 157.

und, wenn gleich auch bald verfolgt, doch noch hier und da in den Niederlanden und Deutsch-
land; und vornehmlich der Verein der Fratres co-
munes, ein Clerikerverein zunächst zu Deventer, welcher
den dasigen Priester, Gerhard Groot (1294-1384),
einen der ehrwürdigsten, frommsten und weisesten
Männer der damaligen Zeit, (geb. 1340, gest. 1384)⁵³⁾,
gegen in der Landessprache, Jugendunterricht, Abt-
heilung der Bibel und durch christliches Beispiel
des heiligen Reichs fördern sollte und wirksam förderte.
Schriftlesen und zu gegenseitiger Erbauung diene
ervorrief, so aber um so leichter ebenfalls den
Mönchen erregte, und nur mit Mühe zu Costen von
verfolgungsfürchtige Dominicaner vertheidigt ward.

Dritter Abschnitt.

Lehre⁵⁴⁾.

Erstes Capitel.

Griechische Kirche.

§. 158.

1. Nicht gewarnt durch den nichtigen Erfolg der früheren
Versuche mit der lateinischen Kirche⁵⁵⁾, sin-
de die griechischen Kaiser, durch politisches Interesse getrieben, in

Sein Leben hat Thomas a Kempis, von 1400—1471 ein Ge-
selle dieses Vereins, beschrieben.

Das den allgemeinen Religionszustand und Cultus dieser Periode Be-
treffende s. hier mit in den Abschnitten von der Verfassung und von der
Lehre.

Man unirete ja nur immer im Einzelnen, ohne zu bedenken, daß der
tiefste Gegensatz zwischen der griechischen und römischen Kirche bei weitem
nicht etwa in den streitigen speculativen und rituellen Einzel-

blieben Periode das alte Spiel von neuem an. In des Kaisers **Johannicus III. Paläologus** (1328 — 1341) Auftrage unterhandelte eine griechische Gesandtschaft, den Abt **Barlaam** an der Spitze ²⁴⁾, 1339 mit **P. Benedict XII.** zu Avignon. Die Unterhandlung aber führte zu keinem Resultate, und Barlaams nachheriger Uebertritt zur lateinischen Kirche machte solch Unterhandeln der Masse der Griechen nur noch verhasster. Auch Kaiser **Johannes V. Paläologus** (1341 — 1391), welcher in seiner Bedrängniß wiederholt sich dem Papste verschwor (1355 ff.), konnte sein Volk nicht zur Nachfolge bewegen, und sein eigener Sohn, **R. Manuel II.** (1391 — 1425), schrieb gegen die Lateiner. — Mit scheinbar glücklicherem Erfolge betrieb **R. Johannes VII. Paläologus** (1425 — 1448) das Unionswerk. Zuerst ungewiß, ob er an **P. Eugenius IV.** oder an das Baseler Concil sich anschließen solle, entschied er sich bald für das Erstere, und reisete, von mehreren griechischen Prälaten begleitet, in eigener Person zu dem päpstl. allgemeinen Concil nach Ferrara 1438 und Florenz 1439. Zwar waren die Griechen hier selbst nicht einig. **Erzbischoff Marcus Eugenicus** von Ephesus, ein strenger Eiferer für den Buchstaben der griechischen Kirchenlehre, widersetzte sich heftig den kaiserlichen Unionsbestrebungen des **Erzbischofs Dossarion** von Nicäa. Letzterer aber drang durch, und 1439 kam glücklich eine Vergleichsformel zwischen der griechischen und lateinischen Kirche zu Stande. **Eugenicus** jedoch gab auch jetzt nicht nach; immer mehrere Unzufriedene, auch viele, die zuerst aus Furcht vor dem Kaiser sich anders erklärt hatten, schlossen sich um ihn, und so zerfiel bald auch diese Union wieder

hellen, sondern vielmehr darin sich ausgeprägt hatte, daß, während die Griechen sich überwiegend der speculativen Dogmatik hingegaben, die Occidentalen vorzugsweise und mit aller Kraft — freilich bis zur Reformation einer ungeläuterten — das sacramentliche Element der Kirche erfaßt hatten.

²⁴⁶⁾ **Barlaam** aus Calabrien, seit 1331 Abt des Salvatorklosters zu Konstantinopel, Verfasser, früher antilateinischer (besonders des λόγος περί τῆς τοῦ Ἰησοῦ ἀρχῆς), später latinisirender Schriften, auch gelehrter Mathematiker, seit 1342 röm. kath. Bischoff von Geraci im Neapolitanischen, gest. 1348.

in Nichts⁵⁷⁾. Nur die Zahl Latinisirender ward jetzt, und besonders seit Constantinopels Eroberung durch die Türken am 29. Mai 1453, in der griechischen Kirche viel größer. (Bessarion selbst war römisch-katholisch und Cardinalbischoff von Tuscoli geworden, vertheidigte in Schriften seine Gesinnung, und starb 1472.⁵⁸⁾).

2. Von anderen theologischen Streitigkeiten finden wir in der, bei allen noch darin erhaltenen Resten von Gelehrsamkeit doch durch politischen und hierarchischen Despotismus längst schon schwächlich zu Boden gedrückten griechischen Kirche in dieser Periode nur noch die kleinliche Eise im 14ten Jahrh., welche der Mysticismus der Mönche auf dem Berge Athos veranlaßte. Sie meinten, zu einer sinnlichen Anschauung des göttlichen Lichts (des Lichts, in welchem Gott wohnt) und so zur höchsten Verklärung zu gelangen, wenn sie, — dessen beschuldigen sie wenigstens ihre Gegner —, bei ganzlichem Stillstand aller ihrer Kräfte, stets in derselben Richtung nach dem Nabel hin blickten. Ueber diese ihre Versicherung, das göttliche Licht schauen zu können, geriethen sie mit dem Abte Barlaam, der sie tadelnd als *Ἰσχυασταί, ὀμφαλόψυχοι* (Umbilicani), bezeichnete, in einen Streit, der bald auch auf allgemeinere speculative Fragen über das Wesen des göttlichen Lichtes (ob es geschaffen oder unerschaffen u. dgl.⁵⁹⁾), und über das Wesen und Wirken Gottes überhaupt sich lenkte, und der mächtige Einfluß des Mönchs Gregorius Palamas, nachmals ernannten Erzbischofs von Thessalonich, verschaffte wirklich den Mönchen 1341 auf einer Synode zu Constantinopel den Sieg. Barlaams nun folgender Uebertritt zur lateinischen Kirche stellte seine Sache noch mehr in Nachtheil, und so entschieden auch neue Constantinopolitanische Synoden 1347 und 1350 wiederum zu Gunsten der Mönche.

57) Sylv. Sguropuli Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos, s. concilii Florentini exactiss. narratio, — ed. Rob. Creyghon. Hag. 1660. fol.

58) Auch die 1441 und 1442 förmlich geschlossene Union der Jacobiten mit dem Papste war nicht von Dauer.

59) Die Psychasten behaupteten, es sei unerschaffen, doch vom Wesen der Gottheit unterschieden.

Zweites Capitel.

Abendländische Kirche.

Erste Abtheilung.

Zustand der Lehre und Theologie in der herrschenden Kirche.

§. 159.

1. Die Scholastik, welche in der vorigen Periode ihre Blüthezeit erreicht hatte, überlebte in der gegenwärtigen sich selbst. Auf die großen originellen früheren Scholastiker folgten jetzt (in dem letzten dritten Zeitraume der Scholastik, dem ihres Sinkens) meist nur Nachsprecher, die ohne Weiteres an eine der beiden Schulen der Thomisten oder Scotisten sich hielten, oder in dem neu erwachten Streite zwischen Nominalisten und Realisten schwache Parthei nahmen, und die durch die unfruchtbaren und lähmenden Spitzfindigkeiten, worin ihre Speculation und Dialektik sich verlor, und wodurch sie das ganze alte verderbte System gegen jede Richtung eines freieren Geistes vertheidigen zu können sich schmeichelten, der Scholastik selbst den Sturz bereiteten. Nur noch Wenige unter den Scholastikern zeichneten jetzt durch Eigenthümlichkeit sich aus; unter diesen der Dominicaner Hervé aus Natalis (Hervé Noël) aus Bretagne, Lehrer der Theologie zu Paris, zuletzt General seines Ordens, gest. 1323⁶⁰); der Franciscaner Franz Raimon, des Duns Scotus Schüler, Doctor illuminatus, auch Doctor acutus und Magister abstractionum genannt, gest. 1325⁶¹); vorzüglich aber zwei merkwürdige Männer, welche kühn manche Fesseln der Auctorität durchbrachen, um sich neue Bahnen zu schaffen: der Dominicaner Guilelmus Durandus de sancto Porciano (von St. Pourçain, einem Flecken in Auvergne), seit 1313 Lehrer der Theologie in Paris, 1318 Bischoff von Annecy und 1326 von Meaux, gest. 1333,

⁶⁰) In seinen Schriften gehören ein Commentarius in IV libb. sentent., Quodlibeta majora IV und minora XXIV, u. a.

⁶¹) Wir haben von ihm Predigten, Erklärungen der Lombardischen Sentenzen, Commentare über den Aristoteles u. a. Schriften.

Doctor resolutissimus genannt, welcher insbesondere der scholastischen Vorstellung von der magischen Wirkung der Sacramente entgegentrat, und der Transsubstantiationslehre, wiewohl mit williger Unterwerfung unter die anders ausgefallene Entscheidung der unfehlbaren Kirche, eine der späteren Lutherschen ähnliche Ansicht entgegenstellte ⁶²); und der englische Franciscaner Wilhelm Occam, Duns Scotus Schüler, Lehrer der Theologie zu Paris, seit 1322 Provincial in England, seit 1328 bei Ludwig dem Baiern (S. 489), gest. 1347, Doctor singularis et invincibilis genannt ⁶³), welcher im Kampfe mit Papst Johann XXII. manches freie Wort sprach, über das Abendmahl noch entschiedener Lutherisch als Durandus dachte, und als Philosoph den lange Zeit verschwunden gewesenen Nominalismus wieder erweckte, und von neuem lebhaftere Streitigkeiten zwischen Nominalismus und Realismus erregte, die jetzt auch auf die Theologie von bedeutendem Einflusse waren ⁶⁴). Die Reihe der Scholastiker schließt Gabriel Biel, Probst zu Urach und Lehrer der Theol. zu Lützingen, gest. 1495 ⁶⁵), ein Zeitgenosse des besonders durch seine schöne Form der Darstellung ausgezeichneten Paulus Cortesius, des Cicero unter den Scholastikern, der aber nur von der einen Seite ihnen angehört, gest. 1510.

2. Im Gegensatz gegen die dürren Spitzfindigkeiten der späteren Scholastiker traten in dieser Periode manche einzelne Männer auf, welche, ohne schon im Wesentlichen den scholastischen Weg überhaupt ganz zu verlassen, doch von der Weise und dem Wege der damaligen Scholastiker in eigenthümlichen theologischen Bestrebungen mehr oder minder sich bedeutend entfernten.

62) Sein Hauptwerk ist s. Opus super sententias Lombardi.

63) Von Occam haben wir Quaestiones super IV libb. sentent., ein centilogium theol., einen tractatus de sacramento altaris, de ecclesiastica et politica potestate lib., Compendium errorum P. Joh. XXII., und mehrere andere theol. und philos. Schriften.

64) Vertheidiger des alten kirchlichen Lehrbegriffs, wie d'Ally und Gerson, waren in der Folge Nominalisten, Männer dagegen, wie Bielisse und Hus, Realisten.

65) Wir haben von ihm ein Collectorium ex Occamo in LL. IV sentent.

Es regte der Franciscaner Nikolaus von Lyra, — derjenige unter diesen Männern, welcher von der eigentlichen Scholastik sich am auffallendsten entfernte, — Lehrer der Theol. in Paris, gest. 1341, der speculativen Richtung der Scholastiker, durch seine hebräische Sprachkenntniß unterstützt, eine mehr exegetische entgegen, und verfaßte einen für die damalige Zeit höchst wichtigen Commentar über die Bibel (*Postillas perpetuas in biblia* — am besten Lugd. 1690 edirt —). Der fromme Thomas Bradwardinus, 1325 Lehrer der Theol. zu Oxford, später Cansler der Paulskirche zu London und Reichsvater Königs Eduard III., 1348 Erzbischoff von Canterbury, gest. 1349, Doctor profundus genannt, beschuldigte in praktisch christlichem Interesse nicht ohne Grund sein ganzes Zeitalter, und insbesondere auch die damaligen künstsüchtigen Scholastiker, des Semipelagianismus, und stellte denselben in seinem Werke *De causa Dei contra Pelagium et de virtute causarum* libb. 8 in ihrer äußersten Strenge die Lehre von der absoluten Prädestination als die vergessene Wahrheit gegenüber. Der scharfsinnige Raimundus von Sabunde zu Toulouse, ein durch reiche theologische, philosophische und medicinische Kenntniße ausgezeichnete Mann, versuchte in s. *Liber creaturarum sive theologia naturalis* zu zeigen, wie man, auch ohne die weitläufigen und schwerfälligen Untersuchungen der Scholastiker und bei verschlossener Bibel, durch Betrachtung der Schöpfung und besonders seiner selbst ⁶⁶⁾ — da Offenbarung und Natur ja nur zwei sich gegenseitig bestätigende und erläuternde Bücher desselben Schöpfers seien — die christliche Wahrheit erkennen könne. Der gelehrte Nicolaus von Cusa endlich (f. S. 510. 513), gest. 1464 ⁶⁷⁾, so eifrig er in seinen Briefen an die Böhmen das Ansehen der kirchlichen Tradition ver-

66) Jedes Geschöpf sei ein von dem Finger Gottes geschriebener Buchstabe, aus deren Gesamtheit das Buch der Natur bestehe; der vornehmste Buchstabe darin der Mensch; — doch nur ein geheiligter, gottesleuchteter Sinn verstehe dies Buch zu deuten.

67) Der Verfasser bedeutender theologischer, kirchenrechtlicher, philosophischer und mathematischer Schriften, auch einer viel Aufsehen machenden prophetischen *Conjectura de novissimis diebus*.

focht⁶⁵⁾, bekämpfte mit gleicher Entschiedenheit in f. 3 BB. de docta ignorantia, theilweise freilich als Skeptiker, den scholastischen Dogmatismus.

3. Noch weit wesentlicher, nicht formell bloß, sondern materiell, entfernte sich von den Scholastikern und ihren Resultaten eine Classe von Theologen, besonders Parisischen zur Zeit des Pisaner und Costnizer Concils, welche, tiefer, als ihre scholastischen Zeitgenossen, von dem Geiste des Christenthums durchdrungen, die Mängel der ganzen Scholastik überhaupt und ihrer Ergebnisse nicht verkannten, und die Nothwendigkeit einer Reformation des verderbten Zustandes der Kirche und Theologie klar genug durchschaueten, welche auch bald zur theilweisen Ausführung ihrer Ansichten, und namentlich durch ihren Gegensatz gegen das canonische päpstliche Recht des Mittelalters und durch ihr Ankämpfen gegen die Ursachen, so weit sie dieselben erkannten, der kirchlichen und theologischen Verderbnis überhaupt leicht auch zu einem Angriffe auf die ganze mittelalterliche Scholastik und das einseitige scholastische Betreiben der Theologie Veranlassung erhielten, und welche nun so ihre Zeitgenossen zu einer einfacheren, mehr praktischen Behandlung der Dogmatik, zu den alten Kirchen Vätern und zur h. Schrift, zurückzuführen sich eifrig bestreuten, bei allen ihren Reformationsbestrebungen endlich aber doch nur wenig wirkten, weil sie die Uebel in der Kirche immer noch gar nicht an der tiefsten Wurzel, die kirchlichen Mißbräuche nur in der Erscheinung, nicht in den geltenden verderbten kirchlichen Grundsätzen angriffen, die Reformation nicht mit der lauterer Predigt von Buße und rechtfertigendem Glauben, den einzigen Canälen des erneuernden heiligen Geistes, begannen, und bei aller ihrer Polemik gegen einzelne Erscheinungen des kirchlichen Verderbens, in manchen irreleitenden Grundirrhümern gleichmäßig mit der ganzen herrschenden Kirche befangen, über Männer, wie Huf, die

68) Er war es, der aufs bestimmteste den Hussiten gegenüber den Wahres und Falsches vermengenden Grundsatz aussprach, daß die h. Schrift nicht zum Wesen der Kirche gehöre, und daß die Schrift, als die jüngere und um der Kirche willen gegebene, sich der Kirche, nicht die Kirche der Schrift zu unterwerfen habe.

ders, *sam Nicolaus de Clemangis* (gest. vor 1440, nachdem er zuerst die Pariser Universität, dann den päpstlichen Hof zu Avignon geziert, aber zuletzt noch auf 80 Jahre in stiller Zurückgezogenheit gelebt hatte; vgl. S. 495. 496. 504). Er stellt in einer fruchtbaren Anweisung zum Studium der Theologie, *de studio theologiae lib.*, das Studium der h. Schrift oben an, erklärte selbst die Kirchenväter nur für Führer zur Quelle der h. Schrift, wollte keine anderen Religionslehren vorgetragen wissen, als nur durch biblische Zeugnisse bestätigte, und redete kräftig und eindringlich gegen eine hochmüthige speculative Theologie, welche scharfsinnige menschliche Einbildung höher achte, als das einfache göttliche Wort, und den höchsten Zweck aller Theologie, sich selbst und Andere zum Heile zu führen, dabei gänzlich unerreicht lasse ⁷⁴⁾).

4. Eine ähnliche freiere Richtung hätte in dem theologischen Geiste dieser Periode durch das wieder erwachte Studium des classischen Alterthums, und besonders durch Anwendung der wieder gewonnenen Sprachkenntniß zur Entwicklung der reinen Lehre aus der Schrift, angeregt und gefördert werden können. Aber bei den meisten classisch gebildeten Italienern des 15ten Jahrh. — in Italien nemlich war eben im 15ten Jahrh. jenes Studium von neuem erwacht — führte der einseitig verfeinerte Verstand bei kalt bleibendem Herzen nur vom Aberglauben zum Unglauben, zu einem Unglauben, der im Christenthume bloß einen Zügel fürs Volk sehen mochte; und das schöne Beispiel des Römers Laurentius Vallä, (nach Bekleidung der Lehrstelle der Rhetorik in Padua, Mailand und Neapel Canonicus zu Rom, gest. 1457), welcher, bei gründlicher Kenntniß des classischen Alterthums doch von Ehrfurcht gegen das Christenthum durchdrungen, seine philologische Gelehrsamkeit (in seinen, selbst die Vulgata corrigirenden *Annotationes in N. T.*) zur richtigeren Auslegung des N. T. zu benutzen strebte, in der Schrift *de falso credita et ementita Constantini donatione* (S. 301) u. a. das Falsche mancher lange ge-

74) Die übrigen Schriften des Clamenge (vgl. S. 496. 498. 504) beziehen sich größtentheils auf die Gebrüchen und die Reformation des kirchlichen Lebens und der Kirchenverfassung (ed. J. M. L. d. ins. Lugd. B. 1613. 4.)

ten kirchlich verderblichen Sage siegreich zeigte, u. s. w., we-
 einer Angriffe auf die Hierarchie aber, hätte er bei Alphons V.
 Neapel nicht Schutz gefunden, zu Neapel wahrscheinlich ein
 der Inquisition geworden seyn würde, steht noch ganz ver-
 da (vgl. S. 168).

5. Endlich bildete auch einen, nur von ganz anderer Seite,
 von der der Erkenntniß, sondern von der des Gemüths aus-
 den heilsamen Gegensatz gegen die verderbte Scholastik in
 Periode die jetzt vorzugsweise wichtige Classe der Mystiker,
 natürlich jetzt nicht mehr, wie in einem Theile der vorigen Pe-
 , Hand in Hand mit den Scholastikern gingen, sondern je
 die Scholastik in einseitiger Verständigkeit von dem Zusam-
 ange mit christlicher Frömmigkeit sich losriß, in um so schär-
 Opposition gegen dieselbe sich stellten; und insbesondere hatte
 heilsamen Einfluß nicht etwa die phantastisch-speculativ-
 mplative Mystik mehrerer Einzelnen unter den Veggarden
 Anderer, deren eitle Selbstbeschauung vielmehr nicht selten
 eltung der Bibel und wissenschaftlicher Entwicklung zum gro-
 Nachtheil der Kirche gefährdete, ja die zuweilen zu verderbli-
 Pantheismus und zu verstockter Selbstvergötterung ver-
 e; sondern die einfach praktische Mystik und innige Herzens-
 on der ehrwürdigen Männer, die, wenngleich auch noch
 halb der sonstigen Schranken der herrschenden Kirche, im Ge-
 z gegen todtten Ceremoniendienst und dürre metaphysische
 logie wirksam das Herz zur Wiedergeburt erwärmten und
 ch Liebe zur h. Schrift auch erweckten, deren Weise selbst der
 ystsvolle Johann Gerson, im Gegensatz gegen jene schäd-
 speculative Mystik, in s. *Considerationes de mystica theol.*
 ine allgemeine Theorie zurückführte⁷⁵⁾, und deren Namen
 guten Klang auch bis jetzt noch behalten haben: Männer, wie
 emüthige Johann Tauler namentlich, Dominicaner zu

Er hat diese Theorie, worin er religiöse Speculation und Mystik als
 ch gegenseitig ergänzend vereinigen, und die Mystik stets durch klare
 erkennenntniß geleitet wissen will, auch in eignen kleinen mystischen Schrift-
 en angewandt. Vgl. J. G. V. Engelhardt *Comm. de Gersonio*
mystico. Part. II. Erl. 1822. 23. 4.

Strassburg, einer der gewaltigsten und berühmtesten Prediger seiner Zeit (*Theologus sublimis et illuminatus* genannt), gest. 1361 ⁷⁶); wie ein Heinrich Suso (der Seuse) in Ulm, sein Zeit- und Ordensgenosse, ein geborner Graf von Berg, gest. 1365 ⁷⁷); ein Johann Ruysbroech, Prior der Regular-Canoniker zu Grunthal in Brabant, (*Doctor divinus* und *Doctor ecstaticus* genannt), gest. 1381, der sich in seinen mystischen Schriften zwar mehr, als die übrigen, zu einer speculativen Mystik hinneigt, doch aber auch wacker den mystischen Pantheismus bekämpft; ein Gerhard Groot, gest. 1384, der niederländische Stifter der Gemeinschaft der *Fratres communis vitae* (S. 519), und dessen Schüler Florentius Kadewin, Canonikus zu Utrecht, gest. 1400, aus deren Schule eine ganze Reihe frommer, für das praktische Christenthum ausgezeichnet thätiger Männer hervorging, vor allen der treffliche Thomas Hamerken (Mallesolus) aus Kempen im Erzbisthum Eöln (*Thomas a Kempis*), Augustiner-Chorherr zu Zwoll, geb. 1380, gest. 1471, der mehrere Reden und viele moralische Abhandlungen und Biographien, auch Kirchengesänge, hinterlassen, und dessen einziges Werk *De imitatione Christi* libb. 4 ⁷⁸) seit vier Jahrhunderten mit immer neuem Segen gewirkt hat ⁷⁹); ferner der gleichfalls im 15ten Jahrh. lebende ungenannte Verfasser der eine gewisse Speculation und praktisches Christenthum vereinenden Schrift: *Die*

76) Wir haben von ihm Predigten und viele kleine ascetische Schriften, besonders Nachfolge des armen Lebens Christi, auch eine von ihm selbst geschriebene Geschichte seiner Bekehrung.

77) Von ihm *Meditationes centum de passione Domini*, *horologium sapientiae* u. a. Schriften.

78) Es ist in alle europäische und mehrere asiatische Sprachen übersetzt, und in mehr als 2000 bekannten Ausgaben edirt worden.

79) Nach vieler Früheren (zuerst einiger Jesuiten) Vorgange nimmt noch neuerlich G. v. Gregory (Deutschr. über den wahren Werth. des Buchs von der Nachfolge Christi. Revidirt u. herausgeg. durch Graf von Lantins. Deutsch von J. B. Weigl. Sulzb. 1832) nicht den Thomas als Verfasser dieses Buchs an, sondern den Benedictiner-Abt Joh. Gerson von Caballata zu Bercelli gegen 1240; Andere, Ältere und Neuere, halten den Joh. Gerson für den Verfasser. — Der Streit wurde eine Zeitlang sehr hitzig, selbst gerichtlich, geführt, und förmlich

deutsche Theologie, welches ein Priester Ebland zu Frankfurt gewesen seyn soll; der Carthäuser Dionysius von Ryckel (eigentlich von Leewis) zu Roermonde in Geldern, der Verf. vieler biblischen Commentare und anderer Schriften⁸⁰⁾, gest. 1471; u. A. m.

6. Die meisten der bis hieher charakterisirten Richtungen in der kirchlichen Theologie dieser Periode zählten auch einzelne Männer von ausgezeichneter praktischer Wirksamkeit, einzelne ausgezeichnete Prediger zu den Ihrigen. Im Ganzen aber war es mit dem praktischen Religionsunterricht damals äußerst schlecht bestellt, und Männer, wie ein Nicolaus von Clemangis, ein Johannes von Tritenheim (Trithemius), Abt zu Sponheim, später zu Würzburg, (geb. 1462, gest. 1516)⁸¹⁾, u. A. führten darüber bittere Klage⁸²⁾. Einige handelten auf der Kanzel, um ihren Scharfsinn zu zeigen, theologische Spitzfindigkeiten ab; Andere kramten in einer Menge von Citaten aus Aristoteles und anderen alten Autoren, am wenigsten aus der h. Schrift, ihre Belehrsamkeit aus; phantastische Ausmalung der Fegfeuerstrafen, die nur dem Ablasshandel zu Gute kam, war der immer weit bessere Inhalt der Predigten Dritter; Buße zu predigen, damit die Hörer die Gaben des h. Geistes empfangen, kam nicht leicht Einem in den Sinn. Gegen solche Predigtweise war die Methode einer jetzt neu sich bildenden Predigerclasse, eines Johann Sai-

entschieden ist er noch nicht. Die meisten und gewichtigsten Stimmen aber (unter den Alten schon Rosweth, Bollandus u. A.) und überhaupt die entscheidendsten Gründe sprechen für Thomas; die unbedeutendsten für Gerson.

80) *Speculum beatae vitae et humanae vitae, Speculum conversionis peccatorum, Inflammatorium divini amoris*, u. s. w.

81) Der gelehrte Verf. mehrerer historischen Werke, namentlich auch der letzte Fortsetzer des Hieronymianischen *Catalogus scripti. eccl.*

82) Darin, sagt Nicolaus de stud. theol. von den Predigern seiner Zeit, hodie plurimi exercentur, quae, licet intellectum utcumque acuant, nullo tamen igne succendunt affectum, nullo alimento pascunt, sed frigidum, torpentem, aridum relinquunt. Inde est, quod ad praedicandum tardi adeo et ignavi sunt, quia scientiam ad hoc utilem minime didicerunt, supervacuisque occupati utilia et necessaria omiserunt.

ler von Kaisersberg zu Straßburg besonders (gest. 1510)²³ und Anderer, die in christlicher Freimüthigkeit, aber freilich in unchristlich scherzhaftem Tone, doch ernstlich Buße predigten gülben.

Zweite Abtheilung.

Vorgänger der Reformation und der Reformatoren.

§. 160.

In Böhmen, vor Huf.

Während im Lauf dieser Periode das alte Verderben in alle Theilen der Kirche immer höher stieg, und von dem einen Theil der Theologen möglichst vertheidigt und geschützt, von dem andere wenigstens keinesweges gründlich an seiner Wurzel angegriffen wurde: traten doch auch mehrere einzelne Männer auf, welche kühn die reine Lehre des Evangeliums, so rein sie dieselbe nur kannten, im Kampfe mit einer ihrer unwürdigen Zeit in die Verderbniß hineinzurufen sich gedrungen fühlten. Dies war zunächst in Böhmen der Fall. Hier hatte schon der Gründer der Waldenser-Gemeinde eine Zuflucht gefunden, und wenn gleich in der Folge die Waldenser mit den Böhmen keine äußere Gemeinschaft unterhielten²⁴), so blieb doch Böhmen das Land, in welchem später, im 15ten Jahrh., das Evangelium tiefere Wurzeln schlagen konnte. Von der griechischen aus gestiftet, hatte die böhmische Kirche manche Freiheit in der Verfassung behauptet und mancher römischen Neuerung erst spät und widerstrebend den Eingang gestattet; und wenn nun auch besonders im 14ten Jahrh. die römische Hierarchie dort festere Stützen erhielt, namentlich

²³) Er predigte öffentlich über seines Zeitgenossen, des Straßburger Canlers Seb. Brand's Narrenschiff (erste Ausg.: Das nün Schiff von Ragontia. Bas. 1494). — Vgl. F. W. Ph. v. Ammon Gailer v. Kaisersberg Leben, Lehren und Predigten. Ert. 1826.

²⁴) Den heftigsten Verfolgungen weichend, hatten die Waldenser endlich in den Thälern Piemonts eine, wenn auch keinesweges ungestört doch bleibende Stätte gefunden.

an der 1348 gestifteten und mit eifrigen Anhängern des kirchlichen Systems aus den Bettelmönchsorden besetzten Prager Universität, so setzte doch gerade jetzt schon die evangelische Predigt einiger kräftigen Männer dem einreißenden Aberglauben einen tüchtigen Damm entgegen⁸⁵⁾. Der erste unter ihnen war Conrad Stiefna (auch ab Austria genannt), Pfarrer im Teyn zu Prag, der durch seine gewaltigen Predigten zu vieler Menschen aufrichtiger Bekehrung wirkte, durch seine ernsten Rügen des Verderbens unter der herrschenden Geistlichkeit und den Mönchen oder (insbesondere auch durch seine *Accusationes Mendicantium*) sich bittere Feindschaften zuzog, doch keiner Ketzerei überwiesen werden konnte, und ruhig 1369 starb. — Eine Zeitlang noch mit ihm zugleich wirkte der noch ausgezeichnetere Johann Milič aus Kremsier in Mähren, der schon als angesehener Archidiaconus von Prag⁸⁶⁾ die reine Lehre dem herrschenden Verderben entgegenstellte, um aber freier das Evangelium verkündigen und der Armuth Christi nachfolgen zu können, 1362 seine eintägliche Pfründe mit der demüthigen Stelle eines Sacristans an derselben Kirche vertauschte, nun rücksichtslos in Prag sowohl, als ein halbes Jahr lang (um hier die rechte Schlichtheit des Vortrags zu lernen) auch zu Bischofstegwitz, in aller Einfalt Buße und Glauben predigte, Anfangs zwar um der Einfalt seines Vortrags willen verspottet ward, bald aber Aller Herzen gewann, in der Kirche (er predigte oft dreiz, ja fünfmal täglich, und hatte um der Fremden willen auch das Deutsche erlernt) und in seinem Hause stets eine heilsbegierige Menge um sich versammelt fand, die hartnäckigsten Sünder durch die Predigt des göttlichen Wortes erschüttert, erweckt und bekehrt sah, und mit eiznem gottseligen und auch vorsichtigen Wandel das gepredigte Wort zierte. Nachdem er so fünf bis sechs Jahre gearbeitet hatte, — stets nur von den Gaben frommer Menschen sich nährend, und auch davon noch das Meiste den Armen ersparend, — machte er

85) Vgl. A. Zitte Lebensbeschreibungen der drei ausgezeichnetsten Vorläufer des Joh. Hus. Prag. 1786.

86) Er hatte als solcher über 10 Dechanten und 390 Pfarrkirchen die Aufsicht, und nur den Erzbischoff über sich.

eine Zeitlang im Predigen eine Pause, um durch Schweigen sich erst zum Reden geschickter zu machen, und fühlte dann sich unwillkürlich gedrungen, in Rom selbst, dem Hauptsitze des Verderbens, zu zeugen. Er hatte gehofft, Papst Urban V. von Avignon wieder in Rom zu finden, wollte aber nun auch ohne den Papst, nach langer Vorbereitung durch Schriftstudium und Gebet, die Predigt in der Peterskirche halten. Sein desfalliger Anschlag an der Kirche aber erbitterte die Mönche gegen ihn, und noch vor gehaltener Predigt ward er in einem Franciscanerkloster eingekerkert. Aus Neugier indeß gestattete man jezt dem Gefangenen eine Predigt, und auch die feindlichsten Gemüther wurden dadurch erschüttert; Milicz erhielt ein leichteres Gefängniß und ward noch 1367 nach Ankunft des Papstes entlassen. Nun wirkte er in Böhmen, seit 1369 als Stiefna's Nachfolger, mit dem früheren Eifer fort und in noch größerem Segen⁸⁷⁾, und die Frucht seiner Arbeit war auch ein schöner Verein Studirender, die unter seiner Leitung, alle damit verbundene Schmach nicht achtend⁸⁸⁾, zu einem gesegneten Predigatamte sich bildeten. Unterdeß aber hatten seine Feinde eine Anzahl von Sätzen aus seinen Predigten gezogen, und als verdammliche Ketzereien nach Rom gesandt. Papst Gregor XI. erließ 1374 ein grimmiges Schreiben an den Erzbischof von Prag und an andere Bischöffe jener Gegend. Milicz ward verhört, und furchtlos, weil er bisher in der Furcht Gottes gelebt und gelehrt, reifete er nun wiederum selbst nach Rom. Wirklich brachte er hier seine Feinde zum Schweigen, starb aber bald nach seiner Rückkehr nach Böhmen, noch 1374⁸⁹⁾. — Ein dritter Zeuge der evangelischen Wahrheit in Böhmen um diese Zeit war Matthias von Janow, auch, wegen seines früheren jährigen Aufenthalts zu Paris, Magister Parisiensis genannt,

87) Auch 300 öffentliche Diener wurden durch ihn belehrt und väterlich versorgt.

88) Bald wurden die Ketzernamen der Milicianer und Begharden ihnen zu Theil.

89) Von seinen Schriften haben besonders manche Predigten und eine Postille über die Evangelien sich erhalten. — Seine Vita von einem seiner Schüler in B. Balbini Miscellan. hist. regn. Bohem. Dec. I. Lib. IV. Tit. 34. (Prag. 1682. fol.).

Pfarrer zu Prag und Beichtvater Kaiser Karls IV., der in Wort und Schrift ⁷⁹⁾ im Gegensatz gegen bloß äußeren Ceremoniendienst kräftig auf lebendiges innerliches Christenthum drang, und die Weltlichkeit und Heuchelei der herrschenden Geistlichkeit und der Mönche strafte. Selbst dem Kaiser hielt er die Nothwendigkeit einer Reformation der Kirche vor, und der Kaiser wandte sich deshalb an den Papst. Der Papst aber erklärte den Janow für einen frechen Keger; Janow wurde exilirt, und lebte nachher in der Stille zu Prag als Privatmann bis an seinen Tod 1394.

Auf den Grund des Wirkens dieser Männer konnten wohl bald größere evangelische Bewegungen in der böhmischen Kirche entstehen, und diese wurden nun jetzt noch näher vorbereitet durch den nicht unbedeutenden Einfluß, den eine unterdeß in der englischen Kirche hervorgetretene wichtige Erscheinung auch auf die Böhmen zu äußern begann.

§. 161.

Johann Wicliffe in England und seine Freunde.

Als Quelle: Henr. de Knyghton (Wicliffes Zeitgenosse) de eventibus Angliae usque ad ann. 1395.

Bearbeitungen:

John Lewis The history of the life and sufferings of John Wicliffe. Lond. 1720. 8.

Rob. Vaughan The life and opinions of John de Wycliffe. Lond. 1829. 2 Bde. 8.

Auch A. Bittes Gesch. des engl. Reformators J. Wicliffes. Prag. 1786, und

W. Gilpin's Biographie der bekanntesten Reformatoren vor Luther, aus dem Engl. Frankf. u. Leipz. 1769. 8.

Ein Roger Baco, Robert Grosthead, im 13ten Jahrh. (S. 459), ein Richard, Erzbischoff von Armagh, der heftige Gegner des verderbten Mönchsthums (gest. 1360) u. A.

90) Unter seinen Schriften sind das Buch de sacerdotum et monachorum abhorrenda abominatione desolationis in ecclesia Christi und das Buch de antichristo auszuzeichnen, in welchem letzteren er besonders das antichristliche Wesen des Papstthums kündigt.

im 14ten, hatten in mehrfacher Hinsicht freieren kirchlichen Bewegungen in England den Weg gebahnt, als nach der Mitte des 14ten Jahrh. ein Mann daselbst auftrat, welcher, durch Scharfsinn und Gelehrsamkeit ausgezeichnet, eine allgemeinere und dauerndere heilsame Opposition gegen die Hierarchie hervorbrachte, eine Opposition, deren Charakter keinesweges ein bloß negativer, sondern die auf reine evangelische Erkenntniß fest gegründet war, welche aber doch, eine Reformation fast eben so sehr durch menschlichen, als göttlichen Geist erzielend, noch viel zu wenig nur von einfacher Predigt der großen praktischen Wahrheiten des Evangeliums ausging, als daß der erstorbenen allgemeinen Kirche schon sie ein neues Leben hätte einflößen mögen.

John Wicliffe oder Joh. Wiclef, geb. 1324 in der Pfarre Wicliffe bei Richmond in der Grafschaft Yorkshire, Fellow des Mertoncollege in Oxford, als Philosoph durch eifrige Bekämpfung des Nominalismus (in s. Buche de universalibus realibus), als Theolog (doctor evangelicus) durch seinen Eifer für Studium und Lehre der Bibel ausgezeichnet, trat zuerst 1360 in den Streitigkeiten der Universität mit den Bettelmönchen in mehreren Schriften („von der Armuth Christi, vom Müßiggange in der Bettelei“ &c.) wider die letzteren auf. Eine bedeutende Parthei in der englischen Kirche begünstigte seine Bekämpfung der kirchlichen Mißbräuche, und selbst an dem Erzbischoff Simon von Islep von Canterbury fand er einen Gönner. Der Erzbischoff hatte 1361 ein neues Collegium (Canterbury Hall) zu Oxford gestiftet, das theils aus Weltgeistlichen, theils aus Mönchen bestand. Beide Theile geriethen mit einander in Streit; Islep entschied gegen die Mönche, und machte den Wicliffe 1365 zum Aufseher des Collegiums. Isleps Nachfolger jedoch, Simon Langham 1366, zeigte den Mönchen sich günstig, und Wicliffe mit seinen Freunden ward aus dem Collegium vertrieben. Er appellirte nun nach Rom. Unterdeß aber fühlte er sich gedrungen, als König Eduard III. 1366 sich von einer Lehnsabgabe an den Papst freigemacht hatte, die Sache der Krone gegen den römischen Hof zu vertheidigen, und so fiel 1370 die päpstliche Entscheidung gegen ihn aus. Dafür hatte er sich jetzt den Hof desto geneigter gemacht, und 1372 ward er Professor und zugleich Doctor der Theologie zu Oxford. Im J. 1374 zu einer Gesandtschaft gewählt, welche

über Abstellung gewisser Beschwerden der englischen Kirche mit dem Papste unterhandeln sollte⁹¹⁾, lernte er so die Habsucht und die Ränke des römischen Hofes nun um so gründlicher kennen, und erklärte sich nach seiner Rückkehr freimüthig und offen über den römischen „Antichrist.“ Daraus schöpften die Mönche alle Hoffnung zum Siege. Sie zogen 1376 neunzehn Sätze aus seinen Vorlesungen und Reden, und klagten diese in Rom als ketzerisch an. P. Gregor XI. gebor 1377 in drei Bullen (an den Erzbischoff Simon Sudbury von Canterbury und den Bischoff Wilh. Courtney von London, an den König, und an die Universität Oxford) die Einkerkierung Wiclifs und die gerichtliche Untersuchung gegen ihn, und im Februar 1378 ward wirklich ein geistliches Gericht in der Londoner Paulskirche niedergesetzt. Allein Wiclif fand einen mächtigen Gönner an dem damaligen Regenten von England, dem Herzoge von Lancaster, und das Gericht mußte sich mit einer Erklärung Wiclifs begnügen, welche seine Sätze nur mildernd ausdrückte. — Durch das jetzt entstehende große päpstliche Schisma erhielt Wicliffe Gelegenheit, in seiner Schrift „von der Spaltung der Päpste“ noch freier gegen das Verderben der Kirche zu reden; weit wichtiger aber war es, daß auch besonders von jetzt an seine ganze Thätigkeit einen mehr innerlichen und dadurch mehr von Grund aus reformirenden Charakter annahm. Um erspriesslicher für den christlichen Volksunterricht zu sorgen, was ihm als eine Hauptsache bei der Kirchenreformation erschien, stiftete er einen Verein frommer Männer, welche — nachher mit dem Kezernamen Lollharden bezeichnet — mit der Predigt des Evangeliums in ganz England umherreiseten; und um einem jeden die Bibel zugänglich zu machen, welche, unbekangen aus ihr selbst ausgelegt, er offen für die einzige reine Quelle der christlichen Religion erklärte, nach der alle menschliche Lehre zu prüfen, und deren Verständniß auch nicht gefährdet sei, wo nur christlicher Sinn und Wandel dazu anleite und die Einsicht der Geistlichen den Laien zu Hülfe komme, übersetzte er seit 1380 (freilich nicht aus den Grundsprachen, doch aber mit Vergleichung

91) Das Resultat war ein 1376 zu Brügge zum Nachtheil des Papstes geschlossener Vergleich.

aller ihm zugänglichen Handschriften der Vulgata, und mit Benutzung der Commentare der Kirchenväter, des Hieronymus besonders, und des Nicolaus von Lyra) die Bibel in die englische Sprache⁹²⁾. Auch fing er schon jetzt an, mit evangelischem Zeugnisse der verderbten Kirchenlehre von der Buße und vom Ablass entgegenzutreten⁹³⁾. Bald entstanden über dies Alles, und vornehmlich über die englische Bibel und das geforderte Bibellefen der Laien, neue heftige Streitigkeiten, und gerade als sie am heftigsten waren, erregte Wicliffe durch einen neuen kühnen Schritt, der freilich nicht so unmittelbar zur Reformation der Kirche dienen konnte und das schon entflammte innerlich praktische Interesse zum Theil wieder dämpfte, von neuem die Erbitterung der Gegner, ja auch die Unzufriedenheit vieler achtbaren Freunde. Durch egegetische und philosophisch realistische Gründe von der Unhaltbarkeit der Transsubstantiationslehre überzeugt⁹⁴⁾, nun aber auch selbst in Verengarischer Weise die Lehre von der wirklichen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle überhaupt verwerfend⁹⁵⁾, trug er seit 1381 in seinen Vorlesungen unverholen in 16 Sätzen,

92) Um dieselbe Zeit oder bald darnach übersehte auch der englische Pfarrer Johann Trevisa aus Cornwallis die Bibel ins Englische.

93) Wicliffe griff die ganze herrschende Theorie von der Buße an, indem er behauptete, daß nur die Buße und Beichte vor Gott im Innern, nicht die vor dem Priester, notwendige Bedingung der Sündenvergebung sei; die herrschende Lehre vom Ablass erklärte er für Gotteslästerung. — Er war übrigens sowohl davon entfernt, mit den herrschenden Irrthümern über die Buße auch die der ganzen Bußlehre zu Grunde liegende uralte Kirchenlehre von dem sündlichen Verderben des Menschen, von der Gnade u. s. w. (in modern-liberalem Anticomunismus) zu verwerfen, daß er vielmehr die Lehre von der absoluten Prädestination in Bradwardinischer Strenge vertheidigte.

94) Die Lehre von den *Accidentibus sine subjecto*, sagt er, habe der Teufel deshalb schlaue in die Welt gebracht, damit seine Diener, die bösen scheinheiligen Priester, nun alle ihre Laster für lauter *Accidentia sine subjecto* angeben könnten.

95) Brod und Wein, sagt er, sei nur habitualiter Leib und Blut Christi; daß die Gläubigen beim Abendmahlsgenusse durch die Wirkung des göttlichen Geistes in eine gewisse heiligende Verbindung auch mit dem Leibe Christi, mit seiner ganzen Menschheit, träten, leugnet er nicht.

in deren öffentlicher Vertheidigung er sich erbot, diese seine Ansichten polemisch und thetisch vor⁹⁶⁾. Selbst der Oxfordische Kanzler verbot nun, bei Strafe der Einkerkierung, dem Wicliffe den Vortrag solcher Sätze; Wicliffe aber appellirte an den englischen König. Doch auch die höchsten Gönner wurden jetzt bedenklich; er sollte widerrufen, und man sah eine mildernde Erklärung als Widerruf an. Er fuhr indeß frei zu lehren fort, und nun setzte der eben antretende neue Erzbischoff von Canterbury Courtenay, ein heftiger Feind, 1382 zu London ein geistliches Gericht gegen ihn nieder⁹⁷⁾, welches eine Reihe seiner Sätze als ketzisch verurtheilte, und, obgleich es seine eigne Person zu gefährden nicht Macht hatte, doch gegen seine Anhänger einen königlichen Verbotsbefehl erwirkte. Auch in einem Edicte an die Universität erklärte sich der König wider Wicliffe, und so sah sich dieser daher ernöthigt, Oxford zu verlassen, und auf seine, schon früher vom König ihm ertheilte Pfarre Lutterworth sich zurückzuziehen. — In seinen letzten zwei Lebensjahren hier vom Schlage gerührt, blieb er doch am Geiste kräftig. Er erklärte sich sehr ernst gegen nancken, gerade jetzt von Papst Urban VI. ausgegangenen Unthat, namentlich mit dem Ablasse, und da der Papst ihn nach Rom stürzte, entschuldigte er sein Nichterscheinen in einem kraftvollen Briefe, worin er mit Christi Beispiele die päpstliche Weltlichkeit strafte. Wahrscheinlich erst um diese Zeit, wenigstens nicht lange zuvor, schrieb er auch seinen *Dialogus*⁹⁸⁾, worin er die gewonnene Erkenntniß über Kirche und Theologie gleichsam als sein

96) Der erste dieser Sätze war: *Hostia consecrata, quam videmus in altari, nec est Christus, nec aliqua sui pars, sed efficax ejus signum.*

97) Wicliffe nennt es das Erdbengericht, weil es während der Verhandlungen durch ein Erdbeben erschreckt wurde.

98) *Ober Dialogorum libb. IV.* zuerst Basil. 1525. 4., später von L. P. Wirth. Frcf. et Lips. 1753. 4. edirt. — Die übrigen vielen, größtentheils ungedruckten Schriften Wicliffs bestehen meist aus kleinen Aufsätzen; doch sind darunter auch Predigten über die Evangelien des ganzen Jahres, ein Commentar über die Psalmen, eine Schrift über die Offenbar. Joh. u. andere bedeutendere.

Vermächtniß niederlegte ⁹⁹⁾. Zu Rutterworth starb Wicliffe am 31. December 1384 ¹⁰⁰⁾.

Auch nach seinem Tode blieb, besonders unter Vornehmeren und Gebildeteren, eine zahlreiche Parthei von Wicliffiten. Aber auch die Bedrängung und Verfolgung derselben von Seiten der herrschenden Kirche hörte mit seinem Tode nicht auf. 1396 und 1408 verdammtten Londoner Synoden die Wicliffitischen Lehren und Grundsätze von neuem, und seit 1413 unter dem jungen Könige Heinrich V., der den Einflüsterungen der Geistlichkeit, seines Reichvaters Thomas Waldensis besonders, nur allzugeneigtes Gehör gab, starben viele Wicliffiten, die, bei der Predigt des Evangeliums nicht stehen bleibend, allerdings auch nicht besonnen genug die Grundsätze ihrer Theorie in der Praxis anwandten, wenn gleich der Vorwurf der Anstiftung politischer Unruhen mit Unrecht sie traf, als Märtyrer für ihre Ueberzeugung; unter ihnen vornehmlich der ausgezeichnete Lord John Oldcastle von Cobham, welcher, nachdem er bereits Güter und Ehre seinem Glauben geopfert hatte, 1416 in Ketten aufgehängt und verbrannt wurde. Auch Papst Johann XXIII. verdammtte 1413 auf einer römischen Synode mehrere Schriften Wicliffe's, und 1415 verwarf das Costnitzer Concil in der achten Session 45 Sätze Wicliffe's als ärgerlich, irrig und keckerisch. Dennoch pflanzte der bis hieher erhaltene Keim von Wicliffe's Lehre, aller Verfolgung ungeachtet, bis zur Reformation hin sich fort, und eben dieser Keim nun war es auch, der, nicht in England allein geblieben, sondern auch auswärts und vermittelt der Ver-

99) Das erste Buch handelt de Deo et ideis (wo der Platonische Realismus vertheidigt wird), das zweite de rebus creatis (wo das 14te Cap. die strenge Prädestinationslehre ausspricht), das dritte de virtutibus et vitiis, das vierte de sacramentis, wo Wicliffe nun besonders als Reformator auftritt, und außer seiner oben angeführten Lehre über Abendmahl, Buße, Ablass, auch seine Mißbilligung der Annahme von sieben Sacramenten (der sacramentlichen confirmatio und unctio extr. namentlich), u. dgl. darlegt, auch kirchliche Mißbräuche überhaupt (das Bettelmönchsweisen u. a.) rügt.

100) Seine Gebeine sollten auf Befehl des Costnitzer Concils ausgegraben und zerstreuet werden, und wurden auch wirklich, doch erst 1428, durch den Bischoff Richard Fleming von Lincoln verbrannt.

bindung zwischen Oxford und Prag besonders nach Böhmen verbreitet, dort längst schon vorbereitete (§. 160) noch tiefere evangelische Bewegungen zu einem historisch noch bedeutenderen Ausbruche trieb.

§. 162.

Johann Huß in Böhmen und Costniz, und Hieronymus von Prag.

Historia et monumenta Joh. Hussi atque Hieron. Pragensi. Norimb. 1558. 1715. 2 Bde. Fol.

Joh. Hussi narratio de initio et progressu certaminum suorum. Narratio de M. Hieronymo Prag. in Aen. Sylvii hist. Bohem. Rom. 1475. fol. p. 526 sqq.

Silvius Biogr., f. S. 535.

K. Zitte Lebensbeschreibung des J. Huß. 2 Thle. Prag. 1789. 90.

Maander Blige aus dem Leben des heil. J. Huß, in f. Klein. Gelehrtheitschriften S. 65 — 102.

Vgl. auch die S. 500 Anm. 22 angeführten Schriften.

Johann Huß, geb. am 6. Juli 1373 zu Hussinecz, einem Flecken im südlichen Böhmen, auf der Prager Universität gebildet, seit 1396 Magister, 1398 Professor der Philosophie zu Prag, lernte schon in den ersten Jahren seines Mannsalters in lebendiger Erfahrung der Wiedergeburt aus dem göttlichen Geiste Wahrheit und Ferrorthum unterscheiden, und seine ganze nachfolgende Thätigkeit für das Reich Gottes schloß an diesen leuchtenden Punkt seiner Erweckung sich an. „Auch ich — so schreibt er (1413) in f. Schrift *de sacerdot. et monachor. carnalium abominatione* c. 22 — war einst in den süßen Schlumner weltlicher Sicherheit versunken, bis es dem Herrn Jesus gefiel, mich elenden Knecht meiner Begierden, wie einst den Loth, mitten aus dem Feuer Sodoms gegen meinen Willen zu retten, und mich einzuführen in die Wohnung der Leiden, der Schmach und der Verachtung. Da erst wurde ich arm und zerknirscht, und mit Furcht und Zittern das Wort Gottes betrachtend, fing ich an, die darin liegenden Schätze der Weisheit zu bewundern. Da erst erkannte ich, wie sehr Satan auch den hohen Weisen dieser Welt die Augen verschlossen habe. Nun wurde mein Herz durchdrungen von einem

nen, gewaltigen, beseligenden Feuer, das bis jetzt in uns wüthet und desto mehr entzündet wird, je mehr ich im Glauben an Gott und zu dem gekreuzigten Herrn Jesu mich erhebe.“ wollte er denn auch nicht zu denen gehören, die in menschlichen Systemen den Kern der Wahrheit suchten, sondern zu den Bescheidenen und Demüthigen und Verachteten in dieser Welt“ (a. a. O. S. 100). Die im göttlichen Worte Alles suchen und finden. — In seinem Sinne entsprach besonders der Beruf, der 1402 ihm zum akademischen Lehramte noch zu Theil ward. Ein frommer Kaufmann Kreuz, mit einem königlichen Rathe verbunden, da damals bei Vielen ein Hunger nach dem göttlichen Worte regte, zur Predigt des Evangeliums in der Landessprache eine Capelle Bethlehem (nach dem Hebr. als Ausheilungssphäre Lebensbrodes) gestiftet. An ihr wurde Hus Prediger, und beitrug nun in diesem geistlichen Lehramte, so wie in der Civilverwaltung (seit dieser Zeit auch als Beichtvater der Königin), mit gleichem Eifer. „Seine strengen Sitten — dies Zeugniß giebt ihm auch sein feindselig gesinnter Schriftsteller ¹⁰¹⁾ —, sein ernstes Leben, fern von allem Genuße, gegen welches Niemand etwas vorbringen konnte, sein trauriges abgekehrtes Gesicht, sein Blick, der auch den Niedrigsten, zuvorkommendes Wohlwollen, die Reden dabei gewaltiger, als alle Beredsamkeit der Zunge.“

Wie die Bedürfnisse des Volks, deren Erkenntniß ihn zu dem einfachen Vortrage der großen praktischen Wahrheiten des Evangeliums antrieb, so lernte Hus in seinem Predigerberufe auch den verderblichen Einfluß der vielen unwürdigen Geistlichen und Mönche, und überhaupt das Verderben in der Kirche, um so gründlicher kennen, und in christlichem Muthе strafte er das Schlechte und wie er es fand. So lange er hiebei mehr im Allgemeinen hielt, ohne den verderbten Clerus insbesondere anzutasten, er bei der Geistlichkeit noch keinen Widerstand; ja im Kampfe gegen einen alterthümlichen Aberglauben konnte er jetzt seine bestimmten Einverständnisse mit dem Erzbischof Sobieski von Prag auftreten. Auf einem steinernen Altare nehmlich,

101) R. Balbinus in der Epitome historiae rer. Bohemicar. 1677. fol., lib. V. c. 5. p. 481.

Verstörung der Kirche zu Wilsnack in der Priegnitz durch einen
 er 1383 stehen geblieben war, wollte man drei mit dem Blute
 si gefärbte Hostien gefunden haben, und aus vielen Gegens
 Deutschlands, aus Böhmen, Dänemark, Schweden, Polen,
 en re. wallfahrtete man nun nach Wilsnack, woselbst noch im
 ort jetzt dergleichen Wunder durch das heilige Blut geschehen
 n. Zu ihrer Untersuchung setzte Sbinke 1403 eine Commis
 nieder, zu der auch Huß gehörte, und diese erklärte sich ge
 solche Wunder, eine Ansicht, die Huß in seiner nun folgenden
 ist de sanguine Christi glorificato noch fester begründete¹⁰²⁾.
 Bei Abfassung dieser Schrift war Huß wahrscheinlich mit
 Wicliffe's Schriften und Ansichten schon bekannt; wenngleich er
 gewiß dessen Eifer gegen das Verderben in der Kirche und na
 tlich gegen die Verweltlichung der Geistlichkeit achtete¹⁰³⁾,
 hin auch manche individuelle Ueberzeugung Wicliffe's von vorn
 in theilte¹⁰⁴⁾, so war er doch davon fern, über das Abend
 l oder irgend einen von der Kirchenlehre entschieden abweis
 den Punkt ihm beizustimmen, und auch seine Uebereinstim
 g mit Wicliffe's philosophischem Realismus hatte er nur mit
 seinen Collegen aus der böhmischen Nation gemein.

Auch Hussens nachmals so inniger Freund, der Ritter am
 glichen Hofe¹⁰⁵⁾ Hieronymus von Faulfisch oder von
 ag, der 1402 als Anhänger Wicliffe's von Oxford zurückge
 t war, — ein Mann von feuriger Kraft und von warmer
 e zur Wahrheit, der an glänzenden Geistes Talenten Huß über
 , dem aber Hussens Weisheit und Mäßigung fehlte, — hatte

102) „Das größte Wunder — sagt er hier —, welches das Blut Christi
 verrichtet, ist, daß es das hinreichende Lösegeld für die ganze Mensch
 heit geworden, daß es in der ganzen Welt die Macht des Satans besiegt
 und die Gläubigen von derselben befreit hat.“

103) In Demuth und Armuth Christo nachzufolgen, hielt er ja für die Bes
 timmung der Geistlichkeit.

104) Auch Huß, wie die in dieser Periode als Reformatoren aufgetretenen
 und auftretenden Männer vielleicht alle, (die meisten und bedeutendsten
 erweislich), hielt fest an der Lehre von der ganz unbedingt freien Gnade
 Gottes (der absoluten Prädestination).

105) Er war aber zugleich auch Magister der freien Künste und Baccalaus
 rus der Theologie.

einen Ezechiel's Eingang in Jerusalem, seine Jünger ihm folgend, auf der anderen der Papst bei seinem Einzug in Rom, gefolgt von den Cardinälen, hier Christus mit der Krone, dort der Papst mit der dreifachen goldenen Krone und malten nach Wicliffe's Sinne den Gegensatz zwischen Christus dem Papste als Antichrist. Aber das große Aufsehen, das das Gemälde erregte, machte den Streit nur ärger. Alles Parthei, und Huß, so wenig er das gesammte Verfahren jungen Männer zu rechtfertigen geneigt seyn mochte, konnte umhin, den darin sich aussprechenden, die Weltlichkeit und Verthümlich der herrschenden Geistlichkeit strafenden Grundsatzfall zu geben, und Wicliffe gegen desfallsige harte Anklagen zu vertheidigen; letzteres um so eher, da die beiden Engländer Urkunde vorzeigten, deren Unächtheit Huß nicht ahnen konnte, worin die Universität Oxford Wicliffe's Charakter und Ortshaus entschieden gerechtfertigt hatte. Wie Huß, so urtheilte auch der größte Theil der Böhmen auf der Universität. Anders aber wollten es die Deutschen, und da diese — in der Prager Universität in vier Nationen getheilt war: die von Baiern, Sachsen und Polen, letzteres größtentheils Schlesier — bei den Verhandlungen eine Stimme hatte, — bei akademischen Verhandlungen leicht die Böhmen überstimmen konnten, so erschien 1408 ein Universitätsbeschluß, welcher Wicliffe's verdammt. Dieser Umstand brachte des Huß unruhig und aller Böhmen Entschluß, die Selbstständigkeit des böhmischen Volks zu retten, zur Reife, und, mit einem angesehenen böhmischen Adels verbunden, erwirkten sie 1409 vom Kaiser ein Edict, welches bei akademischen Verhandlungen Böhmen drei Stimmen, und den Deutschen nur eine erteilte. Über erbittert, verließen die Deutschen, Lehrer und Studenten, die Universität (nach der allergeringsten Angabe 5000 Köpfe,

schsten 44000), und veranlaßten die Gründung der Universität Leipzig. Leicht aber konnte nun Huf von seinen Gegnern, Freunden der alten kirchlichen Gältniß, als Urheber der Spaltung und als Wicliffitischer Keger dargestellt werden, und auf die dieser Gegner trat jetzt auch der Erzbischoff Sbinke. Huf im Könige hatte geglaubt, die Parthei des vielversprechenden Concils ergreifen zu müssen; Sbinke dagegen blieb auf des einen der beiden Päpste, Gregor's XII., stehen, und trat zuerst den gegen Huf vorgebrachten Beschuldigungen, der Verduldung namentlich Wicliffitischer Leugnung der Brodverwandlungslehre und der reellen Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl, Gehör. Diese Beschuldigung that dem Huf Unrecht, von der Berengarischen Ansicht Wicliffe's war er entschieden abgekehrt, er behauptete bestimmt genug die reelle Gegenwart des Leibes Christi, und hat nirgends die Transsubstantiationslehre, im Gegentheil aber abergläubische Legenden von wirklicher Erscheinung des Christi u. dgl. bestritten; (Die Schriften, in denen er vom Abendmahl handelt, haben, wie fast alle übrigen, eine vorherrschend lutherische Tendenz); freilich aber hat er auch nicht es sich angelegen lassen, die Brodverwandlung entschieden zu behaupten, und der Umstand, daß er einige Schriften Wicliffe's übersetzte, erzweigte allerdings gegen ihn Verdacht. Dazu kam, daß er jetzt auch Wicliffitischer Weise das Verderben der Geistlichkeit, wie alles Böse in der Kirche, unverholen strafte. Kurz Sbinke klagte Huf an, und noch im December 1409 bevollmächtigte Papst Innocenz V. in einer Bulle den Erzbischoff, alle Schriften Huf's sich ausliefern zu lassen, über alle seine Anhänger ein Verbot niederzusetzen, und alles Predigen in Privatcapellen zu untersagen. Aller Warnungen ungeachtet ließ Sbinke wirklich im Jahr 1410 über 200 Bände Wicliffitischer Schriften, auch manche Handschriften und Huf darunter, in seinem Palaste verbrennen, und drohte dem Huf das Predigen in der Bethlehemschapelle. Dadurch ward dadurch die Bewegung nur noch drohender. Das Verbrechen desselben Masse freilich Huffsens Streben nicht zu würdigen, sondern, verhöhlte den Erzbischoff auf öffentlicher Strafe, und selbst ward in der Ueberzeugung von dem Recht seiner Sache noch befestigter. Wie früher, so unterschied er auch jetzt noch das Wahre und Falsche in Wicliffe's Schriften, und erklärte sich

in der Bethlehemsapelle glaubte er jetzt nicht aufgeben zu
„wer — sagte er — die von dem Herrn Jesus Christus u
Geiste Gottes ihm aufgetragene Predigt des wahren Got
menschlichen Bann unterlasse, den habe Gott selbst von sei
meinschaft ausgeschlossen; der Priester Christi muß der G
des h. Geistes gehorchen, und den menschlichen Bann g
tragen;“ und als man zur Beglaubigung seines Predige
Wunder von ihm forderte, erwiederte er: „die Wahrheit
nen und Christo nachfolgen, ist das kräftigste Zeugniß g
Sendung.“ — So fuhr denn Huß in seinem bisherigen
mancher gewaltthätigen Hemmung ungeachtet, demüthi
und appellirte nur bei Alexander V. und nach dessen Tode
holt bei Johann XXIII. nach dem Gebrauche der Zeit
male informato ad papam melius informandum. S
mochte selbst die Sache nicht treiben, und bevollmächtigte d
dinal Colonna zur Entscheidung. Dieser citirte Huß nach
Huß jedoch entschuldigte sich mit Mangel an Sicherheit, und
einen Anwalt. Auch die Universität, vor der Huß 1411
stimmtes Glaubensbekenntniß ablegte, und der König kan
ihn ein. Dies veranlaßte den Papst, nachdem schon Col
Excommunication gesprochen, zur Einleitung einer neuen
suchung. Unterdeß vermittelte der König selbst zwischen
und Huß einen Vergleich; doch ersterer starb vor dessen
hung, und unter dem neuen Erzbischoff Albiß, bisherig

von Neapel, welche unbeschränkten Ablass den Theilnehmern verhieß, und in Böhmen ward nun durch den unverschämtesten Ablassprediger jedem, der nur Geld gab, das Himmelreich verkauft. Nicht Hus und der leicht heftige Hieronymus allein, sondern auch mehrere unter des Ersteren theologischen Collegien, sein alter Freund Palecz besonders, waren über dies Unwesen empört. Während Palecz und die übrigen aber bald in ihrer Opposition aus Furcht vor Papst und König und vor öffentlicher Ruhestörung bedenklich wurden und zurückgingen, hielt Hus, ohne weitere Rücksicht auf die Freundschaft der Collegien, gegen den Ablass eine öffentliche Disputation¹⁰⁷⁾, und Hieronymus erregte die Gemüther des Volks durch eine feurige Rede, und erlaubte sich jetzt auch manche unwürdige thätliche Beschimpfung des päpstlichen Ansehens. Der Erzbischoff Albif dankte nun ab, noch 1412, und sein Nachfolger, der bisherige Bischoff von Olmütz, Conrad von Wechta, ward von mehreren Seiten, auch von Gerson, dringend aufgefordert, die Ketzerei in seinem Sprengel auszurotten. Er brauchte dazu nicht viel selbst zu thun, denn 1413 erschien eine päpstliche Bulle, welche über Hus den Bann sprach, und seinen Aufenthaltsort mit dem Interdict belegte. Nun appellirte Hus feierlich von dem ungerechten Richterspruche des Papstes an den einzigen gerechten, unbestechlichen, durch kein falsches Zeugniß zu täuschenden Richter Jesum Christum; auch schrieb er jetzt sein wichtiges Buch *de ecclesia*, worin er die Kirche — die keines anderen Oberhauptes, als Christi bedürfe — als die *Universitas praedestinatorum* definirt¹⁰⁸⁾, alle nicht Prädestinirte, alle im Glauben und Leben nicht in Wahrheit Christum Bekennende, nicht durch den h. Geist in diesem Bekenntniß Versiegelte, von ihr ausschließt, und auch die Wirksamkeit und Gültigkeit des priesterlichen, bischöflichen, päpstlichen, apostolischen Amtes ganz von dieser subjectiven Würdigkeit der Priester u. s. w. ab-

107) Er verfaßte auch Schriften wider die Bulle und den Ablass des Papstes, desgleichen eine Vertheidigungsschrift gegen die Einreden der zum Theil früher mit ihm einverstandenen 8 Prager Doctoren der Theologie, u. a.

108) Er war ja, wie schon oben bemerkt, entschiedener Freund der Lehre von der absoluten Prädestination.

hängig macht (der äußeren Kirche mithin, Wesen und Erscheinung von einander reißend, den Charakter der Kirche ganz abspricht): eine Lehre, die er andeutungsweise schon in früheren kleinen Schriften berührt hatte, und die freilich der im Objectiven leichenartig erstarrten, der ausschließlich sichtbar und leiblich gewordenen und dabei greulich befleckten herrschenden katholischen Kirche fast nur das andere Extrem einer ins Subjective aufgelöseten und verflüchtigten, einer ausschließlich unsichtbar und geistig gewordenen Separatisten-Gemeinde entgegenzustellen geeignet war, und eben hierin auch mit einem Hauptgrund enthielt, weshalb auch Hussens Bestrebungen — von den Lutherschen dadurch wesentlich verschieden — bei allem evangelischen Ernst und bei aller sonstigen evangelischen Erleuchtung Hussens selbst die allgemeine Kirche nicht wesentlich umzugestalten vermochten. Als ungeachtet dieser Rechtfertigungs-Versuche Hussens der neue Erzbischoff das päpstliche Urtheil bekannt machte und vollzog, verließ, um nicht Unruhen zu veranlassen, noch 1413 der Gebannte Prag lieber ganz, und begab sich zuerst auf das Schloß Rozi in der Gegend des nachmaligen Labor und dann nach Hussinec. Er predigte jetzt oft vor vielem Volke auf freiem Felde, schrieb eine (zu Prag noch handschriftlich vorhandene) Postille über die Bibel in böhmischer Sprache, und ermuthigte seine Prager Gemeinde in Briefen, worin sein fester Glaube, seine evangelische Freudigkeit und seine kindliche Ergebung aufs schönste sich ausspricht¹⁰⁹).

Unterdeß war die Zeit des Costnitzer Concils herangenaht, und hier sollte auch Hussens Sache entschieden werden. Vom Kaiser Siegis mund durch König Wenzel, seinen Bruder, citirt und mit kaiserlichem Geleitsbriefe versehen, die Warnung ihm

109) „Weil — so schreibt er auch in dem einen, mit Anspielung auf den Namen Huss, d. i. im Böhmischen Gans — weil die Gans, ein zahmes Thier, das sich mit seinem Fluge nicht hoch erheben kann, ihre Schlingen durchbrochen hat, so werden nach mir Falken und Adler kommen, welche durch das Wort Gottes und heiliges Leben sich höher im Fluge hinaufschwingen, und Viele zu dem Herrn Christo fortreißen werden u. s. w. Das ist die Natur der Wahrheit, daß, je mehr man sie verdunkeln will, desto heller sie leuchtet, je mehr man sie zu unterdrücken sucht, desto stärker sie sich erhebt.“

Schutz bietender böhmischer Ritter nicht achtend und von mehreren derselben, dem treuen Johann von Ehlum vor allen, begleitet, erschien Huf in freudigem Gottvertrauen und auf jeden Fall in den Willen des Herrn ergeben ¹¹⁰⁾, um vor den Repräsentanten der ganzen abendländischen Christenheit ein Bekenntniß seines Glaubens abzulegen, am 3. November 1414 zu Costniz. Nach fast vier Wochen endlich ward ihm ein Verhöre bewilligt, aber nicht, wie er es vielfach verlangt, vor den Repräsentanten der Christenheit, sondern nur vor Papst und Cardinälen. Doch folgte er der Ladung, und er erhielt von diesem Tage an seine Freiheit nicht wieder. Am 28. Nov. Abends spät ward er gefangen gesetzt. Noch war der Kaiser, dessen Wort also gebrochen wurde, nicht zugegen; er sandte aber nach Costniz den Befehl, Huf frei zu lassen, widrigenfalls er den Kerker werde erbrechen lassen ¹¹¹⁾. Doch man befolgte den Befehl nicht; und als der Kaiser nach Costniz kam, stellte eine Deputation des Concils ihm vor, daß er als Laie in diese Sache sich nicht mischen dürfe, und ein dem Ketzere gegebenes Wort nicht binde, — und da gab Siegismond nach.

Im schweren Gefängnisse erkrankte Huf, und krank erhielt er die gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen, gegründet theils auf Stellen seiner Schriften, theils auf entstellte Aeußerungen in vertraulichen Gesprächen, wie besonders Palecz sie mitgetheilt hatte. Huf bat um einen Anwalt; den schlugen die Richter ihm als einem Ketzere ab. „So sei denn, erwiederte er ruhig, der Herr Jesus Christus mein Anwalt, der auch euch bald richten wird.“ „Jetzt, schrieb er nun an seine Freunde (ep. 50), lerne ich erst die Psalmen recht verstehen, recht beten, und über die Lei-

110) Dieser sein Sinn spricht sich besonders in dem Abschiedsschreiben an seine Prager Gemeinde aus. „Kann — schrieb er — mein Tod Selnen Namen verherrlichen, so möge Er, mein allmächtiger Erlöser, mir die Gnade geben, getrost alle Leiden zu ertragen. Ist es aber meinem Heile zuträglich, daß ich zu euch zurückkehre, so wollen wir Gott bitten, daß es der evangelischen Wahrheit unbeschadet geschehe, damit wir mit einander die Wahrheit reiner erkennen“ u. s. w.

111) Dies führte wenigstens P. Johann XXIII. nach seiner Flucht von Costniz als Beschuldigung gegen den Kaiser an (Herm. v. d. Hardt Acta Conc. Const. II, 155).

den Christi und der Märtyrer nachdenken." Dabei stärkte ihn fort und fort die freudige Ueberzeugung, daß, wenn auch seine Person unterliege, doch dereinst die Sache des Evangeliums siegen werde. „Ich hoffe — schrieb er ep. 48 — daß, was ich unter dem Dache gesagt, einst von den Dächern herab wird verkündigt werden," eine Ueberzeugung, die auch ein lieblicher Traum in ihm belebte, daß nemlich der Papst alle Bilder Christi und der Apostel in der Bethlehemschapelle vernichtet habe, aber am folgenden Tage habe eine große Zahl von Malern noch weit mehrere und schönere Bilder gemalt. — Endlich erhielt er nach vielen peinlichen Verhören im Kerker in und außerhalb Costniz, auf die Verwundung der böhmischen Ritter, am 5. 7. und 8. Juni 1415, wonach er so lange sich gekämpft hatte, ein öffentliches Verhör vor dem Concil ¹¹²⁾. Die ruhige Besonnenheit bei all seiner Begeisterung, die Demuth bei aller Wärme, mit der er seine evangelischen und sonstigen Ueberzeugungen aussprach, wandten auch unter seinen Gegnern, die seine abweichenden Ansichten und Grundsätze nicht theilten, ihm selbst manches Herz zu. Seine Sache aber verlor er. Man forderte nur unbedingten Widerruf alles ihm zur Last Gelegten, nur unbedingte Unterwerfung unter das Concil, und dies — theils um nicht die Wahrheit zu verfechten, theils um nicht beim Widerruf nie von ihm behaupteter Irrthümer durch Zugabe, als habe er sie behauptet, die von ihm gelehrte große Gemeinde zu ärgern — konnte Huß nicht leisten ¹¹³⁾. Vielmehr fühlte er auch jetzt noch sich gedrungen, man

112) Ein Papst war jetzt nicht mehr da.

113) Daß Huß so seine Privatüberzeugung (welches nun aber eben hauptsächlich die Ueberzeugung war, daß alle Glaubenslehre nur aus der h. Schrift abgeleitet werden dürfe, und daß diese allein, nicht die Kirche — vgl. jedoch Anm. 114 —, absolut normatives Ansehen habe, — eine Ueberzeugung, die er indeß keinesweges consequent im praktischen Urtheil über den kirchlichen Lehrbegriff durchführte —) nicht der Kirche, wie sie auf einem allgemeinen Concil versammelt war, unterwerfen wollte, dies war der Punkt, welcher unter allen am scheinbarsten ihn zu Costniz als einen Ketzer darstellen konnte, und welcher allen übrigen Punkten — theils den dogmatischen, (wie seiner Lehre von der Kirche als der universitas praedestinatorum, von der Entbehrlichkeit eines sichtbaren Oberhauptes der Kirche u. s. w.), theils den philosophischen,

de seiner innigsten Ueberzeugungen, wie daß die Kirche auch ohne Papst unmittelbar durch Christus regiert werden könne, in freudiger Kühnheit dem ganzen Concil wiederholt entgegenzusetzen. Der Kaiser selbst drang in ihn, er möge doch seine Irrthümer widerrufen; und Huß rief Gott zum Zeugen an, daß er nie gesonnen sei, etwas hartnäckig zu vertheidigen, daß er gern seine Meinung ändern wolle, sobald er eines Besseren belehrt werde. — Ermattet von den Anstrengungen dieser Tage (am ersten besonders hatte das Concil ganz tumultuarisch verhandelt) legte er in sein Gefängniß zurück. „O wie stärkte es mich — schrieb er an Ehlum, der ihm mit einem Händedruck nachgeeilt war —, daß ihr euch nicht schämtet, mir von der ganzen Welt verabscheueten Keger in Ketten die Hand zu reichen!“

Schon nahm er nun, sein Todesurtheil erwartend, brieflich von seiner Gemeinde Abschied (ep. 11), und bat und beschwor sie, nicht in dem Schlechten, so sie solches von ihm gehört oder an ihm gesehen, ihm nachzufolgen, sondern Gott um Vergebung für ihn zu bitten. Auch an einen geliebten Schüler (den Mag. Martin) wandte er sich noch einmal (ep. 28) in väterlicher Ermahnung¹¹⁴⁾; den Lehrern und Studirenden der Prager Universität

(seinem eifrigen Realismus nehmlich, welchen für einen Schild des Glaubens zu halten, seine nominalistischen Gegner, wie d'Ailly, die nachher vorzugsweise die Hussitische Ketzerei unterdrückt zu haben sich rühmten, ihm vorwarfen, und aus welchem bei damals so heftigem Streite zwischen Nominalisten und Realisten jene mehrere einzelne Ketzereien, namentlich Leugnung der Transsubstantiation, herzuleiten beflissen waren), theils den praktischen (seiner starken und rücksichtslosen Züchtigung der Ausartung des Clerus, welche Züchtigung er nicht lateinisch vor Gelehrten, sondern deutsch in Predigten vor dem Volke vorgenommen habe, woraus man dann den Vorwurf ableitete, daß er Aufruhr gegen die Geistlichkeit gepredigt, ein Vorwurf, den Huß durch Verweisung auf den theologischen Verus eines großen Theils seiner Zuhörer vergeblich zu entkräften suchte) — erst eine größere, erst die rechte Bedeutung gab, wozu dann aber immer noch verläumderische Arglist, welche Vieles verdrehte und erdichtete und die Vertheidigung versagte, hinzukommen mußte, um ihn (wie den Hieronymus) zur damaligen Zeit auf den Scheiterhaufen zu bringen.

114) „Fürchte den Tod nicht — schrieb er —, wenn du mit Christo leben willst.“ — Er gedachte in diesem Briefe auch noch Anderer: „Meis-

empfahl er (ep. 18) nächst dem Streben, nur die Ehre Gottes zu ihrem Augenmerk zu machen, und gegenseitiger herzlichster Liebe, besonders auch liebende Sorge für sein theures Bethlehem, und verwahrte sich feierlich gegen die Annahme, als habe schon er die absolute Wahrheit gelehrt¹¹⁵⁾; und seine „gnädigen Wohlthäter und Beschützer der Wahrheit“, die böhmischen Ritter, beschwor er (ep. 21) „bei der Barmherzigkeit Jesu Christi: Sagt euch los von den Eitelkeiten dieser Welt, und dienet dem ewigen Könige, dem Herrn Christus.“ Noch aber war das Concil zur Fällung des Todesurtheils nicht entschlossen. Theils Menschenliebe, theils Politik wünschte ihn zu retten, und von allen Seiten suchte man ihn in seinem Kerker zum Widerruf und zur Unterwerfung zu bewegen. Huf glaubte aber, jede solche Formel als Verleugnung der Wahrheit und als ärgerlich von sich weisen zu müssen. „Weil ich — sprach er zu einem frommen Abte, der ihm auch, aber in herzlichster Theilnahme und Liebe, die Erklärung zumuthete, daß ihm zwar Vieles aufgebürdet worden, was er nie gedacht, daß er aber doch in Rücksicht aller Dinge demüthig der Entscheidung und Verbesserung durch das Concil sich unterwerfe — „weil ich an Jesus Christus, den mächtigsten und gerechtesten Richter, appellirt habe, ihm meine Sache anvertrauend, so stelle ich es seinem heiligen Richterspruche anheim, denn ich weiß, daß Er nicht nach falschen Zeugnissen, nicht nach irrthumsfähigen Conjecturen, sondern nach Wahrheit und Verdienst jeden Menschen richten wird.“ Auch Palecz erschien im Kerker, und bat ihn, die

me Lehrer, die theuren Brüder in Christo, auch die Schneider, Schuster und die Abschreiber grüße, und sage ihnen, daß sie um das Gesetz Christi bekümmert seien, daß sie nicht ihren eignen Deutungen, sondern den Erklärungen der alten heiligen Lehrer folgen.“

- 115) „Das Concil — schreibt er — verlangt, daß ich alle aus meinen Schriften ausgezogenen Artikel für falsch erklären sollte. Ich wollte mich dazu nicht verstehen, wenn sie mir nicht durch die Schrift die Falschheit bewiesen. Welcher falsche Sinn daher in irgend einem dieser Artikel liegt, den verabscheue ich, und ich stelle jeden solchen der Verbesserung des Herrn Jesu Christi anheim, der meine aufrichtigen Gesinnungen kennt.“

hände des Widerrufs nicht zu scheuen. „Verurtheilt zu werden erwiederte Huf — und auf dem Scheiterhaufen zu sterben, doch gewiß eine noch größere Schande; aber könnt ihr mir rathen, etwas gegen mein Gewissen zu thun?“ und Palecz weinte. Des Herrn Macht — schrieb der Bekenner, als die Widerrufs-erklärungen nicht aufhörten — ist nicht verkürzt, die Macht des Herrn, der den Petrus durch einen Engel aus dem Kerker führte, die Fesseln von seinen Händen fielen. Aber immer geschehe die Wille des Herrn, der an mir erfüllt werde um seiner Ehre und um meiner Sünden willen. Der Herr ist mit mir als ein Kämpfer und Streiter. Der Herr ist mein Licht und mein Heil; wovor sollte ich fürchten?“ Das war sein Sinn, und zwar nicht der Ausdruck einer schwärmerischen Begeisterung, sondern die Kraft Gottes, die in dem ihn durchdringenden Gefühl seiner eignen Schwachheit mächtig war. „Selig seid ihr — schreibt er am 23. Juni —, weil euch die Menschen hassen u. s. w.; groß ist dann euer Lohn im Himmel: ein Wort des herrlichsten Trostes, leicht zu verstehen, schwer im Leiden zu erfüllen. O theuerster Christus, ziehe die Schwache dir nach, denn wenn du nicht selbst uns ziehst, können wir dir nicht folgen. Verleihe einen starken willigen Geist, und wenn das Fleisch schwach ist, so komme deine Gnade zuvor, begleite sie folge; denn ohne dich können wir nichts, und am ehesten um deinetwillen in den grausamen Tod gehen.“

Am 5. Juli erschien die letzte Deputation, 4 Bischöfe und 2 hessische Ritter, darunter Ehlum, vom Kaiser gesandt, um Huf zum Widerruf aufzufordern. Ehlum sprach: „Ich bin ein ungelehrter Mann, und weiß euch nicht zu rathen. Doch bitte ich euch, seid ihr euch irgend eines Irrthums bewußt, so beueet euch nicht, nach dem Willen des Concils eure Meinung zu ändern. Sonst kann ich nicht euch rathen, etwas wider euer Gewissen zu thun.“ Huf antwortete unter Thränen: „Ich rufe Gott zum Zeugen an, daß ich von Herzen bereit bin, wenn das Concil aus der h. Schrift mich eines Besseren belehrt, sogleich meine Meinung zu ändern.“ Ein Bischoff erklärte, er würde nie soviel von ihm halten, daß er seine Meinung der des ganzen Concils vorzöge. Auch ich — entgegnete Huf — bin nicht anders gesinnt. Wenn der geringste auf dem Concil mich eines Irrthums überführt, will

ich gern ganz dem Concil nach Willen seyn.“ Es war das Urtheil entschieden, und sollte am folgenden Tage vollzogen werden. Im Angesicht des Todes schrieb jetzt Fuß noch einem zu Freunde, Peter von Aladonowig, einige Worte des Abschieds (op. 24). Er dankt ihm für alle ihm erwiesene Wohlthat, ersucht ihn dringend „um Gotteswillen“ Sorge um seinen geliebten Freund Johannes, „den treuen und standhaften Ritter“ (116), daß derselbe nicht um seinerwillen in Gefahr komme, dem Könige für alles ihm erwiesene Gute zu danken, und die Freunde durch ihn. „Ich bitte euch — schreibe mir noch —, daß ihr nach Gottes Wort lebet, Gott und seinem Worte gehorchet, wie ich euch gelehrt habe. Wer zu Gott kommen will, der muß sich mit seiner Hilfe werden lassen. Amen. M. Joh. Fuß, Knecht Gottes in der Ewigkeit.“ (117).

Am 6. Juli, seinem Geburtstage, wurde Fuß aus dem Kloster in die Domkirche geführt, und an einem besonderen Orte gestellt. Die ganze Kirchenversammlung konnte nicht anwesend sein, und die ganze Kirche war angefüllt. Der Bischof von Trier (118) (nach schon zuvor abgehaltener Messe) die Kanzel, und las die Worte des Psalms 118, 6: „Auf daß der sündliche Leib aufhöre.“ Während dieser Zeit auf seinen Knien und betete still. Der Prediger las man laut die Kegelschen Artikel vor, die in seinen Schriften wollte gefunden haben. Fuß fühlte sich gedrungen, Manches zu erläutern, zu berichtigen. Man gebot ihm Schweigen. Darauf sprach er laut mit erhobenen Händen: „Ich bitte euch im Namen des allmächtigen Gottes, hört mich ruhig an, daß ich mich wenigstens den Vorwürfen gegen den Vorwurf der Ketzerei rechtfertigen kann.“ Man ließ ihn wieder schweigen. Da fiel Fuß nieder, und mit lauter Stimme seine Sache Gott dem gerechtesten Richter anheim zu geben. Unter den ihm Schuld gegebenen Ketzereien war auch die

(116) „Nachschrift: Peter, mein theuerster Freund, den Fuß hat zum Andenken von mir. Herr Heinrich [Ritter von Lüneburg] wohl mit einer Frau. Ich danke euch für eure Wohlthaten, und bitte euch allen Segen.“

nach betend bewegten, bis er verschied ¹¹⁹⁾. Seine Asche wurde auf den Rhein gestreut.

Während dies mit Huf selbst vorging, wurde auch sein Gefährte in der Verkündigung evangelischer Wahrheit, Hieronymus von Prag, zu Costniz im Kerker gefangen gehalten. Er, der vielen Prälaten und angesehenen Theologen noch Verhaftere, war, nachdem er in königlich polnischem Auftrage 1410 die Cracauer Universität eingerichtet, schon einmal zu Wien in die Hände von Kegerichtern gefallen; aber durch die Prager Universität gerettet worden. Nachher hatte er in treuem liebenden Eifer Hussen in seinem Wirken zur Seite zu stehen fortgefahren. Als er die Kunde von dessen Einkerkung vernommen, hatte er sich gleichfalls nach Costniz begeben, bald aber gesehen, daß seine Gegenwart nichts nütze, nur ihm selbst Gefahr bringe, und von dem benachbarten Städtchen Ueberling aus den Kaiser und die Prälaten um Ermäßigung eines sicheren Aufenthalts daselbst gebeten. Durch Nichterfüllung seiner Bitte der Größe seiner Gefahr noch versichert, hatte er sich wieder auf nach Böhmen gemacht, war aber unterwegs in Hirschau in der Oberpfalz im April 1415 gefangen genommen, und im Mai in Ketten nach Costniz gebracht worden. Am 23. Mai ward er verhört, oder vielmehr, und zwar besonders um realistischen Meinungen willen von Gerson, verklagt. Er antwortete Allem mit Würde, und als einige riefen: Er muß verbrannt werden! entgegnete er: Wenn euch mein Tod gefällt, im Namen des Herrn. Bei einem neuen Verhör, nach Hussens Tode, am 19. Juli bekannte er sich ausdrücklich zur Brodverwandlungslehre. — Fast ein halbes Jahr lang war er nun durch das härteste Gefängniß ermüdet worden. Da ward sein Glaube schwach, und so verstand er am 23. Sept. sich dazu, alle ihm selbst, dem Huf und Wicliffe zur Last gelegten Behauptungen feierlich zu widerrufen, und das Urtheil über Huf und seine Lehre anzuerkennen. Dennoch erhielt er die Freiheit nicht. Prager Mönche verkündeten von seiner Heimkehr große Gefahr, und Gerson machte in einer besonderen Schrift über Protestationen in Glaubenssachen seine Erklärung verdächtig. Mehrere seiner Richter, selbst d'Ally,

119) Ein Vorbild jener Märtyrer aus den letzten Zeiten.

mißbilligten laut das Ungerechte in diesem Verfahren, wurden aber der Bestechung beschuldigt, und eine neue Gerichtscommission ward niedergesetzt. Doch Hieronymus forderte nun ein öffentliches Verhör vor dem ganzen Concil. Endlich am 28. u. 26. Mai 1416 erhielt er dies. Nachdem er auf alle gegen ihn erhobene Beschuldigungen mit einer Geisteskraft und Gewandtheit geantwortet hatte, daß das Concil staunte, wie ein 12 Monate lang in schwerem Gefängniß Gehaltener solches vermöge, kam er endlich auf seine Person, und man erwartete nichts Anderes, als daß er auf Beendigung des ungerecht fortdauernden Gefängnisses dringen werde. Er aber fing an, von allen den Menschen zu reden, die von jeher als Märtyrer der Wahrheit gefallen seien, und kam endlich auf Huf. Bei ihm erklärte er feierlich immer nur heiliges Leben und heilige Lehre gefunden, und daß er selbst nichts so schmerzlich bereue, als das Andenken des heiligen Mannes verläßt zu haben; so nehme er denn hiemit jene seine frühere Erklärung förmlich zurück. — Dadurch hatte er sich nun selbst sein Urtheil gesprochen, und alle Vorstellungen vieler durch seine Rede ergriffener Gegner, die in seinem Kerker ihn zum nochmaligen Widderrufe zu überreden suchten, (besonders des Cardinals Franc. Zabarella), machten ihn nicht wankend. Die viertägige Frist verstrich, und am 30. Mai sollte das Urtheil vollzogen werden. Bei feierlicher Vortragung seines Processus fühlte er noch einmal sich gedrungen, in ernstern Worten das Verderben des Clerus zu rügen, und als man zum letzten Male die Forderung des Widerrufs an ihn richtete, betheuerte er seine Rechtgläubigkeit und verwies seine Richter an ein auch ihnen dereinst bevorstehendes höheres Gericht, vor dem er sie anklagen werde ¹²⁰). Auf dem Wege zum Richtplatze ¹²¹), demselben, auf welchem Huf geendet

120) Die Worte — dieselben, auf welche Anm. 118 hingedeutet worden — werden in alten Urkunden verschieden angeführt: „Ich werde in euren Herzen einen Stachel zurücklassen, und citire euch, vor dem höchsten Richter innerhalb 100 Jahren mit zu antworten“, oder auch allgemeiner, besonders ohne die Zeitangabe.

121) Ueber die Umstände seiner Hinrichtung berichtet als Augenzeuge Poggius in s. Epist. ad Leon. Aretin. (in Hardt. Conc. Const. III, 64).

hatte, und daselbst angelangt, sang er mit lauter Stimme und heiterem Blicke das Lied: Der Tag, der ist so freudenreich, nebst anderen, und das apostolische Glaubensbekenntniß, und redete so zu dem Volke: „Meine lieben Kinder, so und nicht anders glaube ich, und nur deshalb sterbe ich, weil ich nicht habe zugeben wollen, daß Huz mit Recht verdammt sei; denn ich habe ihn gut gekannt als einen wahrhaften Prediger des Evangeliums.“ Ein Bauer brachte noch eine schwere Bürde Reiser herzu, und legte sie auf den Scheiterhaufen. „O heilige Einfalt, sagte Hieronymus lächelnd, wer dich betrügt, der hat des tausendfältige Sünde!“ An den Pfahl angebunden, sang er noch ein Passionslied, und als dann der Henker den Scheiterhaufen hinter seinen Augen anzünden wollte, befahl er ihm, es vor seinen Augen zu thun. Nun sprach er laut: „In deine Hände, Herr, befehle ich meinen Geist.“ Noch in den Flammen, die langsam ($\frac{1}{2}$ Stunde lang) ihn tödteten, hörte man ihn rufen: „O Herr, allmächtiger Gott, erbarme dich meiner, und vergieb mir meine Sünden. Herr du weißt es, daß ich deine Wahrheit und das Wort deines Geistes geliebt habe.“ Bestehend bewegten sich seine Lippen, bis er verschied.

§. 163.

Hussiten (und böhmische Brüder).

Hussens Wirken hatte schon bei seinem Leben ihm viele Anhänger in Böhmen gesammelt, und sein Märtyrertod steigerte nur deren Enthusiasmus ¹²²⁾. Leider aber, da Huz nicht dazu gekommen war, einen bestimmten Lehrbegriff festzustellen, fehlte seinen Freunden ein fester evangelisch doctrineller Vereinigungspunkt, der seinen Geist rein hätte fortpflanzen können, und bald vermischte sich so ihr evangelisches Streben mit mehr oder minder unreinem Beisatz. Den ersten sichtbaren Vereinigungspunkt erhielten sie dadurch, daß während Hussens Gefangenschaft zu Costnitz einer seiner Freunde zu Prag, Jacob von Misa (Mies, einem

122) Vgl. J. Cochlaei Histor. Hussitarum libb. XII. Mogunt. 1549. fol. — S. Ann. 123.

böhmischen Städtchen) oder Jacobellus, Professor der Philosophie und Pfarrer zu St. Michael, durch einen Waldenser, Peter von Dresden, angeregt, als Gegner der Kelchentziehung bei den Laien, die der Einsetzung Christi und dem alten Kirchengebrauche widerspreche, und als Vertheidiger des vollständigen Genusses des h. Abendmahls auftrat. Es entstand darüber in Böhmen Streit, und jetzt hielt auch Hus, so wenig er sonst geneigt war, mit Reformationen im Aeußeren zu beginnen, und so wenig er auch diesen Punkt als sehr wichtig erachtete, es für seine Pflicht, den Böhmen von Eosniz aus offen zu erklären (in der Schrift *de sanguine Christi sub specie vini a laicis sumendo*), daß allerdings die Austheilung des Abendmahls in beiden Gestalten der Einsetzung Christi und dem alten Kirchengebrauche gemäß sei; sie möchten aber — fügte er hinzu — nicht mit Gewalt darauf dringen, sondern den Papst bittweise für alle Laien, die aus Andacht dieselbe wünschten, um förmliche Gestattung der *Communio sub utraque* angehen. Doch der Streit hörte nicht auf; es folgte eine Reihe von Streitschriften zwischen den Eosnizern und Prager Theologen, und so gab denn am 15. Juni 1415 das Concil die Erklärung, daß zwar Christus und die erste Kirche allerdings das Abendmahl unter beiden Gestalten ausgetheilt, daß aber die Kirche in der Folge aus guten Gründen es nothwendig befunden habe, in der äußerlichen Verwaltung des Sacraments nach dem Bedürfnisse der Umstände vernünftig zu ändern, und daß jeder als ein Keger zu bestrafen sei, der der Kirche und dem Concil sich hierin nicht unterwerfe — ein Beschluß, der von einem Person ausdrücklich vertheidigt ward (S. 527 Anm. 72). Diese dictatorische Erklärung erbitterte die Böhmen nur noch mehr, und 1417, nach einer Entscheidung der Prager Universität, vereinigte sich die Hussitische Parthei unter dem böhmischen Adel und den Prager Bürgern, auf das Abendmahl unter beiden Gestalten zu dringen. Gewaltfame Maaßregeln des Concils und des Königs fachten das Feuer noch heftiger an, und bald standen in Böhmen die Partheien kampferüstet einander gegenüber, die Hussiten, unter ihren kräftigen Führern Johann Ziska und dem weniger berühmten, aber edleren Nicolaus von Hussinec (letzterer gest. schon 1420), bereit, den Antichrist mit den Waffen in der Hand zu be-

mpfen²³⁾. Viele Tausende unter Žižka sammelten sich auf einem steilen Berge in dem Böhmer Kreise, ließen sich hier das Abendmahl unter beiden Gestalten austheilen, schlugen daselbst ihre Zelte auf, und baueten in Kurzem an der Stelle die feste Stadt Tabor, den nunmehrigen Sammelplatz der kampflustigsten Menge unter allen Freunden der Hussitischen Sache. Auch zu Prag standen jetzt die heftigsten Unruhen, als König Wenzel mitten im Jahr 1419. Des Kaisers Siegißmund verfolgungsfüchsig die Maassregeln machten das Uebel noch ärger, und vermandelten die böhmische Gährung in einen offenen 16jährigen Krieg zwischen den Partheien, dem an Grausamkeit wenige gleichkommen; ja nicht bloß in Böhmen hielt sich der verheerende Kampf, sondern auswärtigen Kreuzpredigten gegen die Hussiten führten dieselben auch in die benachbarten deutschen Länder, und durch schwärzlichen Enthusiasmus gehoben, und von dem Muth und der Unbesiegbarkeit eines Žižka und nach dessen Tode (1424) Procopius von Salsza des Großen geführt, kämpften sie viele Jahre — eine Enthusiasmus Gotte für das vergossene Märtyrerblut — mit besondernstwürdigem Glück gegen die mächtigsten Heere. Inzwischen verlor der ächt christliche Geist Hussens selbst sich immer mehr unter denen, die seinen Namen im Munde führten, und die der beiden Haupt-Partheien, in welche schon seit 1420, ihre gemeinsamen Sache endlich zum größten Verderb, die Einheit der Hussiten zu zerfallen begonnen hatte, trug noch wenig eignes apostolisches Gepräge. Die einen, die Calixtiner (calix) oder Utraquisten, waren, ohne auf Umgestaltung des ganzen verderbten Kirchenwesens von innen, von einem evangelisch-apostolischen Geiste heraus, zu bringen, völlig zufrieden, wenn sie von der katholischen Kirche die Gewährung ihrer vier Artikel (ja manche, wenn sie nur die des ersten) erhalten konnten, die sie forderten, als 1. Austheilung des Abendmahls unter beiden Gestalten auch für die Laien (daher ihr Name); 2. Verzichtleistung

23) Zach. Theobald Hussitenkrieg. 3te Aufl. Bresl. 1750. 3 Bde.
4. — J. Lenfant Histoire de la guerre des Hussites et du Concile de Basle. Amsterd. 1731. 2 Bde. 4., deutsch durch M. C. Strick.
Prag. 1733. 4 Bde. 8. — Auch Aeneas Sylvii hist. Bohem.
alte Kirchengesch.

der Geistlichkeit auf die vielfachen weltlichen Besizungen; 3. Treue der Verkündigung des göttlichen Wortes in der Landessprache, und 4. Einführung einer strengeren Kirchenzucht, besonders in Betreff des Clerus. Die anderen, die Taboriten, stellten da gegen den Grundsatz auf, nur diejenigen Lehren und Kirchengebräuche zu gestatten, die aus der h. Schrift abgeleitet werden könnten, und ihr Lehrbegriff, ihre Verfassung und ihr Gottesdienst ward allerdings daher materiell reiner; sie wußten aber das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht zu scheiden, und indem sie nun, in ihrer Nichtachtung der kirchlich historischen Entwicklung, im Aeußerlichsten und Kleinsten, wie im Innerlichsten und Größten, reformiren wollten, geriethe sie auf bilderstürmerische und schismatische Abwege ¹²⁴⁾.

Durch Gewalt, dies hatte der herrschenden Kirche eine langjährige Erfahrung gezeigt, konnten die Hussiten nicht in ihren Schooß zurückgeführt werden; so fing denn endlich das allgemeine Baseler Concil an, in friedliche Unterhandlungen mit ihnen zu treten. Anfangs gingen die Hussiten, selbst auch die Calixtiner, durch Hussens Beispiel gewarnt, auf dieselben durchaus nicht ein. Das Concil aber that alles Mögliche, um ihr Vertrauen zu gewinnen, gebot ihnen völlige Sicherheit und Freiheit zur Vertretung ihrer Grundsätze zu Basel, und so erschienen denn wirklich am 9. Januar 1433 300 Hussitische Abgeordnete, der Calixtiner besonders, doch auch des milderen Theils der Taboriten ¹²⁵⁾, unter ihnen selbst der Heerführer Procopius, als der vornehmste Sprecher aber der Calixtiner Johann Rokycana, ein Schüler Jacobi von Misa, auf dem Concil. 50 Tage lang disputirte man sich nun über die vier Artikel der Calixtiner, als Grundlage zu einem Vergleich, herum, und am Ende kehrten die Abgeordneten unverrichteter Sache wieder nach Hause zurück. Doch dem Concil war es wirklich um den Frieden zu thun, und es schickte ihnen eine ansehnliche Gesandtschaft nach. Diese verstand sich dazu, die

124) So behauptete ein Theil der Taboriten, der ein so eben bevorstehendes irdisches Reich Jesu erwartete, daß alle Feinde desselben durch sie mit dem Schwerte vertilgt werden müßten.

125) Der strengere verschmähte immerfort alle Verhandlungen.

Artikel der Caligtiner unter gewissen Modificationen zu bewilligen.

Nach dem zweiten wurde bestimmt, die Cleriker sollten treue Erhalter der Kirchengüter seyn; nach dem dritten, Freiheit Verkündigung des göttlichen Wortes in der Landessprache gestattet seyn, nur unter der Auctorität der geistlichen Vorgesetzten und der höchsten des Papstes; nach dem vierten wurde strenge Kirchenzucht bewilligt, doch je nach dem Unterschiede der gegebenen Gerichtsbarkeit, und ähnlich mußte man sich selbst auch dem schwierigsten ersten Artikel zu helfen. Man erklärte, daß das Kelchentziehen aus guten Gründen von der Kirche einzuhalten, und Niemand befugt sei, hierin willkürlich von der Auctorität der Kirche sich zu entfernen, daß aber die Kirche den Jemen für einige Zeit die Erlaubniß ertheile, die Communion *utraque* zu empfangen; nur mußten die Priester die Laien trennen, der ganze Leib Christi sei schon in dem Brode allein enthalten. Auf den Grund dieses Vergleichs nun wurden noch 1433 den Caligtinern die Baseler Compactaten abgeschlossen; Taboriten hingegen ließen zur Annahme derselben, da sie einen Rath an der Wahrheit darin sahen, durch nichts sich bewegen. Sie kehrten denn jetzt die Caligtiner, mit den Römisch-Katholiken verbunden, ihre Waffen gegen sie, und 1434 am 30. Mai, dem bei Böhmischbrod unweit Prag die Taboriten gänzlich besiegte. Nun nahmen die Caligtiner mit den katholischen Ständen Kaiser Siegismond zum König an, welcher im Vergleiche zu Jan 1436 die Baseler Compactaten beschwor. Aber weder der, noch Papst banden sich an die verglichenen Artikel. Der Kaiser suchte bald die herrschende Kirche wieder ganz in Böhmen einzuführen, und der von ihm anerkannte Caligtinische Erzbischoff Jozana von Prag mußte jetzt flüchten. So brach der Streit von neuem wieder aus, und auch nach Siegismonds Tode 1457 ward es nicht ruhig. Um 1450 erhielten die Caligtiner an Georg von Podiebrad einen Fürsten nach ihren Grundsätzen¹²⁶⁾; aber auch er konnte das gute Einverständniß mit dem Papste nicht erhalten. Neue Streitigkeiten und neue Vergleiche pflegten mit einander ab, und 1462 verweigerte Papst Pius II.

126) 1450 ward er Subernator von Böhmen, 1458 König.

der Geistlichkeit auf die vielfachen weltlichen Besizungen; 3. **Reinheit** der Verkündigung des göttlichen Wortes in der Landespredigt und 4. **Einführung** einer strengeren Kirchenzucht, besonders **Beitrag** des Clerus. Die anderen, die Taboriten, stellten gegen den Grundsatz auf, nur diejenigen Lehren und Kirchenbräuche zu gestatten, die aus der h. Schrift abgeleitet werden könnten, und ihr Lehrbegriff, ihre Verfassung und ihr Glauben ward allerdings daher materiell reiner; sie wußten aber Wesentliche vom Unwesentlichen nicht zu scheiden, und indem nun, in ihrer Nichtachtung der kirchlich historischen Entwicklung im Aeußerlichsten und Kleinsten, wie im Innerlichen und Selbstreformiren wollten, gerietten sie auf bilderstürmerische und schismatische Abwege ¹²⁴⁾.

Durch Gewalt, dies hatte der herrschenden Kirche eine jährige Erfahrung gezeigt, konnten die Hussiten nicht in Schooß zurückgeführt werden; so fing denn endlich das allgemeine Baseler Concil an, in friedliche Unterhandlungen mit ihnen zu treten. Anfangs gingen die Hussiten, selbst auch die Caligiter durch Hussens Beispiel gewarnt, auf dieselben durchaus nicht ein. Das Concil aber that alles Mögliche, um ihr Vertrauen zu gewinnen, gelobte ihnen völlige Sicherheit und Freiheit zur Verhandlung ihrer Grundsätze zu Basel, und so erschienen denn am 9. Januar 1433 300 Hussitische Abgeordnete, der Caligiter besonders, doch auch des milderer Theils der Taboriten ¹²⁵⁾, unter selbst der Heerführer Procopius, als der vornehmste Vertreter aber der Caligiter Johann Rokycana, ein Schüler von Wisa, auf dem Concil. 50 Tage lang disputirte man über die vier Artikel der Caligiter, als Grundlage zu Vergleich, herum, und am Ende kehrten die Abgeordneten verrietheter Sache wieder nach Hause zurück. Doch dem war es wirklich um den Frieden zu thun, und es schickte eine ansehnliche Gesandtschaft nach. Diese verstand sich das

¹²⁴⁾ So behauptete ein Theil der Taboriten, der ein so eben beendeter Krieg des irdischen Reich Jesu erwartete, daß alle Feinde desselben mit dem Schwerte vertilgt werden müßten.

¹²⁵⁾ Der strengere verschmähte immerfort alle Verhandlungen.

dung mit demselben, bewirkte indeß doch bei Podiebrad, daß dieser 1453 den Brüdern eine im Kriege verwüstete Strecke Landes auf seiner Erbherrschaft Lititz an der schlesischen und mährischen Grenze einräumte. Hier baueten nun die Brüder sich an, wählten den frommen Pfarrer zu Zamberg, Michael von Bradacz, zu ihrem Vorsteher, und bald erhielt die Gemeinde von außen beträchtlichen Zuwachs. Sie richtete seit 1457 nach dem Muster der apostolischen als eine besondere Gemeinde sich ein ¹³⁰⁾, und zeichnete nun fort und fort durch einfach apostolischen Cultus, durch heilsame strenge Kirchenzucht, durch das beseehlende Princip inniger Bruderliebe, durch ernst christlichen Wandel und durch wesentlich reine und schriftmäßige Lehre sich aus ¹³¹⁾. Noch im J. 1457 wählten sie den Johann von Klenow und zwei Andere zu Ältesten, und auf einer 1467 im Dorfe Pkotsa bei Reichenau gehaltenen Zusammenkunft durchs Loos den Matth. von Kunwald und noch zwei Andere zu Lehrern, die sie vom Waldenser-Bischoff Stephanus und von Bradacz zu Priestern

130) An jede acht evangelische Gemeinde, erklärten die Brüder jedoch auf einer Versammlung von 1494, seien sie bereit sich anzuschließen; nur darum hätten sie sich von der römisch-katholischen Kirche getrennt, — nicht wegen des gottlosen Lebens derselben, denn zu dessen Nachfolge könne man Niemanden zwingen, sondern — weil diese Kirche einen jeden zwingen wolle, das Falsche ihrer Lehre und ihres Gottesdienstes anzunehmen. „Wir maßen uns nicht an — so erklärten sie in einem Glaubensbekenntnisse von 1504 —, die katholische und allein seligmachende Kirche allein zu seyn, sondern wir streben nur eifrig, Mitglieder der wahren Kirche zu seyn.“

131) Ueber das Abendmahl z. B. bekannten sie 1494, daß Brod und Wein nicht bloße Zeichen, sondern Leib und Blut Christi sacramentlich und mystisch seien. Ebenso auf einer Versammlung 1499, und auf einer neuen Synode 1508 erklärten sie für das Beste, den Worten des Herrn: das ist mein Leib, einfältig zu glauben. — Ueber die gesammten christlichen Hauptlehrepunkte sprachen sie sich besonders in dem öffentlichen Bekenntnisse von 1504 aus; sie bekannten sich hier zu der Lehre der h. Schrift und der ältesten kirchlichen Symbole, zeigten ihre Uebereinstimmung mit der Lehre von der Dreieinigkeit, von der Menschwerdung des Sohnes Gottes, von der Kirche, von den Sacramenten, der Gemeinschaft der Heiligen und der Vergebung der Sünden, erklärten ihre Willigkeit, sich eines Besseren belehren zu lassen, und baten um Schutz.

weihen, und deren ersten sie jenen drei Ältesten als vierten Bischof hinzufügen ließen. Schon jetzt aber hatten auch gegen diese Gemeinde von Seiten der herrschenden Kirche die heftigen, zum Theil blutigen Verfolgungen begonnen, die mit unterlaufenden kurzen Pausen seitdem nie aufhörten (und die in seinen letzten Lebensjahren — er starb 1471 — auch selbst von Kofcjana befördert worden waren). Doch die geduldige Stille der Brüder ließ unter allen Verfolgungen sie nicht zu Schanden werden, und die wiederholten einfachen Bekenntnisse und Rechtfertigungen ihres Glaubens und Gemeinwesens¹³²⁾ wurden so reichlich gesegnet, daß im Anfange des 16ten Jahrh. die hart bedrängte Gemeinde schon 200 Kirchen und Bethäuser zählte.

§. 164.

Vorbereitend reformatorische Bestrebungen im 16ten Jahrh. von geringerer kirchenhistorischer Bedeutung.

Ohne ein gleiches Aufsehen zu erregen, wirkten im 16ten Jahrh. in wesentlich gleichem Geiste und Sinne mit Fuß auch einige andere Männer in kleineren Kreisen durch Verkündigung des reinen Evangeliums für einen bevorstehenden Neubau des göttlichen Reiches; besonders folgende drei:

1. Johann Wessel aus Bröningen, auch Basilius genannt oder, von seinem Vater, Hansfort, geb. 1419, zuerst in dem Kloster der Cleriker des gemeinsamen Lebens bei Zwoll, dann zu Eöln gebildet, nachher Lehrer an den Universitäten zu Heidelberg, Eöln, Löwen, Paris, zuletzt Lehrer und Prediger in Bröningen, woselbst er am 4. Octob. 1489 auch starb. Schon in früher Jugend im Gegensatz gegen den herrschenden Aberglauben dem rein evangelischen Lehrbegriffe zugeneigt¹³³⁾, wandte er in

132) Vorzüglich die Synodalbeschlüsse von 1494 und 1499, das öffentliche Glaubensbekenntniß von 1504 und die Schutzschriften von 1507 und 1508.

133) Statt im Gebet an die Maria, wollte er lieber an seinen „Herrn Christus sich halten, der so freundlich alle Mühseltigen zu sich einlade.“

er Folge seine großen Gaben und seine reiche Gelehrsamkeit — als ausgezeichneten Philosoph und speculirender Theolog, als Philolog, Redner und Dichter erhielt er den Beinamen Luxurandi¹³⁴⁾ — zu immer gründlicherer Erforschung des biblischen Christenthums an¹³⁵⁾. Von dem Grundsatz ausgehend, daß allein die Bibel die sichere Quelle christlicher Erkenntniß sei, trat er in Wort und Schrift¹³⁶⁾, mit der evangelischen Lehre von der Buße und Rechtfertigung besonders¹³⁷⁾, gegen den verderbten Lehrebegriff auf¹³⁸⁾, und nur der Schutz einiger wohlgesinnten Bischöffe bewahrte ihn vor den Händen der erbitterten Inquisitoren.

2. Johann Burchard, gewöhnlich, von seinem Geburtsorte, Johann von Wesel genannt, Wessels Freund, Professor der Theologie zu Erfurt, dann Prediger zu Worms. Mit der Lehre von der unbedingt freien Gnade Gottes, nach Augustins ihm sehr theuer gewordenem Lehrebegriff von der absoluten Prädestination, stellte er muthig rein evangelische Wahrheit mehreren

134) Seine Gegner jedoch nannten ihn wegen seines Widerspruchs gegen ihre Theorien Magister contradictionum.

135) Selbst von einem ihm wohlwollenden Papste (Sixtus IV., nach Anderen Nicolaus V.) wußte er nichts Lieberes sich zu erbitten, als eine Handschrift der hebräischen und griechischen Bibel aus der päpstlichen Bibliothek.

136) Seine Schriften bestehen aus einzelnen Abhandlungen, de dignitate et potestate eccl., de sacramento poenitentiae, de thesauro ecclesiae, quae sit vera communio Sanctorum, de purgatorio, u. a.

137) Nur von kindlicher Liebe und Dankbarkeit gegen Gott, behauptete er, müsse die Buße ausgehen; wo solche Buße nicht sei, da helfe kein Ablass, und wo sie sei, da bedürfe man keines Ablasses; nur Verkündigung der durch Christi Tod erworbenen Sündenvergebung sei die Absolution des Priesters; nur Christi Gerechtigkeit, nicht eine eigne, nur Gottes freie Gnade im Glauben an Christus rechtfertige den Menschen, u. s. w.

138) Auch gegen die durch das Florenzer Concil 1439 gerade jetzt feierlich ausgesprochene Lehre vom ignis purgatorius erklärte sich Wessel entschlossen; dabel gerieth er aber auf die eigenthümliche Idee von einem geistigen Fegfeuer nach dem Tode, in welchem die Kraft der Liebe die nach der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott sich sehnenenden noch unvollkommenen Seelen je mehr und mehr von allem Ungöttlichen reinige.

herrschenden Irrthümern, insbesondere vom Ablass¹³⁹⁾, entgegen. Die Bettelmonche aber, seine heftigsten Gegner, zogen eine Anzahl Kegereien aus seinen Predigten, und übergaben sie dem Erzbischoff Dietrich von Mainz. Aus Furcht vor dem Papste ließ dieser ihn einkerkern, und setzte 1479 ein geistliches Gericht gegen ihn nieder. Burchard, von Alter und Krankheit geschwächt, ließ sich wirklich zu einer mildernden Erklärung seiner Sätze bewegen. Darauf wurden seine Schriften verbrannt, und er selbst zu lebenslänglicher Haft einem Augustinerkloster zu Mainz übergeben, wo selbst er 1482 starb.

3. Johann Pupper oder, von seiner Vaterstadt im Elbischen, Joh. von Goch, Priester und nachher Prior eines von ihm gestifteten Nonnenklosters zu Mecheln, gest. 1475. Von dem einzig entscheidenden Ansehen der h. Schrift lebendig überzeugt, verfaßte er auf biblischem Grunde unter anderen eine uns erhaltene Schrift gegen vier dem Evangelio widerstreitende Irrthümer (de IV erroribus circa legem evangelicam exortis), worin er judaisirende Geseßlichkeit und fruchtlosen Glauben, und dann besonders Pelagianismus und Möncherei bekämpft.

Am ehesten in dieselbe Classe der Vorgänger der Reformatoren, wenn gleich genau auch nicht in sie, ist auch noch ein merkwürdiger Mann aus der zweiten Hälfte des 15ten Jahrh. zu zählen, dessen Geschichte und geistiges Leben jedoch noch nicht klar genug enthüllt ist, der Dominicaner Hieronymus Savonarola zu Florenz (geb. 1452 zu Ferrara, 1475 Dominicaner zu Bologna, 1489 zu Florenz). Er war durch das Studium der alten Kirchenväter und der h. Schrift zu einer richtigeren Einsicht in das Wesen des Christenthums gekommen, und strafte, ein ausgezeichnete Prediger und selbst vom strengsten Wandel, freimüthig das Sittenverderbniß unter Geistlichen und Laien und den überhand nehmenden Unglauben. Da er hiebei auch den römischen Stuhl nicht schonte, so gebot ihm der Papst, seine Predigten einzustellen. Savonarola aber glaubte nicht gehorchen zu dürfen, und die Parthei seiner Freunde zu Florenz war zu bedeutend, als daß der nun heftig entbrennende päpstliche Zorn ihm viel hätte schaden mögen. Doch auch die Parthei seiner Feinde mehrte sich zu Florenz. Viele fühlten durch seinen rücksichtslosen Eifer sich selbst beleidigt; An-

139) Er hat auch eine Schrift wider den Ablass, *adversus indulgentias* disp., verfaßt.

er Folge seine großen Gaben und seine reiche Gelehrsamkeit — als ausgezeichneten Philosoph und speculirenden Theolog, als Philolog, Redner und Dichter erhielt er den Beinamen Lux mundi ¹³⁰⁾ — zu immer gründlicherer Erforschung des biblischen Erkenntniss an ¹³¹⁾. Von dem Grundsatz ausgehend, daß die Bibel die sichere Quelle christlicher Erkenntnis sei, trat er in Wort und Schrift ¹³²⁾, mit der evangelischen Lehre von der Rechtfertigung besonders ¹³³⁾, gegen den verderbten Begriff auf ¹³⁴⁾, und nur der Schutz einiger wohlgesinnten Mächte bewahrte ihn vor den Händen der erbitterten Inquisi-
tion.

2. Johann Burchard, gewöhnlich, von seinem Geburtsort, Johann von Wesel genannt, Wessels Freund, Professor der Theologie zu Erfurt, dann Prediger zu Worms. Mit der Lehre von der unbedingt freien Gnade Gottes, nach Augustins theuer gewordenem Lehrbegriff von der absoluten Prädestination, stellte er muthig rein evangelische Wahrheit mehreren

135) Seine Gegner jedoch nannten ihn wegen seines Widerspruchs gegen ihre Theorien Magister contradictionum.

136) Selbst von einem ihm wohlwollenden Papste (Sixtus IV., nach Andern Nicolaus V.) wußte er nichts Lieberes sich zu erbitten, als eine Handschrift der hebräischen und griechischen Bibel aus der päpstlichen Bibliothek.

137) Seine Schriften bestehen aus einzelnen Abhandlungen, de dignitate et potestate eccl., de sacramento poenitentiae, de thesauro ecclesiae, quae sit vera communio Sanctorum, de purgatorio, u. a.

138) Nur von kindlicher Liebe und Dankbarkeit gegen Gott, behauptete er, müsse die Buße ausgehen; wo solche Buße nicht sei, da helfe kein Ablass, und wo sie sei, da bedürfe man keines Ablasses; nur Verkündigung der durch Christi Tod erworbenen Sündenvergebung sei die Absolution des Priesters; nur Christi Gerechtigkeit, nicht eine eigne, nur Gottes freie Gnade im Glauben an Christus rechtfertige den Menschen, u. s. w.

139) Auch gegen die durch das Florenzer Concil 1439 gerade jetzt feierlich ausgesprochene Lehre vom ignis purgatorius erklärte sich Wessel entschlossen; dabei gerieth er aber auf die eigenthümliche Idee von einem geistigen Fegfeuer nach dem Tode, in welchem die Kraft der Liebe die nach der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott sich schneidenden noch unvollkommenen Seelen je mehr und mehr von allem Ungöttlichen reinigte.

welche, aus dem allenthalben erwachten unbefriedigten Religionsbedürfnisse hervorgegangen, im Kampfe gegen das Verderben in der herrschenden Kirche und im lebendigen Streben nach einer freieren Religiosität, mit mehr oder minder gereinigter Erkenntniß vielen unreinen Beisatz vermischten. Doch finden wir auch jetzt noch manche, vornehmlich zweierlei, wirklich und eigentlich sectirische Erscheinungen, in denen Funken von reinerer Erkenntniß oder reinerem Streben und mancherlei Falsches, insbesondere auch augenscheinliche Schwärmerci, auf eine merkwürdige Weise sich mischen.

1. Schon am Ende der vorigen Periode waren hie und da, in Deutschland und der Schweiz, Gesellschaften von Menschen entstanden, welche als *Fratres* und *Sorores liberi spiritus* oder *Homines intelligentias* dem Gehorsam gegen die herrschende Kirche sich entzogen. Die Zahl solcher Vereine — man nannte sie auch öfters *Begharden* (vgl. S. 518) — nahm mit dieser Periode bedeutend zu, und in Italien (1311), so wie an vielen Orten Deutschlands, zu Eöln (1306, 1322, 1325, 1357 u. s. w.), Straßburg (1317 u. 1366), Magdeburg (1336 u. 1367), Erfurt (1367) u. s. w., auch hie und da in Frankreich, wurden blutige Inquisitionen gegen dieselben angestellt. Eine gewisse Einsicht in manche Theile der Verderbniß der herrschenden Kirche war allen diesen Bruderschaften gemein; im Einzelnen aber wichen sie bedeutend von einander ab, und während die meisten unter ihnen — geistige Nachkommen eines Amalrich von Vena (§. 147, 1) — ein verderbliches wesentlich pantheistisches Religionsystem durch wandernde Prediger und Schriften verbreiteten, welches, wie von dem Gehorsam gegen die Kirche, so selbst auch von dem Gehorsam gegen das Sittengesetz sie dispensirte¹⁴²⁾, hielten manche andere, nur freilich mit mystischem und schwärmerischem Beisatz, an wesentlich evangelischen Lehrsätzen fest, und von einer

142) Zu dieser unwürdigen Classe der Brüder des freien Geistes (oder sogenannter *Begharden*) gehören als die unwürdigsten auch die *Lurupinen*, 1372 in *Isle de France*, und — wahrscheinlich jedoch unter catharischen Einflüssen —, die *Adamiten*, 1312 in Oesterreich, und die *Luciferianer*, 1336 in Angermünde.

dere beneideten ihn um den Ruhm, den er als Prophet durch Weissagungen sich erworben hatte; Alle gebrauchten den Ungehorsam gegen päpstliche Befehle als Vorwand, den Stab über ihn zu brechen, und er selbst schädete seiner Sache durch die Art seiner Einmischung in politische Verhältnisse. Endlich, 1498, gelang es seinen Feinden, sich seiner zu bemächtigen. Er hatte von der herrschenden Kirchelehre sich keineswegs losgesagt; doch konnte seine schriftgemähere Erkenntniß noch weniger sich ganz mit ihr befreunden, und unter den Häresien, deren er beschuldigt ward, befand sich auch die, daß er die freie Rechtfertigung durch den Glauben an Christus gepredigt habe. Er wurde auf Papst Alexanders VI. Antrief aufs grausamste gefoltert, und sodann (mit zweien seiner Freunde) als Ketzer aufgehängt und nebst dem Galgen verbrannt. Er starb im unverrückten Hinblick auf den, der dereinst für ihn gestorben, zu Florenz am 23. Mai 1498. — Unter seinen Schriften sind f. Triumphus crucis (eine Apologie des Christenthums in 4 BB.), de simplicitate christi, libb. 4. Betrachtungen über einige Psalmen nebst Predigten und geistlichen Briefen die bedeutendsten ¹⁴⁰⁾.

Dritte Abtheilung.

Secten.

§. 165.

An die ausgezeichneten Männer dieser Periode, welche — wie früher die einzigen Waldenser — mit der h. Schrift und der reinen Predigt des Evangeliums, so tief sie es erkannten, der Verwerbniß in der herrschenden Kirche entgegentraten, schlossen auch viele, und zwar die Besten, aus der Masse sich an, deren religiöses Bedürfniß in der allgemeinen Kirche vergeblich Befriedigung ersuchte, und die früher nur in (eigentlichen) Secten ¹⁴¹⁾ Zuflucht finden können. Darum war die gegenwärtige Periode nicht gleich der vorigen fruchtbar an Secten; an Secten,

140) Vita Rev. Patris Hieron. Savon. von seinem Zeitgenossen, dem Fürsten Joh. Franz Picus von Mirandola. — Vergl. Cyr. Spangenberg Hist. vom Leben, Lehre u. Tode des Hieron. Sav., Bittenb. 1557. 8. — Bayle Dictionn. a. v. Savon. — F. W. Ph. von Ammon Grundzüge der Theologie des Hier. Sav., in Werners u. Engelhardt's neu. krit. Journ. VIII, 3. S. 257 ff.

141) Eigentliche Secten nennen wir häretische.

die herrschende Kirche aufzutreten begann. Sie predigten Buße gegen das kirchliche Verderben, erklärten, daß bei solchem Creuel innerhalb der Kirche die Sacramente mit allem äußeren Cultus ihre wahre Bedeutung verloren hätten, und meinten — daher auch *Crucifratres* genannt —, durch Geißelung, an der Stelle des Sacramentgebrauchs und alles sonstigen Cultus, das sühnende Leiden Christi zu ergänzen. Alles Wüthen der Inquisitoren (zu Sangerhausen z. B. wurden 1414 91 solcher häretischen Flagellanten verbrannt) konnte das Feuer nicht ganz dämpfen; selbst so ehrwürdige Männer, wie der Spanier Vincentius Ferreri (gest. 1419)¹⁴³), führten mitunter Geißlerzüge, nur nicht gerade häretische, an, und der trefflichen Gegenschrift eines Gerson ungeachtet¹⁴⁴) ertönte die schreckliche Buß- und Strafpredigt der Flagellanten in Deutschland, und in Thüringen besonders, bis zur Reformation hin fort¹⁴⁵).

143) Vincentius Ferreri, ein spanischer Dominicaner, geb. 1356 zu Valencia, einer der ausgezeichnetsten Prediger seiner Zeit und ein aufrichtig frommer Mann, dem es in Wahrheit darum zu thun war, vom leidigen *opus operatum* zu Christo zu führen. Nachdem er zuerst auf einigen spanischen Universitäten gelehrt, dann, seit 1394, zu Avignon gelebt und gewirkt hatte, durchzog er seit 1398 mit seiner gewaltigen Predigt Spanien, Frankreich und Italien wieder und immer wieder, (1406 war er auch in England), bis er 1419 in Bretagne starb. Auf seinen Wanderungen hatte er zu Zeiten auch Flagellantenzüge geführt; ein von Gossinß aus geschriebener Brief Gerson's aber an ihn (*ad Mag. Vinc. contra Flagellantes*) bewog ihn, vom Processionswesen abzustehen. — Wir haben von ihm noch Predigten, Briefe, einen *tract. de vita spirituali s. interiore homine*, u. dgl. — Siehe Ludw. Heller Vincentius Ferreri nach s. Leben u. Wirken. Berl. 1830.

144) In s. *Tract. contra sectam flagellantium* se rief er, nicht mit Gewalt auf die Flagellanten zu wirken, sondern durch Gründung der Ueberezeugung, daß stille Ergebung in die göttlichen Schickungen besser sei, als so willkürlich ersonnene Buße.

145) Vgl. (Jac. Boileau) *Historia Flagellantium*. Par. 1700. 12. — Chr. Schoettgen *de secta Flagellantium comm.* Lips. 1711. 8. — E. W. Förstmann *die christl. Geißlergesellschaften*. Halle. 1828. 8.

Siebente Periode.

Die christliche Kirche vom Anfange der Reformation, J. 1517, bis zur Gegenwart *).

I. Reformation 1).

Ueber die Geschichte der Reformation s. die Schriften der Reformatoren (davon unten); außerdem:

Joh. Sleidani (Prof. der Rechte zu Straßburg, geb. 1506, gest. 1556) de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare commentarii, zuerst Argentor. 1555; neu edirt von C. C. Am-Ende. Fref. 1785. 8 Bde. 8.

*) Diese siebente Periode bildet den letzten dritten großen Theil der Kirchengeschichte. Vgl. S. 275 Anm.

1) Insbesondere deutsche Reformation: Man nur die deutsche ist schon in und seit ihrer ersten Entwicklung die eigentlich weltgeschichtliche und allgemein kirchengeschichtliche. Die schweizerische, von der jedoch auch schon hier — S. 177 besonders — die Rede seyn muß, (weil sie ziemlich gleichzeitig schon mit der deutschen und unabhängig von ihr entstand, und beide früh in ein wichtiges Verhältniß zu einander traten), erhält, und zwar vornehmlich nur auf den Grund der Vorgänge in Deutschland, erst in ihrem späteren Fortgange (davon dann besonders unten in der Geschichte der reformirten Kirche seit der Reformation) einen ähnlichen großartigen Charakter. Die Reformationsgeschichte einzelner Länder aber, wie sie durch die deutsche oder, doch weit weniger, durch die schweizerische Reformation bedingt ward, s. unten in der Geschichte der Ausbreitung der Reformation (als dem ersten Cap. der Geschichte der evangelischen Kirchen seit der Reformation).

674 Per. VII. S. 1517—1833, I. Reformation.

- Abrah. Sculteti Annales evangelii sec. XVI. renovati** (bis 1536), zuerst Heidelb. 1618, cum introduct. Herm. v. d. Hardt. Frcf. et Lips. 1717. fol.
- Vit. Lud. a Seckendorf Commentarius hist. apologet. de Lutherismo.** Frcf. et Lips. 1692. fol. (mit besonderer Rücksicht auf des besangenen Katholiken L. Maimbourg Histoire du Luthéranisme. Par. ed. 3. 1687. 2 Bde. 12.). — Einen Auszug daraus mit Fortsetzung von 1546 bis 1555 hat C. F. Junius gegeben in dem Compendium Seckendorfsianum oder Kurzgefaßte Reformationsgeschichte. Hrf. n. Epj. 1759. 4 Bde. 8.
- W. E. Koppe's Histor. Bericht von dem Anfang u. ersten Fortgang der Reformat. Lutheri** — von C. E. Coprian. Epj. 1718. 3 The. 8.
- W. E. Köpfer Vollständige Reformatiöns-Acta und Documenta.** Epj. 1720—29. 3 The. 4.
- Dan. Gerdesii Introductio in historiam evangelii sec. XVI. renovati.** Groning. 1744—52. 4 Voll. 4.
- C. J. Plant. Geschichte der Entstehung, der Veränderungen und der Bildung unseres protest. Lehrbegriffs** (bis zur Concordienformel). Epj. 6 The in 8 Bden. 8. 2te Aufl. 1791 ff. (leider schon rationalisirteb.).
- J. G. Müller Denkwürdigkeiten aus der Gesch. der Reformation, als dritter Theil seiner Reliquien alter Zeiten, Sitten u. Meinungen.** Epj. 1806. 8.
- Ph. Wachsmuths Geschichte der deutschen Reformation.** Berl. 1816. 2 Bde (bis 1530). 8. 2te Aufl. 3 Bde (bis 1540) 1831.
- C. A. Wenzel Reformationsgeschichte, als Th. 1—3 seiner neuen Geschichte der Deutschen.** Bresl. 1826—30. 8. (leider katholischirteb.).
- Für die schweizerische Reformation insbesondere:**
- Sac. Gottinger Helvetische Kirchengeschichte.** Bürich. 1708—23. 4 The. 4.
- Abr. Ruehat Histoire de la réformation de la Suisse.** Genév. 1727. 6 Bde. 12.
- J. R. Füßlin Beiträge zur Kirchen-Reformationsgeschichte des Schweiz-landes.** Bürich. 1741 ff. 5 The.

Erstes Capitel.

Einleitung.

§. 166.

Reformationsbedürfnis der Kirche 1).

Ueber den griechisch-römischen Aberglauben und Unglauben das Christenthum gesiegt, und ein verbildetes und entnerotes Recht durch die Lehre von der Erlösung zu einem göttlichen gekräftigt; unter Barbaren hatte es den Keim aller wahren Religion verpflanzt, und durch die Macht des einfachen Wortes Kreuze allen Widerstand der Rohheit überwunden; aber ein neuer Kampf stand jetzt ihm bevor. Nicht eine Verderbtheit außen war es, die nun ihm trogte, sondern in das eigentliche Innere war die Verderbtheit gedrungen. Ein Gemebe dichter Spitzfindigkeit, ein speculativer Hochmuth, der das einfache Evangelium unterdrückt hatte, von der einen Seite, ein zum Ceremoniendienste und finstern Aberglauben herabgesunken Volksglaube von der anderen hatte sich offen der Wirkung göttlichen Geistes in Wort und Sacrament entgegengestellt, ein, durch einseitige Verfeinerung des Verstandes erweckter, verborgener schleichender Unglaube fing an, das ganze kirchliche Gebäude zu untergraben 2). Die wesentlichsten und segensreichsten Lehren des Christenthums, die Lehren von der Vergebung der Sünde, von der Buße und von dem rechtfertigenden Glauben

Die ganze Kirche, nur je nach den verschiedenen Theilen verschieden, bedurfte einer Reformation, doch bloß der abendländischen ward sie zu Theil; die orientalische (vgl. S. 519 Anm. 55) stand da in ihrer abstracten Speculation wie ein abgelebter Baum ohne Saft und Leben, die abendländische dagegen in ihrem streng kirchlichen und sacramentlichen Charakter hatte Leben, nur verderbtes, in sich, und hier war also eine Reformation möglich.

Amice simul et pacifice vivi posset, etsi evangelium nullum exstaret, dieser Satz, 1522 zu Zürich in öffentlicher Disputation von Joh. Faber vertheidigt, war so vielen seiner Zeitgenossen gemein, daß man ins 19te Jahrh. sich versetzt glauben möchte.

ben an das alleinige Verdienst Christi, waren durch Menschen-
sagungen bis zur Unkenntlichkeit, ja in Vieler Munde bis zu
seelenverderblichem Wahne, entstellt; die h. Schrift, die einzige
ungetrübte Quelle christlicher Erkenntniß, war den Theologen
durch vorgeblich kirchliche Tradition verdeckt, den Laien verschlos-
sen, und die Kirche aus einem geistlich lebendigen Bau in einen
toten ungeheuren Staatsmechanismus verwandelt worden. Zwar
gab es auch jetzt noch viele einzelne wahrhaft fromme und erleuch-
tete Männer in der Christenheit. Wie im 12ten Jahrh. Anselmus
von Canterbury in seiner kurzen Anweisung für einen Sterbenden
ihn ganz allein auf Christi Verdienst hinweist, ähnlich erklärt sich
auch 1513 noch eine Mainzer Agende; ein Mönch Engelbert
Arnoldi um 1480 betete täglich in seiner Cella: *Credo, quod
tu, mi domine Jesu Christe, solus es mea iustitia et redem-
ptio*; eines Baseler Bischofs Christoph von Uttenheim um
1520 Wahlspruch war: *Spes mea crux Christi, gratiam, non
opera, quaero*⁴⁾; und so manches leuchtende Beispiel hat die vo-
rige Periode uns vorgeführt. Doch waren und blieben dies im-
mer nur einzelne Christen, und manche von ihnen erndteten noch
dazu auf dem Scheiterhaufen den Lohn ihres Bekenntnisses; das
Ganze der Kirche — was selbst erbitterte Feinde der Reformation
gesehen — zerging immer mehr in Fäulniß⁵⁾, und der entschei-
dende Mittelpunkt alles dieses kirchlichen Verderbens, von wo es
fort und fort sich immer weiter verbreitete, war der Clerus.
Von der dreifachen Krone bis zur größten Mönchskutte hinab war
Alles voll von Greuel. Das Papstthum, weil es das Gepräge
geistlicher Entartung an der Stirn trug, war so weltlich geworden,
daß Kaiser Maximilian I. eine Zeitlang ernstlich gesonnen war,
dasselbe zu übernehmen. Die unwürdigsten, schändlichsten Päpste

4) Vergl. Müller Reliquien u. III, 272 ff.

5) „Einige Jahre früher, — sagt z. B. der Cardinal Bellarmin (Opp.
T. VI. p. 296, ap. Gerdes. I. I. I, 25) —, als die Lutherische und Cal-
vinische Ketzerei einriß, war, nach dem Zeugnisse gleichzeitiger Autoren,
keine Schärfe in den geistlichen Gerichten, keine Zucht in Absicht auf die
Sitten, keine Kenntniß einiger heiliger Wissenschaft, keine Ehrerbietung
vor göttlichen Dingen, kaum war noch etwas von der Religion übrig
geblieben.“

als Stellvertreter Christi verehren lassen, jeder Wider-
 zen solche Würde, während am römischen Hofe die got-
 chsten Reden ungestraft offen geführt wurden, brachte
 theuerste Leben in die augenscheinlichste Gefahr, und nur
 t, sonst jede andere Sünde, Mord und Hochverrath, wie
 h von Butter und Käse ohne päpstliche Erlaubniß, fand
 g für Geld. Solche Grundsätze ihres Oberhauptes
 ganze zahllose Menge von untergeordneten Clerikern und
 sich zu nutzen. Auf elende Weise gebildet, philoso-
 d philologisch von Lehrern, die weder Griechisch noch La-
 anden, und über des Aristoteles Physik so lasen, daß we-
 r noch Zuhörer ein Wort verstanden, theologisch im
 ederkäuen der scholastischen Quaestiones und Sententiae,
 dabei der h. Schrift und des eignen Herzens irgend ge-
 rden wäre, waren Priester ergrauet, und hatten nie die
 lesen, wußten nicht, in welcher Sprache Paulus seine
 schrieben, und leiteten nur daraus, daß „die griechische
 äische Sprache ins Land gekommen“, alle Unruhe und
 er Zeit ab. Die gräßlichste Unkeuschheit befleckte die meisten
 es geistlichen Standes; das Baseler Concil hatte das Con-
 zwar verboten, aber viele Bischöffe ertheilten für Geld
 tion, und selbst im Beichtstuhl war die Ehre der Frauen
 chert. Sehr natürlich, daß solchen Predigern, die am
 mit Spiel und Kaufereien sich unterhielten, Christi Leiden
 dienst nichts war, als eine leere Geschichte; vom lebendig-
 fertigenden Glauben blieb in ihren Kirchen alles still; wer
 Wahrheit Christum predigte in ihrer Nähe, ward als
 rhöhnt. Legenden und Märchen, wie z. B. dieser und
 ilige Krankheit an Menschen und Vieh geheilt, mit elen-
 ten Moralien vermischt, wo nicht gar Possenreißereien,
 er meisten Predigten Inhalt; die Hitze des Fegfeuers,
 en, Gaben und Opfer, das war Alles, was man einzu-
 , was zu fordern hatte, und statt über biblische Texte,

ha z. B., eine Stadt von damals höchstens 700 Häusern, deren
 26 nichts weniger als verhältnißmäßig stark war, zählte im Anfange
 16ten Jahrh. in seinen Mauern 14 Domherren, 40 Priester, 80
 che und 80 Nonnen.

chensgesch.

predigte man häufig lieber höchstens über Stellen aus Aristoteles Ethik. Da nun mit solchem Wort und Wandel die Leute vorgingen, die aus der Religion ein Monopol machten: was Wunder, daß die Abgötterei mit Heiligen und Reliquien ⁷⁾, mit wunderthätigen blutweinenden Bildern u. dgl. immer mehr alle Schranken durchbrach, daß das arme Volk es sich geduldig gefallen ließ, wenn seine Prediger am Freudenfeste der Ostern, um nur am sichersten das gebräuchliche Ostergelächter zu bewirken, der eine das Geschrei unvernünftiger Thiere nachahmte, der andere einen Schwank erzählte, (wie Petrus seinen Wirth um die Zechen betrogen, u. dgl.), und daß so manche Stadt, um doch Christi Leiden und Auferstehung noch zu sehen, sich Vanden von Komöddianten verschrieb! ⁸⁾

§. 167.

Wesen der Reformation.

Im Gegensatz gegen dies greuliche Verderben der Kirche nun bildete sich die Reformation, das große Ereigniß, wodurch nicht etwa bloß eine oder die andere Glaubenslehre gereinigt, nicht etwa bloß einer oder der andere Mißbrauch abgeschnitten, sondern wodurch das Ganze der Glaubenslehre, das Ganze des kirchlichen Lebens aus dem Worte Gottes von Grund aus erneuert ward, das große Ereigniß, welches an die Stelle des herrschenden Aberglaubens nicht etwa durch äußerliche Macherei nur Aberglauben anderer Art setzte, nicht etwa durch spiritualistisches Treiben das andere Extrem, den Unglauben, erzeugte, sondern welches, indem es einen lebendigen Glauben in die Herzen pflanzte, und so das tiefste Bedürfniß des menschlichen Gemüths, das nach wahrer Religion, befriedigte, die bei Nichtbefriedigung desselben unversiegbare Quelle immer neuen Aberglaubens auch bei Vertilgung des alten, oder an seiner Stelle des Unglaubens für immer verstopfte,

7) Zu Schaffhausen hatte man den Athem des heil. Joseph, von Nicodemus in seinem Handschuh aufgefaßt; im Württembergischen sah man eine Schwungfeder aus dem Flügel des Erzengels Michael.

8) Bgl. Müller Reliquien III, 241 ff.

und, nach wahrhaft frei gemachten Herzen und Gewissen, alle kirchlichen Schäden gründlich von innen heraus heilte. — Aber nicht etwa eine neue Kirche ward also gegründet. Die christliche Kirche war seit 15 Jahrhunderten gegründet, und nie hatte sie aufgehört zu bestehen. Alle Verderbniß war nur die Schale gewesen, die den reinen Kern — die h. Schrift und eine heilige Ueberlieferung objectiv, das mit der Predigt des Wortes verbundene ununterbrochene, nur mehr oder minder gehemmte Wehen des h. Geistes subjectiv — umschloß, und in stetem Kampfe mit allem Ungöttlichen innerlich und äußerlich hatte dieser doch fort und fort, mehr öffentlich oder verborgen, seine göttliche Lebenskraft bewährt. Die Reformatoren wollten darum keine andere Wahrheit, als die alte; sie wollten nicht einen anderen Grund legen, als der gelegt war; den Glauben an die Eine allgemeine christliche Kirche bekannten sie von Grund ihres Herzens mit allen katholischen Jahrhunderten; sie waren himmelweit entfernt von den Pseudo-Reformatoren der neueren Zeit. Nur reinigen von den anseßigen Schlacken wollten sie das alte lautere Gold der evangelischen Wahrheit, nur säubern von allen willkürlich beigelegten unevangelischen Menschengesetzungen den Grund der Kirche, wie er zu aller Zeit bestanden, nur den von den Aposteln gelegten in seiner ursprünglichen Reinheit zu neuer Anerkennung bringen; und zwar wollten sie dies nur, indem sie es nicht wollten. Nicht willkürlich zum Reformator aufgeworfen hatte sich Luther, nicht mit einem bestimmten Plane gegen Papstthum, gegen Möncherei, oder dgl., gegen abstracte Verderbniß in der Lehre u. s. w., trat er auf, um nach diesem consequent die Kirche zu reformiren. Dieser Plan wäre ein menschlicher, nicht ein göttlicher gewesen, und wie alle bisherigen planmäßig angelegten Werke geistlicher oder weltlicher Politik zur Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern u. s. w., so würde auch er gescheitert seyn. In den Kern und Mittelpunkt vielmehr des ganzen Evangeliums war Luther durch die lebendigste eigne Erfahrung in den heftigsten Kämpfen seines Inneren eingeführt worden; über die evangelischen Grundwahrheiten, das subjective Centrum aller evangelischen Wahrheit und der ganzen h. Schrift, und die allein den Bestand oder doch die Reinheit einer christlichen Kirche bedingen, die allein auch der ganzen Masse der kirchlichen Verderbniß, allem werthheiligen selbst-

gerechten Wesen, allem Unglauben und Aberglauben in allen seinen Gestalten, wirksam zu steuern vermögen, über die Lehren von der Sünde des Menschen und von der Rechtfertigung des Sünders aus lauter Gnade um Christi willen allein durch den Glauben an Ihn, war er durch eifriges Studium der h. Schrift und vermittelt des Wortes durch den göttlichen Geist, der seinem Geiste Zeugniß gab, klar und mächtig erleuchtet worden, in einem Maaße, wie seit der Apostel Zeit nicht Einer⁹⁾; und nur diese Grundlehren nun wurden ganz absichtslos das kräftig beseelende Princip des ganzen Reformationswerks. Wie nehmlich in den früheren Jahrhunderten seit der Apostel Zeit das eben eine Hauptursach aller allmählig einreißenden Verderbniß geworden war, daß die Lehre, die schon zu der Apostel Zeit ein verderbtes Judenthum überwunden und gläubige Juden und Heiden zu Einer Gemeinde der Heiligen verbunden hatte, und die eben allein allen Aberglauben und Unglauben durch Pflanzung eines lebendigen Glaubens im Reime ertödtet, die auf die Lehre von der Sünde basirte Lehre von der Rechtfertigung, so entschieden sie auch der gesammten Kirche als solcher fortwährend zum Grunde gelegen, so bestimmt sie den Kern des christlichen Bewußtseyns unzähliger treuer Jünger Christi gebildet hatte, doch nie seit der Zeit der Apostel in völliger Klarheit (etwa wie die Lehren von der Dreieinigkeit, der Person Christi, der Erbsünde und Gnade) systematisch und gründlich zu kirchlicher und theologischer Geltung entwickelt worden war¹⁰⁾; so mußte jetzt gerade diese Lehre wieder, mit apostolischer Kraft und Klarheit ausgesprochen, und nicht von einem Separatisten oder Sectirer, sondern in der Mitte und im Namen der Einen allgemeinen Kirche ausgesprochen (vergl. S. 175), der lebendige Grund einer neuen Kirchengestalt werden, die, wosern man den neu wieder geöfneten Schatz nur treu bewahrte, eine Vergangenheit von vielen Jahr-

9) Verstand doch selbst ein Augustinus, der das Wesen der Sünde und Gnade so klar und tief erkannt hatte, daß Luther ihm dabei nur zu folgen brauchte, unter der *justificatio* statt der objectiven Gerechtfertigung mehr die subjective innere Gerechtmachung durch die göttliche Gnade, die nur erst eine Folge von jener und für sich allein ein so schwankender Grund des menschlichen Vertrauens ist.

10) Ein Poos, das J. W. vor Anselm (S. 446) der speculative Theil der Lehre von dem Erlösungswerke Christi mit ihr getheilt hatte.

ten an Herrlichkeit überstrahlen konnte. Dadurch aber gerade Luther zum Reformator, daß er, ohne etwas zu suchen, als ein willenloses Werkzeug Gottes, nur der Begeisterung für diese große evangelische Grundwahrheit, tief erkannt hatte, und von der sein ganzer Geist und sein Gemüth voll war, folgte, daß er die göttliche Wahrheit, als Un- und Widergöttliche mit der Wurzel ausrottet, auslaut und frei in die Kirche hineinrief und offen der herrlichen Verderbniß entgegenstellte, weil Gott, weil die Umstände führten und nöthigten, und daß er den Wirkungen, die Wahrheit hervorbrachte, die nicht von ihm berechnet waren, durch den Regierer der Kirche herbeigeführt wurden, und auch seine eigne Erkenntniß von Stufe zu Stufe in allem förderten, in Gottes Namen nicht auswich; und so in die Reformation nicht eines Menschen Werk, sondern

§. 168.

reitende Umstände für die Reformation, vers Einfluss des wiederauflebenden Studiums der alten Literatur.

It langer Zeit schien die päpstliche Monarchie nicht in so Zustande gewesen zu seyn, als im Anfange des 16ten Jahrhunderts. Die drohenden Unternehmungen der allgemeinen hatten kein Resultat gehabt; die unumschränkte päpstliche war auf dem Lateranconcil 1517 von neuem proclamirt die in den Alpen versteckten Reste der Waldenser und Anhänger der Hierarchie erregten nicht die mindeste Furcht so wenig als die Reste der Hussiten in Böhmen; alle Christen der Occident standen in der Gemeinschaft und im Arm der römischen Kirche, und selbst Frankreich hatte die Leo's X. sich wieder zum Freunde gemacht. — Doch künftige Zustand des Alten war größtentheils nur Schein. Leutende Parthei für die höchste Auctorität der allgemeinen stand innerhalb der herrschenden Kirche jetzt immer:

erklärte z. B. 1497 die Sorbonne zu Paris in einem auf königlichen Befehl ausgestellten Bedenken, der Papst sei gehalten, von 10 zu

fort der römisch-papistischen entgegen, und so war die herrschende Kirche nicht einig mit sich selbst. Die lauten hundertjährigen Klagen über das Verderben der Kirche, die jetzt, seit Erfindung der Buchdruckerkunst, in noch viel unzähligeren Stimmen erschallen konnten, und die beständig wiederkehrenden ernstesten Reformationsversuche aller Art hatten einen jeden an den Gedanken der Wirklichkeit des Verderbens und der Nothwendigkeit einer Reformation gewöhnt, und die Regierungen eines Alexanders VI. und Julius II. den Heiligenschein von der päpstlichen Würde vollends hinweggenommen. Die Hauptstütze der alten Verderbniß aber, die scholastische Theologie, war durch ihre dermalige Ausartung ins Kleinlichste und Abgeschmackteste lächerlich geworden, und das, besonders von Constantinopel seit 1453 nach Italien geflüchtete, von Italien aus neu sich verbreitende Studium der alten Literatur deckte ihre Blöße immer vollständiger auf.

Wohl hätte nun dies Studium der alten Literatur gerade auf philologischem, historischem und philosophischem Wege durch Aufdeckung und Hinwegräumung vielfacher ezegetischer, kirchengeschichtlicher und dogmatischer Irrthümer und durch ezegetische, historische und dogmatische immer tiefere Begründung der reinen Lehre zur Vorbereitung der Reformation besonders förderlich seyn können; aber in Italien wenigstens und im Süden überhaupt hatte das neu erstandene Studium diesen heilsamen Einfluß nicht. Mit der heidnischen Literatur vielmehr erhob hier bei einseitig dadurch verfeinertem Verstande auch das Heidenthum des Herzens wieder sein Haupt; an die Stelle des verlachten Aberglaubens trat, freilich bloß im Verborgenen, weil solche Wahrheit das Märtyrertum nicht liebt, nur der lachende Unglaube; selbst Bischöffe und Cardinäle trieben mit dem Christenthum und seinen heiligen Lehren Gespödt, oder ehrten das Evangelium als griechische Mythologie¹²⁾; und ein besonders durch die Mediceer zu Florenz beförder-

10) Jahren ein allgemeines Concil zu versammeln, widrigenfalls die geistlichen und weltlichen Fürsten Macht hätten, sich zu versammeln und die Nothdurft der Kirche in Obacht zu nehmen.

12) Der Cardinal Bembo z. B. mochte für Spiritus Sanctus nur schreiben „aura Zephyri coelestis;“ für peccata remittere „Deos superos manesque placare;“ und Anderes in anderer dergleichen ungläubiger Eitelkeit.

ter neu aufkeimender Platonismus, der allerdings solchem frechen Unglauben widerstand, schon erloschenen religiösen Sinn hie und da neu belebte, und der Speculation einigen Respect vor dem Christenthum einflößte, auch selbst ernstlich gemeinte apologetische Bestrebungen veranlaßte¹⁵⁾, konnte mit seiner philosophischen Religion, die, indem sie das herrschende System durch lauter symbolische Deutung vergeistigen wollte, die einfache Predigt des Evangeliums verachtete, und von der er alles Heil erwartete, das Volk aber nichts verstand, ja deren vage Begeisterung gar leicht in pure Schwärmerei ausging, zu einer wahren Reformation nichts wirken.

Nicht derselbe Fall jedoch war es mit dem classischen Studium in Deutschland. Ein rühmlicher Eifer für die Wissenschaften war hier nicht unter den berufsmäßig dazu Geeigneten bloß, sondern, nach dem Vorbild ihres großen Kaisers Maximilian I. (1493—1519), auch unter den Fürsten und Rittern erwacht, und die Aufklärung der Deutschen nahm nun nicht eine bloß einseitige Verstandesrichtung. Es bildete sich in Deutschland ein freier Verein von Männern, Gelehrten und Ungelehrten, welche die gewonnenen wissenschaftlichen Einsichten dem religiösen Interesse dienstbar zu machen sich bestrebten, und dies ihr Streben, wiewohl es keinesweges bei Allen von dem heiligen Geiste des Christenthums durchdrungen, mit einem lebendigen demüthigen Glauben verbunden, bei so Manchem vielmehr nur negativer Art, mit den Auswüchsen des Aberglaubens auch die Keime eines selbstverleugnenden kindlichen Glaubens auszureißen, mit der erzielten Freiheit des Geistes von bloß menschlichen Sagenungen auch eine Freiheit des Geistes von dem Gehorsam gegen die göttliche Heilsordnung zu schaffen geschickt war, konnte doch auf mannichfache Weise zur Reinigung der verderbten Religion den Weg bahnen. Natürlich aber gerieth nun in Deutschland, während die italienische Wissenschaft, von kirchlichen Reformationsplänen oder doch

15) So schrieb der Platoniker Marsilius Ficinus zu Florenz gegen Ende des 15ten Jahrh. (geb. 1433, gest. 1499), — nebst dem Fürsten Johannes Picus von Mirandola (geb. 1463, gest. 1494, dem Dheim des S. 569 genannten) der hauptsächlichste damalige Wiederhersteller des Platonismus, — sein wichtiges Buch für die Wahrheit der christlichen Religion, *de religione christiana et fidei pietate*.

von der Aussicht auf deren günstigen Erfolg weit entfernt, die privilegierten Vertheidiger des alten Verderbens, wiewohl zugleich auch der alten kirchlich positiven Religion, die Mönche, unangestastet ließ, auch bald die wissenschaftliche Parthei mit der mönchischen in Kampf, und dies allgemeine Hader fand auch bald einen besonderen Ausgang. Ein Hauptbeförderer des wissenschaftlichen Studiums in Deutschland, ein Rechtsgelehrter, der Vorsitz der schwäbischen Bundesgerichte, zugleich aber ein auf dem gesammten Gebiete der Gelehrsamkeit, der sprachlichen besonders, höchst ausgezeichneter Mann, vorzüglich berühmt durch seine Verdienste um das Studium der hebräischen Sprache ¹⁴⁾, Johann Reuchlin (oder Capnio, geb. zu Pforzheim 1455, gest. zu Stuttgart 1521) ¹⁵⁾, war Anfangs als Sachwalter des Dominicanerordens, seiner freieren Ansichten ungeachtet, vor Beseindung sicher gewesen. Diese Ruhe aber währte nicht gar lange. Ein jüdischer Proselyt Johann Pfefferkorn, der bedeutendsten Parthei von Mönchstheologen, der an der Eölnener Universität, nahe befreundet, hatte in aufrichtiger Entrüstung über die in den rabbinischen Schriften enthaltenen Lasterungen gegen Christum dem Kaiser Maximilian 1509 den Plan vorgelegt, alle dergleichen jüdischen Schriften zu verbrennen, und der Kaiser war darauf eingegangen. Doch forderte er vom Churfürsten von Mainz 1510 noch die Einholung einiger Gutachten, und bei dieser Gelegenheit zeigte denn Reuchlin mit guten Gründen das Unstatthafte jener Maßregel. Nun aber fiel Pfefferkorn über Reuchlin selbst, als theile auch er solche jüdische Ansichten, in Streit- und Schmähschriften her, und die Eölnener Theologen schickten sich an, einen Kegerproceß gegen ihn einzuleiten. Erschreckt unterhandelte Reuchlin mit ihnen; über die Forderung eines unbedingten Widerrufs aber empört, ergoß er 1513 in seiner *Defensio contra calumniatores suos* Co-

14) *Scine de rudimentis hebraicis* libb. 3, Pforzheim. 1506. fl. Fol. (606 S.), überhaupt die wichtigste unter allen seinen Schriften (er beschließt sie aber auch selbst mit den Worten: *Exegi monumentum aere perennius*), sind lange das Hauptlehrbuch im Hebräischen geblieben.

15) J. H. Mai *Vita J. Reuchlini*. Frkf. 1687. 8. — H. v. d. Hardt *Hist. Reuchlini* ab a. 1516 — 19. Helmst. 1719. 4. — G. F. Waverhoff *Joh. Reuchlin und seine Zeit*. Berl. 1830. 8.

den Kaiser rücksichtslos seine beißende Satyre. Jetzt
berühmten Eölnner Inquisitor Jacob von Hoch-
fallen, und noch 1513 ward er nach Mainz vor das
citirt. Von einflußreichen Gönnern geschützt, appellir-
te nach Rom an Leo X.; der päpstliche Mäcenat über-
ließ 1513 dem Bischoff von Speier die Untersuchung, und
er wirkte die Dominicaner, der sonst so gefürchtete
die Proceßkosten verurtheilt, und 1520 gehalten, sie zu
dieser Streit hatte die Freunde der Wissenschaft und
jetzt Reuchlinisten genannt, freilich bloß in der
Wissenschaft, nicht im Evangelium, nur noch enger
ein Willibald Pirckheimer zu Nürnberg, ein Ul-
rich Hutten — der unstete unverföhnliche Feind alles dessen,
Philosophie, Theologie und Jurisprudenz als Pedan-
tismus, der feurige und muthige Vorsechter für alle, auch
die Freiheit mit dem Schwerte des Fleisches und
des wahren Herzens ¹⁶⁾ — und Andere, schrieben für
Sache, zum Theil in dem bittersten Hohn, und die
e *obscuro virorum* vom J. 1516 ¹⁷⁾ —
riefe unter den Namen jener Mönchstheologen, worin
in ihrem Latein, in ihrer Weise, über ihre Her-
zenheiten sich unterhalten, so treffend, daß ein bra-
ve viele Exemplare zum Vertheilen aufkaufte, und engli-
sche Mönche den zuweisen ihnen unliebsamen Ausdruck mit

en, geb. 1488, starb schon im August 1523 im Elend auf der
Insel Ussebau im Zürchersee. — Vgl. (L. Schubart) Ue-
ber. Ep. 1791; Herder's Denkm. II. v. H., in f. zerstreuten
t. V. 329 ff.; C. J. W. Wagenseil II. v. H. Nürnberg. 1823;
W. Panger II. v. H. in literar. Hinsicht. Nürnberg. 1798. —
sämmtliche Werke sind herausgegeben worden von C. J. G.
Berlin. 1822 — 25. 5 Theile. 8.

Hauptverfasser dieser oft, auch neuerlich wiederholt edirten Briefe
des akademischer Freund Erasmus Rubianus; doch hatten
dere Antheil an denselben; ob Hutten selbst, ist ungewiß, so
wenig seine Theilnahme auch an sich ist. Früher legte man ihm
auptantheil bei; indeß sagt er in zwei zuerst 1801 herausgegebenen
esen (sie befinden sich auch in der neuen Ausgabe seiner Werke)
der Autorschaft los.

Verweisung auf die Gedanken entschuldigten, und so schmerzend, daß die Mönche endlich, doch ohne allen Erfolg, von P. Leo eine strenge Bulle gegen alle ihre Leser erwirkten, — gaben die Vertheidiger des alten kirchlichen Verderbens dem allgemeinen Gelächter Preis. Die Sache des reinen Evangeliums selbst aber hatte hiemit eine schiefe Richtung genommen; Schimpfen und Lachen gehörte zu ihrer Führung, und Wehe, wenn es auf diesem Wege fortgegangen, wenn der Kampf gegen den Geist der Finsterniß, statt mit den Waffen des Geistes Gottes, mit den Waffen des Geistes dieser Welt gekämpft worden wäre! Die scheußlichste Union würde das nothwendige Endresultat gewesen seyn.

§. 169.

E r a s m u s .

Burigny Vie d'Erasmus. Par. 1757, deutsch von Henke. Halle. 1782. 2 Bde. 8.

(J. J. Hess) Erasmus von Rotterdam. Zürich. 1790. 2 Bde. 8.

Adolph Müller Leben des Erasmus von Rotterdam. Hamb. 1828. (Vergl. die Recension von Ullmann in den Theol. Stud. Th. II. Stf 1.)

Ehe das Licht der Reformation die chaotischen Massen schied, trat noch eine merkwürdige eigenthümliche Erscheinung in dem Desiderius Erasmus von Rotterdam hervor. Gerhard Gerhardsen, der später selbst seinen holländischen Namen in den entsprechenden Desiderius verwandelte, und diesem den gleichbedeutenden griechischen Erasmus hinzufügte, der Sohn eines Holländers Gerhard zu Gouda und der unvermählten Tochter eines Arztes Margaretha, war geb. zwischen dem 27. und 28. Oct. 1467 zu Rotterdam. Auf den Schulen zu Utrecht und Deventer gebildet, seit seinem 14ten Jahre elternlos, kämpfte er 5 Jahre gegen die eigensinnige Absicht der Seinigen, ihn zum Mönche zu machen, trat aber dann doch 1486 in ein holländisches Kloster, aus welchem er erst 1491 durch den Erzbischoff von Cambray befreiet ward, lebte nun bis 1496 in dessen Gemeinschaft¹⁸⁾, sodann

18) Inzwischen war er 1492 auch zum Priester geweiht worden.

und unter gelehrten Studien und im Umgange mit aus-
 sere Menschen in Paris, an manchen anderen Orten Frank-
 reichs, den Niederlanden, England, Italien, lehrte seit 1509,
 nach VIII. berufen, in Oxford die griechische Sprache, mis-
 sver in den dort herkömmlichen Beschränkungen, begab sich
 nach Basel, woselbst er mit dem gelehrten Buchdrucker Fro-
 sch nahe befreundete, ließ 1521, nachdem er jahrelang
 an Orte zum anderen gewandert, sich fest daselbst nieder,
 wo er nun meistens hier, mehrere Jahre jedoch auch in Frei-
 städten gelehrten Beschäftigungen und in der ausge-
 dehnten, ehrenvollsten Correspondenz, in entschiedener Abnei-
 gung jedes bestimmten Amtsgeschäfts, zuletzt selbst die Cardif-
 e ablehnend, den letzten Theil seines Lebens, bis er am
 1536 zu Basel starb.

Wie um die Beförderung des classischen Studiums, so
 auch das Studium der Theologie, der biblischen besonders,
 in um die Vorbereitung des Reformatiönswerks, der
 hochgebildete Erasmus sich ausgezeichnete Verdienste er-
 erabe, verkannte schon Luther am wenigsten. Es war auch
 es bloße Liebe zur Wissenschaft an sich und Eitelkeit, wo-
 ihm möglich ward, sie sich zu erwerben; vielmehr läßt
 religiöses und praktisch christliches Interesse, wie aus der
 ung seiner theologischen und mancher anderen Werke her-
 vortritt, sich keinesweges bei ihm verkennen. Verbreitung ei-
 nigen Erkenntniß des Christenthums erklärt er ausdrücklich
 Briefe von 1516 für das letzte Ziel seiner Arbeiten. Zur
 Erreichung desselben trugen nun schon seine Ausgaben mehrerer
 ausgezeichneten alten Kirchenväter bei, die er mit lehrreichen
 Vorreden und Anmerkungen begleitete²⁰⁾, worin er die Theologen
 auf die Mängel ihrer Methode und auf die Uebel des
 kirchlichen Lebens freimüthig hinwies. Vorzüglich aber

alle seine sämtlichen Werke, die alle ausnehmenden Beifall und reißenden
 Abgang fanden, so daß zuweilen in demselben Jahre mehrere Auf-
 lagen nöthig wurden, sind am besten edirt worden von J. Clericus.
 Bat. 1703. 10 Thle. Fol.

Die griechischen überdies mit der lateinischen Uebersetzung.

wirkte er förderlichst dadurch zu jenem Ziele, daß er zuerst allen Gelehrten es möglich machte, das ganze Neue Testament gedruckt in der Ursprache zu lesen, und so zugleich die nachherige Lehre der Reformatoren als die reine anzuerkennen; 1516 nehmlich erschien zu Basel seine Ausgabe des Neuen Testaments mit einer lateinischen Uebersetzung, worin er kühn selbst die Vulgata verbesserte ²¹⁾, und mit rechtfertigenden und zeitgemäßen Anmerkungen: ein Werk, welches dem Zweck des Herausgebers ²²⁾ in um so reicherm Maße entsprach, je kostspieliger das, durch den spanischen Minister Cardinal Ximenez (gest. 1517) zwar noch früher unternommene ²³⁾, doch erst 1520 erscheinende große Complutensische Bibelwerk war. Außerdem verfaßte Erasmus in geschickter, freilich nur oft zu seichter Entwicklung der Paulinischen Gedanken und in schöner Sprache, „ut hac occasione apostolus Paulus omnibus dulcesceret“, 1517 eine Paraphrase über den Römerbrief, welcher 1523 seine vollständige Paraphrase über das ganze N. T. folgte ²⁴⁾; ferner, in ähnlicher religiöser oder theologisch reformatorischer Tendenz, seine Auslegung und Reden über die Psalmen, seine Anweisung zur wahren Theologie, *Methodus compendio perveniendi ad veram theol.* oder *Ratio verae theol.*, (zuerst vor seiner Ausgabe des N. T., dann besonders 1519), worin er von dem Theologen Begeisterung für die aus der h. Schrift erkannten göttlichen Dinge fordert, und daß er sein Leben danach umbilde, seine Anleitung zum Predigen, *Ecclesiastes sive de ratione concionandi lib. 4*, u. s. w. Endlich suchte er auch durch manche nicht theologische Schriften, wie durch seine Satyre auf das Verderben unter allen Ständen, besonders

21) Der um die biblische Literatur sehr verdiente Pariser Theolog Jacob Faber Stapulensis (le Fèvre d'Étaples), welcher 1512 in einem Commentar über die Paulinischen Briefe auch die Vulgata verbessert hatte, war eben deshalb verfolgt und zur Flucht genöthigt worden.

22) „Möchte es — schreibt er an einen Freund — dem Christenthume so vielen Nutzen schaffen, als ich Mühe und Fleiß darauf verwandt habe!“

23) Das N. T. in dieser zu Complutum in Spanien (Alcala de Henares) in 6 Foll. erschienenen Poliglottenbibel war bereits 1514 vollendet, das Ganze ward es 1517; die päpstliche Erlaubniß zum Ausgeben aber erfolgte erst 1520.

24) Neu edirt von J. F. S. Augustin. Berol. 1778 — 80. 3 Bde. 8.

istlichen und Theologen, in dem *Εγκώμιον μωρίας* (Laus e) ²⁵), und durch seine feine Bloßstellung vieles Falschen lechten seiner Zeit und dessen Contrastirung mit dem Gwahren — in seinen pädagogischen Colloquiis (von 1518, der Theologie und Kirche zu nützen.

hoch wir aber die Verdienste auch anschlagen mögen, welsmus also zur Vorbereitung der Reformation sich erworb, doch gewiß, wäre auf einen Erasmus nicht ein Luther geene wirkliche Reformation nimmermehr erfolgt. Wie mehrormation gehörte, als das Geldgeschrei eines Hurten, so auch mehr dazu, als die classische Verständigkeit und Stursamkeit eines Erasmus. Erasmus, der eminente Verriensch, „verstand wohl Irthümer nachzuweisen, aber nichtrheit zu lehren“ ²⁵), und zum Reformator der Kirche war erer inneren Eigenthümlichkeit nach durchaus nicht berufen. war das Evangelium viel zu wenig der Kern und Sternanzen Lebens ²⁷), dazu trat in seinem ganzen Wirken dasistliche Element vor dem human wissenschaftlichen viel zu den Hintergrund ²⁸), dazu fehlte ihm viel zu sehr, wie er nicht leugnet, die Glaubenskraft, um für die Wahrheit

anerkann weniger Monate waren davon sieben Auflagen vergriffen. o urtheilt Luther über ihn.

at er doch aus eben diesem Grunde auch in seinem Enchiridion mchristiani, schon vom J. 1501, seine eigentliche schöne Tendenz inen ganz verfehlt, als es ein Hand- und Andachtsbuch nicht für eizwahren Christen ist, (wobei auch die spöttische Polemik gegen dasichthum sich anders gestaltet haben würde), sondern nur für einenirlich sittlichen, im christlichen Ceremonielle erzogenen Menschen.
Müller Erasmus S. 286 f.

n Mann, der den Geist eines Erasmus, wie eines Luther, wohlwürdigen verstand, Melancthon (vergl. Müller Leben desasmus S. 298), urtheilt über Beide: „In theologischen Sachen undren suchen wir zwei Ding. Das ein ist, damit wir uns trösten undahnen gegen den Tod und göttlichem Gericht, damit wir auch unsernuth aufrichten gegen den Hinterlisten des Satans und wider der Gset der höllischen Pforten, und dies lehren ist eben die wahre evangelischehriftliche Predigt, der Welt und aller menschlichen Vernunft unbekannt. set lehrt der Luther, und ist die Frömmigkeit des Herzens, die alsd gebiert gute Werke. . . Das ander, das man in theologischen Lehren

Märtyrer zu werden²⁹⁾, dazu war er in seiner Eigenliebe viel furchtsam und peinlich³⁰⁾, viel zu eitel und weltklug³¹⁾, viel bequem³²⁾ und kampfscheu³³⁾. Allerdings aber wie er zum Reformer nicht befähigt war, so war es auch nicht sein Zweck, durchgreifender Reformator aufzutreten³⁴⁾. Es war der Grundsatz und das Symbol seines consequent geführten Lebens: *παρὸν εὖ τιθέναι, ἀλλὰ τὸ ἀκίνητον μὴ κινεῖν*. Eine Verbesserung der Kirche, meinte er, werde sich am besten nach und nach durch Zusammenwirken der Wissenschaft und Religion bewerkstelligen lassen; er bedachte aber nicht, daß die frühere Kirche ihn widerlege, daß, wie bisher, auch ferner den Päpsten

sucht, sind gute Sitten und ein stattlich Wesen. Darauf dient gar nichts, Alles, was Erasmus lehrt. Es haben aber solches auch die heidnischen Philosophen gelehrt. Was hat aber Christus gemein mit den Philosophen? Ober der Geist Gottes mit der Blindheit menschlicher Vernunft? Welche der Art Lehre nachhängen, die lernen wohl die Liebe, den Glauben lernen sie nicht. Wo aber die Liebe nicht aus dem Glauben fließt, ist sie schon eine pharisäische Gleichnerei, ein betrügerlicher Schein ist und ist keine Liebe. — Doch acht ich, Erasmus sei den alten Fürstlichen zu segnen."

29) *Affectent alii martyrium* — schreibt er *epp. L. XIV. ep. 1 ad Casp. pegium* —; *ego me non arbitror hoc honore dignum*. Auch auch anderwärts.

30) Auf seine Gesundheit (ihre Stärkung durch gewisse Weine unter anderem) achtete er mit unendlicher Sorgfalt, und um ansteckenden Sitten aus dem Wege zu gehen, scheuete er kein Opfer. — Schon bei Namen des Todes erbebte er als Jüngling.

31) Von nichts sprach er lieber, als von sich und seinem Ruhme, und jedem Schritte, den er that, berechnete er ängstlich die muthmaßlichen Folgen desselben für seinen Ruf.

32) Liebe zu behaglicher Ruhe war ihm Hauptbestimmungsgrund zur Ablehnung jedes Amtsgeschäfts.

33) Auch den schlechtesten Frieden hielt er für besser, als den gerechten und vorthellhaftesten Krieg. Daher seine Herzensmeinung (*epp. XIV. Malo hunc, qualis qualis est, rerum humanarum statum, quam vos excitari tumultus*).

34) *Si corrupti mores Romanae curiae postulant ingens aliquod praesens remedium, certe meum aut mei similitum non est, haec provinciam sibi sumere* (*Epp. XIV, 1*).

triebe ihrer Politik gelungen seyn würden, daß richtigere
 en unter den Gelehrten darum noch lange nicht Gemeingut
 und fort irregeleiteten Masse des Volks sind, daß so viel
 is gebessert war, wenn ein oder der andere Mißbrauch ab-
 ten wurde, daß vielmehr das Ganze des kirchlichen Lehrens
 ens von Grund aus erneuert werden mußte. Eine ge-
 re Erschütterung der Kirche, meinte er ferner, werde die
 che Leidenschaft aufregen, viel Schlechtes einmischen, und
 rstören, als aufbauen; er bedachte aber nicht, daß aus
 vor Beimischung des Schlechten eine jede rechte und se-
 che Unternehmung der Menschen unterbleiben müsse ³²⁾,
 rschied nicht zwischen gewaltsamer Erschütterung durch
 che Willführ und durch göttlichen Geist, er täuschte sich
 der Hoffnung, bei dem einmal erwachten gewaltigen und
 digten religiösen Bedürfnisse gewaltsame Erschütterungen,
 hon das ganze Mittelalter sie gezeigt hätte, irgend wodurch
 a zu können, welche Erschütterungen allerdings, wenn sie
 in Erasmisschen Reformationspläne dennoch erfolgt wären,
 weil das Volk ohne klare evangelische Erkenntniß war,
 störender Art gewesen seyn würden ³⁴⁾. Indes es waren,
 d unter höchst bedeutendem Einfluß seiner sittlichen und geist-
 Schwäche, es waren nun einmal dies seine Grundsätze; und
 er nun ihnen zufolge handelte, wenn er nur allmählig durch
 itung wissenschaftlicher Erkenntniß zu reformiren sich be-

Bei der menschlichen Verderbnis ist es freilich nicht zu vermeiden, daß
 i Guten und Wahren, wenn es recht tief in das Wesen der mensch-
 en Natur eingreift, auch Fremdartiges sich beimischt, dessen Voraus-
 ang nun aber nicht etwa ein tieferes Eingreifen des Guten und Wahr-
 in die Natur des Menschen hemmen darf, sondern welches vielmehr
 n durch die Kraft des den Menschen tiefer durchdringenden Göttlichen
 st gänzlich ausgestoßen oder gründlich geläutert werden muß und
 n.

Die gewaltsame Erschütterung durch die Reformation dagegen war,
 e die Geschichte gezeigt hat, ihrem Wesen nach nicht zerstörend, son-
 n bauend, bauend durch die Kraft der erst jetzt recht klar, so klar,
 e der Halbglauhe eines Erasmus es nicht zu fassen vermochte, in die
 asse der Kirche hineinleuchtenden evangelischen Grundlehre (vgl. jedoch
 m. 88 und §. 175).

strebte, wenn er mehr gegen die Mißbräuche sprach, als gegen das verderblich Ferkthümliche in der Lehre, wenn er das gute (Verständniß mit Prälaten und Papst stets zu erhalten und sie Werkzeugen seiner wohlgemeinten Pläne zu machen suchte: so ohne Zweifel auf diese Weise mehr zur Vorbereitung der Reformation gewirkt, als gerade er auf eine andere vermocht hätte, wenngleich nun hier wiederum nicht zu vergessen ist, daß er ein noch ganz Anderer geworden seyn würde, hätte er sich und rücksichtslos dem göttlichen Geiste sich hingeeben. Was seiner Werke, die zur Vorbereitung der Reformation am förderlichsten waren, erschienen allerdings so selbst unter päpstlicher Auctorität; und Viele, die Luthers schneidende Entschiedenheit zurückgestoßen haben würde, wurden durch Erasmische Art gegen die Reformation geneigt, und gingen, allmählig erstarkt, näher zur Sache der Reformatoren über. Aber Viele blieben dennoch so auch auf halbem Wege stehen, und erklärten endlich entschieden sich gegen die Reformation; Erasmus selbst that dasselbe zu (vgl. S. 178), und ein nicht beneidenswerthes Loos war sein. So wenig sein Greichenbleiben einerseits geeignet war, die erhitzte Wuth der fanatischen Mönche, die wohl fühlten, wie er ihnen schade, gegen ihn zu mildern³⁷⁾, so gerecht beraubte sich andererseits dadurch selbst des höchsten, geistlichen Segens: der großen Zeit und des Zutrauens der Edelsten ihrer Genossen. Die Reformation aber schritt vor, ob auch ein Erasmus sie nicht zu würdigen vermochte, und das Göttliche legitimirte sich selbst, ob auch ein sündiger Mensch es verwarf.

37) Auf allen Kanzeln ward er von den Mönchstheologen verketzert. nannten ihn einen Fuchs, der den Weinberg des Herrn verwüßt habe, einen andern Lucian u. s. w. Ein Costniger Doctor hatte nur des Erasmus Bild in seinem Zimmer hängen, um es beständig ansehen zu können. — Und so mancher der Verketzerer hatte doch nichts ihm gelesen, als, nach eigenem Geständniß, den Anfang der Paraphrase, weil er ob nimie altam latinitatem nicht weiter gekommen.

Zweites Capitel.

Geschichte der Reformation vor ihrer förmlichen kirchlichen Constituirung, vom J. 1517 bis zum J. 1530 ³⁸⁾.

§. 170.

Luther, bis zum Anfange der Reformation.

Ueber Luther s. seine Werke ³⁹⁾. — Außerdem:

Ph. Melancthonis Historia de vita et actis Mart. Lutheri. Wittenb. 1546, annot. subtex. C. A. Heumann. Gott. 1741. 4., deutsch von F. Th. Zimmermann, neue Aufl. Gott. 1816. 8.

³⁸⁾ Diese Periode der Geschichte der Reformation vor deren förmlicher kirchlicher Constituirung zerfällt aber wiederum nothwendig in zwei Theile, welche beide Luthers Rückkehr von der Wartburg 1522 von einander scheidet. Der frühere umfaßt die Zeit, in welcher die Reformatoren in ausschließlicher Richtung auf den subjectiven Mittelpunkt des Christenthums in der Lehre von der Sünde und Rechtfertigung hin — das nothwendige Princip des ganzen Reformationswerks — in Gefahr waren (in der Mitte dieses Zeitraums, 1520, am meisten), die objective Grundlage der allgemeinen christlichen Wahrheit fast zu verlieren, und namentlich in der Lehre von der Kirche unwillkürlich mehr aufzulösen, als bauend und vereinigend zu wirken, in welcher also die Reformationsspartheil in der Kirche ihrer förmlichen kirchlichen Constituirung innerlich, wie äußerlich, noch fern stand; der spätere die Zeit, in welcher Luther, bei gleich entschiedenem Festhalten jener reformierenden subjectiven Grundlehre, doch auch von dem Abwege subjectiver Einseitigkeit durchaus und entschieden sich lossagte und damit der kirchlichen Objectivität des Christenthums entschieden sich zuwandte, wo Luthers Glaube aufhörte, bloß den Aberglauben zu bekämpfen, wo er das Schwert des Geistes auch gegen den in mystischer und damit in rationalistischer Form ihm entgegentretenden Unglauben führte, und wo also die verjüngt werdende Kirche mit jedem Schritte der Zeit ihrer förmlichen kirchlichen Constituirung nothwendig sich näherte. (Vergl. §. 175.)

³⁹⁾ Ausgaben von Luthers Werken (die vornehmlich exegetischen, dogmatischen, praktischen und polemischen Inhalts): Die Wittenbergische, 12 deutsche Foll. 1539 — 59, und 7 lateln. 1545 — 58; die

(Joh. Cochlaei [eigentlich Rößler] — eines bitteren Gegners von Luther — *Commentaria de actis et scriptis M. Lutheri*. Par. 1568. 8.)

Joh. Matthesius *Historie von D. M. Luthers Anfang, Lehre, Leben*. Nürnberg. 1565. 4., zuletzt Berlin (herausg. von Armin). 1817. 4.

Melch. Adami *Vit. M. Lutheri*, in *f. Vitae Germanor. theoll.* Freck und M. 1705. fol. p. 47 sqq.

S. G. Balch *Leben Luthers*, im 24. *Thle* f. *Ausg.* von Luthers *Werken* (S. 1 — 875).

F. G. Keil *Werkw. Lebensumstände D. M. Luthers*. Ept. 1764. 4 *Thle.* 4.

J. M. Schröckh *Abbildung und Lebensbeschreibung D. M. Luthers*. Ept. 1778. 8.

G. H. A. Ufert *Luthers Leben*. Goth. 1817. 2 *Thle.* 8.

In mancher Hinsicht auch: E. C. Wieland *Charakteristik Luthers*, im *Pantheon der Deutschen Th.* 1. Chemnitz. 1794.

Als literarische Nachweisung: J. A. Fabricii *Centifolium Lutherianum*. Hamb. 1728. 80. 8.

Den Schlüssel zum inneren Verständnisse des ganzen Reformationswerkes enthält die innere Bildungsgeschichte des Mannes, welcher als das Hauptwerkzeug Gottes zur Reinigung und Erneuerung der Kirche diente, und dessen belebendes Lebensprincip, die schriftgemäße evangelische Grundwahrheit von der Rechtfertigung aus freier Gnade um Christi willen durch den Glauben, das belebende Princip des ganzen Reformationswerkes ward (vgl. S. 167).

Martin Luther, der Sohn eines gottesfürchtigen und rechtschaffenen Bergmanns Hans Luther zu Eisleben, darauf zu Mansfeld (woselbst er auch in den Rath kam), und der Frau Margaretha, geb. Lindemann, war am 10. November 1483 zu Eisleben geboren. Er lernte unter der strengen Zucht seiner Eltern die Kunst zu gehorchen, und gewöhnte sich unter ihrem Bei-

Senatsche, 1555 — 58. 12 Bde. Fol.; die Altenburgische, 1661 — 64. 10 Bde. Fol.; die Leipziger, 1729 — 40. 22 Bde. Fol., und vorzüglich die Hallische von S. G. Balch, 1740 — 52. 24 *Thle.* 4. (Eine Erlanger in 8. ist 1826 begonnen worden.) — Luthers Briefe sind am vollständigsten herausgegeben worden von de Witte. Berl. 1825. 6 *Thle.* 8.

le 47) an Arbeit und Genügsamkeit. Nachdem er zu Mans-
 , Magdeburg (1497) und Eisenach (1498) die Schulen besucht,
 , bis zu Eisenach eine fromme Frau Cotta ihn in ihr Haus
 genommen, sich dabei kümmerlich ernährt hatte, bezog er 1501
 Universität Erfurt, ward 1505 Magister, und sollte nach dem
 ten seiner Eltern nun zur Jurisprudenz übergehen. Gott aber
 te es anders. Ein erschütterndes, ihn selbst dem Tode nahe
 gendes Ereigniß, verbunden mit dem plötzlichen Tode eines
 r theuersten Freunde 48), erinnerte ihn lebendig an das der-
 ihm bevorstehende Ende. Er prüfte sich ernstlich vor dem
 esichte des heiligen Gottes, und, ob er auch alle seine Pflich-
 tedlich zu erfüllen sich bestrebt hatte, er hatte nicht den Muth,
 seinem unheiligen Herzen vor dem Gerichte des zürnenden Got-
 zu erscheinen. Tiefe änstigende Sehnsucht nach Heiligkeit er-
 ihn; er sann nach einem Mittel, sie sich zu erwerben, ge-
 te daran, wie er oft von der heiligenden, umwandelnden,
 kommen machenden Kraft des Mönchslebens gehört hatte, und
 am 17. August 1505 in ein Augustinerkloster zu Erfurt ein-
 er, der Alles, was er trieb, mit vollem Ernst trieb, war auch
 ganzer Seele Mönch geworden. Unverdroßen verrichtete er
 kloster die niedrigsten Knechtsdienste, unter denen das Umher-
 m durch die Stadt mit dem Bettelsack nicht einer der leichtsten
 , und je mehr, in der ersten Zeit seines Klosterlebens beson-
 , man deren ihm auflegte, um ihn von einem nicht kloster-
 erlichen Studiren abzuhalten, um so eifriger nutzte der Ge-
 te noch jede zu erübrigende Stunde zum Studium. Schon

h) „Die Mutter — sagt er — hat ihr Holz auf dem Rücken getragen,
 damit sie uns Kinder erzog. Sie haben sich lassen blutsauer werden.“

i) Als Luther von einem Ferienbesuche bei seinen Eltern zurückkehrte,
 überraschte ihn bei Erfurt ein Gewitter, der Blitz schlug neben ihm nie-
 der, und er selbst stürzte betäubt zu Boden. Dies Thatsächliche geht
 aus einem Briefe des Crotus Rubianus, eines Universitätsfreundes
 von Luther, an ihn, hervor. Nach anderen vollständigeren Nachrich-
 ten, die zugleich mit jenem Berichte wahr seyn könnten, erschlug der
 Blitz an seiner Seite seinen Freund Alexius; nach noch anderen wurde
 sein Alexius, ungefähr gleichzeitig mit jenem Ereignisse an Luther selbst,
 zu Erfurt ermordet; nach Melancthon's Bericht hat er den Alexius da-
 mals durch einen nicht deutlicher bezeichneten Unfall verloren.

als Student, zum ersten Male in seinem Leben, hatte er auf der Erfurter Universitätsbibliothek eine Bibel entdeckt; auch auf der Klosterbibliothek fand er eine Bibel an einer Kette angelegt, und Studium dieser Bibel, die er freilich noch nicht verstand, ward nun sein liebstes Geschäft, mit dem er nur, nach der Sitte der Zeit, das der Scholastiker ⁴²⁾, und mancher anderen theologischen und geistlichen Schriften nach eigneterem Bedürfnis, noch verband. Mit noch viel brennenderem Eifer aber strebte er jetzt im Kloster, der Bestimmung desselben gemäß, den strengsten Forderungen der Mönchsascese zu genügen; jede böse Regung — das erzählt er selbst im Commentar zum Galaterbriefe — wollte er mit Gewalt nieder kämpfen; fastend ⁴³⁾ und betend, mit den schwersten Kasteiungen, rang er zuweilen mehrere Tage lang in dem freiwilligen Kerker seiner Cella, — und doch kehrten die inneren Anfechtungen mit neuer Stärke immer wieder. In der größten Seelenangst nahm er wahr, daß er auch im Mönchthum nicht ein anderer, ein innerlich geheiligter Mensch geworden sei, und die innere Qual, verbunden mit der äußeren Anstrengung, brach (im zweiten Jahre seines Klosterlebens ⁴⁴⁾) selbst seine körperliche Kraft. Mit immer neuer Gewalt traten in der Nähe des Todes die Vorstellungen von seiner Unheiligkeit und dem Zorne des heiligen Gottes ihm vor die Seele, und er war in Gefahr zu unterliegen, als der erste Strahl heilenden Trostes und göttlichen Friedens in sein Herz fiel durch das einfache Wort eines alten Klosterbruders aus dem apostolischen Glauben: „Ich glaube an die Vergebung der Sünden.“ — Doch noch war Luther nicht im Stande, dies Wort in seiner vollen Bedeutung zu fassen. Aber der göttliche Lichtstrahl war nicht vergebens in seine Seele gefallen,

42) Den Gabriel Biel und d'Ailly konnte er endlich von Wort zu Wort auswendig sagen; s. Melanchth. Vita Lutheri.

43) „Er war aber — erzählt von ihm Melanchthon in der Vita L. — von Natur von wenigem Essen und Trinken. . . Ich hab' gesehen, daß er zu Zeiten in vier ganzen Tagen, wenn er schon gesund war, nichts gegessen oder getrunken hat. So habe ich auch sonst oft gesehen, daß er täglich nur mit wenig Brod und einem Häring begnügt gewesen, und das zu Zeiten viel Tage lang.“

44) Vgl. Planck Protest. Lehrbegr. I, 60 f.

und unter dem aufrichtenden, ermahnenden und belehrenden Zuspruche jenes Alten nicht nur, sondern besonders auch seines ehrwürdigen väterlich gesinnten Vorgesetzten, des Provincials (Generalvicars) des Augustinerordens in Deutschland Johann von Staupitz, eines Mannes, der nach ähnlichen Kämpfen, wie Luther, durch Studium der Bibel und Erkenntniß seiner selbst im Glauben an den Erlöser Frieden gefunden hatte, und der in Luthers Kämpfen die göttliche Zurüstung dieses Mannes zu einem wichtigen Werkzeuge ahnete⁴⁵⁾, gedieh sein Glaubensleben immer mehr. Von Staupitz zu Christo hingewiesen, daß er, statt sich über seine Sünde zu martern, ganz dem Erlöser sich hingebe, auf Ihn, auf sein heiliges Leben und versöhnendes Leiden vertraue, und in solchem hingebenden Vertrauen neue Liebe und göttliche Kraft zur wahren Heiligung empfangen⁴⁶⁾, lernte Luther das Wesen der Buße des begnadigten Sünders verstehen, die, nicht ein selbstisches Zermartern, nur ausgehe von dankbarer Liebe gegen den sich frei erbarmenden Erlöser⁴⁷⁾; und von Staupitz ermuntert, den Grund seiner ganzen Theologie immer fester in und aus der h. Schrift zu legen, studirte er nun mit immer unbegrenzterem Eifer die Bibel und den Paulus besonders, — nur Studium des ihm so überaus theuer werdenden Augustinus mit dem biblischen jetzt noch verbindend —, und was er las, drang tief in sein Innerstes, da er durch die heftigsten Kämpfe das Wort deuten gelernt hatte.

45) Wenngleich Staupitz späterhin, und zwar bald nach dem Anfange des Reformationsstreits, noch vor dem Ausgange des J. 1518, aus Liebe zur Stille, und weil er sich nicht zum Mitkämpfer berufen fühlte, sich nach Salzburg, zuerst zum dortigen Erzbischof, dann in ein Benedictinerkloster, zurückzog, (vielleicht war er zuletzt Bischof von Chiemsee), so verließ er doch im Herzen die schon so früh erkannte Wahrheit nie. Auch fand man nach seinem Tode (er starb 1524) alle Schriften Luthers in seiner Bibliothek. — Vergl. G. H. Götze *Comm. de Joh. Staupitzio*. Lubec. 1715. 4.

46) Als einst Luther seine Versuchungen dem Staupitz klagte, antwortete ihm dieser: „Et wollt ihr denn nur ein gemalter Sünder seyn, und nur einen gemalten Erlöser haben?“

47) S. Luthers Brief an Staupitz, Epp. I. I. ep. 50.

h. Schrift gegen alle Anfechtung zu vertheidigen⁵⁵⁾. Im J. 1512 wurde er auch Prediger zu Wittenberg. — Immer mehr drang jetzt bei ihm, wie wir aus seinen Predigten, Vorlesungen über die Paulinischen Briefe, Disputationen und Briefen aus dieser Zeit ersehen, der Geist des reinen Evangeliums durch die Schranken der Scholastik hindurch; daß Selbstrechtfertigung die Quelle alles Unfriedens, aller wahre Friede dagegen, wie alle wahre innere Heiligung, nur eine Frucht sei des Glaubens an Christum, der, arm im eignen Geiste, die Gerechtigkeit Christi und Christum selbst ergreife und Ihm sich rückhaltslos hingebende, daß nur diese innere Heiligung durch Gottes freie Gnade allein im Glauben⁵⁶⁾, nicht irgend ein äußerliches Werk, den Sünder wahrhaft zu befehen vermöge, und daß auch eine fruchtbare christliche Erkenntniß *non per speculationem, sed per hanc viam practicam* zu erlangen sei, ward seine immer völliger Ueberzeugung, und sein Geist bahnte auch in die Herzen der Menge seiner Wittenberger Schüler sich einen Weg. „Unsere Theologie und St. Augustinum — frohlockte er 1516 in einem Briefe⁵⁷⁾ — treibt man mit gutem Fortgang auf unserer Universität unter Gottes Beistand; Aristoteles kommt nach und nach ins Abnehmen, und ist dem Fall gar nahe,“ und nur in Vorlesungen über die Bibel, über Augustinus oder einen anderen Kirchenvater⁵⁸⁾ konnte er auf Zuhörer rechnen. Aber seine Gedanken gingen auch nicht über sein Wittenberg hinaus⁵⁹⁾. Der demüthige, bis zur Ängstlichkeit demüthige Mann⁶⁰⁾ genöthigte

55) Um dies noch erfolgreicher zu können, trieb er besonders seit dieser Zeit das schon früher begonnene Studium der biblischen Grundsprachen mit Eifer.

56) Glaube das ist nemlich nach Luther (Vorrede zu seiner Auslegung des Römerbriefes) das „göttliche Werk in uns, das uns wandelt und neu gebietet aus Gott, und tödtet den alten Adam, machet uns ganz andere Menschen von Herzen Muth, Sinn und allen Kräften, und bringet den heiligen Geist mit sich.“

57) Luthers Werke. XVIII. S. 2486.

58) Dies bekennt er ebenfalls 1516, in der Vorrede zu der von ihm herausgegebenen „Deutschen Theologie“ (S. 531).

59) Nur in Staupitz's Namen und besonderem Auftrage nahm er 1516 die höchst unerfreuliche Kloster-Visitation in Meissen und Thüringen vor.

60) „Aus was großer Furcht und Bittern in Stärke und Mannheit der Herr ihn wunderbarlich geführt“ (L. B. XIV, 474), verspricht er mit.

seinem kleinen Kreise lange nicht einmal⁶¹⁾, und nur das gerichtlich speciellste Pflichtgefühl konnte, ohne daß er dessen Umstände, ihn nun dennoch in einen großen hinein nöthigen.

§. 171.

Ursachen der Reformation in den Jahren 1517 und 1518.

Papst Leo X., dem zur Bestreitung der Bedürfnisse seiner Liebe nie das Geld zureichte, hatte, vorgeblich zur Vollendung des Baues der Peterskirche, einen allgemeinen Ablass ausgeben (vgl. S. 439 f.). In Deutschland war die Hauptcommission zu dessen Absatz dem Churfürsten Albrecht von Mainz, Erzbischoff von Magdeburg, Bruder des Churfürsten von Brandenburg, übertragen worden, einem dem Papste ganz ähnlichen Manne, der, um seine Sucht nach Vergnügen und die kostspieligsten Bauten insbesondere, seine Prachtlieben zu können, den reichen Fugger's in Augsburg ungeheuren Summen schuldet; diese hoffte er durch den auf seine Hälfte den Ablassertrag mit Ueberschuß decken zu können, und zu Commissarien beim Verkauf wählte er daher Menschen, deren Verschämtheit die reichste Einnahme verhiess, oder die wohl das bedeutendste Pachtgeld ihm zahlten. Einer der Aergsten ihnen, und schon in dieser Art Handelsgeschäft erfahren, Johann Diez, oder (im Diminutiv) Diezel, Tezel, böhrner Leipziger, Doctor der Theologie und Prior der Dominikaner, auch apostolischer Commissarius und Albrechts bestallquisitor haereticarum pravitatis⁶²⁾, der schon früher einmal

Noch 1519 konnte er gegen Erasmus bekennen (Luth. B. XVIII. S. 1943), daß er „nach seiner Unwissenheit nichts anders verdienet, als in der Ecke verborgen, und niemand unter der Sonnen bekannt zu seyn“, welches — wie er fortfährt — ich allezeit mit großem Vergnügen, als meiner Schwachheit wohl bewußt, gewünscht; ich weiß aber nicht, durch welches Verhängniß die Sache ganz anders gelaufen, daß ich nunmehr zu meiner großen Beschämung muß meine Schande auch vor den gelehrtesten Leuten aufgedeckt sehen.“

Er starb endlich zu Leipzig während der dortigen Disputation 1519. — Vgl. J. G. Hechtii Vita J. Tez. Viteinh. 1717. 8.

h. Schrift gegen alle Anfechtung zu vertheidigen⁵⁵⁾. Im J. 1511 wurde er auch Prediger zu Wittenberg. — Immer mehr drang jetzt bei ihm, wie wir aus seinen Predigten, Vorlesungen über die Paulinischen Briefe, Disputationen und Briefen aus dieser Zeit ersehen, der Geist des reinen Evangeliums durch die Schranken der Scholastik hindurch; daß Selbstrechtfertigung die Quelle aller Unfriedens, aller wahre Friede dagegen, wie alle wahre innere Heiligung, nur eine Frucht sei des Glaubens an Christum, der arm im eignen Geiste, die Gerechtigkeit Christi und Christus selbst ergreife und Ihm sich rückhaltslos hingebende, daß nur die innere Heiligung durch Gottes freie Gnade allein im Glauben⁵⁶⁾ nicht irgend ein äußerliches Werk, den Sünder wahrhaft zu bessern vermöge, und daß auch eine fruchtbare christliche Erkenntnis *non per speculationem, sed per hanc viam practicam* zu erlangen sei, ward seine immer völliger Ueberzeugung, und sein Einfluß bahnte auch in die Herzen der Menge seiner Wittenberger Schüler sich einen Weg. „Unsere Theologie und St. Augustinum — freilich erst 1516 in einem Briefe⁵⁷⁾ — treibt man mit gutem Fortgang auf unserer Universität unter Gottes Beistand; Aristoteles kommt nach und nach ins Abnehmen, und ist dem Fall gar nahe und nur in Vorlesungen über die Bibel, über Augustinus oder einen anderen Kirchenvater⁵⁸⁾ konnte er auf Zuhörer rechnen. Aber seine Gedanken gingen auch nicht über sein Wittenberg hinaus⁵⁹⁾. Der demüthige, bis zur Angsthochzeit demüthige Mann⁶⁰⁾ genügt

55) Um dies noch erfolgreicher zu können, trieb er besonders seit dieser Zeit das schon früher begonnene Studium der biblischen Grundsprachen mit Eifer.

56) Glaube das ist nemlich nach Luther (Vorrede zu seiner Auslegung des Römerbriefes) das „göttliche Werk in uns, das uns wandelt und an sich gebietet aus Gott, und tödtet den alten Adam, machet uns ganz neuen Menschen von Herzen Muth, Sinn und allen Kräften, und bringt den heiligen Geist mit sich.“

57) Luthers Werke. XVIII. S. 2486.

58) Dies bekennt er ebenfalls 1516, in der Vorrede zu der von ihm herausgegebenen „Deutschen Theologie“ (S. 531).

59) Nur in Staupitz's Namen und besonderem Auftrage nahm er 1508 die höchst unerfreuliche Kloster-Visitation in Meissen und Thüringen vor.

60) „Aus was großer Furcht und Bittern in Stärke und Mannheit hat Herr ihn wunderbarlich geführt“ (L. B. XIV, 474), verheißt er etc.

was von Gott vergeben sei, oder aber daß er's thue in denen, die er ihm vorbehalten hat, welche Fälle, so sie verurtheilt werden, bliebe die Schuld ganz und gar unaufgehoben oder nicht." Der 32ste: "Die werden sammt ihren Meistern zum Verdammen fahren, die vermeinen, durch Ablassbriefe ihrer Seligkeit zu seyn." Der 33ste: "Für denen soll man sich sehr wohl hüten und fürsehen, die da sagen, des Papstes Ablass sei die höchstwertheste Gnade Gottes und Geschenk, dadurch der Mensch erlöst und versöhnt wird." Der 37ste: "Ein jeder wahrhaftiger Christ sei lebendig oder todt, ist theilhaftig aller Güter Christi und der Kirchen aus Gottes Geschenk, auch ohne Ablassbriefe." Der 38ste: "Doch ist des Papstes Vergebung und Ausheilung zu verachten, denn seine Vergebung ist eine Erklärung göttlicher Vergebung." Der 41ste: "Fürsichtiglich soll man von dem Ablass predigen, daß der gemeine Mann nicht fälschlich glaube, daß er den anderen Werken der Liebe werde vorgezogen und besser geachtet." Der 47ste: "Man soll die Christen lehren, daß das Ablasslösen ein frei Ding sei, und nicht geboten." Der 48ste: "Man soll die Christen lehren, daß des Papstes Ablass, sofern man sein Vertrauen nicht darauf setzet, dagegen nichts Schädlicheres, so man dadurch Gottesfurcht verliert." Der 52ste: "Der rechte wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes." Der 81ste: "Freche und unverschämte Predigt und Ruhm vom Ablass, daß es auch den Gelehrten schwer wird, des Papstes Ehre und Würde zu vertheidigen" u. s. w. Der 94ste: "Man soll die Menschen ermahnen, daß sie ihrem Haupt Christo durch Kreuz, Tod und alle nachzufolgen sich befleißigen. 95. Und also mehr durch Verlaß ins Himmelreich eingehen, denn daß sie durch Vermeidung des Leidens sicher werden." Am Schlusse fügt Luther: "Ich bitte noch um Christi willen alle und jeden, sie sollten nicht weder einen besseren Weg zeigen, wenn jemand derselben wäre offenbaret worden, wenigstens ihre Meinung dem Papste und der Kirche Ausspruch unterwerfen. Denn so verzeihe ich nicht, daß ich meine Meinung der Meinung aller Menschen durchaus vorgezogen haben wollte; auch bin ich nicht so unbedacht, daß ich das göttliche Wort den Fabeln, die die menschliche Vernunft erfunden, nachsetzen liefse."

In diesen Etagen war Luther also keinesweges als Bekämpfer des Papstthums und der herrschenden Kirchenlehre aufgetreten ⁶⁵⁾; ja selbst nicht einmal den Ablass geradezu hatte er bekämpft, sondern nur dessen offenbaren Mißbrauch. Das aber hatten schon so Manche vor ihm gethan, und Luther hatte noch dazu sich dadurch sicher gestellt, daß er seine Meinung dem Urtheil der Kirche unterwarf. Aber doch lagen gerade in dieser That Luthers die Keime des ganzen Reformationswerks. Hier waren zuerst von ihm öffentlich die rein evangelischen Grundsätze von Sündenvergebung, Buße und Heiligung ausgesprochen, die, während antipapistische Thesen als etwas Einzelnes für sich dagestanden haben würden, nach ihrem positiven Inhalte, den fruchtbaren Samen zu einer Kirchenreformation von innen heraus enthielten, und die allein jede praktische kirchliche Verderbniß, mag dieselbe nun durch päpstlichen Ablass das Verdienst und den Willen Christi lästern, oder noch frecher an die Stelle des kirchlichen Ablasses den eigenen setzen ⁶⁶⁾, gründlich zu heben und zu tilgen vermögen. Alles Writze, dessen Luther sich damals selbst noch gar nicht bewußt war, war in der zur Erndte gereiften Zeit nur Folge der Entwicklung dieses innersten Kernes des Evangeliums; war nur jeder Einzelne durch aufrichtige Buße und rechtfertigenden Glauben, durch Wiedergeburt und Bekehrung zu Gott in das rechte Verhältniß getreten, so mußte nothwendig von selbst die aus der Bekehrung der Einzelnen folgende Gemeinschaft derselben unter einander die reine Grundlage aller Erscheinung der äußeren Kirche werden; und ob nun auch Luther selbst in seinem göttlich einsätzigen Streben nicht begreifen konnte, inwiefern sein Thesenanschlag auch den Papst und seine Herrschaft und das ganze kirchliche Lehrsystem berührte, wozu Alles er auf alle Weise anzuerkennen bereit war, so hatten

65) Bekanntete er doch selbst in der 71sten These: „Wer wider die Wahrheit des päpstl. Ablasses redet, der sei verflucht und vermaledeiet.“

66) Es ist ja gewiß eine größere und antichristlichere Gottlosigkeit und Gottesvergessenheit, wenn die neuere Zeit, im nichtigen Vertrauen auf einen unheiligen Gott, den Götzen, den ein sicher Zeitgeist sich erfunden hat, sich selbst die Sünde vergiebt, als wenn die ältere, ob auch auf die willkürlichste Weise, Vergebung sich vom Papste, dem Haupte der Kirche, erbat.

allerdings die erfahrenen unter seinen Gegnern ein richtiges Urtheil davon, daß so der Mittelpunkt aller ihrer Irrthümer an ihm sei. — Nach 14 Tagen waren Luthers Sätze in ganz Deutschland, in 4 bis 6 Wochen in ganz Europa bekannt. Woherwärts freueten sich Viele, einen Mann gegen solche schreiende Irrthümer so ernst auftreten zu sehen; doch nur Wenige ahneten die Freude die hohe Bedeutung der Sache. Männer, wie Erasmus, konnten darin nur einen Mönchsstreit sehen. — Auch Leo, der noch 1517 von den Thesen erfuhr, sah gar nichts davon, und hielt es für das Beste, sich um die Zänkerei nicht zu bekümmern. Doch erlaubte er seinem Magister sancti Theodori, dem Dominicaner Sylvester Prierias, gegen Luther aufzutreten, und dies war wichtig, da dadurch jetzt schon der Streit auf einen Gegenstand hingelenkt wurde, an den Luther noch gar nicht gedacht hatte, auf die Frage über die Auctorität des Papstes, insonderheit bei ihrem Conflict mit der des heiligen Wortes. Prierias glaubte seines Sieges am gewissten zu seyn, wenn er in seinem Dialog (noch vom J. 1517) Luthers als Angriff auf den Papst, und sich selbst recht handgreiflich als Vertheidiger des Papstthums darstellte. So ging er denn von dem Sagen von der Gewalt der Kirche und des Papstes aus, deren Anführung damals selbst die kriechendsten Anhänger des päpstlichen Stuhls sich scheueten. Dabei glaubte er, den armen Irrthum gleich durch seine Auctorität niederdrücken zu können, und sich in Luthers Seele so wenig zu versetzen, daß er meinte, der Papst ihm nur ein fettes Bisthum ertheilen wolle mit dem Ablass für seine Kirche, so werde er eben so hoch den Ablass schätzen, als er jetzt ihn herabsetze. Luther, des Prierias Schrift nicht doch ernst genug, beantwortend und eine zweite noch heftigere desselben vom J. 1518 selbst publicirend, sah den unersättlichen Bewegungen, die schon jetzt allwärts sich regten, die glückliche Ruhe zu; überzeugt, daß es nicht seine, sondern die Sache sei, die er treibe, ließ er sie fortgehen, wie Gott sie

Nach 3 Jahren übersehte man sie, und Luthers Schriften überhaupt, in die spanische Sprache, und nach 4 Jahren kaufte sie ein Reisender in Jerusalem.

führte, schrieb im März 1518 einen Brief an den Papst, der Alles enthält, was man von Gehorsam und Demuth von ihm nur fordern konnte ⁶⁷⁾, und machte sich im April zu Fuß auf nach einem Convent seines Ordens zu Heidelberg. Auch diese Gelegenheit benutzte er, den evangelischen Grundwahrheiten, von denen seine Seele so voll war, neue Geltung zu verschaffen. Nach Beendigung der Ordensgeschäfte stellte er dieselben in der Form von Paradoxis elicitis o S. Paulo öffentlich zum Disputiren auf ⁶⁸⁾, und vertheidigte sie mit Kraft und Geschick, und wie diese Heidelberger Disputation ihm selbst neue Freunde erwach, so mehren sie auch die Zahl der Kämpfer für das lautere Evangelium. Mehrere der gegenwärtigen Zuhörer, unter ihnen ein Martin Bucer, Johann Brenz, Erhard Schnepf, wurden dadurch und durch nachfolgende Unterredungen mit Luther zuerst für das reine Evangelium erweckt.

Die immer steigende Bewegung der Gemüther fing jedoch jetzt an, den Papst Leo zu befremden, und eben so unpolitisch, als er den Streit zuvor ignorirt hatte, wollte er nun mit Gewalt ihn dämpfen. Er setzte ein geistliches Gericht gegen Luther nieder, und dies citirte im Julius 1518 Luthern, sich innerhalb 60 Tagen persönlich in Rom zu stellen. Folgte Luther der Citation, so kehrt

68) Der Brief (Luth. B. XV. S. 492) schließt mit den Worten: „Drohhalben, heiligster Vater, falle ich Ew. Heiligkeit zu Füße, und übergebe mich ihr sammt allem, was ich bin und habe. Ew. Heiligkeit handle mit mir ihres Gefallens. Bei Ew. Heiligkeit steht es, meiner Sache ab oder zuzufallen, mit Recht oder Unrecht zu geben, mir das Leben zu schenken oder zu nehmen. Es gerathe nun, wie es wolle, so will ich nicht anders wissen, denn daß Ew. Heiligkeit Stimme Christi Stimme sei, der durch sie handle und rede. Hab ich den Tod verschuldet, so weigere ich mich nicht zu sterben; denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Er sei gelobet in Ewigkeit. Amen.“

69) Darunter z. B. die Sätze: Opera hominum, ut semper sunt speciosa bonaque videantur, probabile tamen est, ea esse peccata mortalia. — Liberum arbitrium post peccatum res est de solo titulo et dum facit, quod in se est, peccat mortaliter. — Non ille justus est, qui multum operatur, sed qui sine opere multum credit in Christum. — Lex dicit: Fac hoc! et nunquam fit; gratia dicit: Crede in hunc! et jam facta sunt omnia.

nie wieder heim; folgte er nicht, so verfiel er dem Banne. Aus inner Ungewissheit rissen ihn seine Freunde. Die Universität Wittenberg und Luthers Landesherr, der edle Churfürst Friedrich der Weise von Sachsen, dem Luther als ein geistiges Licht gebildet worden war, verwandten sich für ihn beim Papste, und liess, Luthern durch den Churfürsten weit mehr begünstigt während, als es der Fall war, übertrug daher seinem Legaten auf dem (seit dem Julius 1518 gehaltenen) Reichstage zu Augsburg, dem Cardinal und Erzbischoff von Palermo, Dominicaner Thomas de Vio von Gaeta (Cajetanus), einem der angesehensten scholastischen Theologen seiner Zeit und einem eifrigen Vertheiliger der päpstlichen Hierarchie, die Beilegung der Sache, ihn bevollmächtigend, Luthern, wenn er widerrufe, die päpstliche Gnade zuzusichern, sonst ihn in sicherer Verwahrung zu halten bis zur päpstlichen Entscheidung. — Luthers Freunde, besonders Staupitz, widerriethen ihm die gefährvolle Reise. Staupitz⁷⁰⁾ bat ihn, daß er zu ihm sich eine Zeitlang flüchten möge; sie wollten dann mit einander leben und sterben. Er konnte aber aus einem etwas früheren Briefe Luthers an ihn sich schon selbst die Antwort schreiben⁷¹⁾, und im Anfange Octobers, nach bereits geschlossenem Reichstage, kam Luther, durch sein Beispiel nun selbst Staupitzens Freundschaft zur Nachfolge ermuthigend, zu Augs-

70) Er begab sich erst nach diesen Vorgängen nach Salzburg (vergl. Anm. 45).

71) Luther hatte den im März 1518 an den Papst geschriebenen Brief an Staupitz zur Beförderung übersandt, und dabei geschrieben (Luth. B. XV. S. 507): „Nicht daß ich dadurch Ew. Ehrwürden in gleiche Gefahr gedenke zu führen; ich will allein auf meine Gefahr Alles, was ich hierin thue, gethan haben. Christus, mein Herr, mag zusehen, ob dieser Handel, den ich führe, ihn oder Luther belange, ohne welches Wirken und Willen auch des Papstes Zunge nicht reden kann, was sie will, in welches Hand auch des Königs Herz ist. Soviel aber meine zornigen Feinde, die mir hart dräuen und nachstellen, belanget, weiß ich nichts zu antworten, denn das Wort: Wer arm ist, fürchtet nichts, kann nichts verlieren. Ich habe weder Gut noch Geld, begehrt auch der keines; hab ich gut Gerücht und Ehr gehabt, der mach es nun zunicht ohn Unterlaß, dars angefangen hat. Der einige nichtige Leib, durch viel und stete Gefahr und Unglück geschwächt, ist noch übrig; richten sie denselben

burg an. Ehe er sicheres Geleit erhalten, wollte er noch nicht in Unterhandlungen mit dem Legaten sich einlassen. Dessen italienische Diplomaten suchten ihn also nur erst vorläufig auszufundschaften, und die hochherzige Naivität des Mönchs bestrebte sie dabei nicht wenig. Man fragte ihn, ob er denn glaube, daß der Churfürst sich seinetwegen in einen Krieg einlassen werde; Luther entgegnete, „daran sei kein Gedanke in ihm“; und weiter, wo er denn bleiben wolle, wenn der Papst den Bann über ihn spreche, und er antwortete: „Unter dem Himmel.“ Endlich am 12. October erhielt Luther bei dem Legaten die erste Audienz, welcher in den nächsten Tagen noch zwei andere folgten. Der Legat gab sich die Mühe einer herablassenden väterlichen Freundlichkeit, und erklärte Luthern, er wolle nicht mit ihm disputiren, und begehre nur, daß er widerrufe, daß er von der ferneren Ausbreitung seiner Meinungen abstehe, und daß er in Zukunft Alles zu vermeiden gelobe, was die Kirche verwirren könne. Luther bat ihn um die Anzeige seiner Irrthümer, und der Cardinal bezeichnete ihm als solche zwei, deren einer den Ablass betraf, der andere in Luthers folgenreichem Sag bestehen sollte, der mit seiner Grundlehre von der Rechtfertigung durch den Glauben wesentlich zusammenhing, daß nicht das opus operatum bei den Sacramenten, sondern der Glaube das Heiligende sei. Luther erlaubte es sich seine Lehre zu vertheidigen, und so gerieth er mit dem Legaten doch ins Disputiren. Cajetan wollte den Mönch aus der h. Schrift und aus den auch von Luther anerkannten päpstlichen Decretalen seines Irrthums überführen, ward aber bald gewahr, daß er ihm gar nicht gewachsen sei, und zog sich zurück. Der zweite Verhörestag ergab das Resultat, daß Luther sich dem Urtheil der vier Universitäten Basel, Freiburg, Löwen und Paris unterwarf. Am dritten Tage forderte der Cardinal ohne Weiteres nur Widerruf. Als Luther

gen hin durch List oder Gewalt, ... helfen sie mir desto ehe gen Himmel. Ich lasse mir genügen, daß ich an meinem lieben Herrn Jesu Christo einen süßen Erlöser und treuen Hohenpriester habe, den will ich loben und preisen so lange ich lebe. So aber jemand mit mir ihm nicht singen und danken will, was gehet michs an? geliebt es ihm, so heule er bei sich selbst allein. Er, der Herr Jesus, bewahre und erhalte Ew. Ehrwürden, meinen liebsten Vater, ewiglich. Amen.“

sich wiederum vertheidigte, fing er an, durch auf einander gehäufte scholastische Einwendungen, auf die er die Antwort nicht abwartete, ihn zu übertäuben und mit Heftigkeit zu überschreien. Luther war erstaunt; endlich aber als eben der Cardinal eine päpstliche Constitution über den Ablass falsch erklärte, erhob auch er seine Stimme: „Sr. Hochwürden möchten doch nicht dafür halten, daß die Deutschen nicht einmal die Grammatik verstünden.“ Da verließ der Legat, äußerst erzürnt, ihn mit der Erklärung, er solle ihm nicht wieder vors Gesicht kommen. Bald freilich bekehrte er es, so aus seiner Rolle gefallen zu seyn, und ging Stauzig an mit der Bittre, Luther zum Widerruf zu vermögen. Stauzig gestand, Luthern an Schriftkenntniß nicht gewachsen zu seyn, und forderte den Cardinal zur Wiederaufnahme des Gesprächs auf. Cajetan aber erwiederte ⁷²⁾: *Ego nolim amplius cum hac bestia disputare; habet enim profundos oculos et mirabiles speculationes in capite suo* ⁷³⁾. Luther sah nun wohl, daß er mit diesem Manne nichts ausrichte, und da auch schriftliche Verhandlungen vergeblich waren, da auf ein rührend demüthiges und alles Mögliche, nur nicht augenblicklichen Widerruf versprechendes Schreiben Luthers an den Cardinal gar keine Antwort erfolgte: so verließ er, nachdem er in einem ehrerbietigen Schreiben vom Cardinal Abschied genommen, und sich nochmals bereit erklärt, sich dem Urtheil der Kirche zu unterwerfen, am 20. Oct. Augsburg ganz, eine förmliche Appellation a papa male informato ad papam melius informandum hinterlassend. Außerst erbittert über die Vereitelung seiner sicheren Hoffnung, sich Ruhm zu erwerben, schrieb der Cardinal an den Churfürsten Friedrich einen höchst empfindlichen Brief, in dessen eigenhändiger Nachschrift noch er ihn zu überreden suchte, Luthern entweder nach Rom zu schicken, oder ihn aus dem Lande zu vertreiben, und

72) Luth. B. XV. Anh. S. 44.

73) Dieser Luthersche Eindruck auf Cajetan war auch so stark gewesen, daß er sich dessen nie wieder ganz entledigen konnte, und mit seinem System von der Rechtfertigung durch den Glauben in seinem späteren Commentar über den Römerbrief waren die Theologen seiner Kirche gar nicht wohl zufrieden.

nicht den Ruhm seiner Väter zu bestreken. Der Churfürst sichtbarer Verlegenheit, sandte Luthern eine Abschrift des B. Luther vermochte es, in seiner Antwort ⁷⁴⁾ sich vollständig zu fertigen, und er sprach darin zugleich einen Glaubensmuth dessen Orde, auch Friedrich wohl zu empfinden und zu wahrhaftig war. Es verdross ihn sehr, daß man den Churfürsten schuldigte, mit ihm einverstanden zu seyn. „Dies — schrieb — kommt daher, daß die Leute heutiges Tages für gewiß h. Christus sei begraben, daß er nicht auch durch eine Eselin rühne.“ Doch konnte er es allerdings nicht zugeben, daß den Churfürsten „zu einem Pilatus gegen ihn machen wolke,“ ihn nach Rom schicken, sei nichts Anderes, als „eines unschgen Christen Blut verrathen“; wohl aber erklärte er sich b. auf des Churfürsten Befehl seine Lande zu verlassen. „Der — schrieb er —, daß Ew. Churf. Durchlaucht von wegen nicht etwas Objes begegne, welches ich ja allerdings wolke, siehe so verlasse ich in Gottes Namen ihrer Churf. Gn. Lande, will ziehen, wohin mich der ewige barmherzige Gott h. will, mich seinem gnädigen göttlichen Willen ergeben, er mach mich, wie er wolke... Will derohalben, Durchl. Churf., hienit Churf. Gn. mit aller Ehrerbietung gegrüßt und gesegnet und sich and gerecht dem ewigen barmherzigen Gott befohlen, mich für alle ihre Wohlthaten, mir bewiesen, in aller Demuth au thäniglich bedankt haben; will auch, an welchem Ort in künft Zeit ich werde seyn, E. Ch. Gn. in Ewigkeit nicht vergessen Ich bin Gott Lob noch zur Zeit von Herzen fröhlich und d. Gott, daß mich armen Sünder sein lieber Sohn Jesus Chri würdig achtet, daß ich in dieser guten heiligen Sache Trübsal Herfolgung leiden soll, welcher E. Ch. Gn. in Ewigkeit erha wolke. Amen.“ Nach Empfang dieses Briefes schrieb der E fürst dem Legaten, klagte über die Art, wie man gegen L. fahren sei; wenn man L. durch Gründe seinen Irrthum bewi haben würde, würde er wohl wissen, was die Pflicht eines k. k. Fürsten hinsichtlich der Keger sei; und bat um ein ruh Verhö durch päpstlich ernannte Richter in Deutschland. Lu

74) Luth. B. XV. S. 772.

so hoch ihn sein Glaube an den lebendigen Christus, dessen er zu treiben er sich gewürdigt sah, über die ganze Erde erhob, wer fühlte er doch zugleich wie bisher, so auch jetzt gerade die die ihm, und ihm allein, aufgelegt war, und nur heilige u. durch Zurückweichen, Stillstehen und Schweigen die Ehre zu verleugnen oder zu schmälern, der sein Ein und Alles der ihm mehr galt, als der Papst, mehr als was dieser die nannte, mehr als was ihm das Theuerste war, nöthigte auf einer Bahn zu beharren, die er nur nothgedrungen durch unabweisliche Stimme seines Gewissens betreten, und deren n freilich alle, die nur fest und munter auf das Papstthum lagen mochten, gar nicht zu fassen fähig waren. „Wer — bt er späterhin von dieser beginnenden Reformationszeit⁷⁵⁾ — war ich elender, verachteter Bruder, mehr einer Leiche, denn Menschen gleich, der sich sollte wider des Papstes Majestät, für welcher nicht allein die Könige auf Erden und der ganze oden, sondern auch der Himmel und die Hölle, daß ich so sich entsetzten, und allein nach seinen Winken sich mußten n! Was mein Herze dasselbe erste und andere Jahr ausgeen und erlitten habe⁷⁶⁾, und in waserlei Demuth, die nicht faszondern rechter Art war, wollt schier sagen Verzweiflung, schwebete, ach da wissen die sicheren Geister wenig von, die ch des Papstes Majestät mit großem Stolz und Vermessengriffen.“

§. 172.

Vom Ende des J. 1518 bis ins J. 1520⁷⁷⁾.

Nach der Berichterstattung des erbitterten Legaten war von aus jetzt nichts Anderes, als der Bann gegen Luther zu er-

Vorrede auf die Propositiones vom Ablass, Luth. B. XIV. S. 470.
„Ich bin ein armer elender Mensch, und habe meine Sache nicht so refflich angefangen, sondern mit großem Bittern und Furcht“, bekennt e auch anderwärts (Schreiben an die Fürsten zu Sachsen, vom J. 1524; B. XVI. S. 14).

Ueber den Anfang der schweizerischen Reformation in diesem Zeitraume f. 177 (vgl. S. 573 Anm. 1).

warten. Zu Rom jedoch waren die Partheien nicht einig; nur die starr hierarchische forderte den Bann; die lagere, welche leicht auf Leo überwiegenden Einfluß gewinnen konnte, schob die ganze Schuld des verunglückten Unternehmens auf Cajetan's Eigensinn und Steifheit, und so ward noch ein neues Mittel der Güte versucht. Zuvor schon hatte der Papst in einer eignen Bulle vom 9. Nov. 1518 die Lehre vom Ablass gerade in Betreff der streitigen Punkte bestimmt, und Luther, der ja immer bisher nur gegen das Mißbräuchliche in dieser Lehre gesprochen, und der päpstlichen Entscheidung sich unterworfen hatte, hätte, menschlich betrachtet, nun mit Ehren zurückgehen können. Dem Erfolg dieser Maßregel aber mißtrauend, fügte man jetzt zu derselben noch das erwähnte Mittel der Güte hinzu. Ein gewandter Weltmann, der päpstliche Nuncius und Kammerherr, auch Domherr zu Mainz, Trier und Meissen, noch dazu ein Sachsse von Geburt, Carl von Miltiz, ward nach Sachsen abgeordnet, um den Lutherschen Streit beizulegen, und zugleich auch dem Churfürsten das hohe päpstliche Ehrengeschenk der geweihten goldenen Rose zu überbringen. Letztere brachte er nun zwar, als er noch 1518 ankam, noch nicht mit, sondern berichtete erst im Mai 1519 ihre Ankunft, und überreichte dieselbe im September, welche kindische Verzögerung dann natürlich beim Churfürsten (der nach K. Maximilians Tode seit dem Anfange 1519 als Reichsvicar in den Landen sächsischen Rechts noch bedeutenderen Einfluß hatte) den gehofften Erfolg vereitelte; dagegen aber griff er geschickt in die Luthersche Angelegenheit ein. Während er einerseits Tzeln vor ein strenges Gericht citirte, das diesem unsägliches Schrecken einjagte und so seinen Tod beschleunigte (Am. 62), erwies er Luthern bei einer Unterredung zu Altenburg im Januar 1519 alle mögliche Ehre und Güte. Er kam mit ihm überein, beide Theile sollten hinfüro schweigen, und Luther in einem ehrerbietigen Schreiben an den Papst seine Heftigkeit entschuldigen, die päpstliche Auctorität anerkennen, und sich gegen die ihm gemachten Beschuldigungen rechtfertigen, und ein Gleiches auch in einer öffentlichen Druckschrift thun; dagegen wolle Miltiz in Rom die Uebertragung der Untersuchung an Richter in Deutschland auswirken. In der That schrieb Luther, ein neues Zeichen seiner herzlichen Willigkeit, in allem Möglichen nachzugeben, und zum evidentesten Beweis

Reformationswerk eine ganz andere Quelle hatte, als eine
 tion gegen das Papstthum, oder dergl. andere äußerliche
 girende Tendenzen, dieses Sinnes am 8. März 1519 einen
 n den Papst, und daneben setzte er versprochenmaßen ei-
 nterricht" auf „auf etliche Artikel, so ihm von seinen Ab-
 i aufgelegt und zugemessen worden." Nur die Lehre von
 htfertigung aus Gnaden durch den Glauben und von der
 iflosigkeit guter Werke hielt er unbedingt in letzterer Schrift
 anches Falsche in dem sonstigen herrschenden Lehrbegriffe,
 i: Fürbitte, Fegfeuer, u. dgl. ließ er, nach dem Maaße
 ernaligen Erkenntniß, jetzt noch stehen, und „daß die rö-
 Kirche von Gott für allen anderen geehrt sei," erklärte er
 bezweifelt, „denn daselbst St. Peter und Paul, 46 Päpste,
 el 100000 Märtyrer ihr Blut vergossen, die Hölle und
 verwunden, daß man wohl greifen möge, wie gar einen
 ren Augenblick Gott auf dieselbe Kirche habe;" „keine Ur-
 auch so groß, daß man sich von derselben Kirche reißen
 ziden solle; ja je übler es da zugehe, je mehr man zulaus-
 anhangen solle, denn durch Abreißen oder Verachten wer-
 cht besser." Selbst die päpstliche Macht anzuerkennen wei-
 sich gar nicht⁷⁸⁾; „was aber die Gewalt und Oberkeit rö-
 Stuhls vermag und wie ferne sich dieselbe strecket, laß die
 en ausfechten; denn daran der Seelen Seligkeit gar nichts
 und Christus seine Kirche nicht auf die äußerliche, schein-
 walt und Oberkeit oder einige zeitliche Ding, sondern in
 ndige Liebe, Demuth und Einigkeit gesetzt und gegründet
 nd noch entschiedener sprach er in dem angeführten Schrei-
 en Papst selbst hierüber sich aus⁷⁹⁾: „Ich bezeuge vor Gott
 n Creaturen, daß ich nie willens gewesen noch heutiges Ta-
 , daß ich mir mit Ernst hätte vorgesetzt, der römischen
 nd Ew. Heiligkeit Gewalt auf einerlei Weise anzugreifen
 irgend einer List etwas abzubrechen. Ja ich bekenne frei,
 er Kirchen Gewalt über Alles sei, und ihr nichts, weder

ellisch aus einem Grunde, der das Objective der äußeren Kirche gar
 in die Subjectivität zu ziehen Gefahr lief (vgl. Anm. 38).

th. W. XIV. S. 851.

im Himmel noch auf Erden möge vorgezogen werden, denn allein Jesus-Christus der Herr über Alles" ⁸⁰⁾. — Aber der Weg solcher Unterhandlung war jetzt zu spät eingeschlagen; ein neues wichtiges Ereigniß, nicht von Luther, sondern von der Haß und Erbitterung seiner Gegner herbeigezogen, hemmte dieselbe für immer.

Der Procanzler der Universität Ingolstadt, Dr. Johann Eck (geb. 1486, gest. 1543), der berühmteste scholastische Theolog seiner Zeit, ein von kleinlicher Eitelkeit und der Sucht, eine bedeutende Rolle zu spielen, beherrschter Mann, hatte schon früher Luthers Thesen angegriffen, und war dadurch in einen Streit verwickelt worden mit einem der ersten eifrigen Anhänger der reinen Lehre, dem Doctor und Professor der Theologie und Archidiaconus an der Stiftskirche zu Wittenberg, Andreas Bodenstein aus Carlstadt in Franken, gewöhnlich daher Carlstadt genannt ⁸¹⁾ (wie er auch selbst sich nannte). Eine zwischen Eck und Carlstadt verabredete und zu Leipzig zu haltende Disputation sollte den Streit entscheiden. Aber Eck hielt es unter seiner Würde, mit Carlstadt allein zu disputiren, und wandte Alles an, auch den noch von Keinem besiegten Luther mit auf den Kampfplatz zu locken. Er stellte 13 Thesen auf mit Behauptungen, welche Luthers Grundsätze so geradezu widerstritten, daß dieser der Disputation mit Ehren nicht ausweichen konnte. So griff Eck z. B. geradezu die erste von Luthers Thesen an in seinem Sage: „Es stimmt weder mit der Schrift, noch mit den heiligen Vätern überein, daß Christus durch die Worte: *Thut Buße*, das ganze Leben der Gläubigen zu einer Buße machen wolle.“ In anderen Thesen bekannte er sich im Gegensatz gegen Luthers Augustinische Kirchenlehre geradezu zu semipelagianischen Sätzen, und in der verhänglichsten 13ten These bestritt er entschieden diejenigen, welche leugneten, daß die römische Kirche schon

⁸⁰⁾ So stark diese Worte aber auch sind, so enthielt doch der Schluß derselben (vgl. S. 611), wenn auch Luthern selbst jetzt noch unbewußt, den entschiedenen Keim zum ganzen Reformationswerke und zum endlichen Sturze des Papstthums.

⁸¹⁾ Scharzwiese heißt er auch das A B C oder Alphabet (Andr. Bodens. Carlst.).

er Constantin ihren Primat gehabt habe, und behauptete den nothwendigen Glaubensartikel, daß der Papst nach göttlicher Stellvertreter Christi und Nachfolger Petri sei. Die Fassung der ersteren Sätze konnte Luther allerdings auch überlassen; der letzte 13te aber galt ihm eigentlich als so wenig er auch jetzt an sich geneigt war, in einen Streit die Macht des Papstes sich einzulassen, die er, freilich in einseitiger Subjectivität (vgl. Anm. 78. 38), vielmehr etwas Gleichgültiges ansah¹²⁾, so erschien ihm doch Eck's Ungenügsamkeit zu fest und für die reine Lehre zu gefährlich, als daß er hätte schweigen können, und er stellte daher den Eck'schen Behauptungen so viele Gegensätze, und dem 13ten diesen entgegen: „Imat der römischen Kirche lasse sich nur aus den („kriglichen“) Decretalen der Päpste beweisen, im Widerspruch mit dem heiligen Schrift und mit der Kirchengeschichte der ersten Jahrhunderte, insbesondere den Beschlüssen des heiligsten Nicänischen.“ — Der Bischoff von Merseburg, Fürst Adolph halt, Canzler der Universität Leipzig, sah wohl, welches Mittel, die Wahrheit zu finden, eine öffentliche Disputation sei, und suchte dieselbe ernstlich zu verhindern; doch der Herzog Georg zu Sachsen, wiewohl ein eifriger Anhänger der herrschenden Kirche, bestand darauf, daß sie vor sich gehen sollte, und so nahm denn am 27. Juni, nach vorhergegangener akademischer und kirchlicher Feier, die berühmte Leipziger Disputation zwischen Eck einerseits, und Carlstadt

schreibt noch um diese Zeit in einem Briefe an den churfürstl. Hofrath Ge. Spalatin (den Verf. von *Annales reformationis*, geb. 1542): „Ich rechne die päpstliche Macht unter diejenigen, welche man *neutrales* oder *Mitteldinge* nennt, und es gefällt mir sehr übel, daß man über zeitlich Ding so viel streitet; es war nie mein Sinn, von dem römischen Stuhl abzufallen, ich bin endlich zufrieden, daß er aller Herr genannt werde oder auch sei. Was geht mich an? Da ich weiß, daß auch der Türke der Gewalt wegen geachtet und getragen werden mußte. Mögen mir die römischen Decretalen ewig rein lassen, und mir alles Andere nehmen, so werde ich gar nicht darum kümmern.“ Vgl. S. 613.
 Wahrheit, meinte er, könne im Streit nur gewinnen, und die Folgen seien dazu da, sie zu verfechten.

und Luther andererseits ⁸⁴⁾, im herzoglichen Schlosse ihren Anfang. Zuerst stritt acht Tage lang Carlstadt mit Eck über den freien Willen ⁸⁵⁾, wobei letzterer mit frechen Geberden, überlautem Reden und sicherem, trozigem Tone den ängstlich verlegenen von seinen Heften und Büchern abhängigen Carlstadt oft übertrumpfte und überschrie. In der zweiten Woche disputirten Eck und Luther über des Papstes Primat und die Concilien, in der dritten dieselben von der Buße, dem Fegfeuer und Ablass; zuletzt dann Eck mit Carlstadt noch drei Tage lang an ⁸⁶⁾. Die zweite Woche war die wichtigste. Eck behauptete, daß dem Papste Primat am göttlichem Rechte zukomme, was Luther leugnete; nur Bibel und Geschichte konnten dabei entscheiden, und alle sophistischen Kämpfe Eck's zeigten sich hier als unnütz. Luther scheute sich nicht zu behaupten, daß die Kirche kein anderes nothwendiges Oberhaupt habe, als Christus, worauf Eck mit Hussitischer Kezerei an sich warf, Luther aber entgegnete, nicht alle Hussitische Lehren seien kezerisch ⁸⁷⁾. Doch ein bestimmtes Ergebniß hatte auch die

84) Carlstadt hatte bei seinem Einzuge in Leipzig das Unglück, den Bogen zu zerbrechen; Luther dagegen erschien in allen Ehren mit dem Wittenberger Rector, einem Pommerischen Herzoge, von mehr als 100 Wittenberger Studenten feierlich begleitet.

85) Carlstadt, wie Luther, behauptete mit Augustinus, daß der freie Wille des Menschen vor der Gnade nichts Gutes thun könne, sondern daß jedes gute Werk ganz und ausschließlich von Gott herkomme, de den Willen und die Kraft dazu im Menschen wirke.

86) Während dieser Wochen geriethen auch nicht selten die gegenwärtigen Wittenberger Studenten mit den Leipziguern in hitzige theologische Kämpfe, und ein Leipziger Magister ward dabei einst so unmäßig über Dr. Luther erzürnt, daß er vor Zorn seinen Geist aufgab.

87) Luther stand späterhin auch wirklich in freundschaftlichem Vernehmen mit den Hussiten, obgleich er nicht genug alle ihre Grundsätze theilte um mit ihnen ganz gemeinsame Sache machen zu können. Ueber Huss selbst aber urtheilte er in der Folge aufs günstigste. „Es sind — sagt er von einigen seiner Lehrsätze, in der Schrift von den neuen Edtischen Bullen, 1520 — nicht Joh. Huss Artikel, sondern Christi, Pauli, Augustini, aufs allerstärkste gegründet und unwiderstößlich bewähret. Ich wollte Gott, ich wäre sein würdig, auch um solcher Artikel willen verbrannt, zerissen, zertrieben zu werden, aufs allerschmählichste, und daß mirs tausend Hälle kostete, sie müßten alle heran.“

der Disputation so wenig, als die übrigen. Für die
und freiere Entwicke lung der theologischen Erkenntniß Lu-
ber, seiner Einsicht in das Wesen des Papstthums insbe-
war die ganze Disputation, und dieser Theil namentlich,
größten Bedeutung, und auch diese wichtige, freilich bes-
äußere Folge führte sie herbei, daß seit diesem ersten
ffentlichen Austritt Luthers gegen das Papstthum als sol-
ihm einerseits die entschiedene Feindschaft Vieler, unter
des Herzogs Georg von Sachsen, zuzog, andererseits die
manistisch, ritterlich oder sonstwie liberale Parthei aller-
ßen, die jetzt auch Eck, wie früher Pfefferkorn und Con-
nit einer Menge witziger Satyren überhäuften, und den
ann dadurch nur mehr noch erbitterten, Fromme und Un-
mit Luther sich verbündete, so lange, bis der unzweideu-
g des Reformationswerks schon in den nächsten Jahren
g genug das unnatürliche Bündniß zwischen Reich dieser
Gottes wieder lösete, und nur den Theil menschlicher
raft und Kraft (es war allerdings aber der Haupttheil) dem
um dienstbar erhielt, der ihm dienen wollte.

Gelegenheit dieser Leipziger Disputation trat auch zuerst
der Mann in der Geschichte hervor, welchen Gott be-
atte, in der Durchführung des Reformationswerks Lu-
reichsam als das weibliche Princip) zur Seite zu gehen, und
r Mäßigung und besonnenen, gründlichen Wissenschaft
Energie und evangelischen Feuereifer zu unterstützen:
pp Melanchthon oder, wie er eigentlich hieß,
rzerd, welcher Name von Reuchlin in Melanchthon
elanthon, wie er selbst sich in späterer Zeit nannte)
ward⁸⁵). Er war geboren zu Bretten in der Pfalz am
uar 1497, (der Sohn eines Bürgers und Waffenschmie-

ach. Camerarii de Ph. Melanchthonis ortu, totius vitae cur-
o et morte narratio, zuerst 1566, am besten edirt von G. Th. Stro-

Hal. 1777. — F. A. Köthe Philipp Melanchthon, im ersten
(— 82) und letzten (6ten) Theile (S. 125—231) f. Ausgabe von
anchthon's Werken in einer Auswahl. Leipz. 1829. 80. 8.

Die Werke Melanchthon's sind herausgegeben worden Basil.
i. 5 Bde. Fol., und die theologischen von C. Peucer. Witteberg.
t. — 64. 4 Bde. Fol.

des Georg Schwarzerd), bezog im 13ten Jahre die Universität Heidelberg, wurde im 15ten Baccalaureus, benutzte hi den Unterricht der Lehrer in Tübingen, erwarb sich in seinem 17ten Jahre die Magisterwürde, und unterstützte nun seinen Verwandten Reuchlin in dem Kampfe mit den Eßner Theologen. 1518 in einem Alter von 21 Jahren ward er auf Reuchlins Empfehlung Professor der griechischen Literatur in Wittenberg, mit bewundernswürdigen Lehrgaben ausgerüstet⁸⁹⁾ und durch Studium der Aristotelischen Philosophie tüchtig dialektisch ausgebildet, lehrte er nun zu Wittenberg⁹⁰⁾ mit einem Geschick, auch den dunkelsten Gegenstand in klares Licht zu setzen und trockensten den Reiz der Anmuth zu geben vermochte, und in nem Beifall, der bald aus allen Ländern Europa's, aus Frankreich, England, Ungarn, Italien, Griechenland, viele Hund von aufmerksamen Zuhörern (zuweilen stieg deren Zahl auf 1000 und 2000) zu seinen Füßen sammelte. Was aber das Größte war, er, der schon als Jüngling von einem Erasmus privat und öffentlich bewundert worden war⁹¹⁾, dieser zweite große Erasmus⁹²⁾ vermochte auch das, wozu sein Bewunderer fähig geblieben; sein kindlich einfältiges Gemüth⁹³⁾, schon frühzeitig durch Studium der h. Schrift gelehrt, gab rückwärts und ganz der evangelischen Wahrheit sich hin. Luther selbst kannte am tiefsten, was so in ihm Gott ihm schenkte⁹⁴⁾,

89) „Es ist auf Erden Keiner, der solche Gaben hätte, als Philipp sagt Luther.

90) Seine Lehrerwirksamkeit vergrößerte sich noch, als er 1524 auf Empfehlung Professor der Theologie ward. (Jedes geistliche Predigen dagegen lehnte er, da er nie predigte, beständig ab.)

91) Is prorsus obscurabit Erasmus, äußerte Erasmus Epp. I. epp. 43.

92) Vgl. sein Urtheil über Erasmus, oben S. 589.

93) Es leuchtete in der Folge auch besonders aus seinem häuslichen Leben hervor (er war seit 1520 Witte, und arbeitete — nur nicht das Edrigste, wozu er die frühesten Morgenstunden, bald nach Mitternacht — am Liebsten im Kreise seiner Kinder).

94) Est homo admirabilis, schrieb Luther noch 1518 an Reuchlin; i paene nihil habens, quod non supra hominem sit, familiarissimus mihi et amicissimus; und später (1529) urtheilte er: „Ich bin

melanchthon überhob seines Pfundes sich nicht⁹⁵). — Als still beobachtender Zuhörer hatte nun auch Melanchthon auf der späteren Disputation sich eingefunden, fern von der Absicht, sich den Streit zu mischen, und nur zuweilen, zu Ecks großem Erdruck, mit einem wohl überlegten Worte zügelnd. Doch als nach geendeter Disputation ward auch er durch Ecks Leidenschaftlichkeit öffentlich in den Streit gezogen. Er hatte seinem Freunde Dekolampadius in Basel einen unpartheiischen Bericht von der Disputation erstattet, und darin von Eck in seiner eignen bescheidenen Weise geredet; doch aber fühlte sich dadurch Ecks Eitelkeit bitter gekränkt, und bald erschien eine öffentliche Lüneburger Schrift, worin er den „Wittenberger Grammatiker,“ der vor etwas Griechisch und Lateinisch verstehe, sehr verächtlich bezeichnete, und meinte, mit einem solchen sich in theologischen Streit einzulassen sei unter der Würde eines Theologen⁹⁶). Melanchthon verfaßte darauf eine Vertheidigungsschrift, in welcher er mit großer Bescheidenheit von sich selbst⁹⁷) und mit großer Zier-

geboten, daß ich mit den Rotten und Teufeln muß zu Felde liegen, darum meine Bücher viel stürmisch und kriegerisch sind. Ich muß die Klöße und Stämme ausreuten, Dornen und Hecken weghauen, die Pfützen ausfüllen, und bin der grobe Waldrechter, der Bahn brechen und zurechten muß. Aber M. Philipp fährt säuberlich und stille daher, bauet und pflanzt, säet und begießt mit Lust, nachdem ihm Gott hat gegeben seine Gaben reichlich“ (Luth. B. XIV. S. 200). Dabei vergaß er indes nicht, was er 1519 an Spalatin schrieb: „Ich lobe Philipppum nicht, er ist eine Creatur und nichts, aber Gottes Werk preiß ich in ihm.“

95) „Bugsenhagen — sagt er später einmal — ist ein Grammaticus, ich bin ein Dialecticus, Jonas ist ein Redner; Luther aber ist Alles in Allem, mit dem kann Keiner verglichen werden.“ Auch anderwärts erkannte er in Luther „göttliche Gaben, die anderer Menschen Anlagen weit überträfen,“ und ehrte ihn als „einen einzigen, heroischen Mann, durch den Gott Großes ausführen wolle.“

96) Luther gab in diesem Streite Ecks mit Melanchthon sein Votum in einem Briefe an Spalatin (Epp. I, 116): „Neque me pudet, etsi magistrum artium, philosophiae et theologiae, et omnibus fere Ecclesiarum titulis insignem, si hujus mihi Grammatistae dissenserit ingenium, meo sensu cedere.“

97) Er macht darin geltend, daß ja „auch gemeine Christen über gottselige Fragen mit einander reden, und die keinen Eckel vor den theologischen

lichkeit und Gründlichkeit von den Hauptpunkten des Streits (dette, so daß die Ecksche Sache in aller Unbefangenen Augen nur noch schlimmer gestaltete.

Unterdeß hatte Eck, um den Lohn für seinen Kampf zu erndten und Rache an seinen Gegnern zu erhalten, sich nach A begeben, und Friedrich der Weise erfuhr von seinem römischen Agenten, wie nachtheilig auch über ihn er das römische Urtheil stimmte. Der Churfürst verantwortete sich daher gegen den Nachsicht Lutherscher Ketzerei, und erklärte abermals, wie er sich unterstanden, über Luthers Lehre zu urtheilen, sondern dies theil nur einem rechtmäßigen Erkenntniß überlasse. Dabei war er jedoch seinen Agenten auf die drohende Bewegung der Gemüths aufmerksam, die schon jetzt für Luther Deutschland durch und bei einem Gewaltstreich gegen denselben leicht in offenen Raub ausgehen könne; und allerdings erklärte gerade jetzt, da Luther in immer entschiedenerem Kampfe gegen das Papstthum auftrat von den Universitäten zu Löwen und Eöln aber seine Schriften ketzerisch erkannt wurden, immer offener fast die ganze deutsche Ritterschaft sich für ihn. Doch Luther selbst begehrte keinen weltlichen Schutz für die geistliche Sache. Er wies entschieden kampflustigen Anerbietungen eines Hutten und Anderer ab, erkannte aber dankbar die warme Theilnahme dieses Theils der Deutschen an in seiner 1520 verfaßten wichtigen antihierarchischen und antipapistischen Schrift: „An Kaiserliche Majestät“ *) „den Christlichen Adel deutscher Nation, von des Christlichen Stand

Studien haben, zuweilen mit solchen heiligen Ergößlichkeiten sich quiden dürften.“

98) „Ich möchte nicht, — schrieb er in Beziehung auf Hutten etwas später an Spalatin (Luth. B. XV. Anh. S. 128), — daß man das Evangelium mit Gewalt und Blutvergießen verfechte. Durch das Wort die Welt überwunden worden, durch das Wort ist die Kirche erhalten durch das Wort wird sie auch wiederum in Stand kommen; und Antichrist, wie er seines ohne Gewalt bekommen, wird ohne Gewalt fallen.“

99) Noch im J. 1519 war der neue Kaiser erwählt worden (S. 1 Anm. 110).

seiner ¹⁰⁰⁾), und blieb, bei all seinem jetzt bald heftiger als entbrennenden Zorn gegen die Greuel des Papstthums, in Geduld und Glauben, wie bisher.

§. 173.

Bis zum Ende des J. 1520.

Das Resultat der Eiskischen Umtriebe in Rom war eine vom 18ten Juni 1520 datirte päpstliche Bulle, worin 41 Sätze aus Luthers Schriften verdammt, die Verbrennung seiner Schriften befohlen, und er, wenn er nicht binnen 60 Tagen widerrufen, verurtheilt wurde, als Keger mit dem Banne bestraft zu werden. Der päpstliche Nuncius aber, um die Bulle in Deutschland zu publiciren, war, unpolitisch genug, Eck ernannt worden. — Als Luther zuerst von dieser Bulle hörte, äußerte er in der Schrift von den neuen Eiskischen Bullen und Lügen ¹⁰¹⁾: „Ich höre, d. Eck habe eine Bulle mit sich von Rom wider michbracht. Ich lasse es Alles geschehen, muß des Spiels in Gottes Namen warten, wer weiß, was göttlicher Rath beschloffen hat. Es ist auf mich noch nichts gebauet, darum mag mit mir nichts fallen. Ich beherre aber Gewalt für, so walte es Gott, ich will es fröhlich wagen in dem Namen unsers Herrn Jesu Christi. Amen.“ Ungefähr gleichzeitig, da die Bulle zuerst in Sachsen bekannt wurde, verfaßte er seine wichtige Schrift de captivitate babylonica ecclesiae, worin er, seinen Gegnern dankend, daß sie durch ihre Angriffe ihn in Erforschung der Wahrheit weiter geführt, nicht nur die mehr äußerlichen kirchlichen Mißbräuche, Papstthum, Mönchthum u. s. w., sondern auch die tiefer liegenden Irrthümer der

100) Er machte zuerst in dieser deutschen Volkschrift — von der schon ein Vierteljahr nach ihrer Ausgabe 4000 Exemplare circulirten — auch die ursprüngliche Idee von dem allgemeinen Priesterthum aller Christen wieder geltend. Ueberhaupt widerlegte er darin die drei romanistischen Grundsätze, „daß weltliche Gewalt nicht Recht habe über den Papst, daß Niemandem gebühre, die h. Schrift auszulegen, denn dem Papste, und Niemandem, ein Concil zu berufen, als ihm.“ Dabei ertheilte er dann Vorschläge zu einer gründlichen kirchlichen Besserung.

101) Luth. W. XV. S. 1675.

Lehre, die Brodverwandlung insbesondere und manches andere Irthümliche bei den Sacramenten ¹⁰²⁾, mit großer Klarheit des Geistes, obwohl auch hier wiederum nicht ohne alle subjective Festigkeit ¹⁰³⁾, enthüllte. Er schloß dies Buch mit der Erklärung: „Ich höre, daß auß neue Bullen wider mich verfertigt sind in päpstliche Verfolgungen, durch welche ich zu einem Widerruf gezwungen oder für einen Keger erklärt werde. Ist das wahr, will ich, daß dies Büchlein sei ein Theil meines zukünftigen Widerrufs. . . Will auch in Kurzem einen solchen Widerruf machen mit der Hülfe Christi, desgleichen bisher der römische Stuhl nicht gesehen, noch gehöret hat, und damit meinen Gehorsam gemaßsam bezeugen im Namen meines Herrn Jesu Christi. Amen.“

Jetzt, da immer offener vor Luther aller Greuel des Papstthums sich aufdeckte, so daß er schon jetzt kein Bedenken trug, es als Wesen des Antichrists zu bezeichnen, mußte natürlich alle Hoffnung auf einen Vergleich zwischen ihm und dem Papste schwinden. Doch Melitz war zu sehr in seinen Vergleichsplan verliert, als daß er nicht noch einen letzten Versuch hätte wagen sollen. Luther wenigstens er im Ernst nicht glauben konnte, daß dergleichen noch irgend einen bleibenden Erfolg haben würde, war auch wiederum zu allem Möglichen bereit. Er machte zur Begründungsbasis seine treffliche Schrift „von der Freiheit eines Christenmenschen“, worin er, ohne polemische Tendenz, nur in dem Streben zu zeigen, wie unbeschadet der in seinem Inneren durch den Glauben gegründeten Freiheit der Christ aller äußeren Ordnung in der Gesinnung freier Liebe sich unterwerfen könne, die sich vom rechtfertigenden Glauben und von der nur aus ihm entspringenden Liebe mit der Wärme und dem Feuer der innigsten Ueberzeugung darlegte ¹⁰⁴⁾. Diese Schrift, die dem Geschmack der rö-

102) Die Lehre von den sieben Sacramenten namentlich (indem er am Laus und Abendmahl als Sacramente anerkannte, ein Sacrament der Taufe nur in gewisser Beziehung).

103) Was er hier, wie in allem Uebrigen, worauf diese Bemerkung Anwendung leidet, später selbst am klarsten erkannte.

104) Zwei Gedanken legt er hier dem Ganzen zum Grunde: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge; ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann unterthan. Frei ist er

ischen Hoftheologie gewiß nicht zusagte, begleitete er mit einer Epistel an den Papst ¹⁰⁵⁾, welche, so sehr er darin von sich selbst durchaus in der herzlichsten Demuth und mit schonender Ehrfurcht vor der Person des Papstes spricht, jenen Geschmack ohne Zweifel noch weniger traf. „Ich habe wohl — sagt er — scharf angegriffen etliche unchristliche Lehrer nicht um ihres bösen Lebens willen, sondern um ihrer unchristlichen Lehre und Schuges willen. Welches mich so gar nicht reuet, daß ich mirs auch in Sinn genommen habe, in solcher Emsigkeit und Schärfe zu bleiben, so ich die Christi Exempel habe, St. Pauli und der Propheten. Aber in unseren Zeiten sind unsere Ohren so gar zart und weich worden,

durch den Glauben, dienstbar und unterthan durch die Liebe.“ Vom Glauben sagt er unter Anderem: „Der Glaube vereinigt die Seele mit Christo, als eine Braut mit ihrem Bräutigam. . . So werden auch Beider Güter, Fall und Unfall und alle Dinge gemein, daß, was Christus hat, das ist eigen der gläubigen Seele, was die Seele hat, wird eigen Christi. So hat Christus alle Güter und Seligkeit, sie sind der Seele eigen. So hat die Seele alle Untugend und Sünde auf ihr, die werden Christi eigen. Sie hebt sich nun der fröhliche Wechsel und Streit. Dieweil Christus ist Gott und Mensch, welcher noch nie gesündigt hat, und seine Frömmigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, so er denn der gläubigen Seele Sünde durch ihren Brautring, das ist der Glaube, ihm selbst eigen macht und nicht anders thut, denn als hätte er sie gethan, so müssen die Sünden in ihm verschlungen und erfauet werden. Denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. Also wird die Seele von allen ihren Sünden lauterlich durch ihren Wahlstap, d. i. des Glaubens halber, ledig und frei, und begabet mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christi. Ist nun das nicht eine fröhliche Wirthschaft, daß der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe nimmt, und sie entledigt von allem Uebel, zieret mit allen Gütern?“ — Die Liebe sodann gründet er also auf den Glauben, wie auf den Baum die Früchte, daß man spreche: „Wohlan, mein Gott hat mir unwürdigen, verdammten Menschen ohne all Verdienst, lauterlich umsonst und aus eitel Barmherzigkeit geben durch und in Christo vollen Reichtum aller Frömmigkeit und Seligkeit, daß ich hinfort nichts mehr bedarf, als glauben, es sei also. Ei, so will ich solchem Vater, der mich mit seinen überschwenglichen Gütern also überschüttet hat, wiederum frei, fröhlich und umsonst thun, was ihm wohlgefällt.“

durch die Menge der schädlichen Schmeichler, daß, sobald er nicht in allen Dingen gelobet werden, schreien wir, man sei bösig, und dieweil wir uns sonst der Wahrheit nicht erwehren mögen, entschlagen wir uns doch derselbigen durch erdichtete Ursa der Heißigkeit, Ungebuldigkeit und Unbescheidenheit. . . Das wahr, ich hab frisch angetastet den römischen Stuhl, den man nennet römischen Hof, welchen auch Du selbst und Niemand auf Erden anders bekennen muß, denn daß er sei ärger und schändlicher denn je kein Sodoma, Gomorrha und Babylonien gewesen ist. Und soviel ich merke, ist seiner Bosheit hinfort weder zu rathe noch zu helfen. . . Darum hat michs verdrossen, daß man um Deinem Namen und der römischen Kirche Schein das arme Vo in aller Welt betrog und beschädigte; dawider hab ich mich gesetzt und will mich auch noch legen, solange in mir mein christlicher Gelebet. Nicht daß ich mich vermesse solcher unmöglichen Dinge oder verhoffte etwas auszurichten in der allergreulichsten römischen Sodoma und Babylonien, zumal mir soviel wüthende Schmeichler widerstreben; sondern daß ich mich einen schuldigen Diener erkenne aller Christenmenschen. Denn das ist Dir selbst ja nicht verborgen, wie nun viele Jahrelang aus Rom in alle Welt nichts Anderes als Verderben des Leibes, der Seelen, der Güter und aller bösen Stücke die allerschädlichsten Egempel gleichsam geschwenmet und eingerissen haben; . . dadurch die römische Kirche die vorzeiten die allerheiligste war, nun worden ist eine Mördergrube, ein Haupt und Reich aller Sünde, des Todes und der Verdammniß, daß nicht wohl zu denken ist, was mehr Bosheit hinmüßge zunehmen, wenngleich der Antichrist selbst käme. Indestigst Du, heiliger Vater Leo, wie ein Schaaf unter den Wölfe und gleichwie ein Daniel unter den Löwen. . . Was kannst Du einiger wider so viel wilder Wunder?" u. s. w. Im Uebrigen schielte er die Schuld seines ganzen neuerlich entschiedeneren Auftretens gegen das Papstthum lediglich auf Cæ. — Diesen Brief um jene Weilage übersandte er zum Einschluß nach Rom an Willig.

Inzwischen hatte Cæ die Bulle gegen Luther im Triumph in Deutschland umherzuführen begonnen. In vielen Gegenden freilich in Thurfachsen besonders, was er hätte voraussehen mögen, ward er mit allgemeinem Spott empfangen; in einigen Ländern der eifrigsten Papisten aber, zu Löwen namentlich, Edln und Mainz, si

er in den Kaiserlichen Erblanden, hatte er allerdings die Verurtheilung der Lutherschen Schriften durchsetzen können. Es kränkte in Luthern zwar nicht eben sehr, daß seine Bücher verbrannt wurden; doch durchschauete er genügend die Richtung des päpstlichen Gebotes nicht sowohl gegen seine Person, als gegen die von ihm verkündigte evangelische Wahrheit, und so glaubte er dazu nicht schweigen zu dürfen. Er wiederholte nicht nur feierlich am 7. Nov. 1520 eine schon zwei Jahre zuvor ausgestellte Appellation an ein allgemeines Concil, sondern ließ nun auch seine Schrift wider die Bulle des Antichrists" erscheinen (L. W. XV, 1732). Bücher verbrennen, sagt er darin, ist so leicht, daß auch Kinder es können, schweige denn der heilige Vater Papst und seine Hochgelahrten, welchen es ja kein Anstand meines Bedünkens, daß sie etwas mehr Kunst beweiseten, denn Bücher verbrennen. Ueber das darf ich auf mein Gewissen sagen, daß ich nichts Lieberes haben möchte, denn aller meiner Bücher Untergang, welche ich auch nur darum habe lassen ausgehen, die Leute vor solchem Irrthume zu warnen und in die Biblien zu führen, daß man derselben Verstand erlangte und dann meine Büchlein verschwinden ließe." „Es soll wissen jedermann — fährt er weiter unten fort —, daß er nie keinen Dienst daran thut, so er die frevelische, kezerische, lüthelhaftige Bulle verachte, wiederum keinen Verdriß, ob er sie nachachte. Ich bin von Gottes Gnaden frei, darf und will mich der Dinge keines anderen trösten noch entsetzen. Ich weiß wohl, wo mein Trost und Trog stehet, der mir wohl sicher stehet vor Menschen und vor Teufeln. Damit aber niemand sich entschuldige, er wisse nicht, worin er sich vor solchem Frevel und Irrthum hüten soll, will ich die Artikel, in der Bullen verdammt, erzählen und der römischen Freveler Blindheit und Bosheit zuvor anzeigen." So bald darauf that Luther selbst einen noch kühneren Schritt, einen Schritt, der, wäre damit das Reformationswerk begonnen worden, ehe durch positive Verkündigung des reinen Evangeliums die Gewissen von der Knechtschaft des Papstthums durch die Freiheit der Kinder Gottes befreiet waren, bei seinem auf die Spitze getriebenen subjectiven Charakter leicht nur zerstörende Folgen für die Kirche hätte haben können, oder höchstens, da er den positiven Keim einer Reformation durchaus nicht enthielt, ohne weitere innere Bedeutung einzeln für sich würde stehen geblieben seyn. Ge-

wolksam und mit Unterdrückung der Wahrheit aus der römischen Kirche gestoßen beschloß nehmlich Luther, auch seinerseits die Annahme solcher Bannung durch einen öffentlichen Act feierlich erklären, und am 10. December 1520 Morgens 9 Uhr verbrannte er vor dem Elstertore zu Wittenberg, von einer namhaften Doctoren und Studenten begleitet, feierlich das päpstliche kanonische Recht (dessen erster Theil freilich auch viele ächte Traditionen der älteren Kirche und Stellen aus den größten Kirchenvätern hielt) ¹⁰⁶⁾ sammt der letzten Bulle ¹⁰⁷⁾.

Luther hatte diesen kühnen Schritt gethan zu einer Zeit, die Entscheidung über sein Schicksal immer näher heranrückte. Zugleich mit ihm waren auch zwei andere päpstliche Nuncien nach Deutschland herübergekommen, nicht nur um der bevorstehenden Kaiserkrönung zu Aachen beizuwohnen, sondern auch um auf Vollziehung der päpstlichen Bulle gegen Luther überall, insbesondere beim Churfürsten von Sachsen, zu dringen, Martino Racciolli und vornehmlich der heftige und despotisch gesinnte Hieronymus Aleander. Dieser versuchte gegen Ende des Jahres 1520 bei den jetzt zu Eöln versammelten deutschen Fürsten und besonders bei Friedrich dem Weisen, alle Kräfte seiner Redtsamkeit. Der Churfürst sah nun den Zeitpunkt kommen, da er bestimmt für oder wider Luther sich erklären mußte, und er wählte daher einen Mann, der nach dem Verlangen vieler Fürsten nach Eöln gekommen war, den Erasmus, zu einem Gespräch zu sich ein. Erasmus hatte schon zuvor die päpstliche Bulle gegen Luther, die ihn ungehört und unüberwiesen verdammt, ohne Hehl gemißbilligt und selbst Zweifel an ihrer Gültigkeit geäußert (so daß Aleander in einem Schreiben nach Rom

106) „Dürfen sie — erklärte er in seiner gleich darauf verfaßten Schrift — Urachen, warum des Papstes etc. Bücher von D. Luther verbrannt (R. W. XV, 1928) — meine Artikel, da mehr Evangelii und gegründeter Schrift innen ist, das ich ohne Ruhm mit Wahrheit sagen und beweisen will, denn in allen Papstes Büchern, verbrennen, so verbrenne ich auch die eurer, die ich nicht billiger ihre unchristlichen Rechtsbücher, darinnen nichts Gutes ist.“

107) „Weil du den Heiligen des Herrn betrübt hast — sprach er, — er eigenhändig die Bulle ins Feuer warf, — so betrübe und verurtheile auch du das ewige Feuer.“

bitter über ihn beklagt hatte). So konnte er es denn um so eher wagen, am 5. December vor dem Churfürsten zu erscheinen. Nach einigem bedächtigen Zögern gab er hier dem Churfürsten die redliche Antwort: *Lutherus peccavit in duobus, nempe quod tetigit coronam pontificis et ventres monachorum*; er erörterte dann weiter seine Meinung, billigte Luthers fromme Absicht, und vermischte nur die rechte Mäßigung ¹⁰⁸⁾. Diese Ansicht sprach er auf Spalatins Bitten darauf auch schriftlich aus. Bald darnach war gerieth er seiner gegebenen Erklärung wegen in Furcht vor Alexander ¹⁰⁹⁾, und forderte die Schrift zurück; doch Friedrich hatte ein solches Wort eines Erasmus zu würdigen gewußt, und angelegentlich für den nächsten Reichstag dem Kaiser Carl ¹¹⁰⁾ die Sache Luthers empfohlen.

§. 174.

Wie zu Luthers Abreise von Worms, Ende Aprils 1521.

Der erste Reichstag unter des neuen Kaisers Regierung sollte im J. 1521 zu Nürnberg gehalten werden, ward aber wegen daselbst befürchteter Pest noch vor seinem Anfange nach Worms verlegt. Churfürst Friedrich hielt es für das Beste, daß

108) Freilich konnte er auch jetzt noch rathen, „den ganzen Handel, sobald als möglich, durch einige kluge, angesehene und unverdächtige Männer beizulegen.“

109) Vergl. *Marheineke's Reformationgeschichte Th. I. S. 226 f.* (1ste Aufl.).

110) Noch im J. 1519 nehmlich, nachdem Friedrich der Weise die Kaiserkrone ausgeschlagen, war Maximilians Enkel, der junge König von Spanien Carl I. (als Kaiser Carl V.), zum Kaiser erwählt worden: der mächtigste Herr der Christenheit, ein verständiger und, wenn er wollte, lebenswürdiger Fürst, deutscher Gesinnung aber frühzeitig entwöhnt und fast immer nur durch Politik in seinem kaiserlichen Handeln bestimmt, dessen Geschichte das Nichtigste aller menschlichen Kraft im Kampfe gegen die göttliche Schwachheit recht augenscheinlich hervorleuchten läßt, und der (§. 192) erst am Rande des Grabes unter Christi Joch sich beugen lernte.

mit bewundernswürdigen Eigenschaften ausgestattet *) und Studium der Aristotelischen Philosophie tüchtig dialektisch gebildet, lehrte er nun zu Wittenberg ⁹⁰⁾ mit einem G auch den dunkelsten Gegenstand in klares Licht zu setzen und den Reiz der Anmuth zu geben vermochte, nem Beifall, der bald aus allen Ländern Europa's, reich, England, Ungarn, Italien, Griechenland, viel von aufmerksamen Zuhörern (zuweilen stieg deren Zahl auf 2000) zu seinen Füßen sammelte. Was aber i war, er, der schon als Jüngling von einem Erasmus und öffentlich bewundert worden war ⁹¹⁾, dieser zu (Erasmus ⁹²⁾ vermochte auch das, wozu sein Bewußtseyn fähig geblieben; sein kindlich einfältiges Gemüth ⁹³⁾, zeitig durch Studium der h. Schrift geleitet, gab i und ganz der evangelischen Wahrheit sich hin. Luth. kannte am tiefsten, was so in ihm Gott ihm schenkt

89) „Es ist auf Erden Keiner, der solche Gaben hätte, als sagt Luther.

90) Seine Lehrerwirksamkeit vergrößerte sich noch, als er 1524 Empfehlung Professor der Theologie ward. (Jedes geistlich dagegen lehnte er, da er nie predigte, beständig ab.)

91) *Le prorsus obscurabit Erasmus*, äfferte Erasmus i
ann. 43.

hthon überhob seines Pfundes sich nicht²⁵⁾. — Als still stehender Zuhörer hatte nun auch Melancthon auf der Disputation sich eingefunden, fern von der Absicht, sich Streit zu mischen, und nur zuweilen, zu Ecks großem §, mit einem wohl überlegten Worte zügelnd. Doch nach geendeter Disputation ward auch er durch Ecks Leidenschaft öffentlich in den Streit gezogen. Er hatte seinem Dekolampadius in Basel einen unpartheischen Bericht von der Disputation erstattet, und darin von Eck in seiner bescheidenen Weise geredet; doch aber fühlte sich dadurch mittelst bitter gekränkt, und bald erschien eine öffentliche Schrift, worin er den „Wittenberger Grammatiker,“ der etwas Griechisch und Lateinisch verstehe, sehr verächtlich hieß, und meinte, mit einem solchen sich in theologischen einzulassen sei unter der Würde eines Theologen²⁶⁾. Melancthon verfaßte darauf eine Vertheidigungsschrift, in welcher er ohne Bescheidenheit von sich selbst²⁷⁾ und mit großer Fre-

woren, daß ich mit den Rotten und Teufeln muß zu Felde ziehen, um meine Bücher viel stürmisch und kriegertsch sind. Ich muß die Büsche und Stämme ausreuten, Dornen und Hecken weghauen, die Hügel ausfüllen, und bin der grobe Walddrecker, der Holz hauen und zurichten muß. Aber M. Philipp fährt säuberlich und ordentlich an und pflanzt, säet und begießt mit Lust, nachdem ihm Gott gegeben seine Gaben reichlich“ (Luth. B. XIV. S. 209). Melancthon er indess nicht, was er 1519 an Spalatin schrieb: „Ich bin vom Baum nicht, er ist eine Creatur und nichts, aber Gottes Werk in ihm.“

„Bogenhagen — sagt er später einmal — ist ein Schwärmer, ein Dialekticus, Jonas ist ein Redner; Luther ist ein Mann, mit dem kann Keiner verglichen werden.“ Melancthon antwortete er in Luther „göttliche Gaben, die andere übertrifft,“ und ehrte ihn als „einen einzigen, der durch den Gott Großes ausführen wolle.“ Luther gab in diesem Streite Eck mit Melancthon einen Briefe an Spalatin (Epp. I, 116): „Nescimus nostram artem, philosophiam et theologiam huiusmodi insignem, si huiusmodi Grammatico sensu cedere.“

Er macht darin gar nichts an, auch

ein
un-
ge-
sage,
andem
andem,
entschieden

lichkeit und Gründlichkeit von den Hauptpunkten des Streits handelte, so daß die Eekische Sache in aller Unbefangenen Augen sich nur noch schlimmer gestaltete.

Unterdeß hatte Eck, um den Lohn für seinen Kampf einzuernden und Rache an seinen Gegnern zu erhalten, sich nach Rom begeben, und Friedrich der Weise erfuhr von seinem römischen Agenten, wie nachtheilig auch über ihn er das römische Urtheil stimme. Der Churfürst verantwortete sich daher gegen den Verdacht Lutherscher Kegererei, und erklärte abermals, wie er sich nie unterstanden, über Luthers Lehre zu urtheilen, sondern dies Urtheil nur einem rechtmäßigen Erkenntniß überlasse. Dabei machte er jedoch seinen Agenten auf die drohende Bewegung der Gemüther aufmerksam, die schon jetzt für Luther Deutschland durchzöge und bei einem Gewaltstreich gegen denselben leicht in offenen Kampf ausgehen könne; und allerdings erklärte gerade jetzt, da Luther in immer entschiedenerem Kampfe gegen das Papstthum auftrat, von den Unversitätén zu Löwen und Eöln aber seine Schriften für kegerisch erkannt wurden, immer offener fast die ganze deutsche Ritterschaft sich für ihn. Doch Luther selbst begehrte keinen weltlichen Schutz für die geistliche Sache. Er wies entschieden die kampfunstigen Anerbietungen eines Hutten und Anderer ab⁹⁸⁾, erkannte aber dankbar die warme Theilnahme dieses Theils der Deutschen an in seiner 1520 verfaßten wichtigen antihierarchischen und antipapistischen Schrift: „An Kaiserliche Majestät⁹⁹⁾ und den christlichen Adel deutscher Nation, von des christlichen Standes

Studien haben, zuweilen mit solchen heiligen Ergößlichkeiten sich erquicken dürften.“

98) „Ich möchte nicht, — schrieb er in Beziehung auf Hutten etwas später an Spalatin (Luth. B. XV. Anh. S. 128), — daß man das Evangelium mit Gewalt und Blutvergessen verfechte. Durch das Wort ist die Welt überwunden worden, durch das Wort ist die Kirche erhalten, durch das Wort wird sie auch wiederum in Stand kommen; und der Antichrist, wie er seines ohne Gewalt bekommen, wird ohne Gewalt fallen.“

99) Noch im J. 1519 war der neue Kaiser erwählt worden (s. 173 Rom. 110).

esserung" ¹⁰⁰⁾, und blieb, bei all seinem jetzt bald heftiger als entbrennenden Zorn gegen die Greuel des Papstthums, in Geduld und Glauben, wie bisher.

§. 173.

Bis zum Ende des J. 1520.

Das Resultat der Eekischen Umtriebe in Rom war eine vom 1. Juni 1520 datirte päpstliche Bulle, worin 41 Sätze aus Luthers Schriften verdammt, die Verbrennung seiner Schriften ihm geboten, und er, wenn er nicht binnen 60 Tagen widerrufen, verurtheilt wurde, als Keger mit dem Banne bestraft zu werden. Um päpstlichen Nuncius aber, um die Bulle in Deutschland zu publiciren, war, unpolitisch genug, Eck ernannt worden. — Als Luther zuerst von dieser Bulle hörte, äußerte er in der Schrift von den neuen Eekischen Bullen und Lügen" ¹⁰¹⁾: „Ich höre, D. Eck habe eine Bulle mit sich von Rom wider michbracht. . . Ich lasse es Alles geschehen, muß des Spiels in Gottes Namen warten, wer weiß, was göttlicher Rath beschlossen hat. Es ist auf mich noch nichts gebauet, darum mag mit mir nichts fallen. . . Beheut aber Gewalt für, so walte es Gott, ich will es fröhlich wagen in dem Namen unsers Heeren Jesu Christi. Amen." Ungefähr gleichzeitig, da die Bulle zuerst in Sachsen bekannt wurde, verfaßte er seine wichtige Schrift de captivitate babylonica ecclesiae, worin er, seinen Gegnern dankend, daß sie durch ihre Angriffe ihn in Erforschung der Wahrheit weiter geführt, nicht nur die mehr äußerlichen kirchlichen Mißbräuche, Papstthum, Mönchethum u. s. w., sondern auch die tiefer liegenden Irrthümer der

100) Er machte zuerst in dieser deutschen Volkschrift — von der schon ein Vierteljahr nach ihrer Ausgabe 4000 Exemplare circulirten — auch die urchristliche Idee von dem allgemeinen Priesterthum aller Christen wieder geltend. Ueberhaupt widerlegte er darin die drei romanistischen Grundsätze, „daß weltliche Gewalt nicht Recht habe über den Papst, daß Niemandem gebühre, die h. Schrift auszulegen, denn dem Papste, und Niemandem, ein Concil zu berufen, als ihm." Dabei ertheilte er dann Vorschläge zu einer gründlichen kirchlichen Besserung.

101) Luth. W. XV. S. 1675.

Lehre, die Brodverwandlung insbesondere und manches andre Irthümliche bei den Sacramenten ¹⁰²⁾, mit großer Klarheit d. Geistes, obwohl auch hier wiederum nicht ohne alle subjective E. seitigkeit ¹⁰³⁾, enthüllte. Er schloß dies Buch mit der Erklärung: „Ich höre, daß aufs neue Bullen wider mich verfertigt sind zu päpstliche Verfolgungen, durch welche ich zu einem Widerruf gezwungen oder für einen Keger erklärt werde. Ist das wahr, will ich, daß dies Büchlein sei ein Theil meines zukünftigen Widerrufs. . . Will auch in Kurzem einen solchen Widerruf machen mit der Hülfe Christi, desgleichen bisher der römische Stuhl nicht gesehen, noch gehöret hat, und damit meinen Gehorsam genau sam bezeugen im Namen meines Herrn Jesu Christi. Amen.“

Jetzt, da immer offener vor Luther aller Greuel des Papstthums sich aufdeckte, so daß er schon jetzt kein Bedenken trug, als Wesen des Antichrists zu bezeichnen, mußte natürlich alle Hoffnung auf einen Vergleich zwischen ihm und dem Papste schwinden. Doch Melitz war zu sehr in seinen Vergleichsplan verliebt, als daß er nicht noch einen letzten Versuch hätte wagen sollen. Luther war allerdings im Ernst nicht glauben konnte, daß dergleichen wenigstens einen bleibenden Erfolg haben würde, war auch wirklich wiederum zu allem Möglichen bereit. Er machte zur Veranschaulichung seine treffliche Schrift „von der Freiheit eines Christenmenschen“, worin er, ohne polemische Tendenz, nur in dem Streben zu zeigen, wie unbeschadet der in seinem Inneren durch den Glauben gegründeten Freiheit der Christ aller äußeren Ordnung in der Gesinnung freier Liebe sich unterwerfen könne, die Lehr vom rechtfertigenden Glauben und von der nur aus ihm entspringenden Liebe mit der Wärme und dem Feuer der innigsten Ueberzeugung darlegte ¹⁰⁴⁾. Diese Schrift, die dem Geschmack der rö-

102) Die Lehre von den sieben Sacramenten namentlich (indem er nur Taufe und Abendmahl als Sacramente anerkannte, ein Sacrament der Taufe nur in gewisser Beziehung).

103) Was er hier, wie in allem Uebrigen, worauf diese Bemerkung Anwendung leidet, später selbst am klarsten erkannte.

104) Zwei Gedanken legt er hier dem Ganzen zum Grunde: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge; ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann unterthan. Frei ist er

ischen Hoftheologie gewiß nicht zusagte, begleitete er mit einer pistel an den Papst ¹⁰⁵⁾, welche, so sehr er darin von sich selbst durchaus in der herzlichsten Demuth und mit schonender Ehrfurcht vor der Person des Papstes spricht, jenen Geschmack ohne Zweifel noch weniger traf. „Ich habe wohl — sagt er — scharf angegriffen etliche unchristliche Lehrer nicht um ihres bösen Lebens willen, sondern um ihrer unchristlichen Lehre und Schuzes willen. Welches mich so gar nicht reuet, daß ich mirs auch in Sinn genommen habe, in solcher Emsigkeit und Schärfe zu bleiben, so ich die Christi Exempel habe, St. Pauli und der Propheten. Aber in unseren Zeiten sind unsere Ohren so gar zart und weich worden,

durch den Glauben, dienstbar und unterthan durch die Liebe.“ Vom Glauben sagt er unter Anderem: „Der Glaube vereinigt die Seele mit Christo, als eine Braut mit ihrem Bräutigam. . . So werden auch Beider Güter, Fall und Unfall und alle Dinge gemein, daß, was Christus hat, das ist eigen der gläubigen Seele, was die Seele hat, wird eigen Christi. So hat Christus alle Güter und Seligkeit, sie sind der Seele eigen. So hat die Seele alle Untugend und Sünde auf ihr, die werden Christi eigen. Sie hebt sich nun der fröhliche Wechsel und Streit. Diweil Christus ist Gott und Mensch, welcher noch nie gesündigt hat, und seine Frömmigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, so er denn der gläubigen Seele Sünde durch ihren Brautring, das ist der Glaube, ihm selbst eigen macht und nicht anders thut, denn als hätte er sie gethan, so müssen die Sünden in ihm verschlungen und erlauft werden. Denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. Also wird die Seele von allen ihren Sünden lauterlich durch ihren Wahlschatz, d. i. des Glaubens halber, ledig und frei, und begabet mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christi. Ist nun das nicht eine fröhliche Wirthschaft, daß der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe nimmt, und sie entledigt von allem Uebel, zieret mit allen Gütern?“ — Die Liebe sodann gründet er also auf den Glauben, wie auf den Baum die Früchte, daß man spreche: „Wohlan, mein Gott hat mir unwürdigen, verdammten Menschen ohne all Verdienst, lauterlich umsonst und aus eitel Barmherzigkeit geben durch und in Christo vollen Reichtum aller Frömmigkeit und Seligkeit, daß ich hinfort nichts mehr bedarf, als glauben, es sei also. Ei, so will ich solchem Vater, der mich mit seinen überschwenglichen Gütern also überschüttet hat, wiederum frei, fröhlich und umsonst thun, was ihm wohlgefällt.“

105) Luth. B. XV. S. 984.

durch die Menge der schädlichen Schmeichler, daß, sobald wir nicht in allen Dingen gelobet werden, schreien wir, man sei beifig, und dieweil wir uns sonst der Wahrheit nicht erwehren mögen, entschlagen wir uns doch derselbigen durch erdichtete Ursach der Beifigkeit, Ungeduldigkeit und Unbescheidenheit. . . Das ist wahr; ich hab frisch angetastet den römischen Stuhl, den man nennet römischen Hof, welchen auch Du selbst und Niemand auf Erden anders bekennen muß, denn daß er sei ärger und schändlicher, denn je kein Sodoma, Gomorrha und Babylonien gewesen ist. Und soviel ich merke, ist seiner Bosheit hinfort weder zu rathen, noch zu helfen. . . Darum hat michs verdrossen, daß man unter Deinem Namen und der römischen Kirche Schein das arme Volk in aller Welt betrog und beschädigte; dawider hab ich mich gelegt und will mich auch noch legen, solang in mir mein christlicher Geist lebet. Nicht daß ich mich vermesse solcher unmöglichen Dinge oder verhoffte etwas auszurichten in der allergreulichsten römischen Sodoma und Babylonien, zumal mir soviel wüthende Schmeichler widerstreben; sondern daß ich mich einen schuldigen Diener erkenne aller Christenmenschen. Denn das ist Dir selbst ja nicht verborgen, wie nun viele Jahrelang aus Rom in alle Welt nichts Anderes als Verderben des Leibes, der Seelen, der Güter und aller bösen Stücke die allerschädlichsten Exempel gleichsam geschwemmet und eingerissen haben; . . dadurch die römische Kirche, die vorzeiten die allerheiligste war, nun worden ist eine Mördergrube, ein Haupt und Reich aller Sünde, des Todes und der Verdammniß, daß nicht wohl zu denken ist, was mehr Bosheit sie möge zunehmen, wenngleich der Antichrist selbst käme. Indeß sitzt Du, heiliger Vater Leo, wie ein Schaaf unter den Wölfen und gleichwie ein Daniel unter den Löwen. . . Was kannst Du einiger wider so viel wilder Wunder?" u. s. w. Im Uebrigen schiebt er die Schuld seines ganzen neuerlich entschiedeneren Auftretens gegen das Papstthum lediglich auf Eck. — Diesen Brief und jene Weilage übersandte er zum Einschluß nach Rom an Willtz.

Inzwischen hatte Eck die Bulle gegen Luther im Triumph in Deutschland umherzuführen begonnen: In vielen Gegenden freilich, in Ehursachsen besonders, was er hätte voraussehen mögen, ward er mit allgemeinem Spott empfangen; in einigen Ländern der eifrigsten Papisten aber, zu Löwen namentlich, Eöln und Mainz, so

ie in den Kaiserlichen Erblanden, hatte er allerdings die Verrennung der Lutherschen Schriften durchsetzen können. Es kränkte an Luthern zwar nicht eben sehr, daß seine Bücher verbrannt wurden; doch durchschauete er genügend die Richtung des päpstlichen Gebotes nicht sowohl gegen seine Person, als gegen die vom ihm verkündigte evangelische Wahrheit, und so glaubte er dazu nicht schweigen zu dürfen. Er wiederholte nicht nur feierlich am 7. Nov. 1520 eine schon zwei Jahre zuvor ausgestellte Appellation an ein allgemeines Concil, sondern ließ nun auch seine Schrift wider die Bulle des Antichrists" erscheinen (L. W. XV, 1732). Bücher verbrennen, sagt er darin, ist so leicht, daß auch Kinder es können, schweige denn der heilige Vater Papst und seine Hochgelahrten, welchen es ja kein anstünde meines Bedünkens, daß sie etwas mehr Kunst beweiseten, denn Bücher verbrennen. Ueber das darf ich auf mein Gewissen sagen, daß ich nichts Lieberes haben möchte, denn aller meiner Bücher Untergang, welche ich auch nur darum habe lassen ausgehen, die Leute vor solchem Irrthume zu warnen und in die Biblien zu führen, daß man derselben Verstand erlangete und dann meine Büchlein verschwinden ließe." „Es soll wissen jedermann — fährt er weiter unten fort —, daß er mir keinen Dienst daran thut, so er die frevelische, kezerische, lügenhaftige Bulle verachte, wiederum keinen Verdriß, ob er sie hochachte. Ich bin von Gottes Gnaden frei, darf und will mich der Dinge keines anderen trösten noch entsetzen. Ich weiß wohl, wo mein Trost und Trost steht, der mir wohl sicher steht vor Menschen und vor Teufeln. Damit aber niemand sich entschuldige, er wisse nicht, worin er sich vor solchem Frevel und Irrthum hüten soll, will ich die Artikel, in der Bullen verdammt, erzählen und der römischen Frevel Blindheit und Bosheit zuvor anzeigen." Ja bald darauf that Luther selbst einen noch kühneren Schritt, einen Schritt, der, wäre damit das Reformationswerk begonnen worden, ehe durch positive Verkündigung des reinen Evangeliums die Gewissen von der Knechtschaft des Papstthums durch die Freiheit der Kinder Gottes befreiet waren, bei seinem auf die Spitze getriebenen subjectiven Charakter leicht nur zerstörende Folgen für die Kirche hätte haben können, oder höchstens, da er den positiven Keim einer Reformation durchaus nicht enthielt, ohne weitere innere Bedeutung einzeln für sich würde stehen geblieben seyn. Ge-

Luther selbst zu Worms verhört würde, und dachte es auch nicht einzuleiten. Er forderte deshalb zuvor von Luther eine Erklärung, ob er auf kaiserlichen Befehl sich stellen werde. Luther antwortete dem Churfürsten am 25. Jan. 1521 ¹¹¹⁾: „Ich bin in demselben Gehorsam bereit, so ich genügsame Versicherung und Befehl .. erlange, auf nächstkünftigen Reichstag zu Worms zu kommen, und mit Hülfe des Allmächtigen mich dorthin zu erzeigen und zu verantworten, daß mündlich in der Wahrheit erfahren soll, daß ich bisher nichts freveligem, unbedächtigen, ungeordnetem Willen und um zeitlicher und weltlicher Ehr- und Ruhes willen, sondern alles, das ich geschrieben und gelehrt habe, meinem Gewissen, Eid und Pflichten nach, als ein armer Lehrer der h. Schrift, zu Lob, zu Heil und Seligkeit gemeiner Christenheit, der ganzen deutschen Nation zu gut, zu Abtödtung der fädelichen Mißbräuche und Aberglaubens, und zu Befriedigung der ganzen heiligen Christenheit aus vieler unendlicher ... Beschwörung und Gottlästerung, färgewandt und gethan habe;“ und Spalatin schrieb er ¹¹²⁾, er werde nach Worms kommen, wenn er sich auch krank solle dahin tragen lassen; denn wenn Kaiser ihn rufe, rufe ihn Gott; Gott sei die Sache befohlen, lebe und regiere Der noch, der die drei Männer im feurigen Ofen erhalten, und wolle Er ihn nicht erhalten, so sei es ein Gewinn um seinen Tod; man könne nicht wissen, ob aus seinem Leben oder seinem Tode dem gemeinen Besten und der Sache des Evangeliums mehr Nutzen erwachsen werde. Doch Alexander war nicht mit dem Churfürsten derselben Meinung; vielmehr wollte er auf alle Weise die Berufung Luthers nach Worms verhindern. Mit einem wirklich Excommunicirten, meinte er, könne gar nicht mehr unterhandelt werden, und so mußte er noch eine päpstliche Bulle zu verschaffen, worin jezt unter d. 3. Januar über Luther und alle, die ihm anhängen, wofür

111) Luth. B. XV. S. 2243.

112) Epp. Luth. I. I. p. 205 (ed. Jen.).

itter über ihn beklagt hatte). So konnte er es denn um so eher sagen, am 5. December vor dem Churfürsten zu erscheinen. Nach nigem bedächtigen Zögern gab er hier dem Churfürsten die redliche Antwort: *Lutherus peccavit in duobus, nempe quod togit coronam pontificis et ventres monachorum*; er erörterte ann weiter seine Meinung, billigte Luthers fromme Absicht, und ermüßte nur die rechte Mäßigung ¹⁰⁸⁾. Diese Ansicht sprach er auf Spalatins Bitten darauf auch schriftlich aus. Bald darnach war gerieth er seiner gegebenen Erklärung wegen in Furcht vor leander ¹⁰⁹⁾, und forderte die Schrift zurück; doch Friedrich atte ein solches Wort eines Erasmus zu würdigen gewußt, und gelegentlich für den nächsten Reichstag dem Kaiser Carl ¹¹⁰⁾ e Sache Luthers empfohlen.

§. 174.

bis zu Luthers Abreise von Worms, Ende Aprils
1521.

Der erste Reichstag unter des neuen Kaisers Regierung lte im J. 1521 zu Nürnberg gehalten werden, ward aber wes n daselbst befürchteter Pest noch vor seinem Anfange nach Worms verlegt. Churfürst Friedrich hielt es für das Beste, daß

108) Freilich konnte er auch jetzt noch rathen, „den ganzen Handel, so bald als möglich, durch einige kluge, angesehene und unverdächtige Männer beizulegen.“

109) Vergl. Macheinek's Reformationsgeschichte Th. I. S. 226 f. (1ste Aufl.).

110) Noch im J. 1519 nehmlich, nachdem Friedrich der Weise die Kaiserkrone ausgeschlagen, war Maximilians Enkel, der junge König von Spanien Carl I. (als Kaiser Carl V.), zum Kaiser erwählt worden: der mächtigste Herr der Christenheit, ein verständiger und, wenn er wollte, lebenswürdiger Fürst, deutscher Gesinnung aber frühzeitig entwöhnt und fast immer nur durch Politik in seinem kaiserlichen Handeln bestimmt, dessen Geschichte das Nichtigte aller menschlichen Kraft im Kampfe gegen die göttliche Schwachheit recht augenscheinlich hervorleuchten läßt, und der (§. 192) erst am Rande des Grabes unter Christi Joch sich beugen lernte.

Luther selbst zu Worms verhöret würde, und dachte es auch dahin einzuleiten. Er forderte deshalb zuvor von Luther eine Erklärung, ob er auf kaiserlichen Befehl sich stellen werde. Luther antwortete dem Churfürsten am 25. Jan. 1521 ¹¹¹): „Ich bin in demütigen Gehorsam bereit, so ich genügsame Versicherung und ein fest Weist .. erlange, auf nächstkünftigen Reichstag zu Worms .. für zu kommen, und mit Hilfe des Allmächtigen mich dergestalt zu erzeigen und zu verantworten, daß männiglich in der Wahrheit erfahren soll, daß ich bisher nichts aus freveligem, unbedächtigem, ungeordnetem Willen und um zeitlicher und weltlicher Ehr- und Ruhung willen, sondern alles, das ich geschrieben und gelehret habe, meinem Gewissen, Eid und Pflicht nach, als ein armer Lehrer der h. Schrift, Gott zu Lob, zu Heil und Seligkeit gemeiner Christenheit, der ganzen deutschen Nation zu gut, zu Ausrottung der fährlichen Mißbräuche und Aberglaubens, und zu einer Ledigung der ganzen heiligen Christenheit aus so vieler unendlicher ... Beschwerung und Gotteslästerung, färgewandt und gethan habe;“ und an Spalatin schrieb er ¹¹²), er werde nach Worms kommen, und wenn er sich auch krank solle dahin tragen lassen; denn wenn der Kaiser ihn rufe, rufe ihn Gott; Gott sei die Sache befohlen; er lebe und regiere Der noch, der die drei Männer im feurigen Ofen erhalten, und wolle Er ihn nicht erhalten, so sei es ein geringes um seinen Tod; man könne nicht wissen, ob aus seinem Leben oder seinem Tode dem gemeinen Besten und der Sache des Evangeliums mehr Nutzen erwachsen werde. Doch Alexander war keinesweges mit dem Churfürsten derselben Meinung; vielmehr wollte er auf alle Weise die Berufung Luthers nach Worms verhindern. Mit einem wirklich Excommunicirten, meinte er, könne und dürfe gar nicht mehr unterhandelt werden, und so wußte er sich noch eine päpstliche Bulle zu verschaffen, worin jetzt unter dem 8. Januar über Luther und alle, die ihm anhängen, weß Standes

¹¹¹) Luth. B. XV. S. 2243.

¹¹²) Epp. Luth. I. I. p. 205 (ed. Jen.).

seien, unbedingt in den stärksten Ausdrücken der Bann gesprochen wurde. Dem Kaiser war es sehr einleuchtend, der nun zu Worms nicht erscheinen dürfe, nicht aber den Händen gleicherweise. Uebergaben doch gerade auf dem Reichstage die meisten von ihnen 101 sehr ernste Beschwerden die vom römischen Hofe ausgehenden Mißbräuche und die römische Bedrückung der deutschen Kirche, die eine Excommunication dringend nothwendig mache. So waren sie denn geneigt, Luther so ganz ungehört zu verdammen; und wollte man, meinten sie, mit Luther auch nicht unterhandeln, so müsse man doch sein Geständniß haben, ob er die ihm anvertrauten Bücher für die seinigen erkenne und widerrufen und so ward Luther nach Worms citirt. Am 5. April reiste er von Wittenberg ab, von Justus Jonas¹¹³⁾ und einigen Begleiteten.

Er war kein bedeutender Fürst, selbst Friedrich der Weise nicht, der bis jetzt für Luther erklärt, und der deutschen Ritter Drohungen verachtete der Kaiser. Doch zog Luther in Gottes Namen weder eine Krankheit, die zu Eisenach ihn überfiel, und die Fortsetzung seines Weges ihn noch nicht ganz verließ, noch die drohenden Äußerungen der für sein Leben fürchtenden, wie er allwärts sie fand, hielten ihn auf. „Wenn sie sagten, er, ein Feuer machten zwischen Wittenberg und Rom bis an den Himmel hinan, so wolle er doch im Namen Gottes erscheinen, und dem Behemoth in sein Maul zwischen den Zähnen treten, und Christus bekennen und Dämonen walten lassen.“ „Christus lebet — schrieb er von Frankfurt an Spalatin¹¹⁴⁾ —, derothalben wollen wir hinein in Jerusalem, zu Trotz allen höllischen Pforten und denen, die in der Hölle stehen.“ Noch zu Oppenheim empfing er ein ängstliches Schreiben von Spalatin, der ihn dringend ermahnen ließ, nicht

Just. Jonas, geb. den 5. Juni 1493 zu Nordhausen, seit 1521 Pf. und Probst zu Wittenberg, 1541—46 Superintendent in Halle, am 9. Oct. 1555 als Superintendent von Coburg. (G. C. App. narr. de Justo Jona. Hal. 1817.)
Luth. B. XV. S. 2173.

nach Worms zu kommen. „Und wenn so viel Teufel zu W^{orms} wären, — war seine Antwort —, als Ziegel auf den Dach doch wollt ich hinein“ ¹¹⁵⁾. Am 16. April kam er zu W^{orms} an ¹¹⁶⁾, und mehr als 2000 Menschen geleiteten ihn in sein Q^{uartier}. Schon am anderen Tage, am 17ten, um 4 Uhr Nach^{tags} ward er, durch das dichteste Gedränge des Volks auf Straßen, das, um den R^ön^{ig} zu sehen, selbst Dächer best^{ieg} und durch Häuser und Gärten, vor die Reichsversammlung führt ¹¹⁷⁾. Man fragte ihn, ob er sich für den Verfasser der zugeschriebenen Bücher, die auf einer Bank aufgestellt waren, kenne, und sodann ob er deren Inhalt widerrufen wolle. A^{ber} dem er, auf die Forderung des ihn begleitenden Wittenb^{erger} Rechtsgelehrten P^{eter} von Schurf, die Titel der Bücher hatte vorlesen lassen, bejahte er die erste Frage; hinsichtlich d^{er} wichtigen zweiten aber, die das Gewissen und das Heil der E^lke betreffe, bat er, nüchtern und besonnen, sich Bedenkzeit. Man gestattete ihm dieselbe bis zum anderen Tage. Und konnte er nochmals Alles reiflich überdenken, und durch ernster bet sich zu einem freudigen Bekenntniß stärken. Am 18. April 4 Uhr ward er wiederum nach der Reichsversammlung abge^{fahren}. Nach zweistündigem Warten unter einer großen Volksmenge hielt er um 6 Uhr Einlaß. Als er das Wort erhalten, befa^{hl} er nach ehrerbietiger und demüthiger Begrüßung der hohen sammlung, „von sich nichts anders zeugen zu können, denn er in dem, was von ihm bisher mit einfältigem Herzen ge^{schrieben} und geschrieben worden, allein Gottes Ehre und der Christl^{ichen}en Ruh^e und Seligkeit, damit dieselben rechtschaffen und unterrichtet würden, angesehen und gesucht habe.“ Da

115) „Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch so freudig wäre,“ äußerte er einige Tage vor seinem Ende.

116) S. Luthers ausführl. Beschreibung der Handlung vor Kass. W^{orms} auf dem Reichstage zu Worms, Luth. W. XV. S. 2297. Bezgl^{ich} B^{riefe} von Luther auf dem Reichstage zu Worms. Berl. 1829.

117) Der Kaiser, 7 Churfürsten, 24 Herzöge, 8 Markgrafen, einige B^{ischöfe}, ein päpstl. und 5 k^{önigl.} Gesandte und noch über 20 sch^{önliche} Männer waren zugegen; im Vorzimmer aber und an den Th^{üren} gegen 5000 Menschen.

machte er einen dreifachen Unterschied unter seinen Büchern. In einigen habe er vom Glauben und guten Werken recht und christlich gelehret, die könne er nicht widerrufen. In anderen greife er das Papstthum und der Papisten Lehre an, die mit ihrer falschen Lehre und bösem Exempel die Christenheit an Leib und Seele verwüset, durch Menschenlehre der Christgläubigen Gewissen aufs jämmerlichste verstrickt, beschweret und gemartert hätten; auch diese Bücher könne er nicht widerrufen, weil er dadurch Jesu Tyrannie und Bosheit stärken würde. Die dritte Art seiner Bücher endlich gehe wider einige Privatpersonen, die sich unterstanden, römische Tyrannie zu vertheidigen und die gottselige Lehre, so er gelehret, zu fälschen und zu unterdrücken, darinnen er sich auch wohl zuweilen heftiger erwiesen, als es ihm seines Amtes ziemte; dieselbigen könne er aber auch nicht widerrufen, damit er nicht Ursach gebe, forthin allerlei gottlos Wesen zu vertheidigen und neue Greuel und Wüthen anzurichten. „Doch — fuhr er fort —, weil ich ein Mensch bin und nicht Gott, kann ich meinen Büchlein anders nicht helfen, noch sie vertheidigen, denn mein Herr und Heiland seiner Lehre gethan hat, welcher ... sprach: Hab ich übel geredet, so beweiße es, daß es böse sei. Hat nun der Herr, welcher wußte, daß er nicht konnte irren, sich nicht gewogen, Zeugniß wider seine Lehre zu hören, auch von einem geringen schändten Knecht, wie viel mehr ich, der Erd und Asche ist, und leichtlich irren kann, soll begehren und warten, ob jemand Zeugniß wider meine Lehre geben wolle. Darum bitt ich durch die Barmherzigkeit Gottes, Ew. Kais. Maj. Chur- und Fürstl. Gnaden, oder wer es thun kann, er sei hohes oder niedriges Standes, wolle Zeugniß geben, mich mit prophetischen und apostolischen Schriften überweisen, daß ich geirret habe; so ich deß überzeugt werde, will ich ganz willig und bereit seyn, allen Irrthum zu widerrufen, und der erste seyn, der meine Büchlein ins Feuer werfen will. Aus diesem halt ich, erscheine klarlich und öffentlich, daß ich genugsam bedacht und erwogen habe die Noth und Gefahr, das Wesen und die Zwierracht, so durch Verursachung meiner Lehre soll erwecket seyn, davon ich gestern hart und stark bin erinnert worden. Mir zwar ist es wahrlich die allergrößte Lust und Freude, zu sehen, daß um Gottes Wort willen Zwierracht und Uneinigheit entsteht, denn dies ist Gottes Wortes Art, Lauf und

Stück. Derohalben ist wohl zu bedenken, wie wunderbar Gott seinen Rätthen und Gerichten ist, damit nicht vielleicht das, so Uneinigkeit und Zwietracht hinzulegen färgewandt wird, aus Vertrauen unserer Macht und Weisheit, so wirs anfangen mit Beugung und Lasterung des Wortes Gottes, gerathe zu einer schrecklichen Sündfluth unüberwindlicher Gefahr. Zudem ist zu besorgen, mit nicht dieses allerlößlichsten und gütigsten Jünglings, Karls Regierung, (in des Majestät nächst Gott große Hoffn ist), nicht allein einen bösen unseligen Anfang, sondern Mittel und Ende gewinnen möchte. Ich könnte diesen Hamit Exempeln der h. Schrift wohl weiter und reichlich erklä als vom Pharaon, vom Könige zu Babel und den Königen Israel, welche sich alsdenn am meisten in den größten Schaden und Verderben bracht haben, da sie wollten mit ihren klügsten Anschlägen und Rätthen ihre Königreiche befrieden und erhalten. Denn ist, der die Wigigen in ihrem Wig und Klugheit ergreift, kehret die Berge um, ehe sie es inne werden. Darum ist nöthigen, daß man Gott fürchte. Aber ich will es jetzt Kürzen unterlassen. Solches sage ich nicht der Meinung, daß den großen Häuptern noth wäre meines Unterrichts oder Ernens, sondern daß ich deutscher Nation, meinem lieben Lande, meinen schuldigen Dienst nicht habe sollen noch wollen ziehen, und will mich hiemit Ew. Kais. Maj. Ehre und Gnaden aufs unterthänigste befohlen und demüthigst gebeten, sie wollten sich von meinen Widersachern wider mich ohn sach nicht bewegen lassen."

Dieses und mehreres Andere hatte Luther deutsch, schreiend, sondern sittig und überaus bescheiden, aber mit großer Freudigkeit, geredet, und ganz erschöpft endete er. Der Kaiser jedoch verstand die deutsche Sprache weder recht, noch mochte sie leiden; daher forderete man nun von Luther die Wiederholung der Rede lateinisch. „Aber — so erzählt er selbst ¹¹³⁾ — schwitzete sehr, und war mir des Getümmels halben sehr heiß, daß ich gar unter den Fürsten stunde. Da sagte Herr Fried von Thunau: Könnet ihr es nicht thun, so ist genug, &

¹¹³⁾ Luth. B. XV. C. 2233.

Doctor. Aber ich wiederholte alle meine Worte lateinisch." — Doch nun fiel der Trierische Official strafend ein, und verlangte eine runde richtige Antwort, ob er widerrufen wolle oder nicht. Da sprach Luther: „Weil denn Kaiserl. Maj. Chur- und Fürstl. Gnaden eine schlechte, einfältige, richtige Antwort begehren, so will ich die geben, so weder Hörner noch Zähne haben soll, nehme ich also: es sei denn, daß ich mit Zeugnissen der h. Schrift, oder mit öffentlichen, klaren und hellen Gründen und Ursachen überbunden und überwiesen werde, (denn ich glaube weder dem Papste, noch den Concilien alleine nicht, weil es am Tage und offenbar ist, daß sie oft geirret haben, und ihnen selbst widersprechend gewesen sind), und ich also mit den Sprüchen, so von mir angezogen und angeführt sind, überzeuget und mein Gewissen in Gottes Wort gefangen ist, so kann und will ich nichts widerrufen, weil weder sicher noch gerathen ist, etwas wider das Gewissen zu thun. Sie seih ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen." Hierauf ward er hinweggeführt ¹¹⁹⁾.

Mehrere Stände wünschten den ihnen ehrwürdig und theuer gewordenen Mann zu retten, und es folgten noch besondere Unterhandlungen. Luther aber blieb bei derselben Erklärung. Als der Churfürst Reinhard von Trier nicht abließ, in ihn zu dringen, verwies er ihn auf Samuels Wort. „Ist — setzte er hinzu — meine Sache nicht aus Gott, so wird sie über zwei oder drei Jahre nicht wahren; ist sie aber aus Gott, so wird man sie nicht können dämpfen." — Andere Stände dagegen, Churfürst Joachim I. von Brandenburg besonders, wünschten die Sache auf dem kürzesten Wege beigelegt zu sehen, und drangen in den Kaiser auf Brechung des sicheren Geleits. Doch Pfalzgraf Ludwig und selbst Herzog Georg zu Sachsen erklärten sich standhaft dawider, und Kaiser Carl entschied: „Was man zusagt, muß man halten." So ward denn Luthern der Abschied bewilligt: „Da er, so vieler Vermahnungen ungeachtet, sich zur Einigkeit der Kirche nicht

119) Der alte Herzog Erich von Braunschweig schickte ihm eine silberne Kanne mit Limbacher Bier in seine Herberge, damit er sich erquicke. „Wie heute Herzog Erich metner gedacht, also gedente selner unser Herr Christus in seinem letzten Kampf", antwortete Luther, und der Herzog gedachte dieses Wortes noch in seiner letzten Stunde.

angeschlossen, und unvermeidlich wäre durch eine Fortführung ganz auf dieselbe Weise es in der Folge, und nach der Lage der Umstände gewiß gerade jetzt am meisten, durch die aller Größe ob des göttlichen Werkzeugs doch anlebende sündige Erbschuldhaftigkeit des Menschen mit getrübt und verunreinigt, aus einer Gefahr der heiligen Kirche die Gefahr eines einzelnen sündigen Menschen geworden; jetzt trat Luther auf längere Zeit vom Schauplatz ab, die von ihm so kraftvoll verkündigte evangelische Wahrheit zwirkelte sich unabhängig von seiner Person in den Gemüthern, und jene drohende Gefahr verschwand. Aber nicht blieb dies. Bei weitem der größte und segensreichste Erfolg erwuchs dem Reformationswerke aus Luthers Aufenthalte auf der Wartburg dadurch, daß Luther selbst hier noch ein Anderer ward, nicht negativ nur, indem er so der Gefahr einer sehr verderblichen Wendung seiner eignen inneren Entwicklung glücklich entging, sondern positiv, indem nun in der Seele des Reformators sich neue Erkenntnisse vollständig entwickeln konnten, ohne welche das ganze Werk der Reformation nothwendig theils sehr mangelhaft geblieben fern, theils selbst eine schiefe Richtung genommen haben würde. Durch die hitzigen und siegreichen Kämpfe war die Seele Luthers in eine Spannung versetzt worden, die ihn selbst, wie jetzt und in der nächsten Zukunft leider so manche seiner ursprünglichen Freunde, dem gewöhnlichen Gange des menschlichen Gemüths nach, der Gefahr eines geistlichen Hochmuths und eines schwärmerischen Fanatismus leicht sehr nahe hätte bringen mögen; die Stille der Wartburg aber, wo sein Gemüth vom Streit sich erholen und nun in Gott sich sammeln konnte, das hier ungestörte Studium, das den Wachsthum seiner geistlichen Erkenntniß mächtig förderte, empfindliche leibliche Beschwerde und geistliche Anfechtung, die ihn von neuem heilsam demüthigte, beugende Erfahrungen, wie er beim Anschauen des Fortgangs des begonnenen Werkes sie jetzt machen mußte, dies Alles entriß ihn gründlich und für immer jener Gefahr, und dies Alles wirkte nun auch heilsam mit auf die positive Entwicklung seines großen Geistes zu einer neuen Form seiner Wirksamkeit hin, wie sie der reinen Fortbildung des Reformationswerks so überaus ersprißlich ward. Vom Niederreißen wandte er sich jetzt mit Liebe und Kraft zum Aufbauen; statt einer Menge von polemischen Schriften verfaßte er auf der Wartburg

seine treffliche Kirchenpostille, legte sich mit dem größten Ernst und Fleiß auf die griechische und hebräische Sprache ¹²¹⁾, las die heilige Schrift in beiden, und nahm sich vor, die ganze Bibel aus den Grundsprachen in die deutsche Sprache zu übersetzen, ein Werk, das den gesegneten Fortgang und Wachsthum der Reformation unendlich mehr gefördert hat, als irgend ein anderes, und von welchem er schon auf der Wartburg die Uebersetzung des Neuen Testaments wirklich vollendete ¹²²⁾; und, was die Hauptsache war, die auch eben seinen neu entbrennenden Eifer, vielmehr zu bauen, als niederzureißen, erst bedingte, seine ganze frühere Neigung zu einer subjectiven theologischen Einseitigkeit begann, in eine christliche Theologie, worin sich Subjectivität und Objectivität zu einem schön vollendeten Ganzen verschmolzen, sich von nun an umzugestalten. Bisher hatte die ausschließliche Richtung auf den subjectiven Mittelpunkt des Christenthums hin ihm den allgemeinen Umfang der objectiven christlichen Wahrheit zu sehr aus den Augen gerückt, so daß von dem Object der christlichen Gesamterkenntniß ihm unwichtig erschien, was nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit der Lehre von der Rechtfertigung stand ¹²³⁾, und im Gegensatz gegen die, dasselbe subjective Interesse seelenverderblich gefährdende päpstliche Hierarchie und den Wust von Menschenfäzungen in der päpstlichen Kirche, dem einzigen Gegensatz, den er eine Zeitlang verfolgte, hatte er, fast in Hussitischer Weise, die Wichtigkeit der objectiven äußeren Kirche und ihr wesentliches Einheitsverhältniß zu der inneren so sehr aus den Augen verloren, daß erstere ihm zu einem menschlichen Nachwerk her-

121) Er hatte ihr Studium auch schon früher getrieben.

122) Mehr über Luthers Bibelübersetzung s. unten §. 179.

123) In diese frühere Zeit seines Lebens fallen auch Luthers überreife Urtheile über manche neutestamentliche Schriften, bei denen er als Princip der Canonicität gleichfalls das Verhältniß ihres Inhalts zu der Lehre von der Rechtfertigung ansah; und in demselben Interesse hielt es auch Melancthon in der ersten Ausgabe seiner Loci (über dieselben s. unten §. 179) vom J. 1521 der Mühe nicht für werth, die Artikel von Gott, von der Schöpfung, von Christi Menschwerdung u. s. w. in der Dogmatik zu behandeln; er redete darin nur von Sünde, Gesetz, Gnade u. s. w.

abst. 124). Dieser sein Sinn lag jetzt an sich wesentlich zu ändern. Stille Ueberdenkung des beginnenden Werks und zu Studium der h. Schrift gaben dazu den Anstoß, und besondere Ereignisse, die während seiner Abwesenheit jetzt zu Wittenberg gingen, kräftigten den Keim der neuen Ueberzeugungen je und mehr, so daß binnen wenigen Jahren Luther eben so kommt, als er zuvor in lediglich rein subjectivem Interesse am Aberglauben bekämpft hatte, nun in subjectivem und objectivem, den allgemeinen Umfang und Inhalt der christl. Wahrheit überhaupt und die reine und unverfälschte Lehre von Kirche insbesondere lebendig erfassend 125), die Waffen des k

124) In seiner Schrift „vom Papstthum zu Rom“ vom J. 1520: (A. B. XVIII. S. 1208): „Die Weise nach der Schrift ist, die Christenheit heißt eine Versammlung aller Christgläubigen auf Erden eine Versammlung aller derer, die im rechten Glauben, Liebe und Frömmigkeit leben, also daß der Christenheit Wesen, Leben und Name ist eine lebliche Versammlung, sondern eine Versammlung derer in Einem Glauben; ... welche Einigkeit allein genug ist zu machen Christenheit.“ Neben diese „geistliche, innerliche Christenheit, äußerlich, gründlich, wesentlich und wahrhaftig ist,“ stellt er „die äußerliche Christenheit, die gemacht und äußerlich ist;“ wenn er nun auch sogleich eintretend fortfährt: „nicht daß wir sie voneinander scheiden wollen, sondern wie ich einen Menschen nach der einen geistlichen, nach demselben einen leiblichen Menschen annehmen entsprach doch das Prädicat gemacht diesem richtigen Vergleich keinesweges. („... Ist nicht der Leib dem endlichen Geiste, und uns gefallen als σῶμα χοϊκόν oder ψυχικόν, dem erneuerten und bezeugten als σῶμα πνευματικόν oder ἐπουρανιον, zu seinem Dasein notwendig?““)

125) Ausgehend von dem Grundbegriffe der Kirche als der Congregatio sanctorum, hielten in der Folge die deutschen Reformatoren sich durchaus fern von aller hochmüthigen Herabsetzung der sichtb. Kirche, und verkannten deren wesentliche Einheit mit der sogenannten unsichtbaren — in der sichtbaren — (wie Wesen und Erscheinung, Sei und Sosein) keinesweges. (Quotiescunque — sagt Melanchthon in den späteren Ausgaben der Loci, art. de ecclesia [ed. J. A. D. Erl. 1828. T. I. p. 238] — de ecclesia cogitamus, intuemur unum vocabulum, qui est ecclesia visibilis .., in qua sola consistit evangelium .., nec aliam fingamus ecclesiam invisibilem et mysticam. Wie entschieden sie aber den ganzen objectiven Umfang der Kirche

bens, zum Segen für ihn selbst ¹²⁶⁾ und zum unaussprechlichen Heil für die verjüngt werdende Kirche, auch gegen alle Richtungen einseitiger Subjectivität, auch gegen mystischen und rationalisirenden Unglauben kehrte.

In Wittenberg nehmlich drohten sehr bedenkliche Erscheinungen die ganze Frucht des bisherigen Lutherschen Wirkens zu vernichten. Luther hatte fürs Erste die evangelische Wahrheit nur in die Herzen bringen wollen, und darum alle äußeren Einrichtungen in der Kirche noch unbedenklich fortbestehen lassen. So, hoffte er, werde am sichersten ein kirchliches Schisma vermieden, und hernach am gründlichsten auch im Aeußeren reformirt werden können. Sei der Aberglaube nur erst innerlich durch lebendigen Glauben zerstört worden, so werde er im Aeußeren zeitig genug von selbst fallen. Während seiner Abwesenheit von Wittenberg aber kamen Viele zu der Einsicht, daß das Fortbestehen des alten Cultus, besonders des Messwesens, der Bilderverehrung und des Mönchsthum, mit der lauterer evangelischen Wahrheit geradezu unvereinbar sei, und den Meisten fehlte bei dieser Erkenntniß die apostolische Weisheit und Mäßigung Luthers. Die Augustiner-Mönche von Meissen und Thüringen schafften auf einem Capitel zu Wittenberg, gegen Ende 1521, die Messe und das klösterliche Leben ohne Weiteres förmlich ab, und einer der Prediger ihres Ordens, Gabriel Didymus, predigte zu Wittenberg im hitzigsten Eifer öffentlich gegen den „Gözendienst“ der Messe. Nun trat auch Carlstadt auf. Ueberhaupt raschen, hitzigen und dabei unlenksamen Geistes ¹²⁷⁾, ein Gefühlsmensch ohne das Bedürfnis und die Fähigkeit recht klarer objectiver Erkenntniß, begann er auf der Höhe so günstiger Erfolge des Reformationswerks augenscheinlich zu schwindeln, und gewährt nun uns ein unerfreu-

Wahrheit überhaupt nachmals festhielten, das zeigt besonders, nächst den späteren Ausgaben der Melanchthonschen Loci, die Augsburgerische Confession.

¹²⁶⁾ „Sonst hätte ich müssen dreifigerlei Glauben annehmen“ (Luth. W. XII. S. 1534).

¹²⁷⁾ Proben seiner in der Wissenschaft unbesonnenen Hitze gab er unter anderen in der Schrift de canonicis scripturis vom J. 1520, worin er selbst auch die Richtigkeit der fünf Bücher Moiss bezweifelt.

liches Bild dessen, was, nur gewiß auch in seinem Falle großartiger und erhebender, auch aus Luther hätte werden können, wäre nicht in seiner Wartburger Ruhe seine Neigung zu subjectiver Einseitigkeit gedämpft und verklärt worden. Carlstadt ging es mit dem Reformiren zu langsam; so wollte denn er selbst die Bahn zu einer durchgreifenderen Reformation brechen. Dazu, obgleich Priester, verheirathete er sich zuvörderst¹²⁸⁾, und gab zugleich diesem Acte eine ganz ungewöhnliche und unnütze Publicität. Hierauf ging er daran, die von ihm längere Zeit schon gepredigten Grundsätze, daß Alles, was Päpste verordnet und eingeführt, ohne Unterschied gottlos und abscheulich sei, auch praktisch durchzusetzen. Bürger und Studenten, von ihm geführt, stürmten den öffentlichen Gottesdienst, stellten tumultuarisch die Messe ab, ließen das Abendmahl auch ohne vorhergegangene Beichte und in beiden Gestalten austheilen, warfen die Bilder aus den Kirchen, zertrümmerten die Altäre, u. s. w. Ihr Schwindelgeist steckte fast Alles an, und Niemand wenigstens wagte Einhalt zu thun. Eine churfürstliche Commission stellte endlich zwar einen Vergleich hin; doch Carlstadt wollte an kein Gesetz sich binden, und sah in allem Nachgeben Verrath an der christlichen Wahrheit. Er bleibe, erklärte er, schlechterdings bei Gottes Wort, sehe auf keinen Menschen, und nur einem Unchristen könne, was er gethan, ärgerlich seyn. Natürlich, daß so zügellos über alle bisherige kirchliche Ordnung nur nach eigenem subjectiven Dafürhalten sich hinwegsetzende polemische Uebertreibung Luthern selbst über die gemeinsame Gefahr das innere Auge mehr öffnete. — Zu jenem Allen kam nun gar etwas Schlimmeres noch. In Zwickau waren, durch die reformatorischen Ereignisse angeregt, einige Männer aufgetreten, welche, statt demüthig und einfältig ihr inneres Leben der untrüglichen Norm der h. Schrift zu unterwerfen, sich unmittelbarer göttlicher Offenbarungen rühmten, hiedurch die erst schwach begonnene Reformation kräftiger und vollständiger fortführen zu wollen vorgaben, und durch ihre fanatische Begeisterung die ganze Volksmenge erregten. Thomas Münzer (S. 176) predigte die

128) Schon kurz zuvor hatte der Probst Feldkirch zu Remberg diesen Schritt gethan.

neue vollständigere Evangelium seit 1520 von der Kanzel, und Nicolaus Storch und Marcus Thomä, zwei Buchmacher, sowie Marcus Stübner von Elsterberg, der zu Wittenberg studirt hatte, und Martin Cellarius, — Storch und Stübner die eigentlichen Anführer, — halfen in ihrer Weise getreulich. Durch ebrigkeitliche Maaßregeln in ihrem Treiben gehemmt, begaben diese Leute sich noch 1521 nach Wittenberg, und hier machten sie besonderes Aufsehen durch eine Lehre, welche, ihrem Wesen nach recht der innersten Mitte einer den Geist ¹²⁹⁾ der göttlichen Offenbarung und uralte kirchliche Ordnung meistern wollenden Subjectivität entquollen, doch scheinbar den von Luther ausgesprochenen Grundsätzen von der segensreichen Wirksamkeit der Sacramente nicht schon *ex opere operato*, sondern im Glauben der Menschen, — dessen Rechte sie nur zu vertheidigen nun vorgaben —, und von der Indifferenz oder selbst Verwerflichkeit unapostolischer Einrichtungen ¹³⁰⁾ ganz gemäß war: durch die Bekämpfung und Verwerfung der Kindertaufe. Melanchthon selbst wurde durch die Reden jener Männer tief bewegt, und wußte nicht zu rathen. Er warnte nur den Churfürsten vor Anwendung gewaltsamer Maaßregeln, wovon der demüthige Fürst auch ohnehin schon fern genug war, und drang darauf, die Leute an Luther zu verweisen, an den sie auch selbst appellirt hatten. Luther mußte diese neue augenscheinliche Erfahrung von der Trüglichkeit und Gebrechlichkeit des eignen Geistes auch bei aller ihm etwa zu Theil gewordenen Erleuchtung, sobald er von der normativen objectiven Auctorität des göttlichen Wortes und sodann der allgemeinen Kirche ganz zu einem, wenn an sich auch noch so schönen, einseitig subjectiven Princip (Glaube) sich hingewandt hat, auf dem neu betretenen Wege seiner inneren Entwicklung, in dem heilsamen Mißtrauen gegen ein früheres eignes zu sehr bloß subjectives Streben, nur immer kräftiger fördern. Er schrieb an Melanchthon im Januar 1522 ¹³¹⁾, und wußte mit seiner tiefen Kenntniß der

129) Allerdings nicht den Buchstaben.

130) Man sah nehmlich bloßen Auges durch den Inhalt der h. Schrift (vgl. S. 100) die Kindertaufe nicht legitimirt, und verkannte das wahre Wesen des Glaubens.

131) Luth. B. XV. Anh. S. 221.

menschlichen Natur leicht aber diese Schwärmer das richtig theil zu fällen. Daß sie immer nur von ihren Heimsüchkeiten, Offenbarungen und Entzückungen redeten, war ihm ein Be-
 daß ihr ganzes Werk kein göttliches sei, sondern: vielfache-
 schung sich bei ihnen einmische; denn der Offenbarung Gottes
 Menschen müsse erst der innere Kampf vorangehen; die Ma-
 Gottes könne mit dem alten verderbten Menschen nicht so ver-
 werden; sie müsse erst ertödtet, ehe sie lebendig machen si-
 Tod und Hölle im Inneren müsse der Verherrlichung; die A-
 lehrung Christi des Gekreuzigten der Offenbarung des Verhe-
 ren vorangehen ¹³²⁾. Hierauf bestätigte er die Rindertaufe
 widerlegte die dagegen vorgebrachten Einwärfe, so kräftig
 bei dem Stande seiner damaligen Erkenntniß es nur dem
 zugleich aber schrieb er doch auch an Spalatin ¹³³⁾, er möge
 hin-schicken, daß der Churfürst seine Hände nicht mit der Zwöl-
 ften Propheten Blute beflecke.

Indeß nahm die Sährung in Wittenberg nicht ab; so-
 Die Zwicklauer gingen nicht hinweg, und Carlstadt mach-
 den seinen Gefellen täglich ärger. Bald glaubten Bürger
 Städten — so viele der letzteren sich noch nicht verlaufen
 nicht anders, als daß der nur ein rechter Christ sei
 nicht verhöre, der die Priester verfolge, an Häutagen Fleisch
 Bilder abreißt, u. s. w. Die Feinde der Reformation jub-
 Stadinus verwies auf seine Voraussagung, Friedrich der
 war zerschmettert; Luther sah den Garten Gottes verwüstet,
 sollte um des Wormser Edicts willen doch ruhig von fern
 zusehen. Das vermochte er nicht, um Christi willen nicht.
 Churfürst hatte ihm die Hinreise verboten; er durfte nicht
 gehen; am 3. März 1522 machte er sich auf, und schrieb am
 noch ehe er in Wittenberg eintraf, von Vorna aus an ihn
 nur Er schreiben konnte ¹³⁴⁾: „Durchlauchtigster, hochgeb-
 Churfürst, gnädigster Herr! Ew. Churf. Gn. Schrift und

132) „Darum prüfe auch Jesum und höre ihn nicht, wenn er in Ge-
 heit kommt, es sei denn, daß du ihn zuvor recht gekreuzigt gesehen

133) A. a. O. S. 228.

134) Luth. WB. XV. S. 2378.

diges Bedenken ist mir zukommen. . . Und daß es Ew. Ch. Gn. aufs allerbeste meine, darf freilich bei mir weder Bekenntniß, noch Zeugniß. . . Wiederum aber, da ichs auch gut meine, dünkt mich, ich wisse es aus höher denn aus menschlicher Erkundigung. . . Was ich geschrieben habe, ist aus Sorgen geschehen, daß ich Ew. Ch. Gn. wollte trösten, nicht meiner Sach halben, . . sondern des ungeschickten Handels halben, nehmlich zu Wittenberg, zu großer Schmach des Evangelii, durch die Unseren entstanden. Mich hat der Jammer also getrieben, daß, wo ich nicht gewiß wäre, daß lauter Evangelium bei uns ist, hätte ich verzagt an der Sache. Alles, was bisher mir zu Leide gethan ist in dieser Sache, ist Schimpf und nichts gewesen. Ich wollts auch, wenn es hätte seyn können, mit meinem Leben gern erkaufte haben. Denn es ist also gehandelt, daß wirs weder vor Gott, noch vor der Welt verantworten können, und liegt doch mir auf dem Halse und zuvor dem heiligen Evangelio. . . Ew. Ch. Gn. weiß, edet weiß sie es nicht, so laß sie es ihr hiemit kund seyn: daß ich das Evangelium nicht von Menschen, sondern allein vom Himmel, durch unsern Herrn Jesum Christum habe. . . Daß ich mich aber zu Verhöre und Gericht erboten habe, ist geschehen, nicht daß ich daran zweifelte, sondern aus übriger Demuth, die anderen zu locken. Nun ich aber sehe, daß meine zu viele Demuth gelangen will zur Niedrigung des Evangelii und der Teufel den Platz ganz einnehmen will, wo ich ihm nur eine Hand breit räume, muß ich aus Noth meines Gewissens anders dazu thun. Ich habe Ew. Ch. Gn. genug gethan, daß ich dieses Jahr gewichen bin, Ew. Ch. Gn. zu Dienst. . . Das weiß ich ja von mir wohl, wenn diese Sache zu Leipzig also stünde, wie zu Wittenberg, so wollte ich doch hineinreiten, wenns gleich (Ew. Ch. Gn. verzeih mir mein nährisch Reden) neun Tage eitel Herzog Georgen regnete und ein jeglicher wäre neunfach wüthender, denn dieser ist. . . Solches sei Ew. Ch. Gn. geschrieben, der Meinung, daß Ew. Ch. Gn. wisse, ich komme gen Wittenberg in gar viel einem höheren Schutz, denn des Churfürsten. Ich habs auch nicht im Sinn, von Ew. Ch. Gn. Schutz zu begehren. Ja ich halte, ich wollte Ew. Ch. Gn. mehr schützen, denn sie mich schützen könnte. Dazu wenn ich wüßte, daß mich Ew. Ch. Gn. könnte und wollte schützen, so wolt ich nicht kommen. Dieser Sachen soll noch kann kein

Schwert rathen oder helfen; Gott muß alhie allein schaffen, ohn alles menschliche Sorgen und Zuthun. Darum wer am meisten gläubt, wird hier am meisten schützen. Diweil ich denn nur spüre, daß Ew. Ch. Gn. noch gar schwach ist im Glauben, kam ich keinerlei Ew. Ch. Gn. für den Mann ansehen, der mich schützen oder retten könnte. Daß nun auch Ew. Ch. Gn. begehrt, zu wissen, was sie thun solle in dieser Sachen, sintemal sie es acht, si habe viel zu wenig gethan, antwort ich unterthäniglich: Ew. Ch. Gn. hat schon allzuviel gethan und sollte gar nichts thun. Denn Gott will und kann nicht leiden Ew. Ch. Gn. oder mein Sorgen und Treiben. Er wills ihm gelassen haben, deß und kein anders da mag sich Ew. Ch. Gn. nach richten. Gläubt Ew. Ch. Gn. dies so wird sie sicher seyn und Friede haben; gläubt sie nicht, so gläub doch ich, und muß Ew. Ch. Gn. Unglauben lassen seine Qual i Sorgen haben, wie sichs gebührt allen Ungläubigen zu leiden. Diweil denn ich nicht will Ew. Ch. Gn. folgen, so ist Ew. Ch. Gn. vor Gott entschuldiget, so ich gefangen oder getödtet würd. Vor den Menschen soll Ew. Ch. Gn. sich also halten: nehmlich der Oberkeit, als ein Churfürst, gehorsam seyn und Kaiserlich Majestät lassen walten in Ew. Ch. Gn. Städten und Ländern, a Leib und Gut, wie sichs gebührt nach Reichsordnung, und nicht wehren noch widersetzen, noch Widersatz oder irgend ein Hinderniß begehren der Gewalt, ob sie mich fahen oder tödten wil. Denn die Gewalt soll niemand brechen noch widerstehen, den alleine der, der sie eingesetzt hat; sonst ist Empörung und wider Gott. Werden sie aber ja so unvernünftig seyn und gebieten, daß Ew. Ch. Gn. selbst die Hand an mich lege, so will ich Ew. Ch. Gn. alsdann schon sagen, was zu thun ist. Ich will Ew. Ch. Gn. vor Schaden und Gefahr sicher halten an Leib, Gut und Seele, meiner Sachen halben, es gläube es Ew. Ch. Gn. oder gläubs nicht. Hiemit befehle ich Ew. Ch. Gn. in Gottes Gnade. Weiter wollen wir aufs schierste reden, so es noth ist. Den diese Schrift hab ich eilend abgefertigt, daß nicht Ew. Ch. Gn. Betrübnis anführe von dem Gehöre meiner Zukunft. Es ist ein anderer Mann, denn Herzog Georg, mit dem ich handle, der kennet mich fast wohl und ich kenne ich nicht übel. Wenn Ew. Ch. Gn. gläubte, so würde sie Gottes Herrlichkeit sehen. Weil sie aber noch nicht gläubt, h

sie auch noch nichts gesehen. Gott sei Lieb und Lob in Ewigkeit. Amen."

§. 176.

Wirken Luthers seit 1522 zur Dämpfung der Reformatiönsstürmerei und Schwärmerei.

Luther war kaum zu Wittenberg angelangt, als er anfang zu predigen. Eine Woche lang, Tag für Tag hinter einander, predigte er gegen den gestifteten Unfug; und die sieben so gehaltenen Predigten¹³⁵⁾ sind Muster, wie von evangelischer Beredsamkeit, so von einer christlichen Schonung, die sich nicht einmal eine Anspielung auf die Urheber der Unordnungen gestattete. Er sagte den Leuten, in der Sache selbst hätten sie wohl Recht gehabt, daß jene äußerlichen Dinge zur Seligkeit nicht nothwendig seien, Unrecht aber in der Art, sie zu treiben; mit der Schwachheit der Schwachen müsse man Geduld haben, und ein Zwingen zur Nichtbeobachtung äußerer Dinge sei so verkehrt, als ein Zwingen zu ihrer Beobachtung. „Ich wollte, ruft er aus (in der zweiten dieser Predigten), daß die Messe wäre in der ganzen Welt abgehan¹³⁶⁾; doch soll die Liebe hierin nicht gestrenge fahren, und

135) Luth. B. XX. S. 6 ff.

136) Anders erklärt er sich über die Bilder. „Der Mißbrauch — sagt er in der vierten jener Predigten — hat die Bilder böse gemacht; noch haben wir sie nicht zu verwerfen. Denn wenn wir wollten alles verwerfen, daß man mißbrauchet, was würden wir vor ein Spiel zurichten?“ „Als Gedenk- und Zeugenbilder — erklärt er vielmehr später 1525 in der Schrift „wider die himmlischen Propheten von den Bildern und Sacrament“ — sind die Crucifixe und die Bilder der Heiligen nicht nur zu dulden, sondern auch löblich und ehrlich.“ „Gott will haben, man solle sein Werk hören und lesen, sonderlich das Leiden Christi. Soll ichs aber hören oder gedenken, so ist mirs unmöglich, daß ich nicht in meinem Herzen sollte Bilder davon machen. Denn ich wolle oder wolle nicht, wenn ich Christum höre, so entwirft sich in meinem Herzen ein Mannsbild, das am Kreuze hänget: gleich als sich mein Antlitz natürlich entwirft ins Wasser, wenn ich drein sehe. Ist's nun nicht Sünde, sondern gut, daß ich Christus Wilde im Herzen habe, warum sollts Sünde seyn, wenn ichs im Auge habe?“

mit Gewalt abreißen; aber predigen soll mans, schreiben und verkündigen, daß die Messe in der Weise gehalten sonderlich ist; das soll man niemand mit den Haaren davon ziehen, denn Gott soll mans hineingeben und sein Wort allein wirken lassen, nicht mit That und Werk. Dieweil ich den Glauben ins Herz nicht setzen kann, so kann noch soll ich niemand dazu dringen noch zwingen; denn Gott thut das allein und macht, daß er im Herzen lebet. Und wird aus dem Zwangsgebot allein ein Spiegelspiel, ein äußerlich Wesen, ein Affenspiel und eine menschliche Copie daraus denn scheinende Heilige, Heuchler oder Gleisner kommen. Denn da ist kein Herz, kein Glaube, keine Liebe. Man muß Leute Herz zum ersten fassen. Welches denn geschieht, wenn Gottes Wort treibe, predige das Evangelium, verkündige den Leuten ihre Irthümer. Wer da folgen wollte, der folge, wer nicht wollte, der bleibe außen. Wenn man ihm so thäre, so gehe heute Dem das Wort ins Herz, morgen einem andern, so ginge hin, und siele von ihm selbst von der Messe. Also wird Gott mit seinem Worte mehr, denn wenn du und ich und ganze Welt alle Gewalt auf einen Haufen schmelzeten. Denn dem Worte nimmt Gott das Herz ein, so hast du den Rest schon gewonnen. Alsdann muß das Ding von ihm selbst zerfallen und aufhören¹³⁷⁾. Solches red ich nicht darum, daß ich die Messen wollt wieder aufrichten, sondern laß sie liegen in Gottes Hand, weil sie gefallen ist, so sei sie gefallen. Allein darauf muß Achtung haben und solches allezeit predigen, daß der Glaube nicht will gefangen noch gebunden seyn. Mit solchen Stürmen und Gewalt werdet ihrs nicht hinausführen, das werdet ihr sehen. Wo ihr also verharret, und wollet euch nicht lenken lassen, wisset, daß ich nicht will bei euch stehen; ich wills euch dörre gesagt haben. Die Liebe erforderts, daß du Mitleiden habest den Schwachen, bis sie auch im Glauben stärker werden. Ich haben alle Apostel gethan. Summa Summarum, predigen

137) „Christus und seine Apostel — sagt er anderwärts, in der Vorrede an die sächs. Fürsten von 1524 (L. B. XVI, 21) — haben auch den Tempel zerbrochen, noch Bilder zerhauen, sondern die Herzen gewonnen mit Gottes Wort; darnach sind Tempel und Bilder von selbst gefallen.“

ichs, sagen will ichs, schreiben will ichs; aber zwingen, bringen mit Gewalt will ich niemand; denn der Glaube will willig, ungenöthiget angezogen werden. Nehmet ein Exempel von mir. Ich bin dem Ablass und allen Papisten entgegen gewesen, aber mit keiner Gewalt. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, geprediget und geschrieben; sonst hab ich nichts gethan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, also viel gethan, daß das Papstthum also schwach worden ist, daß ihm noch nie kein Fürst noch Kaiser soviel abgebrochen hat. Ich habe nichts gethan; das Wort hat es alles gehandelt und ausgerichtet. Wenn ich hätte wollen mit Ungemach fahren, ich wollte Deutschland in ein groß Blutvergießen gebracht haben; ja ich wollte wohl zu Worms ein Spiel angerichtet haben, daß der Kaiser nicht sicher wäre gewesen. Aber was wäre es? Narrenspiel wäre es gewesen. Was meint ihr wohl, daß der Teufel gedenkt, wenn man das Ding will mit Rumor ausrichten? Er sitzt hinter der Hölle und denkt: o wie sollen nun die Narren ein so feines Spiel machen; aber denn so geschieht ihm leid, wenn wir allein das Wort treiben und das allein wirken lassen. Das ist allmächtig, das nimmt gefangen die Herzen, und wenn die gefangen sind, so muß das Werk hintennach von ihm selbst zerfallen."

So vermochte Luther in der That den Carlstadtischen wilden Sturm zu beschwichtigen, und Carlstadt selbst, von Luther mit der größten Geduld behandelt, hielt nun einige Jahre sich äußerlich ruhig (vergl. S. 177), und nährte nur in der Stille einen bitteren Groll gegen den Mann, dessen Licht das seinige so gänzlich überstrahlt hatte. Ganz sanftmüthig hatte Luther sich auch mit den Zwickauer Propheten eingelassen, und ihr Treiben dabei noch vollständiger als nichtig und grundlos erkannt. Sie zogen sich darum fort aus Wittenberg, und überhäuften bloß aus der Ferne Luthern, weil er von ihrem Geiste so gering dachte, mit den größten Schmähungen. — So war denn in Wittenberg glücklich die Ruhe wieder hergestellt. Schon aber regte sich in einem großen Theile Deutschlands eine bedenkliche allgemeine Gährung, die Luther vorausgesehen, deren Ausbruch er aber nicht hindern konnte. Die neu ans Licht gebrachten großen evangelischen Wahrheiten nahm allenthalben das bisher so unverantwortlich im Christlichen verwahrlosete Volk mit Begierde auf; nicht allenthalben aber waren die Gemüther durch Sündenerkenntniß und Buße für

den Glauben und die evangelische Freiheit vorbereitet; an den neuen Orten wollte man frei vom päpstlichen Joch seyn, verschmähte aber, mit Luther den schmalen Pfad zu betreten, der nothwendig zuvor von der Knechtschaft der Sünde erlösete; und wenn wirklich papistische Stände das gewaltig erwachte religiöse Bedürfniß mit Gewalt unterdrückten¹³⁸⁾, so machte es sich bei allen, nicht in wahrer Buße und Glauben Kreuz zur Bewährung der Geduld und Demuth zu tragen gelernt hatten, in desto tumultuöseren Ausbrüchen Luft. Insbesondere drohte in mehreren Gegenden Deutschlands von den überaus gedrückten leiblichen Bauern, die, was sie von christlicher Freiheit gehört, mit irdisch fleischlichem Sinne auffaßten, und geistliche und bürgerliche Freiheit vermischten, Empörung. Schon gleich nach seiner Rückkehr von der Wartburg sprach Luther in einem Briefe an den Kurfürsten Friedrich, den dieser, um ihn den Reichsständen mittheilen zu können, von ihm gefordert hatte, seine ernstliche Besorgniß an und warnte die Fürsten vor der drohenden Gefahr¹³⁹⁾. „Du kommst“, schrieb er, „daß ich mich übel fürchte, und Sorge, ich seyn leider allzugewiß, vor einer großen Empörung in deutschen Ländern; damit Gott deutsche Nation strafen wird. Denn ich sehe, daß dies Evangelium fällt in den gemeinen Mann trefflich und sie nehmen es fleischlich auf, sehen, daß es wahr ist, wollen doch nicht recht brauchen. Dazu helfen nun die, so da sitzen, Empörung stillen, sehen an, mit Gewalt das Licht zu dämpfen; sehen aber nicht, daß sie dadurch die Herzen nur erbittern und zum Aufruhr zwingen.“ Ähnlicher Weise forderte er seine Freunde jetzt zu besonderer Wachsamkeit auf. „Sehet zu — sehet er am 19. März 1522 dem frommen Juristen Gerbelius zu Straßburg —, daß ihr sammt den Euren dem Evangelio mit Gebet steht. Denn ich sehe, daß der Satan damit umgeht, nicht das Evangelium zu vertilgen, sondern auch ganz Deutschland in seinem eignen Blut zu überschweben; . . welche schreckliche Dinge auch nur allzugewiß bevorstehen, weil niemand ist, der |

138) Selbst Märtyrersblut evangelischer Wahrheitszeugen mußte fließen. S. 180.

139) Luth. B. XV. S. 2387.

einer Mauer mache für das Haus Israel, theils, weil wir das Evangelium des Reichs Gottes wegen unseres hartnäckigen Unsinns nur in Worten und nicht in der Kraft haben, und allein auch das Wissen aufgeblasen, nicht aber durch die Liebe gebessert werden; darum wird uns, wie ich fürchte, gegeben werden, was wir verdienen; betet demnach, laßt die Euren beten, ja laßt uns alle beten, denn es ist Ernst vorhanden." Um nichts zu versäumen, was seinerseits geschehen konnte, hatte er auch noch auf der Hartburg, 1522, eine „Bermahnung an alle Christen, sich vor Aufruhr und Empörung zu hüten“¹⁴⁰⁾, aufgesetzt. „Welche eine Lehre recht lesen und verstehen, — bekennt er darin frei, — sie machen nicht Aufruhr.“ „Ich halte und wills allezeit halten mit dem Theil, das Aufruhr erleidet, wie unrechte Sache es immer habe; denn es ist kein Aufruhr recht, wie rechte Sache er immer haben mag. Aufruhr ist nichts Anderes, denn selbst richten und rächen. Das kann Gott nicht leiden; darum ist es nicht möglich, daß Aufruhr nicht sollte die Sache allezeit viel ärger machen, weil sie wider Gott und Gott nicht mit ihr ist.“ „Man kann — sagt er — den Feinden des Evangeliums mit Worten und Briefen mehr denn genug thun, daß es weder Hauens noch Stechens bedarf.“ Dabei aber verwahrte er sich doch gegen die Ansicht, es müsse man auch das Evangelium verschweigen, damit es nicht Unfrieden erwecke. „Laßt uns weise seyn — spricht er —, Gott danken für sein heilig Wort, und dieser seligen Aufruhr den Mund stillschließen.“

Bei Vielen an vielen Orten fruchteten allerdings diese ernstlichen Ermahnungen Luthers; bei der Masse aber konnten sie dennoch am Ende nicht durchdringen, sondern Worte, die von ganz anderer Seite her kamen, bahnten sich Eingang in die fleischlichen Herzen. Die Zwickauer Propheten hatten nicht lange so allein zu stehen brauchen. Das Bewegte der Zeit begünstigte solche schwärmerische Subjectivität; bald traten an vielen Orten Menschen hervor, — Schwärmgeister, Rottengeister nennt sie Luther, — welche, consequenter und kühner, als die Zwickauer, in excentrisch subjectiver Willkür von dem Positiven und Geschichtlichen des Christenthums

140) Luth. W. X. S. 406.

sch losbreißend und in schreiendem geistlichen Hochmuth, der Größe des eignen natürlichen Verderbens nicht erkennen mochte, und darum mit einem besonderen Scheine der Heiligkeit sich stellte, den objectiven Buchstaben der h. Schrift meisternd durch was, was sie den Geist der Schrift nannten, worunter sich nur die Eingebungen ihres eignen selbstischen Geistes, Offenbarungen des inneren Lichts benannt, versteckten, — das „knechtisch-buchstäbliche, halbe“ Wesen der Reformatoren bitterlich tadelt und durch ihre Vorpiegelungen und Verheißungen einer nothwendigen gänzlichen, radicalen Reformation im Kirchlichen und Sittlichen, einer vollkommenen kirchlichen und bürgerlichen Heiligkeit, — die nicht einmal auf die selbstverleugnende, demüthigen Knechtschaft Christi gegründet zu seyn brauchte, — die Gemüth des armen Volks und der bedrängten Bauern besonders sehr verderblich berauschten; und als fähigster Führer und Repetent dieser Menschenclasse stand jetzt Thomas Münzer (s. Anm. 144). Ein Mann von umfassender Bibelfenntniß, von ausgezeichneten natürlichen Predigergaben und von glühendem Eifer für das, was er wollte, aber ohne gründliche Selbsterkenntniß, daher ohne die Ahnung des wahren Wesens christlicher Demuth, dabei von einer Eucht, durch neue, aber unreife, weltreformirte Pläne Effect zu machen, von Jugend auf unstet umhergehend, in dessen Seele also Reines und Unreines in trübster, giftigster Mischung zusammenfloß, hatte er nur mit einem gewaltigen inneren Widerstreben die untergeordnetere, abhängige Rolle Zwickau und Wittenberg gespielt; darnach hatte er in Böhmen durch öffentlichen Anschlag Anhänger gewonnen, und 1523 sich nach Alsfeldt in Thüringen begeben. Hier wirkte er als Prediger zuerst durch manche heilsame äußerlich und innerlich kirchliche Einrichtungen mancherlei Gutes. Lange aber konnte er nicht ruhig verbleiben. Bald fing er an, auf die Reformatoren her zu schelten, daß sie auf den Buchstaben des Gesetzes nach pharisäischer Weise vertrieben, daß sie durch ihr äußerlich buchstäblich

144) Melancthon's Historie Thomas Münzers (in Köthe's Ausg. Rel. Werke I. S. 203 ff.). — G. Th. Strobel Leben, Schriften und Lehren Th. Münzers. Nürnberg. 1795. 8.

Wesen ein neues Papstthum einführten, daß die durch sie gesammelten Gemeinden nicht rein und heilig seien, u. s. w., und er selbst hielt nun zur Ausrottung alles Unheiligen sich von Gott selbst für berufen. — Luther, durch alle solche neuere Erfahrungen nur immer kräftiger in seiner objectiv christlichen Entwicklung gefördert, hatte längst über diese ganze schwarmgeisterische Menschenclasse das richtige Urtheil gefällt, und über Ursprung, Wesen und Gefährlichkeit dieser Richtung äußert er sich häufig in seinen Schriften aufs treffendste. „Da wir — sagt er — durch das Evangelium eifrig lehren, daß die äußerlichen Dinge nicht können selig machen, . . so fielen diese Leute dahin, daß sie die Taufe als eine äußerliche Sache, das Wort als eine äußerliche menschliche Rede, die Schrift als einen äußerlichen Buchstaben¹⁴²⁾ nichts wollten gelten lassen¹⁴³⁾, denn es wäre nur äußerlich vergänglich Ding; also geriethen sie auf das Geschrei: Geist, Geist!“¹⁴⁴⁾ „Sie sagen — fährt er anderwärts fort¹⁴⁵⁾ —, der Geist müsse es thun; wozu es denn diene, daß man das äußerliche Wort höre?... Wo sie aber mit ihrem Geiste hinvollen, da gedenke ich nicht hinzukommen. Der barmherzige Gott behüte mich ja für der christlichen Kirche, darin eitel Heilige

142) Oder (Ausleg. von Joh. 6 — 8. Luth. B. VII. S. 2327) „die Predigt als ein arm Geschrei auf der Kanzel, die Taufe als ein schlecht Wasser, das Abendmahl als schlecht Brod und Wein.“

143) „Denn die Geistereien — sagt er in der Epistelpredigt L. B. XII, 692 — kommen ohne Wort daher, und rühmen den Geist über das Wort;“ da doch in Wahrheit — Ausleg. von Joh. 1. 2. L. B. VII, 1470 — „das äußerliche Wort dazu dienet, daß man zum Glauben dadurch komme und den h. Geist empfah.“

144) „Wenn jetzt nun Einem ein wenig etwas träumet (Ausleg. von Joh. 6 — 8. Luth. B. VII. S. 2225.) —: so heiße Geist, Geist! sie können Alles; [„die Geister“ nehmlich, wie er in den Schmalkald. Artzeln L. B. XVI, 2360 sagt, „so sich rühmen, ohne und vor dem Wort den Geist zu haben, und darnach die Schrift richten, deuten und dehnen ihres Gefallens; wie noch viel thun heutiges Tages, die zwischen dem Geist und Buchstaben scharfe Richter seyn wollen, und wissen nicht, was sie sagen oder sehen“]; es will Jedermann Gottes Meister seyn, und er muß Jedermanns Schüler seyn.“

145) Ausleg. von Joh. 1. 2. L. B. VII. S. 1469 ff.

sind ¹⁴⁶)! Ich will in der Kirche seyn und bleiben, darin Stille und Schwache und Kranke sind, die ihre Sünde, Elend und Jammer kennen und fühlen, auch ohne Unterlaß zu Gott um Trost und herzlich seufzen und schreien;" und welch große Gefahr für die allgemein christliche Lehre er, den Blick auf die Zukunft getrieben in dieser Richtung zum willkürlich Subjectiven gewahrte, da er, nur allzu wahr weissagend (in einer Predigt von Christi Wiederkunft): „Sie werden am Ende Christum predigen, wie die anderen Propheten, sie werden mit eiteln Geisterreien umgehen und dadurch werden sie diesen Artikel verdunkeln, und es machen, daß wir diese Historie verachten, und damit diese Person verlieren werden." — Was nun Rünzgers damit beabsichtigen insbesondere betraf, so war Luther selbst es gerade so lange jener bloß auf die Reformatoren schalt, so schmähsüchtig es im Wort und Schrift (z. B. „wider das geistlose sanftlebende zu Wittenberg") auch that, dem Churfürsten von Anwendung geheimer Raasregeln gegen ihn abrieth. In einer zu diesem Zweck im August 1524 verfaßten besonderen Schrift an die sächsischen Fürsten ¹⁴⁷) bittet er dieselben, ja darauf zu halten, „daß alleine mit dem Wort Gottes in diesen Sachen gehandelt werde, wie den Christen gehöret, und Ursach der Aufruhr verhütet werde. Denn es sind Christen, die über das Wort auch mit Fäusten dran wollen, und vielmehr alles zu leiden bereit sind, wenn sie sich gleich zehn hi Geister voll und aber voll berühmeten." „Ist ihr Geist recht — so wird er sich vor uns nicht fürchten und wohl bleiben. Ist er nicht, so wird er sich vor ihnen auch nicht, noch vor jemand fürchten. Man lasse die Geister auf einander plagen und treffen; Wort Gottes muß zu Felde liegen und kämpfen." „Wo sie wollen mehr thun, denn mit dem Worte fechten, wollen auch schlagen und schlagen mit der Faust, da sollen Ew. Fürstl. Gn. zu sehen, es seien wir oder sie, und strafs das Land verboten." Letztere ward aber nur zu bald nöthig. Rünzger fing an zu plündern und mußte das Land räumen. Nun reisete er in Deutschland bis in die Schweiz umher, um überall die Gemüther zu

¹⁴⁶) Worte, welche zugleich die veränderte jetzige Ansicht Luthers von der Kirche (vgl. S. 658) besonders deutlich machen.

¹⁴⁷) Luth. W. XVI. S. 8.

zu bearbeiten, und noch im J. 1524 brach in Schwaben eine Aufrühr aus; der im J. 1525 wie eine fressende Pest fast über alle Gegenden Deutschlands verbreitete¹⁴⁹⁾. Ketikeln legten die schwäbischen Bauern ihre Forderungen unter das Recht für jede Gemeinde, sich einen Pfaffen zu wählen, der das Wort Gottes ohne alle Menschenfäzungen predigen, Abschaffung der Leibeigenschaft, u. s. w. Luther gab im J. 1525 eine „Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauernschaft in Schwaben“ heraus¹⁵⁰⁾, worin er beide Fürsten und Bauern, nach dem göttlichen Worte richtete. Fürsten sagt er, sie und die Pfaffen hätten durch Unwissenheit der evangelischen Wahrheit und ihre Tyrannei das Land begeführt; sie sollten es so ansehen, als wenn Gott sie strafen würde, und er könne sie auch auf andere Weise züchtigen, wenn sie die Bauern besiegen, und sich nicht bekehren, sondern anders werden, und Gotte weichen. Thut ihes nicht anders, dliche willige Weise, so müßet ihes thun durch gewaltthätliche Unweise. Gott fürchtet, daß Zorn sehet an; noch zu rathen, meine liebe Herren, so weicht ein wenig dem Willen dem Zorn“¹⁵¹⁾. Den Bauern sagt er,

Sartorius Versuch einer Geschichte des deutschen Bauernkriegs. Berl. 1795, 8. B. XVI. S. 58.

Friedrich der Weise bedurfte dieser Ermahnung freilich nicht. Er schrieb er am 14. April 1525 seinem Bruder und Nachfolger — hat man den armen Leuten zu solcher Aufrühr Ursach gegeben, sonderlich mit Verletzung des Wortes Gottes; so werden die in vielen Wegen von uns beschweret.“ Und noch am 4. Mai, wenige vor seinem Tode (S. 179), schrieb er demselben (S. B. XVI. S. 58): „Wo Ew. Liebden zu Franken mit dem zehnten Pfennig, zu Plebden abgethan, unter dem Volk etwas zur Stillung und neuen Willen machen könnten, so wäre es an den und anderen Orten übel gethan; unser Herr Gott wird es Ew. Liebden und mit Zweifel in anderen Wegen wiederum reichlich und gnädiglich widerstehen.“ Dabei war er aber auch ganz in die göttliche Züchtigung eingestiegen. „Er sei — hatte er schon früher geäußert (s. S. 685) — bisher ein Churfürst gewesen, mit und Pferden wohl versehen; wolle ihm selbige Gott nehmen, so hinkünftig zu Fuße gehen und sich und die Seinen Gott unterwerfen auf dessen Willen und Schutz er sich gänzlich verlasse.“

es seien zwar viele ihrer Forderungen billig, ihr Verfahren aber sei ganz unrecht. Wer das Schwert nehme, solle durchs Schwert umkommen, jedermann aber unterthan seyn der Obrigkeit; da sie böse und unleidlich sei, entschuldige nimmermehr Kitterei und Aufruhr. Ihr Vornehmen habe das göttliche Recht A. u. N. L. dazu das natürliche, wider sich. „Womit — schreibt er — habe ich es dahin bracht, daß, je mehr Papst und Kaiser getobt hätten, je mehr mein Evangelium ist fortgegangen? Ich hab nie kein Schwert gezußt, noch Rache begehrt, ich habe keine Kitterei noch Aufruhr angefangen, sondern der weltlichen Obrigkeit auch der, so das Evangelium und mich verfolgt, ihre Gewalt und Ehre helfen vertheidigen, so viel ich vermocht¹⁵¹⁾. Aber damit bin ich blieben, daß ichs Gott gar heimgestellt und allezeit auf seine Hand troziglich mich verlassen habe. Nun fallet ihr mir darein wollet dem Evangelio helfen, und sehet nicht, daß ihrs damit auf allerhöchste hindert und verdrückt. Darum sag ich abermal, ich lasse eure Sachen seyn, wie gut und recht sie seyn kann; weil ihr sie aber selbst wollt vertheidigen, und nicht Gewalt noch Unrecht leiden, möget ihr thun und lassen, was euch Gott nicht wehret. Aber den christlichen Namen, den christlichen Namen sag ich, den laßt stehen und macht den nicht zum Schanddeckel eures ungeduldigen, unfeindlichen, unchristlichen Vornehmens; den will ich euch nicht lassen noch gönnen, sondern beide mit Schriften und Worten euch abreißen nach meinem Vermögen, so lange sich eine Wunde regt an meinem Leibe. Denn Christen die streiten nicht selbst mit dem Schwerte, sondern mit dem Kreuz und Leiden, gleichwie ihr Herzog Christus nicht das Schwert führet, sondern am Kreuz hanget“¹⁵²⁾. — Doch nicht nur schriftlich suchte Luther den Sturm

151) „Ihr und jedermann — dies hatte er auch den Fürsten sagen dürfen — muß mir das Zeugniß geben, daß ich mit aller Stille gelehrt habe, heftig wider Aufruhr gestritten, und zu Gehorsam und Ehre der Obrkeit die Unterthanen gehalten, daß dieser Aufruhr nicht kann aus mir kommen; sondern die Wodpropheten, welche mir ja so feind sind, als euch, sind unter diesen Pöbel gekommen, und niemand so fast gelehret und widerstanden, als ich allein.“

152) „Ist das evangelisch — schrieb er zu dieser Zeit gleicherweise an das rebellirende Erfurt, und hier mit Erfolg —, also mit dem Kopfe hindurch wollen, ohne alle Demuth und Gebet vor Gottes Augen, gerade

beschwichtigen; auch persönlich machte er sich auf nach Thüngen hinein, und predigte allenthalben, und hielt mit seiner starken Hand den Strom des Aufruhrs auf. Aber nur hie und da, und auf eine Weile, vermochte er's. Im Ganzen ließen durch seine Ermahnung die erhitzten wilden Bauern sich zur Besinnung bringen; vielmehr rissen sie nur einer den andern zu allen möglichen Greuelthaten immer weiter fort. Nun ließ Luther die äußerst seltene Schrift ausgehen „wider die räuberischen und mörderischen Bauern“ ¹⁵³), und befahl die Sache Gott ¹⁵⁴).

Unterdeß hatte Münzer in Mühlhausen sich festgesetzt. Hier predigte er im heftigsten Eifer seine Lehre, setzte die Obrigkeit, sich selbst „Münzer, Knecht Gottes mit dem Schwerte“ an ihre Stelle, und führte eine revolutionäre Gleichheit und Gemeinschaft der Güter ein. Alle aufrührerischen Bauern und alles mögliche Gefindel aus der ganzen Umgegend zog er zusammen, und im Franciscanerkloster ließ er Kanonen gießen. Die Fürsten, in Münzers Proclamationen aufs pöbelhafteste geschnitten, mußten sich vereinigen, um dem Unheil zu steuern. Münzer hatte sich mit seinem Volke nach Frankenhausen gezogen, wo die aufrührerischen Mansfelder Bauern lagerten. Hier wurde am 30. Mai 1525 von den Fürsten ein großer Haufen von 8000 Mann stärker Haufe am 5. Mai 1525 von den Fürsten erschlagen. Der Hauch, durch Münzers fanatische Rede und

als dürfte Erfurt Gottes nicht, oder Gott wäre nicht auch über Erfurt Herr!“ (Seine Kritik der Forderungen der Erfurter Auführer schließt er dabei mit den Worten: „Item, ein Artikel ist ausgelassen, daß ein ehrbarer Rath nichts möchte thun, keine Macht habe, ihm nichts vertraut werde, sondern sitze da, wie ein Götz und Papst, und lasse ihm vorführen von der Gemeinde, wie einem Kinde, und regiere also mit gebundenen Händen und Füßen, und der Wagen die Pferde führe, und die Pferde den Fuhrmann zäumen und treiben; so wirds dann fein gehen, nach dem löblichen Vorbild dieser Arttkeln.“) Vergl. Marheineke Reformatiönsgech. II. S. 130 f.

¹⁵³) Luth. B. XVI. S. 91.

¹⁵⁴) Ein noch später folgender „Sendbrief vom harten Büchlein wider die Bauern“ (a. a. D. S. 99) blieb im Wesentlichen bei derselben Ansicht. „Ich halte — schrieb er darin — es sei besser, daß alle Bauern erschlagen werden, als die Fürsten und Oberkeiten, darum weil die Bauern das Schwert ohne Gottes Befehl führen.“

Gefänge ¹⁵⁵⁾ zur Anrufung des heiligen Geistes herbeigeführt, der
sog gar bald, und der ganze Haufe ward aufgerieben oder gefan-
gen. Münzer selbst ward bald darauf bei Mülhausen ein-
gepferret ¹⁵⁶⁾. — Ein ähnliches Ende nahm der Aufruhr allent-
halb.

§. 177.

Beginnender Kampf gegen einreißenden Irrthum
in der Lehre vom Abendmahl: Anfang der Abends-
mahlsstreitigkeiten, zuerst Luthers mit Carlstadt,
und sodann der deutschen Reformatoren mit den
Reformatoren in der Schweiz.

Carlstadt hatte seit Luthers Rückkehr von der Wartburg
sich einige Jahre ruhig verhalten, aber nur weil er der ihm zuge-
den Kraft Luthers nicht tüchtigen Widerstand zu leisten vermochte.
Innerlich war er auf dem betretenen Abwege consequent fortge-
schritten. Schon von Natur zum Mysticismus geneigt, war er
durch sein stürmisches Ankämpfen gegen Mißbräuche im Aeußeren
gegen das Aeußere in der Religion überhaupt immer mehr einge-
nommen, und seine Neigung zu subjectiver Willkühr war durch
den schwärmerischen Geist eines großen Theiles seiner Zeit nur im-
mer mehr genährt und belebt worden. Um seinem Sinne unge-
hemmter folgen zu können, verließ er endlich 1524, ohne jedoch
seinem dortigen Lehramte zu entsagen, Wittenberg, begab sich
nach Orlamünde, mehr in die Nähe der prophetischen Schwärmer,
verrichtete daselbst Pfarrersgeschäfte, und schmähete auf Luthers
Papismus. Zugleich fing er von neuem seine Bilderstürmerei an,
und das Mefswesen suchte er jetzt gänzlich dadurch zu stürzen, daß
er nun frei und öffentlich eine Lehre vom Abendmahl vortrug, die

155) Nach Münzers Rede: Veni, sancte Spiritus, und während des
Kampfes: „Nun bitten wir den heiligen Geist“ (s. Melancthon's
Hist. Münz.).

156) Als er zum Tode geführt ward, konnte er vor Verzagung das Glau-
bensbekenntniß nicht allein sprechen, und suchte nun durch starkes Trin-
ken seiner Wangigkeit abzuheilen.

ittenberg bisher nothgedrungen verborgen gehalten, welchem sie den objectiven Inhalt der Lehre vom Abendmahl, die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi in demselben, verwarf, zugleich seiner Neigung, das Aeußerliche wie Religion überhaupt, so auch im Sacramente insbesondere, setzen, trefflich genügte. Er erklärte, das Abendmahl habe anderen Zweck, als den, an Christi Leiden zur Erlösung sündlicher Menschheit feierlich zu erinnern, und wollte es nicht einmal empfand für die den Menschen zu Theil gewordene Sündenseligkeit angesehen wissen, da diese an nichts Aeußerliches geschehen, nur durch den h. Geist gewirkt werden könne. Dabei war er sichs, die Einsetzungsworte zu verdrehen, indem er *το* vor *ἐστὶ τὸ σῶμα μου* nicht auf das Brod, sondern gegenwärtigen Leib Christi bezog, auf welchen hinweisend gesagt habe: „dies hier ist mein Leib, den ich für euch und zum Andenken daran genießt Brod und Wein“ ¹⁵⁷).

Bei dieser Lehre vom Sacrament des Altars konnte natürlich, zumal bei seinem jetzigen entschiedenen Festhalten dessen in der göttlichen Offenbarungslehre, nichts weniger als in Frage kommen. Allerdings hatte auch seine Lehre von den Sacramenten sich im Gegensatz gegen die Theorie der römischen Kirche von den magischen Wirkungen des *Opus operatum* bei Luther entwickelt, und im innigen Zusammenhange mit seiner Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben erklärt er in s. Schrift „von dem N. T. d. i. von der heiligen Messe“ (1520) auch nicht das Sacramentum an sich, sondern das Wort in demselben und die dasselbe ergreifende Fides, zu größerer Sicherung und Stärkung nur zugleich mit dem Glauben ein äußeres Zeichen gegeben, für das Rechtfertigende. Bei dieser Richtung lag es ihm denn nahe genug, zu ei-

Mit Recht konnte Luther von dieser Deutung sagen (in s. Schreiben an die Christen zu Straßburg noch vom J. 1524, Luth. W. XV. 2444): „Ich glaube kaum, daß es sein Ernst sei, oder Gott muß verstockt oder verblendet haben. Denn wo es sein Ernst wäre, da er nicht so lächerliche Stückelein mit einmengen, und aus griechischer und ebräischer Sprache daher gaulen.“

nem ähnlichen Resultat, wie Carlstadt, von bloß symbolischer Bedeutung des Brodes und Weines zu kommen. Er erklärt offen in einem Schreiben an die Straßburger vom J. (Anm. 157): „Das bekenn ich, wo D. Carlstadt oder jemanders vor fünf Jahren mich hätte möcht berichten, daß im Ement nichts denn Brod und Wein wäre, der hätte mir einen Dienst gethan. Ich hab wohl so harte Anfechtung daten und mich gerungen und gewunden, daß ich gerne herabwesen wäre, weil ich wohl sahe, daß ich damit dem Paps hätte den größten Puff geben können. Ich habe auch zwey habt, die geschickter davon zu mir geschrieben haben, denn D. stadt, und nicht also die Worte gemartert nach eigenem Dú. „Aber — fährt er fort — ich bin gefangen, kann nicht herder Text ist zu gewaltig da, und will sich mit Worten nicht aus dem Sinne reißen.“ Und dies war schon im J. 1524 Resultat. Sein natürlicher Mensch zog ihn zu symbolischer Esetzung der Esetzungsworte hin¹⁵⁸⁾; der göttliche Geist aber r ihn stark, sich unter das göttliche Wort zu beugen, und so er schon im J. 1520 in seiner Schrift von der Babylonischen Egesellschaft der Kirche im Wesentlichen ganz seine spätere Uebung aus. Er erklärte sich in dieser Schrift entschieden gegen Lehre von der Transsubstantiation als eine Erfindung schol metaphysischer Spitzfindigkeit, die den biblischen Esetzten Gewalt anthue; bekannte: „Fürwahr wenn ich nicht ka reichen, wie das Brod mag seyn der Leib Christi, so will ich meinen Verstand gefangen nehmen unter den Gehorsam E und will bleiben einfältig und bloß bei seinem Worte,“ und diese Ansicht von dem Verhältnisse des Leibes Christi zum dar: „So wie das Eisen und das Feuer, zwei Substanzen vermischet sind in dem Einen glühenden Eisen, daß ein jeder ist Eisen und Feuer; warum vermag denn nicht vielmehr de klärte Leib Christi in allen Theilen der Substanz des Brod seyn?“ So hatte er denn die apostolische Kirchenlehre, de wahre Leib und das wahre Blut Christi im Abendmahle si

158) „Ich bin, schreibt er hievon in jenem Briefe von 1524, leide geneigt dazu, soviel ich meinen Adam spüre.“

ihrer Reinheit behauptet, und er brachte dieselbe nun auch leicht mit seinem obigen Gesichtspunkte in Harmonie, indem er zeigte, eben um seine Gläubigen der Sündenvergebung und ihres Heils recht gewiß zu machen, um ihnen die Frucht des Versöhnungstodes recht völlig und innig zuzueignen, habe Christus, und für wahr nur in der wunderbarsten hingebenden Liebe, an die Verheißung im Abendmahle das allerkräftigste und edelste Siegel gehängt ¹⁵⁹⁾, — ein Siegel, welches in seiner objectiven Geltung sich zum Glauben verhält, wie die Speise zum Essen, — nemlich seinen eignen wahren Leib und Blut in, mit, und unter dem Brode und Weine ¹⁶⁰⁾. — Je entschiedener und lebendiger Luther nun in der Folge, im Gegensatz gegen schwärmerische Subjectivität aller Art, das Objective des Christenthums überhaupt ergriff und behauptete, um so kräftiger, zumal da die Blößen der Gegner so offen vor ihm da lagen ¹⁶¹⁾, befestigte sich in seinem Inneren insbesondere auch seine objective Lehre von den Sacramenten und vom Abendmahle; und wie er früher, im Kampfe mit den Papisten, besonders das Subjective des Glaubens beim Abendmahle im Gegensatze gegen ein todt's Objectives, das Opus operatum, geltend gemacht hatte, gleich mächtig mußte er jetzt sich gedrungen fühlen, im Gegensatz gegen Schwärmer und Idealisten, welche, wie sie die ganze objective Basis des geschichtlichen Chri-

159) Wodurch ja das Abendmahl auch erst ein wahrhaft lebendiges Gedächtnißmahl des Herrn wird; denn die Erinnerung ist die lebendigste und kräftigste, wobei ihr Gegenstand sich am reellsten vergegenwärtigt.

160) Diese Lutherische Lehre vom Abendmahle, welche allein zwischen den beiden einseitigen Extremen der römisch katholischen und reformirten Lehre die wahre und reine Mitte behauptet, ganz wie die kirchliche Lehre von der innigen Vereinigung der Gottheit und Menschheit in Christo zwischen dem Eutychianismus und Nestorianismus, ist neuerlich exegetisch, dogmatisch und praktisch gründlich gegen neuere Gegner (katholische und reformirte) gerechtfertigt worden von E. Sartorius in den Dorpater Beiträgen zu den theol. Wissenschaften Bd. I. Hamb. 1832. S. 305 ff. (vgl. Ev. K. J. 1832. Nr. 40 ff. 1833. Nr. 12 ff.).

161) „Wenn ich vorhin nicht hätte geglaubt, — sagt er im Schreiben an die Straßburger von Carlstädts Theorie —, würde ich durch solche lose, lahme Poffen ohn alle Schrift, allein aus Vernunft und Dünkel gesetzt, allererst glauben, daß seine Meinung nichts seyn.“

stenthums schwankend machten, so auch bei ihrem Dringen auf Geist und Unsichtbares von dem Buchstaben des göttlichen Wortes und vom Sacrament ganz verächtlich redeten, dem Objectiven der reellen leiblichen Gegenwart Christi beim Abendmahl Geltung zu verschaffen. Die ganze Richtung dieser Schwarmgeister, die das gesammte Christenthum in ein subjectives Gefühlswesen hinabzog, sah er nun wesentlich auch bei Carlstadt, und er sah sie auch, hinsichtlich der Lehre von den Sacramenten und namentlich vom Abendmahl wenigstens, nur hier in anderer, nicht sowohl in mystischer, als vielmehr in rationalistischer Form, bei denen, die in der Folge wesentlich dieselben Ansichten vom Abendmahl mit Carlstadt theilten; je gefährlicher aber jene Richtung ihm jetzt mit Recht erschien, um so ernstlicher mußte sein Kampf nun auch gegen diese Männer seyn. Aus diesem objectiv christlichen Interesse ging dann sein Eifer in dem Abendmahlsstreite hervor; und nur diesem Eifer und dieser Kraft Luthers hat es die evangelische Kirche zu verdanken, daß die schon damals sich im Keime entwickelnde verderbliche Richtung zu subjectiv rationalistischer Willkühr hin in der sich bildenden Lutherschen Kirche gar keinen Eingang gewann, und in der reformirten wenigstens gehemmt ward, und daß der Artikel, worauf die Wahrheit der reellen und communicativen Gegenwart Christi in seiner Kirche beruht, rein sich fortpflanzte. Wenn aber dieser Kampf auch manchen trübenden Einfluß auf die Entwicklung des Reformationswerks gehabt hat, so ist dies nicht die Schuld derer, die die Wahrheit und das Recht vertheidigten, sondern lediglich derer, die gegen Wahrheit und Recht in die Schranken traten.

Inzwischen hatte Carlstadt zu Orlamünde durch sein Bilderkürmen und seine Irrlehre über das Abendmahl große Verwirrung angerichtet, um so mehr da er dabei sich besonderer göttlicher Eingebung rühmte. Deshalb erhielt Luther vom Churfürsten den Befehl, nach Jena zu kommen, um dem Unwesen zu steuern. Luther predigte am 22. August 1524 zu Jena in Carlstadts Gegenwart mit Kraft und Nachdruck gegen die Rünzerischen Schwarmgeister und gegen Bilderzerstörer und Sacramentirer (welcher letztere Name diejenigen bezeichnen sollte, die nur das Subjective in den Sacramenten und im Abendmahl festhalten wollten). Dadurch glaubte sich Carlstadt beleidigt. Heftig setzte er Luthern zur Rede, rühmte sich dabei auch ernsthaft einer Lehre

über das Abendmahl, wie sie seit der Apostel Zeit niemand vorgetragen, und machte sich anheischig, Luthers Abendmahlslehre christlich zu widerlegen. Luther gab ihm dazu förmlich die Freiheit, und so brach nun der Streit zwischen Carlstadt und Luther über das Abendmahl aus ¹⁶²⁾. — Da Carlstadt jetzt immer noch nicht nach Wittenberg zu seinem Amte, dessen Einkünfte er doch bezog, zurückkehren wollte, vielmehr selbst Luthern beim Churfürsten verklagte, und da auch seine Orlamünder, welche Luthern bei einem Besuche unter ihnen mit Steinen und Gläsen hlaweg geleitet hatten, Miene zu Aufruhr machten, so verwies der Churfürst ihn nun ganz aus seinem Lande. Unstet trieb er sich eine Weile umher, sich als Märtyrer für die reine Lehre vom Abendmahl ansehend, und begab sich endlich nach Straßburg. Hier verwickelte er zuerst noch andere bedeutende Lehrer, Martin Bucer nehmlich (geb. 1491, zu Heidelberg durch Luthers Schriften und Disputation fürs Evangelium gewonnen, seit 1523 Prediger zu Straßburg) und Wolfgang Fabricius Capito (eigentlich Köpflin, ebenfalls seit 1523 Prediger daselbst, früher zu Bruchsal, darnach zu Basel und zu Mainz), in den Streit. Luther erließ darauf noch 1524 an die Christen zu Straßburg ein treffliches Sendschreiben, „sich vor Carlstadts Schwärmerei wohl vorzusehen“ ¹⁶³⁾. Er tadelte darin einerseits, daß man überhaupt durch Theilnahme am Streit sich vom Wesentlichen zum minder Wesentlichen hinziehen lasse ¹⁶⁴⁾; er tadelte es aber auch andererseits ernstlich, daß man nur immer in schwülstigen Ausdrücken davon spreche, was der Mensch beim Genuße des Abendmahls thun solle, und das vergesse, was Gott darin gebe, daß man durch willkürliche Deutung die Schrift verdrehe u. s. w. Bucer

162) Carlstadt mischte darein eine Menge persönlicher Schmähungen (er nannte Luther einen zwiesachen Papisten, Better des Antichrist u. s. w.). In dieser Beziehung schrieb Luther in jenem Briefe an die Straßburger: „Ich merke wohl, der Teufel sucht nur Ursache, daß man von uns Menschen, wie fromm oder böse wir sind, schreiben und lesen solle; damit der Hauptsachen Christi geschwiegen und den Leuten das Maul mit neuer Zeitung aufgesperret werde.“

163) Luth. W. XV. S. 2444.

164) „Ein jeglicher sehe nur auf die stracke Bahn, was Gesetz, Evangelium, Glaube, Christi Reich, christliche Freiheit, Liebe, Geduld, Menschengesetz u. dgl. sei; daran haben wir genug zu lernen ewiglich.“

und Capito stellten nun im Streite zwischen Luther und Carlstadt sich in die Mitte ¹⁶⁵⁾. Sie unterdrückten die Carlstadtischen Schriften, schrieben aber an Luther, daß ihnen Carlstadts Ansicht doch Manches für sich zu haben schiene, und daß die Schrift, gelehrten zu Zürich und Basel einer ganz ähnlichen Ansicht verpflichtet. Luther antwortete ihnen und Carlstadt, der inzwischen nach Basel gegangen war, und von hier aus heftige Tractate gegen Luther und seine Lehre ausfliegen ließ, 1525 mit eben so viel Ernst und theologischer Einsicht, als Nachdruck und Derbheit, in seinem „Verfünden wider die himmlischen Propheten von den Bildern und Sacrament.“ In dem Theile dieser Schrift, der sich auf das Abendmahl bezieht, zeigte er im Gegensatz gegen Carlstadt den wahren Sinn der Einsetzungsworte, und rechtfertigte scharf die Lehre von der wahren Gegenwart Christi im Abendmahl gegen willkürliche Deutung. Dabei spricht er es auch offen aus, was das eigentliche Wesen der entgegengesetzten Ansicht sei, und wohin solche willkürliche Subjectivität in Auslegung der Schrift und Auffassung christlicher Dogmen nothwendig endlich führen müsse. „Es ist, sagt er, keine Vernunft so geringe, die dazu nicht geneigt wäre und lieber glaubete, daß schlecht Brod und Wein da wäre, denn daß Christus Fleisch und Blut da verborgen sei. Man darf dazu keines Geistes, einem jeglichen ist es leicht zu glauben. Und ist nichts mehr hie noth, denn daß nur einer, der ein klein Ansehen habe, so kühn sei und predige es, so hat er schon Schüler genug. Aber wenn man also mit unserm Glauben will umgehen, daß wir unsern Dünkel zuvor in die Schrift tragen und darnach dieselbige nach unserm Sinne lenken und allein darauf sehen, was dem gemeinen Dünkel eben ist, so wird kein Artikel des Glaubens bleiben. Denn es ist keiner, der nicht über Vernunft sei von Gott gestellt in der Schrift. Und eben dies eine Ursach ist, die D. Carlstadts Irrthum verräth, daß er so von dem

165) Dabei mußten sie natürlich im Wesentlichen des Streitpunkts sich mehr auf Carlstadts Seite schlagen, wie auch ihre damaligen Schriften (Capito's Urtheil, was man halten soll von der Spaltung zwischen Luther und Carlstadt, und Bucer's Grund und Ursach aus göttlicher Schrift der Neuerung an dem Nachtmahl des Herrn zu Straßburg vorgenommen) es deutlich genug zeigen.

Glauben und Gottes Worte redet, daß es die Vernunft gern und williglich aufnimmt, die sich sonst wider alle Gottes Wort und Artikel des Glaubens lehnet. Also möcht ich ja auch sagen: ich kanns nicht glauben, daß Gottes Sohn ein Mensch sei worden, und habe sich die Majestät, so Himmel und Erde nicht begreift, in einen engen Leib eines Weibes beschossen, und darnach sich kreuzigen lassen." Getrost hoffte er aber auch jetzt noch, daß selbst der auf ihrer Seite ausgebrochne Zwiespalt nur zur Förderung der Sache der Wahrheit dienen werde. „Mir ist kein Zweifel, schreibt er, daß bei den Papisten diese unsere Zwietracht eine große Freude und Hoffnung machet, als sollte damit unser Thun ein Ende nehmen. Wohlan die lassen wir rühmen und einen guten Muth über uns haben. Ich hab's oft und längst gesagt: ist's aus Gott, was ich hab angefangen, so solls niemand dämpfen; ist's nicht aus Gott, so halt's ein anderer, ich wills freilich nicht erhalten." — Schon diese Schrift Luthers hatte mittelbare Beziehung auf die von den Strassburgern mit angezogenen schweizerischen Schriftgelehrten, und es währte nun nicht lange mehr, so ward der Abendmahlsstreit Luthers und Carlstadts, welcher letztere bald gar in Vergessenheit gerieth ¹⁶⁶⁾, ganz ein nun weit wichtigerer Streit der deutschen Reformatoren mit den Reformatoren in der Schweiz.

Ulrich Zwingli ¹⁶⁷⁾, geb. am 1. Januar 1484 zu Wildenhäusen in der Grafschaft Toggenburg, ein Schüler des auf-

166) Carlstadt hatte sich wieder mit Luther versöhnen wollen, dann indes in den Bauernkrieg sich eingelassen, erhielt aber im Herbst 1525 darauf doch durch Luthers Fürsprache die Erlaubniß in Sachsen zu leben, woderer seine Irthümer, trieb nun in der Gegend von Wittenberg nach eigner Wahl ein kleines landkrämerisches Gewerbe, erneuerte aber wiederum seine gehässigen Ausfälle, verließ 1528 Sachsen von neuem, und fand endlich 1530 Aufnahme in der Schweiz, woselbst er sich nun zur reformirten Confession bekannte, und als Pfarrer zu Altkäden, darauf als Archidiaconus am Münster zu Zürich, und seit 1534 als Professor und Prediger zu Basel wirkte, bis er 1541 an der Pest starb. — Vgl. J. C. Füßli Leben des Andr. Carlstadt. Frankfurt. u. Leipzig. 1775.

167) O. Myconii Vita U. Zwingli., vor Oecolamp. et Zwinglii epp. Bas. 1536. fol. — (F. Müscheler) M. Ulr. Zwingli's Lebensgesch.

geklärten Thomas Wytttenbach zu Basel, darnach zu Bern und zu Wien noch weiter gebildet, war auf ganz anderem Wege zum Reformator geworden, als Luther. Nicht durch gewaltige innere Gähnung von Einem Punkte aus, dem Mittelpunkt des ganzen praktischen Christenthums, hatte sein religiöses Leben und sein dogmatisches System kräftig und tief, wie das Luthersche, sich entwickelt, sondern fortgesetztes ruhiges, besonnenes Forschen in der h. Schrift hatte ihn zu einer freieren und reineren Erkenntniß geführt. Seine praktische Wirksamkeit als Prediger zu Glarus seit 1506 und nacher seit 1516 zu Maria Einsiedel, an welchen letzteren Ort Schaaren von Wallfahrern zu einem wunderthätigen Marienbilde zogen, hatte ihn das wahre Wesen des Christenthums im Gegensatz gegen den mancherlei Aberglauben und besonders das *Opus operatum* in der herrschenden Kirche noch sicherer erkennen lassen, und empört durch die Frechheit des Ablasskrämers Bernhardin Samson, dessen Sündentage noch wohlfeiler war als die Tezelsche, trat er seit dem Neujahrstage 1519, an welchem er seinen Pfarrdienst am großen Münster zu Zürich zu verwalten begann, mit fortgehenden positiv lehrhaften sowohl, als zugleich gegen die kirchlichen Mißbräuche ernstlich polemischen Predigten über den Inhalt der ganzen h. Schrift und des N. T. insbesondere als Reformator auf. — In dem kleinen Freistaate mußte nun die Geschichte der Reformation sich ganz anders gestalten, als es in Deutschland möglich war; sobald die evangelischen Ideen ins Volk hindurchgedrungen waren, konnte auch die Reformation im Aeußeren nicht mehr ausbleiben. So befahl denn schon 1520 der Rath zu Zürich den Predigern, das Wort Gottes rein nach der h. Schrift zu lehren, und von allen Menschenangaben zu schweigen; im J. 1523, wo Zwingli an Leo Juda einen treuen Mitarbeiter zu Zürich erhielt¹⁶³⁾, wurde daselbst vor 600

Zürich. 1776. 8. — J. G. Hess *Vie d'U. Zw.*, deutsch von S. Hfner. Zürich. 1811. 8. (Nachträge in Stäublin u. Tschirner Archiv für die Kirchengesch. Bd. 1. St. 2 und II, 3.) — H. B. Rotermund *Leben des Ref. u. Zwingli*. Brem. 1818. 8.

Zw. *Opera*. Turici. 1544. 45. IV Voll. fol.

168) Leo Juda (geb. 1482, gest. 1542) übersezte auch die Bibel ins Deutsche in schweizerischer Mundart.

eine feierliche Disputation zwischen Zwingli und papistischen, besonders dem bischöflichen Vicar Joh. Faber, veranstaltet (am 29. Januar), wozu Zwingli 67 Sätze hatte ¹⁵⁹⁾, und an demselben Nachmittage erfolgte der schluß, Zwingli solle in Verkündigung des göttlichen tapfer fortfahren, und alle Prediger bei hoher Strafe ertragen, was sie nicht mit heiliger Schrift darthun können.

eine im September desselben Jahres gehaltene zweite Disputation, besonders über die Messe und die Bilder, fiel eben so für die Reformation aus; noch 1523 erschien daher eine Chenordnung, und der Rath erließ an sämtliche Pfarrer Zwingli verfaßte „Kurze und christliche Einleitung in die heil. Lehre“, und schon 1525 ¹⁷¹⁾ machte die Abschaffung der in Zürich den Beschluß des Werks; eine einfache Abendmahl trat seit dem 13. April 1525 an ihre Stelle. —

darunter die Sätze: „Die Summe des Evangeliums ist, daß Christus der Sohn des lebendigen Gottes, uns den Willen des himmlischen Vaters bekannt gemacht, und uns durch seine Unschuld von dem ewigen Tode erlöst, und mit Gott versöhnet hat. — In dem Leibe Christi hat niemand etwas ohne dies Haupt. — Christus, der sich einmal am Kreuze dargebracht hat, ist das Opfer, welches in Ewigkeit für die Sünden aller Gläubigen genug thut. Daraus folgt, daß die Messe kein Opfer, sondern ein Andenken an das am Kreuze einmal dargebrachte Opfer, und gleichsam das Siegel der durch Christum geleisteten Erlösung ist. — Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und uns; wir brauchen außer ihm keines Fürbitters. — Er ist unsere Gerechtigkeit; daraus folgt, daß unsere Werke nur sofern gut sind, als sie Werke Christi sind; als die unsrigen sind sie nicht wirklich gut. — Gott allein löset die Sünden, und allein um Christi willen“ u. s. w. — Bei dieser Disputation selbst erklärte Zwingli den Gegnern: „Ich will keinen Richter haben, als die göttliche Schrift, wie dieselbe durch den Heiligen Geistes Wort Gottes geredet und ausgesprochen ist. Ehe ihr mir Einen Artikel der Schrift umstosset, muß das Erdreich brechen; denn sie sind das Wort Gottes.“

„Das freie göttliche Wort — erklärte der Rath — soll über alle Menschen herrschen, urtheilen und alle gewiß berichten. Es sollen auch Menschen hören, was ihnen das Wort Gottes sagt, und soll das Wort Gottes nicht hören, was ihm die Menschen sagen.“

Bereits ein Jahr zuvor war auch Zwingli mit einer Wittve in den Ehestand getreten.

Mit der Messe und den älteren Ceremonien verwarf man in der Eile entschlossenst auch allen Bildergebrauch in den Kirchen; das brennende Haß gegen die bisherige gottesdienstliche Einrichtung fand nur in der äußersten Entfernung von derselben seine Grenze; selbst Orgelspiel und Glockengeläut mußte er. Diese Gestalt des Cultus hing mit Zwingli's eigener Geistesrichtung innigste zusammen. Wie dem Carlstadt, so war auch alles Aeußerliche in der Religion durch den Mißbrauch verwerfen worden, und es ward so sein Hauptbestreben, mit der Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben und im Gegensatz die magische Richtung und das Opus operatum in der christlichen Kirche die Religion von aller Verbindung mit Aeußerlichem, Heiligem und Leiblichem zu lösen, ein Streben, das nun freilich vor der Lutherschen reinen Mitte vorbeist, nur zu einem der beiden entgegengesetzten Extrem führen konnte. Wie Carlstadt, so war auch er daher in Gefahr, den ganzen objectiven Gehalt des Christenthums, das nun einmal nicht als spiritualistisch ist, ins lediglich Subjective hinabzuziehen, mit dem Unterschiede, daß nicht auch, wie Carlstadt meinte, mit subjectivem Gefühl, sondern mit nüchternem subjectiven Verstand das objective göttliche Wort, wiewohl unwillkürlich, zu übernehmen; und wenn nun auch in Behauptung der meisten wesentlichen christlichen Lehren er selbst, der die h. Schrift entschieden theoretisch als Norm des Glaubens anerkannte, praktisch wohl wußte, was göttlicher Geist ist, mit dem dem glaubenden Luther übereinkam¹⁷²⁾, so war doch in das ganze System seiner Lehre¹⁷³⁾ ein rationalisirender Keim gedrungen.

172) Auch Zwingli lehrte, daß die Vergebung der Sünden allein Christi Blut erworben sei, und durch den Glauben ergriffen werde, vgl. Anm. 169); ja auch er, jedoch mehr aus speculativem, praktischem Interesse, war ein strenger Vertheidiger der Lehre von absoluten Prädestination.

173) Vgl. die Abhandl. über Zwingli's Lehrbegriff, Evangel. R. 3. Nr. 47 ff.

174) Außer in der Lehre von den Sacramenten, und vom Abendmahl, besonders, zeigte sich derselbe im Einzelnen vornehmlich nach der Lehre von der Erbsünde, die er nicht im eigentlichen, sondern

von damals zum größten Verderben der Kirche bald consequent entwickelt haben würde, hätte nicht Luthers Kraft und folgender heilsamer Umschwung der Ansicht innerhalb der rezenten Gemeinde selbst ihn gebunden, daß er wenigstens nicht die fest erfasste Eine Lehre (von den Sacramenten und insbesondere vom Abendmahl; — die von der Person Christi ward zum Theil mit insicert) offen hinausschritt. — In seinem gegen alles Sichtbare überhaupt, in dem Streben, jedes, um auf Unkosten des Glaubens an etwas Außerlichem festzuhalten, dem Menschen abzuschneiden, zugleich auch im ersten Gegensatz gegen das Ceremonien- und vornehmlich Messen der römischen Kirche insonderheit, hauptsächlich aber nach der gesamt subjectiv rationalisirenden Geistesrichtung, war er gli auf die Ansicht gerathen, die Sacramente seien gar nichts anderes, als Bekenntnißzeichen vor der Gemeinde, wodurch der Mensch vielmehr die Gemeinde, als sich selbst, seines Glaubens bewußt mache, und das Abendmahl insbesondere gar nichts Anderes, als symbolische Gedächtnißfeier des erlösenden Leidens Christi, eine Ansicht, welcher er nun auch die Einsetzungsworte dienlich zu machen wußte, indem er nicht zwar das *totum* Carlstadt auf Christi Leib, sondern richtig auf das Brod bezog, die einfache Copula *est* nun aber ganz willkürlich⁷⁵⁾ passivisch erklärte „bedeutet.“ Ausführlich und genau legte er diese seine Ansicht dar in seinem dogmatischen Handbuche *amentarius de vera et falsa religione* vom J. 1525. Noch aber, unter dem 16. Nov. 1524, hatte er sich gleicherweise geäußert in einem öffentlichen Briefe (*de coena Domini*) an den römischen Matthäus Alber von Reutlingen, worin er Carlstadts Hei gegen Luther ergriffen. So war es denn natürlich, daß

er in diesem Sinne Sünde und Schuld nennen wollte, und vielmehr sie für eine moralische Erbkrankheit, für die in der menschlichen Natur seit Adams Fall gegründete Neigung zur Sünde, die aber nicht selbst Sünde ist, erklärte; sowie auch in seiner untiefen Lehre von dem Wesen der Tugend und dem gegenseitigen Verhältnisse christlicher und heidnischer Tugend, und der dadurch, wiewohl doch immer nur auf den Grund der göttlichen Prädestination und des Erlösungswerks Christi, bedingten Abgrenzung von der Seligkeit rechtschaffener Heiden.

75) S. Sartorius a. a. D. (Num. 160).

durch er selbst bald in den Streit mit Luther, den nicht Luther, sondern er herbeigezogen, verwickelt ward; und wenn Luther dabei die Folge im Bewußtseyn der Gerechtigkeit seiner Sache und in der eigenen Erfahrung von der Verderblichkeit der Zwinglischen, der Carlstadtischen und Münzerischen, und aller einseitigen Theilnahme sehr ernst und stark ihn anlieh, so machte nun Zwinglis natürliche Festigkeit um so unbedingter ihn für alle künftigen Belehrung unzugänglich.

Wie Luther an Melancthon, ähnlich hatte Zwingli die Durchführung des schweizerischen Reformationswerks einem Gefährten erhalten an dem durch Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und Mäßigkeit gleich ausgezeichneten Johann Oecolampadius (eigentlich Häußlein)¹⁷⁶⁾, — geb. 1482 zu Weinsberg in Franken, seit 1515 Pfarrer an der Hauptkirche zu Basel, welcher 1518 zwar aufgegeben, 1522 aber nebst einer theol. Professur wieder übernommen hatte, — dessen Gelehrsamkeit Erasmus bei seiner Ausgabe des N. T. benutzt hatte, — darauf den schon von Capito zu Basel gelegten Reformationsschöner und kräftiger fortführte. Oecolampadius hatte auch noch 1521, wie Luther, eine wirkliche Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl angenommen, ging aber in Folge im Wesentlichen ganz zu der Zwinglischen Ansicht über, dem er nur in der Deutung der Einsetzungsworte, dem sonst rechten Bedeutung lassend, unter *σῶμα* aber nur ein Zeichen Leibes verstehend, von ihm abwich, und trat nun 1526, in Schrift de genuina verborum Domini: Hoc est corpus in expositione, als Vertheidiger seines, von dem Bittern Theologen Johann Bugenhagen¹⁷⁷⁾ heftig angegriffen.

176) S. Grynaei Vita Oecolampadii. Basil. 1536. fol. — Oeser's Lebensgesch. D. Joh. Oecolampadii, in den Biographien schweizerischer Reformatoren. Th. I. Zürich. 1793. 8.

177) Joh. Bugenhagen (geb. am 24. Juni 1485 zu Wollin [Pommern], zuerst Prediger und Rector zu Treptow, 1523 Pastor, schon Professor, zu Wittenberg, 1536 Generalsuperintendent des sächsischen, nach bedeutender ausländischer Wirksamkeit [s. 192] am 20. April 1558 zu Wittenberg) hatte jetzt eine Epist. contra errorem de Sacramento corporis et sang. Chr. geschrieben.

ali auf. Diese Schrift übersandte er den angesehenen Predigern Johann Brenz (geb. 1499, Schwäbisch-Hall (seit 1522) ¹⁷⁸⁾ und Erhard Bimpfen, und forderte sie zu strenger, doch lieber auf. Beide sahen die Streitpunkte ganz mit Zu-, und antworteten demgemäß noch 1525 in dem *Levicum*, und 1526 setzte nun Descolampadius dem *syngramma* entgegen. Immer allgemeinere Theile der Streit jetzt finden. Bilibald Pirckheimer, Prediger Theobald Gerlach, genannt Bilius Regius u. A. erklärten sich öffentlich wider. Nur Capito und Bucer drangen immer noch in bei der Glaubensverschiedenheit in diesem Punkte liche Einigkeit nicht verkennen möge, und suchten paltung im Reime zu unterdrücken. Aber die Dis- tiefe Wurzeln, und galt insbesondere Luthern und mit Recht in ihrem innersten Wesen für viel zu daß sie dieselbe für gleichgültig hätten erklären kön- Streit ging fort (s. §. 180. 182).

§. 178.

ers gegen Erasmischen Semipelagia-
nismus.

Gebildeten, so war auch Luther im Beginn der on tiefer Hochachtung gegen Erasmus erfüllt. — so schreibt er am 28. März 1519 an ihn ¹⁷⁹⁾ —, s Erasmus nicht ganz und gar einnimmt, dem Unterricht giebt, in welchem Erasmus nicht die ?" „Demnach — bitter er sodann gegen Ende - lieber Herr Erasme, nehmet, wo es euch an- let, einen Bruder in Christo in eure Freundschaft

zu Heidelberg durch Luther fürs Evangelium erweckt wor-
).

Wie Luther an Melancthon, ähnlich hatte die Durchführung des schweizerischen Reformationswerkes in Gefährten erhalten an dem durch Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und Mäßigung gleich ausgezeichneten Johann Oecolampadius (eigentlich Hauschein).¹⁷⁶⁾ — geb. 1482 zu Weinsberg, seit 1515 Pfarrer an der Hauptkirche zu Basel, und 1518 zwar aufgegeben, 1522 aber nebst einer theologischen Professur wieder übernommen hatte, — dessen Gelehrsamkeit Erasmus bei seiner Ausgabe des N. T. benutzt hatte darauf den schon von Capito zu Basel gelegten Reformationsschöner und kräftiger fortführte. Oecolampadius hatte noch 1521, wie Luther, eine wirkliche Gegenwart des Blutes Christi im Abendmahl angenommen, ging aber in Folge im Wesentlichen ganz zu der Zwinglischen Ansicht über, dem er nur in der Deutung der Einsetzungsworte, dem rechten Bedeuten lassend, unter *σῶμα* aber nur ein Leibes verstand, von ihm abwich, und trat nun 1523 Schrift de genuina verborum Domini: Hoc est corpus expositione, als Vertheidiger seines, von dem Theologen Johann Bugenhagen¹⁷⁷⁾ heftig an

¹⁷⁶⁾ S. Grynaei Vita Oecolampadii. Basil. 1526. fol.

eundes Zwingli auf. Diese Schrift übersandte er den ange-
 sehenen schwäbischen Predigern Johann Brenz (geb. 1499,
 † 1570) zu Schwäbisch-Hall (seit 1522)¹⁷⁸⁾ und Erhard
 Schnepf zu Wimpfen, und forderte sie zu strenger, doch liebe-
 voller Prüfung auf. Beide sahen die Streitpunkte ganz mit Luthers
 Augen an, und antworteten demgemäß noch 1525 in dem
Grammatica Suevicum, und 1526 setzte nun Descolampadius dem-
 selben ein *Antisyngramma* entgegen. Immer allgemeinere Theil-
 nahme mußte der Streit jetzt finden. Bilibald Pirckheimer,
 der Nördlinger Prediger Theobald Gerlach, genannt Bil-
 san, Urbanus Regius u. A. erklärten sich öffentlich wider
 Schweizer. Nur Capito und Bucer drangen immer noch
 darauf, daß man bei der Glaubensverschiedenheit in diesem Punkte
 die wesentliche Einigkeit nicht verkennen möge, und suchten
 die ärgerliche Spaltung im Keime zu unterdrücken. Aber die Dis-
 senz hatte zu tiefe Wurzeln, und galt insbesondere Luthern und
 seinen Freunden mit Recht in ihrem innersten Wesen für viel zu
 bedeutend, als daß sie dieselbe für gleichgültig hätten erklären kön-
 nen; und der Streit ging fort (s. §. 180. 182).

§. 178.

Kampf Luthers gegen Erasmischen Semipelagianismus.

Wie alle Gebildeten, so war auch Luther im Beginn der
 Reformation von tiefer Hochachtung gegen Erasmus erfüllt.
 „Wer ist wohl — so schreibt er am 28. März 1519 an ihn¹⁷⁹⁾ —,
 dessen Innerstes Erasmus nicht ganz und gar einnimmt, dem
 Erasmus nicht Unterricht giebt, in welchem Erasmus nicht die
 Oberhand hat?“ „Demnach — bittet er sodann gegen Ende
 des Briefes — lieber Herr Erasme, nehmet, wo es euch an-
 ders also gefället, einen Bruder in Christo in eure Freundschaft

178) Er war zu Heidelberg durch Luther fürs Evangelium erweckt wor-
 den (S. 606).

179) Luth. B. XVIII. S. 194.

auf, „der euch ergeben ist und euch herzlich liebet.“ Und Erasmus konnte in seiner Antwort (op. 427), die seine Erasmischen Reformati-
 onsgrundsätze übrigens ziemlich unverholen, im Tone Rathgebers, ausspricht, ihm schreiben: „Ihr bedürftet d
 Rathes nicht; ihr dürft nur fortfahren zu thun, was ihr bi
 gethan habt.“ — Doch ein Freundschaftsbund konnte zw
 einem Luther und Erasmus nicht lange bestehen. Bald fing
 er an, das Luthersche Wirken in mancherlei Punkten zum
 bitter zu tadeln. Noch am Ende des J. 1520 einmal zwar l
 er sich der Hauptsache nach entschieden genug für die Reform
 erklärt (§. 173); in der Folge jedoch erschien es ihm immer a
 messener, — und dies war ja auch wirklich seiner eigentl
 persönlichen Ueberzeugung völlig gemäß (§. 169), — daß er
 mehr Recht und Unrecht auf beiden Seiten anerkenne, und
 zwischen beiden Partheien vermittele. Dadurch mußte fre
 wie auch schon 1522 ihm Capito schrieb, er es jetzt mit beiden
 verben. Luthers Freunde tadelten seinen Kalt Sinn und sein g
 ges Interesse an der Reformation, dessen unschöne Wurzeln
 gar leicht durchschaueten¹⁸⁰⁾, und manche, wie Ulrich von H
 ten in einer heftigen Streitschrift gegen Erasmus, thaten
 selbst ohne alle schonende Rücksicht mit den grellsten Farben.
 gleich machte Putten, um ihn gewaltsam mit in den Streit zu ze
 manche auffallende frühere antipapistische u. dgl. Aeußerun
 des Erasmus öffentlich bekannt. Um so bitterer klagten di
 nun von der anderen Seite papistische Eiferer als einen gehei
 Beförderer der Reformati-
 onsache an, und seine römisch-kath
 schen Freunde forderten aufs dringendste ihn auf, durch Abfaß
 einer Schrift gegen Luther solche Vorwürfe zu widerlegen. S
 Putten hatte er 1523 eine Schrift erscheinen lassen¹⁸¹⁾; i
 gleichen Muth aber hatte er zu einem Kampfe mit Luther.

180) „Erasmus ist sanft und nachgebend — schrieb der evangel. Pred
 Hummelberg an Zwingli (Hotting. hist. eccl. VI. p. 564) —, i
 sein Fleisch die Herrschaft über seinen Geist hat, und dieses jede G
 schenket.“

181) „Puttens Schrift gefällt mir nicht, viel weniger aber noch des Er
 mus Antwort,“ war Luthers Urtheil darüber.

ete, daß die Früchte der durch Luther erregten großen Bewe-
 n für die Wissenschaften verloren gehen möchten, wenn er
 fentlich und entschieden dagegen erklärte, und er konnte sich
 egt nicht verhehlen, daß doch auf Luthers Seite im Ganzen
 che der Wahrheit sei. So widerstand er denn lange allen
 hnungen und Versprechungen, allen Drohungen und Bitten.
 die Spannung zwischen Luthers Freunden und ihm stieg im-
 öher, die harte Antwort Luthers an Erasmus Bohlthäter,
 nzig Heinrich VIII. von England (s. §. 192), regte ihn lei-
 aftlich auf, und schon lief auch die Rede umher, daß er vor
 sich fürchte. Um diese Zeit, 1524, schrieb Luther selbst ei-
 rief an ihn ¹⁵²⁴), um ihn aufzufordern, an der Sache keinen
 ichen Antheil zu nehmen, ganz in seiner aufrichtigen herzli-
 Weise, die aber hier gerade für Erasmus beleidigend seyn
 e. „Aufs erste — schrieb er — hab ich nichts dawider ein-
 den, daß ihr euch fremde gegen uns angestellet, damit euer
 el gegen meine Feinde, die Papisten, gut bleibe. So hab
 ch dieses so gar übel nicht empfunden, daß ihr hie und da
 der ihnen zu gefallen, oder ihre Wuth zu stillen, habt Büch-
 usgehen lassen, darinnen ihr auf uns mit vieler Bitterkeit
 und stichelt. Denn weil wir sehen, daß euch vom Herrn
 olche Standhaftigkeit und ein solcher Muth und Sinn noch
 gegeben sei, daß ihr diesem unserm Ungeheuer willig und
 t nebst uns entgegen gehet, so sind wir diejenige nicht, die
 kühnen wollten, dasjenige von euch zu verlangen, was auch
 das Maas meiner Kräfte ist. Vielmehr haben wir unsere
 achheit an euch mit Geduld getragen und das Maas der Sa-
 horttes hochgehalten. Denn dieses muß die ganze Welt ge-
 , daß, wiefern diejenige Wissenschaften in Flor kommen und
 ben werden, durch welche man die Bibel rein und unver-
 t zu lesen hingeführt wird, dies auch als ein großes Geschenk
 s in euch hervorleuchte, weswegen man ihm billig danken
 Dannenhero hätte ich lieber gesehen, ihr hättet euch mit
 ansetzung eurer Gaben in unsern Handel nicht gemischt;
 anen, ob ihr wohl durch euren Verstand und Beredsamkeit

nicht behauptet hatte, — sondern auch einen selbstständig Willen zum Guten habe; bestimmter indeß drückte er im Verlaufe auch nicht aus, als: „die Meinung derer verdiene den meisten Beifall, welche der Gnade das Meiste zuschreiben, aber auch den freien Willen in seinem Werthe gesten ließen.“ er unter freiem Willen sich eigentlich dachte, sagte er dabei. Damit jedoch war er immer schon bestimmt genug, ohne jedoch dem Pelagianismus zuzuwenden, in semipelagian Halbhelt der evangelischen Lehre von der Rechtfertigung auf freier Gnade, ohne alles eigne Verdienst des Menschen, den dem rechten Glauben, als lediglich einer Wirkung des h. Geistes gegengetreten, und Luther, nicht in der ersten Hitze, sondern im December 1525, antwortete ihm in seiner Schrift *De servo arbitrio*. In seinem früheren Wirken hatte Luther die Lehre Gottes Erwählung aus freier ganz unbedingter Gnade (als Prädestination) vorzugsweise in ihrer praktischen Bedeutung¹⁸⁵⁾; hier ging er auf die speculative, wie auf die politische Seite derselben ein, und seine schon früher ausgesprochenen Gedanken, daß Gott wirke Alles zur Bekehrung des Menschen; in des Menschen Macht stehe es nicht einmal, aus eigener Kraft das Wahre (die Bekehrung) zu wollen¹⁸⁶⁾, einen wahrhaft freien, frei Bestimmung gemäß sich aufs Gute lenkenden Willen habe in ihrem tiefsten, innersten Wesen verderbte und der Sündensclaverei verfallene, sondern nur die durch Christum und h. Geist geheiligte und befreite Menschennatur, u. s. w., in ebensovohl mit aller speculativen Schärfe, in so hohem Grade selbst ihm hier zu Gebote stand, weiter zu begründen¹⁸⁷⁾, ihrer hohen praktischen Bedeutung mit neuer Kraft geltend zu machen. So lange der Mensch, sagt er, überzeugt sei, daß er nur das Geringste für sein Heil vermöge, so bleibe er im

185) So sagte er sie auch in der Folge wieder, seiner ganzen geistigen Gemüthsart gemäß.

186) Gott mache auch den durch die Sündenbände gefesselten (nur in abstracten Vermögen zur Freiheit von Natur begabten) Willen materiell frei.

187) Präscienz und Prädestination Gottes erklärte er dabei für eins.

irlichen Kräften, die in ihrer gegenwärtigen Verderbniß nur Schlechten neigten, und nichts als höchstens eine äußerlichebarkeit hervorzubringen vermöchten, seine wahre Heiligung zu en und die Gnade Gottes irgendwie zu verdienen, aufs klarste ant. Daß der Sünder durchaus ohne alles eigne Verdienst Würdigkeit nur gerechtfertigt (und dadurch geheiligt) werde Gottes freier Gnade um Christi willen durch das göttliche f des Glaubens, dies war daher die beseelende erfahrungs-ige Idee seines religiösen Lebens geworden, und so hatte denn zugleich die Lehre von der absoluten Prädestina- mit der Kraft der innigsten praktischen Ueberzeugung ers¹²³⁾. — Gegen diese Lehre Luthers, die mit seinem ganzen ren Wesen, und so mit dem Wesen der ganzen Reformation, s innigste zusammenhing, wie aber nur eigne Erfahrung es Erasmus würde haben erkennen lassen, trat nun Erasmus in Schranken. Er hatte den Gegenstand seiner Abhandlung mit äußersten Sorgfalt ausgewählt; er wollte auf keine Weise die Luther angegriffenen abergläubischen Ceremonien und Vor- heile gut heißen, oder irgend eine der guten Folgen der großen wegung hemmen, und erklärte daher ausdrücklich, daß er nur ie einzige Lehre Luthers angreife; und er hatte nun doch eine re gewählt, die er gerade am wenigsten zu würdigen verstand. stellte dieselbe in seiner Schrift als praktisch höchst gefährlich¹²⁴⁾, und suchte sie ergetisch zu widerlegen; seine eigne Ansicht r sprach er sehr unbestimmt aus. Nur so viel ging als seine einung hervor, daß der Mensch im Allgemeinen bei allem Vb- sich selbst anklagen, das Gute der göttlichen Gnade verdanken le, daß er aber auch jetzt nicht bloß einen freien Willen zum Vb- t, — was übrigens Luther von dem formellen und abstracten hahlsvermögen gar nicht, und hinsichtlich des materiellen, concre- n Willensvermögens von dem in Wahrheit freien Willen auch

123) Auch Melancthon theilte jetzt noch, bis nach dem Erscheinen der Augsburgerischen Confession und ihrer Apologie, aufs bestimmteste dieselbe Ueberzeugung, wie er sie denn schon in der ersten Ausgabe der *Loci* entwickelt hat.

124) Vgl. S. 259 Anm. 88.

nicht behauptet hatte, — sondern auch einen selbstständig | Willen zum Guten habe; bestimmter indeß drückte er im Res | dies auch nicht aus, als: „die Meinung derer verdiene wohl | meisten Beifall, welche der Gnade das Meiste zuschrieben, | aber auch den freien Willen in seinem Werthe gelten ließen.“ | er unter freiem Willen sich eigentlich dachte, sagte er dabei | Damit jedoch war er immer schon bestimmt genug, ohne sic | radehin dem Pelagianismus zuzuwenden, in semipelagian | Halbhelt der ewangelischen Lehre von der Rechtfertigung auf | terer freier Gnade, ohne alles eigne Verdienst des Menschen, der | vom rechten Glauben, als lediglich einer Wirkung des h. Geistes | gegengetreten, und Luther, nicht in der ersten Hitze, sonder | December 1525, antwortete ihm in seiner Schrift *De servi | bitrio*. In seinem früheren Wirken hatte Luther die Lehre | Gottes Erwählung aus freier ganz unbedingter Gnade (abs | Prädestination) vorzugsweise in ihrer praktischen Bedeutun | gung¹⁸⁵⁾; hier ging er auf die speculative, wie auf die prat | Seite derselben ein, und seine schon früher ausgesprochenen E | Gott wirke Alles zur Bekehrung des Menschen; in des G | Macht stehe es nicht einmal, aus eigener Kraft das wahrhaft | (die Bekehrung) zu wollen¹⁸⁶⁾, einen wahrhaft freien, frei | Bestimmung gemäß sich aufs Gute lenkenden Willen habe nid | in ihrem tiefsten, innersten Wesen verderbte und der S | knechtschaft verfallene, sondern nur die durch Christum und | h. Geist geheiligte und befreite Menschennatur, u. s. w., such | ebensowohl mit aller speculativen Schärfe, in so hohem Grad | selbe ihm hier zu Gebote stand, weiter zu begründen¹⁸⁷⁾, a | ihrer hohen praktischen Bedeutung mit neuer Kraft geltend zu | chen. So lange der Mensch, sagt er, überzeugt sei, daß er | nur das Geringste für sein Heil vermöge, so bleibe er im

185) So faßte er sie auch in der Folge wieder, seiner ganzen geistigen | genthümlichkeit gemäß.

186) Gott mache auch den durch die Sündenbände gefesselten (nur mit | abstracten Vermögen zur Freiheit von Natur begabten) Willen erst | teriell frei.

187) Präscienz und Prädestination Gottes erklärte er dabei für wesen | eins.

n auf sich, verzweifle nicht an sich selbst, und demüthige sich vor Gott; wer aber nicht daran zweifle, daß Alles allein vom Gottes abhängt, der verzweifle ganz an sich selber, erwarte erbitte Alles von Gottes wirkender Gnade, und ein solcher sei Gnade, die zum Heil führe, am nächsten. — Indem er aber nun wiederum nur aus Gottes unbedingt freier Gnade des irdischen Seligkeit ableitet, verwahrt er sich doch zugleich gegen den menschlichen Vorwurf, als wolle er in einer Kühnheit, die das göttliche Erkennen übersteige, den göttlichen Rathschluß zur Klärung oder Verdamniß in seinem tiefsten Wesen ergründen. „Wer selig werde, nur durch Gottes freien gnädigen Rathschluß, es werde, hält er freilich fest; wie aber, nach welchen Umständen, dieser göttliche Rathschluß für jeden Einzelnen sich bilde, erklärt er, habe Gott dem Menschen nicht geoffenbart. „Ihm aber Gott verbirgt, und von uns nicht will erkannt werden sollen wir ihn auch in seiner Majestät und Natur, in seinem göttlichen Willen unerforscht lassen, und uns darum nicht kümmern; denn was der Wille schafft, wie, wo, wohin, wiesfern der Rathschluß geht, das gebührt uns schlecht nicht zu fragen, zu forschen, zu wissen, sondern nur mit aller Furcht und mit dem Gebete anzubeten.“ — Erasmus hatte auf seinem rationalistischen Standpunkte Luthers lebendig christliche Ueberzeugungen nur wie Lehrmeinungen eines heidnischen Philosophen behandelt; dies oberflächliche, immer an der Schaale nagende und nie den Gegenstand völlig durchdringende Verstandesraisonnement hat Luther, von der Hoheit des Gegenstandes hingenommen, nicht anders als mit dem würdevollsten und zuversichtlichsten, zugleich auch schärfsten Ernst beantworten, und den hiedurch erhaltenen so verschiedenen Charakter beider Schriften legt er selbst so unwillkürlich, als treffend dar, indem er dem Erasmus schreibt, „er möge es immerhin mit seinen Akademikern und Philosophen halten; der heilige Geist aber ist kein Skeptiker, er hat nicht ungewissen Wahn in unser Herz geschrieben, sondern eine kräftige große Gewißheit, die uns nicht wanken läßt“¹⁸⁸). —

188) „Sine nos esse assertores et assertionibus studere et delectari, tu Scepticis tuis et Academicis fave, donec te Christus quoque voca-

Grundtext ersetzen. „Ach Gott, wie ein groß und nutz-
 Werk — schreibt er an Wencesl. Linf 1528 ¹⁹⁴⁾ — ist
 hebräischer Schreiber zu zwingen, deutsch zu reden! Daß
 sie sich, und wollen ihre hebräische Art gar nicht verlassen
 dem groben Deutschen nachfolgen! Gleich als wenn ein
 gall sollte ihre liebliche Melodie verlassen, und dem Sack
 singen!“ — Das Lutherische N. T. verbreitete sich mit
 Schnelligkeit durch ganz Deutschland, evangelische Erken-
 nniß wo sie schon Wurzel gefaßt hatte, befestigend, und lebendig
 gend, wo man noch nichts von ihr wußte; „so daß auch E
 und Welber — wie Joh. Cochläus ärgerlich meidet ¹⁹⁵⁾ —
 alle Unwissende, die nur etwas Deutsch gelernt hatten, als
 die Quelle aller Wahrheit begierig lasen, durch öftern
 auswendig lernten und bei sich trugen, dadurch sie sich in 6
 Monaten so viel auf ihre Wissenschaft einbildeten, daß si
 allein mit katholischen Laien, sondern auch mit Priestern und
 chen, ja mit öffentlichen Lehrern und Doctoren der Theologie
 nicht schämten, über Glauben und Evangelium zu disputiren.
 Die Papisten lästerten nun freilich, daß Luther die Bibel ver-
 habe, und Herzog Georg von Sachsen, dem bald andere
 folgten, verbot die Uebersetzung in seinen Landen; endlich
 wußte man doch nichts Anderes mehr zu thun, als daß man
 einen alten Feind Luthers, Hieron. Emser zu Dresden,
 andere Uebersetzung des N. T. verfertigen ließ, die aber
 weiter war, als eine wesentlich, nur verschlechterte, Luther-
 und dieser selbst, oder doch immer dem N. T., nur noch eine
 gemeinere Verbreitung verschaffte.

Gleichzeitig, wie die Erscheinung des Lutherischen N. T.
 die allgemeine Verbreitung evangelischer Erkenntniß, Melan-
 chthon durch ein treffliches Werk für die Verbreitung
 derselben unter den Gelehrten und Theologen insbesondere.
 Der Abdruck des J. 1521 erschien zum ersten Male sein Lehrbuch
 rein evangelischen Glaubens (Loci communes rerum theologi-
 carum seu Hypotyposes theologicae, gewöhnlich schlechthin

194) Euth. B. XVI. C. 503.

195) Cochl. de actis et script. Luth. p. 78 ed. Col.

unmaculos, unverständlich und nur aus der Vulgata geflossen. Von Luthers unübertrefflicher Uebersetzung (worin er — nach des Fürsten Georg von Anhalt, Domprobste zu Magdeburg und Coadjutors zu Merseburg [gest. 1553], Zeugniß ¹⁹⁰⁾ — „aus den hebräischen und griechischen Hauptquellen in unsere deutsche Sprache mit sonderlicher Gnade und Gabe des h. Geistes so reinlich, klar und verständlich die ganze Bibel gebracht“) ward das Neue Testament schon 1522 auf der Wartburg vollendet ¹⁹¹⁾; er revidirte die Uebersetzung darauf gleich nach seiner Zurückkunft mit Melanchthon. Nun wurden täglich auf mehreren Pressen 10000 Bogen gedruckt, und in demselben Jahre noch erschien eine neue zweite Ausgabe. Hierauf folgten 1523 die 5 Bücher Moses; die übrigen Theile des A. T. erschienen dann langsamer nach einander in den folgenden Jahren; das Ganze ward 1534 mit den Apokryphen vollendet ¹⁹²⁾. Wie, als vor Gottes Augen, gewissenhaft hiebei Luther verfuhr, geht daraus hervor, daß er, um nur die Edelsteine Specul. 21 richtig zu übersetzen, durch Spalatin — den er in einem anderen Briefe auch um die Namen einiger Raubvögel, Wildpret und giftigen Gewürms ersuchte — sich eine Uebersendung der kurfürstlichen Edelsteine zur eignen Ansicht erwirkte; und in einem Sendbriefe vom Dollmetschen (von 1530) bekennet er: „Ist uns ¹⁹³⁾ wohl oft begegnet, daß wir 14 Tag, 3 bis 4 Wochen haben ein einiges Wort gesucht und gefragt, habens dennoch zuweilen nicht funden. Im Hiob arbeiteten wir also, Mag. Philipp, Surrogallus und ich, daß wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen konnten fertigen. Lieber, nun es verdeutsch und bereit ist, laß uns ein jeder lesen und meistern.“ Dabei war er jedoch fern von der Einbildung, als möge diese deutsche Uebersetzung den

190) In s. Predigten vom falschen Propheten. (Wittenb. 1545.) S. 287.

191) Zuvor, schon 1517, hatte er nur erst die sieben Bußpsalmen übersetzt.

192) Im J. 1534 kam zuerst die vollständige Bibel bei Hans Rufft heraus, und in 40 Jahren waren davon 100000 Exemplare aus dieser Elisen Officin ausgegangen.

193) Beim A. T. hatte er außer Melanchthon auch Joh. Bugenhagen, Justus Jonas, Nicol. v. Ambsdorf (von dem unten) und Andree zu Gehülfen.

Grundtext ersetzen. „Ach Gott, wie ein groß und verdel Werk — schreibt er an Wencesl. Lint 1528¹⁹⁴⁾ — ist es hebräischen Schreiber zu zwingen, deutsch zu reden! Wie sie sich, und wollen ihre hebräische Art gar nicht verlassen, dem groben Deutschen nachfolgen! Gleich als wenn eine Gall sollte ihre liebliche Melodie verlieren, und dem Ruckel singen!“ — Das Lutherische N. T. verbreitete sich mit reißender Schnelligkeit durch ganz Deutschland, evangelische Erkenntnisse, wo sie schon Wurzel gefaßt hatte, befestigend, und lebendig, wo man noch nichts von ihr wußte; „so daß auch E und Weiber — wie Joh. Cochläus ärgerlich meldet¹⁹⁵⁾ — alle Unwissende, die nur etwas Deutsch gelernt hatten, da als die Quelle aller Wahrheit begierigst lasen, durch öfteres auswendig lernten und bei sich trugen, dadurch sie sich in wenigen Monaten so viel auf ihre Wissenschaft einbildeten, daß sie allein mit katholischen Laien, sondern auch mit Priestern und Mönchen, ja mit öffentlichen Lehrern und Doctoren der Theologie nicht schämten, über Glauben und Evangelium zu disputiren. Die Papisten lästerten nun freilich, daß Luther die Bibel verfaßte, und Herzog Georg von Sachsen, dem bald andere folgten, verbot die Uebersetzung in seinen Landen; endlich wußte man doch nichts Anderes mehr zu thun, als daß man einen alten Feind Luthers, Hieron. Emser zu Dresden, andere Uebersetzung des N. T. verfertigen ließ, die aber nicht weiter war, als eine wesentlich, nur verschlechterte, Luther und dieser selbst, oder doch immer dem N. T., nur noch die gemeinere Verbreitung verschaffte.

Gleichzeitig, wie die Erscheinung des Lutherschen N. T. die allgemeine Verbreitung evangelischer Erkenntnisse, so Melancthon durch ein treffliches Werk für die Verbreitung derselben unter den Gelehrten und Theologen insbesondere. Vor Ablauf des J. 1521 erschien zum ersten Male sein Lehrbuch rein evangelischen Glaubens (*Loci communes rerum theologicarum seu Hypotyposes theologicae*, gewöhnlich schlechtthin

¹⁹⁴⁾ Luth. B. XVI. C. 508.

¹⁹⁵⁾ Cochl. de actis et script. Luth. p. 78 ed. Col.

ologici genannt), enthaltend in rein biblischer Entwicklung
Christliche Lehre von den wichtigsten Objecten des Glaubens, der
oral und der Disciplin, welches bald in fast alle europäische
Länder sich verbreitete, und dessen schnell auf einander folgende
Ausgaben ¹⁹⁶⁾ deutlich davon zeugen, wie einsichtsvoll und ge-
richtet Melanchthon ein allgemein gefühltes Bedürfnis zu befriedigen
mocht hatte.

Nicht minder, als Melanchthon, erkannte aber auch Luther
klarste, wie sehr wissenschaftliche, und besonders auch sprach-
liche Kenntniß die unverfälschte Fortpflanzung der evangelischen
Lehre und ihre reine Ableitung aus der h. Schrift bedinge. Er
ging daher beständig auf die Anlegung christlicher Schulen ¹⁹⁷⁾,
um den vielen Zeitgenossen, welche die Wichtigkeit dieser Sache
nicht einsahen, sie recht ans Herz zu legen, verfaßte er 1524
eine „Verordnung an die Rathsherren aller Städte Deutschlands,
daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“ ¹⁹⁸⁾. Er

96) Die Vergleichung ihrer wesentlicheren Veränderungen und zum Theil
(in formaler Hinsicht am unverkennbarsten) Verbesserungen ist auch
wichtig zur Erkenntniß der Veränderungen, die in Melanchthons Lehr-
weise und Lehrbegriff vorgingen. — Neu edirt sind die Loci von J. C.
G. Augusti. Lips. 1821 und J. A. Detzer. Erl. 1828. — Vergl. G. Th.
Strobel Versuch einer Literärgesch. von Ph. Melanchth. Loci theol.
als dem ersten evangel. Lehrbuche. Alt. u. Nürnberg. 1776. 8.

97) Nicht Schulen überhaupt waren sein Augenmerk, sondern christ-
liche Schulen. „Wahr ist's, — sagt er: in der oben anzufüh-
renden Schrift, — ehe ich wollte, daß hohe Schulen und Klöster
blieben, so, wie sie bisher gewesen sind, daß keine andere Weise zu
lehren und leben sollte für die Jugend gebraucht werden, wollt ich ehe,
daß kein Knabe nimmer nichts lernte und thumt wäre. Denn es ist
meine ernste Meinung, Bitte und Begierde, daß diese Gotteslästerer und
Teufelschulen entweder in den Abgrund versänken, oder zu christlichen
Schulen verwandelt würden.“

98) „Liebe Deutsche, — sagt er hierin (L. B. X. S. 588), um den
Landsleuten und Zeitgenossen zu zeigen, daß ihre Pflicht es sei, seine
Ermahnung in der That zu beherzigen, — kauft, weil der Markt vor
der Thür ist, sammlet ein, weil es schneet und gut Wetter ist; brau-
chet Gottes Gnade und Wort, weil es da ist. Denn das sollte ihr wis-
sen, Gottes Wort und Gnade ist ein fahrender Platzregen, der nicht
wiederkommt, wo er einmal gewesen ist. Er ist bei den Jüden gewesen;

hebt hierin besonders die Wichtigkeit der Sprachkenntniß hervor für die reine Lehre des göttlichen Wortes, und bekämpft dabei Schwarmgeister, die mit dem Buchstaben der Bibel auch Kenntniß zu seiner Deutung verachteten. „Denn das — sicher — können wir nicht leugnen, daß, wiewohl das Evangelium allein durch den h. Geist ist kommen und täglich kommt: es doch durch Mittel der Sprachen kommen, und hat auch dadurch zugenommen, muß auch dadurch behalten werden... Und uns das gesagt seyn, daß wir das Evangelium nicht wohl erhalten ohne die Sprachen. Die Sprachen sind die Säbel darinnen dies Messer des Geistes steckt. Sie sind der Sarg darinnen man dieses Kleinod trägt... Ja wo wirs versehen, wir (da Gott vor sei) die Sprachen fahren lassen, so werden nicht allein das Evangelium verlieren, sondern es wird auch dahin gerathen, daß wir weder lateinisch noch deutsch recht schreiben können... Und Summa, der heilige Geist ist Marr, gehet auch nicht mit leichtfertigen, unnöthigen Sachen der hat die Sprachen so nützlich und noth geachtet in der Christe daß er sie oftmals vom Himmel mit sich gebracht hat... Obwohl der Glaube und das Evangelium durch schlichte Predigt ohne Sprachen gepredigt werden, so gehets doch faul schwach, und man wirds zuletzt müde und überdrüssig und doch zu Boden. Aber wo die Sprachen sind, da gehet es und stark, und wird die Schrift durchtrieben, und sich der Glaube immer neu, durch andere und aber andere Tugenden und Werke. Es soll uns auch nicht irren, daß etliche sich der Schrift rühmen und die Schrift geringe achten. Etliche auch, o Brüder Waldenses, die Sprachen nicht nützlich achten. Lieber Freund, Geist hin, Geist her, ich bin auch im Geist gewesen und habe auch Geister gesehen (wenns je gelten soll vom Fleisch rühmen), vielleicht mehr, denn eben dieselbigen no

aber hin ist hin, sie haben nun nichts. Paulus brachte ihn nach Athenland; hin ist hin, nun haben sie den Türken. Rom und Land hat ihn auch gehabt; hin ist hin, sie haben nun den Papst. Ihr Deutsche dürft nur nicht denken, daß ihr ihn ewig haben und denn der Undank und die Verachtung wird ihn nicht lassen bleiben.

Jahre sehen werden, wie fast sie auch sich rühmen. Nach hat mein Heist sich etwas beweiset, so doch ihr Geist im Winkel gar stille ist, und nicht viel mehr thut, denn seinen Ruhm aufwirft. Das weiß ich aber wohl, wie fast der Geist Alles allein nicht thut. Wäre ich doch allen Büschen zu fern gewesen, wo mir nicht die Sprachen geholfen und mich der Schrift sicher und gewiß gemacht hätten. Ich hätte auch wohl können fromm seyn und in der Stille recht predigen; aber den Papst und die Papisten mit dem ganzen antichristlichen Regiment würde ich wohl haben lassen seyn, was sie sind."

Unterdeß war die ältere kirchliche Ordnung in Sachsen immer mehr in ihrer Mangelhaftigkeit und theilweisen Verderbniß erkannt worden, und es war nun auch Luthers Bestreben, ihr eine solche Gestalt zu geben, worin sie dem Geiste des Evangeliums völliger entspräche. Er verfuhr dabei aber mit der liebvollsten und weisesten Schonung, ganz nach dem Grundsatz, welchen Melancthon noch 1526 gegen den Landgrafen Philipp von Hessen aussprach, „hauptsächlich auf Herstellung der wesentlichen Grundartikel des Glaubens, und die Verbesserung des Lebens vermittelst reiner Lehre bedacht zu seyn, unschädliche Gebräuche u. aber stehen zu lassen, welches nicht nur nöthig, sondern auch der christlichen Liebe gemäß sei." Nur das in der kirchlichen Ordnung, besonders in der Verfassung, was für Lehre oder Leben wirklich verderblich war, suchte Luther nun geradezu abzustellen. So eiferte er vornehmlich gegen das mannichfaltige Verderben im Mönchsleben, und erklärte endlich durch sein eignes Beispiel das Mönchsgelübde für nichtig¹⁹⁹⁾. Dagegen verfuhr er in Sachen des Cultus viel schonender und milder, und offen bekannte er auch

199) Als bis gegen das Ende des J. 1524 alle Augustiner zu Wittenberg bis auf Luther und den Prior das Kloster verlassen hatten, so übergab endlich Luther das leere Kloster dem Churfürsten, und legte nun auch selbst die Mönchskutte ab. 1525, in seinem 42sten Jahre, trat er hierauf, „um seinem Vater einen Gefallen und dem Teufel einen Verdruß zu thun,“ („denn ich fühle — schrieb er — weder fleischliche Liebe noch Brunst, sondern habe einen Gefallen am Ehestande. — Gott hats also wollen haben und gemacht"), mit Catharina von Bora, die 1523 aus gleicher evangelischer Ueberzeugung ein sächsisches

dem neuen Churfürsten Johannes dem Beständigen, noch bestimmter und eifriger sich für die Sache des Evangelii erklärte, als sein edler Bruder, daß die Kirchenvisitation veran-
 net ward, und 1528 kam dieselbe nun wirklich zu Stande. :
 Behuf dieser bevorstehenden Visitation wurde Melancthon beauftragt, einen „Unterricht der Visitatoren an die Pfarren im Churfürstenthum Sachsen“ zu entwerfen, die sogenannten Visitationsartikel, welche, von Luther mit einer Vorrede begleitet, 1528 deutsch im Druck erschienen, nachdem sie ein Jahr zuvor in einer kürzeren Gestalt lateinisch erschienen waren. :
 stimmt, den Predigern, denen es meistens noch an recht klarem und gründlicher evangelischer Erkenntniß fehlte, und die nicht selten durch unrichtige Auffassung oder Darstellung der Lutherschen Lehre schädeten, eine genügende evangelische Anweisung zu erteilen, enthielten sie in 18 Capiteln alle Hauptstücke des evangelischen Glaubens, die die Prediger den Gemeinden vortragen sollten, gleich nebst dem Wichtigsten aus der Kirchen- und Schulordnung und zwar dies Alles bei aller evangelischen Entschiedenheit mit einer Mäßigung und Rücksicht dargestellt, daß der Entwurf Recht für ein Muster gelten konnte. Von dem ewigen Streben gegen die Verderbnisse des Papstthums suchten die Artikel :
 nur auf die positive wesentliche Lehre des Evangeliums hinzuweisen, hoben dabei gründlich die Mißverständnisse über Luthers Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben, und empfahlen aufs :
 Befinglichste Duldung und Mäßigung gegen die Glieder der römischen Kirche. Luther selbst, dem es nicht um die Geltung seiner persönlichen Auctorität und seiner individuellen Lehrform zu thun war, erklärte seinerseits mit dem Buche sich völlig einverstanden und änderte nur Weniges darin; und so bildete sich denn dieser Schrift (obgleich sie nie symbolisches Ansehen erhielt) auf den Grund des unverfälschten Evangeliums das erste kirchliche Band, welches Luthers Freunde als Genossen eines gemeinsamen Glaubens vereinigte. — Die Visitation selbst ward nun 1528 und zum Theil auch 1529 von geistlichen und weltlichen

ten oder Werken erzürnt, ihm Alles um Gottes willen vergaben (zu B. XVI. S. 217), und entschlief am 5. Mai 1525 in seinem 63. Jahre.

Räthen zugleich vorgenommen, und zwar so, daß von Theologen Luther, Jonas und Bugenhagen den Churfürst und Weissen, Georg Spalatin u. A. das Osterland und Voigtland, Melancthon, Friedr. Myconius²⁰⁵⁾ u. A. Thüringen, u. s. w. beauftragt. Luther machte bei denselben vielfache sehr traurige Erfahrungen, und diese bewogen ihn, 1529 als Anweisung für die Lehrer seinen ersten und als Leitfaden bei dem Jugendunterricht seinen kleinen Katechismus zu schreiben, welche meisterhaften Schriften²⁰⁶⁾ das Werk der Kirchenvisitation schön krönten, und durch ihre reine, kräftige, geistvolle und einfältige Darstellung des Lehens der seligmachenden Lehre für die innere Befestigung, wie für die äußere Ausbreitung des Reformationswerks von dem höchsten Gewichte waren²⁰⁷⁾.

§. 180.

Neuere Schicksale des Reformationswerks seit dem Wormser Reichstage bis zum Augsburger

Während das Reformationswerk innerlich so je mehr und mehr sich befestigte, nahm seine äußere Geschichte eine sehr bedeutende Gestalt an. — Nach dem Wormser Reichstage ward das Wormser Edict in den Ländern einiger eifrig papistischer

²⁰⁵⁾ Fr. Myconius (eigentlich Mecum), Luthers zärtlich geliebter Freund, geb. in Franken am 16. Dec. 1491, Schüler zu Annaberg während Tegels Anwesenheit, 1510 Franciscaner, schon durch Luthers Thesen 1517 für das Evangelium (dem ein merkwürdiger Traum — s. Gerdes Introduct. in hist. ev. T. I. — durch innere Kämpfe in seinem Herzen den Weg gebahnt) gewonnen, nach mancherlei Belästigungen seit 1527 erster evangelischer Prediger und Superintendent zu Gotha, und hier gest. am 7. April 1546 (C. H. Lommatschke Narr. de Frid. Myconio. Annaeb. 1825).

²⁰⁶⁾ Sie wurden nachher auch unter die symbolischen Bücher der Lutherischen Kirche aufgenommen.

²⁰⁷⁾ Schon im folgenden Jahre 1530 konnte Luther an den Churfürsten schreiben (E. B. XVI. S. 820): „Es wächst jegund daher die ganze Jugend von Knäblein und Mägdelein, mit dem Katechismo und Schrift wohl zugericht, daß mirs in meinem Herzen sanft thut, daß ich sehen mag, wie jetzt junge Knäblein und Mägdelein mehr lernen, gläuben und

Stände wirklich vollzogen, und selbst Märtyrerblut evangelischer Wahrheitszeugen vergossen. Herzog Georg Sachsen begann diese blutige Verfolgung schon 1521 mit einem Buchhändler, der Luthers Schriften verkaufte. Im folgenden Jahre wurde besonders in den Niederlanden vielfältig gegen Leben und Leben der Anhänger der reinen Lehre verfahren, und ganze Augustinerklöster zu Antwerpen ward deshalb im Oct 1522 zerstört. Am 1. Juli 1523 starben um ihres evangelischen Glaubens willen zu Brüssel zwei sehr junge Augustinerklöster zu Antwerpen, Heinrich Voess²⁰⁸⁾ und Johann Esch, auf Scheiterhaufen, deren Märtyrertum Luther in einem herrlichen Liede besungen hat²⁰⁹⁾, in den Flammen noch betend: „du Sohn Davids, erbarme dich unser!“²¹⁰⁾ Um dieselbe wurden Caspar Tauber zu Wien und Georg Buchfahl in Ungarn verbrannt. 1524 wurden in Schwaben mehrere Mönche aufgehängt, und auch im Elsaß und in Böhmen evangelische hingerichtet. In demselben Jahre starb Heinrich Wier von Zutphen, zuerst Prior der Augustiner zu Antwerpen, seit 1522, Prediger des Evangeliums zu Bremen und jetzt in der Holsteinischen Landschaft Ditmarsen, hier getrost freudig einen höchst grausamen Märtyrertod zuletzt im Feuer, etwas später, 1527, wurden Ge. Carpentarius zu Münster, Kaiser zu Passau, und Adolph Clarenbach Peter Flipsedt zu Eßln um ihres evangelischen Bekenntnisses willen gleichfalls verbrannt. „Nun wiederkommen ist — triumph!

reden können von Gott, von Christo, denn zuvorhin und noch Klöster, Klöster und Schulen gekannt haben und noch können. Gewiss fürwahr solches junge Volk in Ew. Ch. Gn. Lande ein schönes Paar desgleichen auch in der Welt nicht ist.“

208) Er gestand in seinem Verhöre, in Luthers Schriften viele Fehler gefunden zu haben, und auf den Vorwurf, so sei er denn durch sie verführt worden, antwortete er: „Ja, wie die Apostel durch Christus verführt wurden.“

209) Auch bei Marheineke Reformatiönsgech. II. S. 52 ff.

210) S. Luthers Sendbrief an die Christen in Holland und Brabant, I. B. XXI. S. 39 ff.

Luther ²¹¹⁾ in seiner „Historie von dem Leiden des heiligen Märtyrers Heintz von Sudphen“ ²¹²⁾ vom J. 1525 — „nun wieder kommen ist die Gestalt eines rechten christlichen Lebens, das mit Leiden und Verfolgung vor der Welt greulich ist anzusehen, aber köstlich und theuer vor Gottes Augen.“

Doch diese blutigen Verfolgungen waren immer nur partiell, und, weil sie natürlich die Ausbreitung der evangelischen Lehre mehr förderten, als hemmten, selbst im Vorthail der Papisten nur partiell. — Die Gemäßigteren unter den deutschen Papisten wünschten Anfangs immer noch eine Spaltung der Kirche zu verhüten, und die Reformation Luthers vielmehr als ein Mittel zu benutzen, um das auch ihren Augen nicht verborgene Verderben in der Kirche möglichst zu mindern und zu heben; und sie hatten freiere Hand, da Kaiser Carl V. mit seinen spanischen Angelegenheiten, seinen politischen Plänen und seinen Kriegen mit Franz I. von Frankreich und den Türken zu sehr beschäftigt war, als daß er der Religionsache besondere Aufmerksamkeit hätte schenken können. Unterdeß war Papst Leo X. am 1. Dec. 1521 gestorben, und hatte im Januar 1522 an Hadrian VI. einen Nachfolger erhalten, der mit seiner finsternen Scholastik, seiner theologischen Unbekanntschaft mit weltlichen Verhältnissen und päpstlichen Umgebungen, und seiner schlichten Einfalt einen wahren Contrast gegen Leo's fein ästhetisches, weltlich gewandtes und unlauteres

211) „Zu Lob und Ehren der göttlichen Gnaden, welche zu dieser Zeit so reichlich uns Verdammten, Verlorenen und Unwürdigen gegeben ist, daß wir nicht allein das lauter Wort Gottes haben, hören und lesen, und auch an vielen Orten, wie die helle Sonne, sehen aufgehen, sondern auch den Geist Gottes daneben empfinden und spüren mit kräftigen und mächtigen Thaten solches sein Wort, wie er von Anbeginn gepflegt, beweisen und bestätigen; sonderlich in dem, daß er so muthige und freie Herzen macht, daß beide Prediger und Hörer an vielen Orten die Zahl der Heiligen täglich mehr und größer machen, da etliche ihr Blut vergießen, etliche gefangen, etliche von dem Thron verjagt, und allesammt die Schmach des Kreuzes Christi tragen.“ „Sie sind auch — fügt er hinzu —, die das Wort Gottes wider die unreinen Schänder, die neuen falschen Propheten, so sich jetzt allenthalben regen und einreißen, rein und lauter erhalten werden.“

212) Luth. B. XXI. S. 94.

Wesen bildete. Ihm lag das Beste der Kirche wirklich am Herzen, und er meinte, die Lutherschen Unruhen gründlich heben zu können, wenn er nur selbst recht ernstlich an der Abschaffung mancher äußerlichen Mißbräuche arbeite. Daher ließ er denn auf einer Ständerversammlung zu Nürnberg 1522 ganz offen und unbefangen die Mißbräuche in der herrschenden Kirche zur Sprache bringen²¹³⁾, und hoffte, daß nun sogleich die Stände zur Unterdrückung der Lutherschen Ketzerei sich mit ihm vereinigen würden. Die Stände aber, durch die eignen Bekenntnisse des Papstes ermutigt, setzten vielmehr hundert ernstliche Beschwerden der deutschen Kirche auf, und drangen auf die Versammlung eines freien Concils in einer deutschen Stadt. Ohne irgend etwas Wesentliches ausgerichtet zu haben, starb Hadrian schon am 24. Sept. 1523, und erhielt im November zum Nachfolger einen ihm wiederum ganz unähnlichen Mann, Clemens VII., einen feinen Politiker ohne Hadrians Aufrichtigkeit. Ihn unterstützte jetzt der Kaiser zur Ausführung seiner Absichten; doch Hadrian hatte in der schlechten Sache schon zu viel verdorben, und Clemens konnte auf dem Reichstage zu Nürnberg 1524 in der Reformationsangelegenheit²¹⁴⁾ durch seinen Legaten C a m p e g i u s (Campeggi) nicht

213) Scimus — dies ward mit zu Nürnberg aus der Instruction des Papstes für seinen Legaten Franc. Cheragato verlesen —, in hac sancta urbe aliquot jam annis multa abominanda fuisse, abusus in spiritualibus, excessus in mandatis, et omnia denique in perversum mutata. Nec mirum, si aegritudo a capite in membra, a summis pontificibus in alios inferiores praelatos descenderit. Qua in re quod ad nos attinet, pollicemur nos omnem operam adhibiturom, ut primum curia haec, unde forte omne hoc malum processit, reformetur, ut, sicut inde corruptio in omnes inferiores emanavit, ita etiam ab eadem sanitas et reformatio omnium emanet.

214) Den anderen Gegenstand der Verhandlungen hatte der Türkenkrieg gebildet, und hier hatte Churfürst Friedrich der Weise durch Hans von der Planig erklären lassen: „daß man damit wenig oder nichts ausrichten werde, sondern man müsse vor allen Dingen Gott um Gnade und Hülfe anrufen, daß seine göttliche Barmherzigkeit uns armen Sündern die Gnade und Erkenntniß gebe, daß in einem rechten christlichen Glauben seine Ehre und die Liebe des Nächsten gesucht werde; denn sollten wir die Ungläubigen, als die Türken, nützlich bekriegen, so müßten wir zuvor unserer selbst Unglauben bestreiten“ u. s. w.

weiter ausrichten, als daß im Reichstagsrecess am 18. April, welcher zugleich nochmals ein freies Concil forderte, in ganz unbestimmten Ausdrücken festgesetzt wurde, dem Wormser Edicte wollten die Stände, so viel ihnen möglich, nachkommen. — Glücklicher jedoch suchte nach Beendigung des Reichstags Campegius die Religionspaltung in Deutschland zu einer Sache der Politik zu machen, und er bewirkte, daß noch in demselben Jahre zu Regensburg mehrere Stände, die Herzöge in Baiern, der Erzbischoff von Salzburg und viele Bischöffe, des Kaisers Bruder, den Erzherzog Ferdinand, an der Spitze, zur Erhaltung des alten Glaubens und zur strengen Vollziehung des Wormser Edicts sich förmlich verbündeten.

Unterdeß breitete sich die Reformation immer mehr in Deutschland aus, und wichtig war es besonders, daß jetzt der entschlossene und kräftige, freilich aber leicht auch hitzige und unbesonnene, junge Landgraf Philipp von Hessen ²¹⁵⁾ sich entschieden für dieselbe erklärte ²¹⁶⁾. Er drang vornehmlich in die evangelischen Stände Deutschlands, den von Natur zu thätigen Maaßregeln wenig geneigten Churfürsten Johannes besonders, daß sie dem drohenden Bündnisse der papistischen Stände, zu welchem seitdem noch mehrere und mächtige Fürsten sich geschlagen hatten, gemeinschaftliche Vertheidigungsmaaßregeln, nöthigenfalls selbst zum vorkommenden Angriff, entgegenstellen sollten. Dem aber widerlegten sich entschieden, vom Churfürsten zur Begutachtung aufgefordert, jetzt und in der Folge die Wittenberger Theologen. Man müsse, erklärten sie, der geistlichen Sache durch keine fleischliche Gewalt helfen wollen, sondern Gott allein wirken lassen. Allerdings, schrieb Luther etwas später, sei der Churfürst für sich verbunden; seine Unterthanen gegen feindliche Ueberfälle zu schützen; einen Angriff aber widerrieth er in jedem Falle aufs aller-

215) Chr. Rommel Philipp der Großmüthige, Landgraf von Hessen. Gießen. 1830. 3 Bde.

216) Auf einem Religionsgespräche zu Homburg im October 1526 vertheidigte Johann, in landgräfllichem Auftrage, ein von Melanchthon nach Hessen gesandter gelehrter ehemaliger Franciscaner, Franz Lambert von Avignon, siegreich die evangelischen Grundsätze.

bestimmteste; lieber möge der Churfürst sich ganz vom Landgrafen losmachen, wenn dieser nicht folgen wolle²¹⁷⁾. Da jedoch für die evangelischen Stände mit jedem Tage die Gefahr wuchs, so kam inzwischen doch nach wiederholten Vorstellungen des Landgrafen im Mai 1526 zwischen ihm und dem Churfürsten zu Torgau ein Bündniß zu Stande zu gegenseitiger Vertheidigung gegen jede dem einen oder dem anderen widerfahrende Gewaltthatigkeit um der Religion willen, und im Juni traten diesem Bunde zu Magdeburg mehrere andere Reichsstände bei²¹⁸⁾, „allein zu Schutz und Rettung der Ihrigen, daß sie dann, wenn ihre Verächter von wegen des göttlichen Worts Ursach zum Krieg nehmen wollten, Leib und Gut, Land, Herrschaften, Leute und alles Vermögen wollten bei einander setzen, auch einer dem anderen, der darüber angegriffen sollt werden, aufs stärkste zuziehen und zu Hülff und Errettung kommen, doch dabei ihr höchstes Vertrauen nicht auf sich und ihr Land und Vermögen, sondern allein auf Gott den Allmächtigen setzen.“ — Das Mißtrauen zwischen den eifrigen Papisten und den Evangelischen stieg nun immer höher, und plöblich schienen alle, selbst egcentrische, Besorgnisse der letzteren vollkommen gerechtfertigt zu werden. Eiligst nehmlich kam der Landgraf Philipp im Anfange 1528 zu dem churfürstlichen Hofe nach Weimar mit der Entdeckung eines Offensivbündnisses, welches die eifrigsten papistischen Stände, der Erzherzog Ferdinand, Chur-Mainz, Brandenburg, Baiern, Herzog Georg v. Sachsen u. s. w. gegen alle Anhänger der Reformation in Deutschland ge-

217) Seckendorf. p. 808.

218) Die Magdeburger Bundesformel beginnt: „Von Gottes Gnaden Wir etc. bekennen, nachdem Gott der Allmächtige aus sonderer Vorsehung und durch gute milde Gnade und unaussprechliche Barmherzigkeit sein heiliges, ewiges und reines Wort als den einigen unsern Trost, der Seelen Speise und höchsten Schatz auf Erden, daß wir seiner göttlichen Gnaden in Ewigkeit billig dankbar seyn sollen und, ob Gott will, wollen, den Menschen wiederum hat erscheinen lassen: so ist doch leider öffentlich am Tag, wieviel und mancherhand Praktiken eine Zeit her, sonderlich von den Geistlichen und ihren Anhängern, im Heiligen Reich gesucht und sürgenommen sind worden, dasselbige heilige, göttliche Wort wiederum zu verdrucken, zu vertilgen und gänzlich aus der Menschen Herzen und Gewissen, so es möglich gewesen wäre, zu reißen“ u. s. w.

hlossen, und worin sie sich schon in deren Länder getheilt hätten. Der herzoglich sächsische Canzleiverweser Otto von Pack hatte dem Landgrafen die Entdeckung gemacht, und so zweifelte niemand an der Wahrheit. In der augenblicklichen Bestürzung gab jetzt Churfürst Johannes dem Landgrafen Philipp mehr nach, und schloß mit ihm am 9. März ein engeres Bündniß, Alles daran zu legen, um die evangelische Lehre zu sichern und Land, Ehre und Leute zu retten. Dringender als je verlangte nun Philipp noch, daß man dem Angriffe der Gegenparthei zuvorkäme; dagegen aber erklärten sich wiederum aufs allerentschiedenste die Wittenberger Theologen, so daß darum der Churfürst selbst einige Punkte des Bundesentwurfs noch nachträglich wieder mäßigte. In einem Bedenken ²¹⁹⁾ drangen Luther, Melancthon und Bugenhagen darauf, daß man auch jeden bösen Schein, als sei man an dem Blutvergießen Schuld, meiden müsse, und vielmehr „des Angriffs gewarten, allerlei Geduld erleiden, und Wege suchen, Frieden zu halten;“ man solle sich zuerst näher nach der Sache erkundigen und sich beim Kaiser beklagen; und als bald darauf ein kaiserliches Friedensmandat bekannt wurde, erklärten nun Luther und Melancthon selbst offen dem Churfürsten, daß sie lieber sein Land meiden wollten, als Ungehorsam gegen kaiserliche Majestät gut heißen ²²⁰⁾. — Unterdeß hatte man sich, wie billig, erst näher nach der Sache erkundigt, und die Erkundigungen führten zu gar kei-

219) Luth. B. XVI. S. 462.

220) „Ew. Churf. Gn. — schrieben sie (L. B. XXI. S. 250) — werden ohne Zweifel selbst wohl bedenken, wie ein unseliges Ding es seyn sollte, wenn gleich alle Dinge wohl gerathen wären und ausgerichtet, so man ohne Noth soviel Blutvergießens wider das Gewissen und kaiserliche Majestät begangen hätte. Und da Gott für sei, wenn es ja sollte in solchem bösen Gewissen und Ungehorsam vorgenommen und vollzogen werden, so sollte uns doch ewiglich jammern, daß wir alsdann müßten und gezwungen würden, wider Ew. Ch. Gn. als unsern allers liebsten Herrn, von dem wir so väterlich bishero sind ernähret, beschirmet und mit trefflichen großen Wohlthaten und Gnaden überschüttet gewesen, reden, und zeugen dazu, daß wir Ew. Ch. Gn. Land meiden und uns wegthun müßten um des Evangelii willen, auf daß nicht auf das selbige unschuldige Wort Gottes aller solcher Unglücks mit gutem Scheine falle.“

nem weiteren Resultat. Die Papisten behaupteten mit aller Entschiedenheit die Erfindung der Pöchlischen Urkunde ²²¹); die Evangelischen verhehlten sich zwar nicht, daß irgend etwas Wahres — vielleicht freilich nur als unreifes Project — der Sache wohl zur Grunde liegen möge, ließen sie aber doch natürlich jetzt ruhen und der Vorfall wirkte nun nur, daß das gegenseitige Mißtrauen und die Spannung sich noch vergrößerte. — Dies zeigte sich vornehmlich auf dem wichtigen Reichstage zu Speyer 1529.

Die Papisten konnten hier ihren fanatischen Haß gegen die Evangelischen nicht verbergen ²²²), und endlich wurde mit Stimmenmehrheit ein Reichsabschied entworfen, welcher Entwurf die Sache der Reformation durchaus beeinträchtigte. Das Wormser Edict, war darin bestimmt, solle auch ferner bis zur Versammlung eines allgemeinen Concils beobachtet werden; wo dasselb schon angenommen sei, solle es keinem Stande erlaubt seyn, die Religion zu ändern; diejenigen aber, welche die Lehre schon verändert hätten, und aus Besorgniß vor Gefahr und Aufruhr die neue Lehre nicht wieder verlassen könnten, sollten doch wenigstens bis zu jenem Zeitpunkte sich aller Neuerungen, soweit als möglich und menschlich, enthalten; die Messe solle nicht abgeschafft und den Katholischen die freie Uebung ihres Gottesdienstes ungehindert werden, auch diesen nicht erlaubt seyn, sich zu lutherischen Lehre zu wenden; die Sacramentirer solle man aus dem Lande verbannen, und die Wiedertäufer am Leben strafen die Prediger aber sollten das Evangelium nicht anders lehren, als nach dem Sinne und Verstande, den die Kirche gebilligt. War

221) Herzog Georg erklärte gegen seinen Schwiegersohn, den Landgrafen im Ton der entschiedensten Festigkeit, den, der von der Urkunde eine solchen Bundes gesprochen, für einen „verzweifelten, meineidigen, chrislosen Bösewicht;“ und er ruhte auch wirklich nicht eher in der Befolgung des von Philipp verwiesenen und nun unsiet umherirrenden Pöchl bis derselbe 1536 in den Niederlanden enthauptet worden war.

222) So ließen sie auch ein öffentliches Verbot publiciren, welches den Besuch der Predigten verpönte, die der Churfürst von Sachsen in seinem Quartier halten ließ; freilich so erfolglos, daß dieser am Palmsonntage schreiben konnte, heute seien in den beiden Predigten Vor- und Nachmittage gegen 8000 Menschen zugegen gewesen.

dies als Reichsabschied angenommen, so war die weitere Begränzung und Verbreitung des Reformationswerks mit stillschweigender Einwilligung und also Verleugnung der evangelischen Stände gehemmt, und die Papisten hatten noch dazu immer leicht einen Vorwand zum Angriffe. Gleich nach Vorlesung jenes Entwurfs erklärten sich daher die evangelischen Stände mündlich und schriftlich dagegen, und ließen die Gegenschrift schon am folgenden Tage (am Tage nach Quasimodogeniti) vorlesen. Sie hatten in derselben vorgestellt, daß diese Sache Gottes Ehre und unsere Seligkeit betreffe, die sich nicht so durch Stimmenmehrheit abmachen lasse; sie würden es in ihrem Gewissen vor Gott nicht verantworten können, daß jemand mit ihrer Bewilligung von der göttlichen Lehre abgesondert, und an das Wormser Edict gebunden würde, könnten mithin in einen Schluß jener Art nimmermehr einwilligen, zumal da daraus folgen würde, daß sie ihre bisher für christlich gehaltene Lehre entweder selbst verdammeten, oder je die streitigen Punkte nicht für nöthige Artikel achteten, u. s. w. Unterschrieben war diese Beschwerungsschrift vom Churfürsten Johannes von Sachsen, Markgrafen Georg von Brandenburg, Landgrafen Philipp von Hessen, Fürsten Wolfgang von Anhalt und vom Lüneburgischen Kanzler Förster. Die Evangelischen drangen nun beständig auf sorgsame Erwägung dieser ihrer Vorstellung. Statt dessen aber wurde ihnen auf einmal durch ein Decret vom 18. April ferneres Gehör versagt, und am folgenden Tage sogleich ein Bescheid öffentlich verlesen, worin jener Entwurf als förmlicher Reichsabschied genehmigt und den evangelischen Ständen aufgegeben ward, sich dem Mehrtheil anzuschließen. Wegen dies empörende Verfahren nun setzten die evangelischen Fürsten noch an demselben 19. April in aller Eile eine förmliche Protestation auf ²²³⁾, übergaben dieselbe dann sofort ihren noch versammelten papistischen Mitsänden, und übersandten sie, noch etwas ausführlicher, am 20. April dem Erzherzog Ferdinand, (der sie jedoch den evangelischen Ständen wieder zurückschickte),

223) J. J. Müller Historie von der evangel. Stände Protestation und Appellation wider und von dem Reichstage zu Speyer 1529. Jena. 1705. 4.

sowie den Kaiserlichen Gesandten. Sie erklärten darin ein Nachgeben von ihrer Seite in diesem Falle für strafbare Verleugnung ihres „Herrn und Heilandes Christi und seines heiligen Wortes, welches sie ohne Zweifel rein, lauter und recht“ hätten, und „erkenneten“ mit ihren Predigern für das Gewisseste, bei Gottes Wort zu bleiben, und Schrift durch Schrift zu erklären, wobei sie auch mit Gottes Gnad und Hülfe zu verbleiben gedächten.“ „Sollte aber — schlossen sie — dies Alles nichts versagen, so wollten sie hiemit öffentlich protestiren, vor Gott, unserm einigen Erschaffer, Erhalter, Erbszer und Seligmacher, der allein unser aller Herzen erforsche und demnach recht richten werde, und auch vor allen Menschen und Creaturen, daß sie für sich, die Ihrigen und allermänniglichshalben, in alle Handlungen und vermeinte Abschiede, so in gemeldeten und anderen Sachen wider Gott und sein heiliges Wort, unser aller Seelen Heil und gut Gewissen, auch wider den vorigen Speyerschen Reichsabschied ²²⁴⁾ fürgenommen, nicht willigen, sondern aus angezeigten und anderen redlichen Gründen für nichtig und unbändig halten, auch Kaiserlicher Majestät davon gründlichen Bericht thun, anbei sich aber nach dem vorigen Speyerschen Abschied verhalten wollten.“ Dagegen, daß die Papisten im Reichsabschiede schon die Trennung der Evangelischen in der Abendmahlslehre sich gegen dieselben zu Muth gemacht hatten, war in die Protestation aufgenommen, „es sei nicht anständig, in so wichtigen Dingen etwas zu bestimmen, ohne diejenigen gehört zu haben, die es angehe.“ Unterschrieben ist diese Protestation außer von den oben genannten vier Fürsten hinter Georg von Brandenburg noch von den Herzögen Ernst und Franz von Braunschweig-Lüneburg, und hinter Wolfgang von Anhalt von 14 Reichsstädten: Straßburg, Nürnberg, Ulm,

²²⁴⁾ Auf einem lezt vorhergegangenen Reichstage zu Speyer 1526 war am 27. August der Abschied festgesetzt worden, daß man den Kaiser bitten wolle, nach Deutschland zu kommen und die Berufung eines Concils zu bewirken; bis dahin aber solle sich jeglicher Stand „in Sachen, das Wormser Edict betreffend“, also gegen seine Unterthanen verhalten, und seinen Leben und Wandel anstellen, wie er es gegen Gott und den Kaiser verantworten könne.

Costnig u. s. w. ²²⁵⁾. — Da die evangelischen Stände so sahen, wie wenig sie auf diesem Reichstage ausrichten könnten, schickten sie sich zur Abreise an, ließen aber noch zuvor am 25. April eine Appellation aufsetzen, worin sie für sich und ihre Unterthanen und alle, die jetzt oder künftig dem Worte Gottes anhangen würden, frei und offen vor Gott und Menschen bezeugeten, daß ihr Gemüth nicht anders stehe, als allein die Ehre Gottes, seines heiligen Wortes, und unser aller Seligkeit zu suchen, wozu sie Gewissens halber verbunden, ohne jemandes Schmach oder Verachtung, und sodann von jeder bereits erlittenen oder noch bevorstehenden Beschwerde an den Kaiser, an das bevorstehende allgemeine freie Concil, an die Nationalversammlung, und an jeden unpartheiischen und christlichen Richter appellirten. — Von jenem Protestationsacte hat nun die ganze evangelische Parthei den Namen der Protestanten erhalten; ein Name, der also zwar allerdings eigentlich nur auf eine ganz besondere Begebenheit und auf einen negativen Act sich bezieht, der aber doch nach der wesentlichen Beschaffenheit jener Begebenheit in unzweideutiger Bestimmtheit auf das positive (formelle) Grundprincip der evangelischen Kirche ²²⁶⁾ kräftig hinweist, Christen bezeichnend, die im festen und lebendigen Glauben an die allein seligmachende Kraft Christi und die Untrüglichkeit als ein des göttlichen Wortes wider alle demselben widerstrebende menschliche Auctorität protestiren, die, wie die

²²⁵⁾ Nach empfangener Kunde von diesem muthigen Bekenntnisse der evangelischen Stände schrieb der Churprinz Joh. Friedrich von Sachsen am 26. April seinem Vater: „Habe mit besonderer Freude vernommen, daß der Allmächtige Gott Ew. Gnaden und anderen Fürsten und Ständen die Gnade verliehen, daß Ew. Gn. und dieselbigen durch übergebene Schrift Gott und sein göttlich Wort vor männiglich frei und ungeschweht bekannt haben, und daß sich Ew. Gn. mit sammt den anderen habe vernehmen lassen, darbei zu bleiben und sich durch Menschenwort nicht davon abführen zu lassen. Der Allmächtige Gott wolle Ew. Gn. mit sammt den anderen hinfort in solcher Beständigkeit gnädiglich erhalten und allewege bis in Ewigkeit bleiben lassen.“ (Seckendorf. p. 951.)

²²⁶⁾ Materieell wurde dasselbe im nächsten Jahre auf dem Reichstage zu Augsburg ausgesprochen.

Propheten und Apostel, es nicht lassen können, Gott mehr zu gehorchen, als den Menschen.

Durch diesen Protestationsact aber waren nun die Evangelischen noch keinesweges gesichert. Eben jetzt hatte der Kaiser nach Beendigung seines Krieges mit Frankreich freiere Hand in den deutschen Angelegenheiten erhalten, und der Vergleich zu Barcelona, vom 29. Juni 1529, welcher die Streitigkeiten zwischen Kaiser und Papst beilegte und den Kaiser verpflichtete, „die Ketzer in Deutschland zum Gehorsam gegen den Papst zurückzubringen,“ ließ die Protestanten nichts Gutes ahnen. Ihre Gesandten, welche dem Kaiser die Speyersche Protestation und Appellation überbringen sollten, wurden zu Piacenza im September hart und beleidigend von ihm empfangen, ja selbst mit Arrest belegt, und der Kaiser gab endlich am 13. Oct. 1529 schriftlich nur den Bescheid: „die Protestirenden sollten sich zu dem einmal gefaßten Receß bequemen, weil es bei der Mehrzahl bleiben müsse, die ebenfalls Christen zu seyn und nicht wider ihr Gewissen zu handeln begehre.“ — Unterdeß hatte der Landgraf Philipp, allzugeneigt, über seinem lebendigen Interesse für die Sache des Evangeliums das Interesse für die Unverletzlichkeit der obrigkeitlich kaiserlichen Auctorität gering zu achten, gleich nach Beendigung des Speyerschen Reichstags sich von neuem eifrigst bemüht, alle Protestanten zu gemeinsamen bestimmten Maaßregeln zu vereinen; aber zu den früheren Bedenklichkeiten, der Geistlichkeit der evangelischen Sache und der kaiserlichen Auctorität, kam jetzt noch eine neue hinzu, die Furcht, ob man sich mit denen, die über das Abendmahl Zwinglisch lehrten, auch wirklich mit gutem Gewissen in ein Bündniß einlassen könne; „denn weil dies Bündniß — sagte Luther in einem jeßigen Gutachten ²²⁷⁾, worin er ohnehin in unüberwindlichem Abscheu vor aller Einmischung fleischlicher Gewalt und weltlicher Klugheit mit der entschlossensten Verachtung alle kriegerischen Anstalten verwarf — „weil dies Bündniß soll den Namen haben, daß die Lehre des Evangelii dadurch bei uns erhalten und beschützt werde, so ist's aufs erste unmöglich und umsonst; denn solch Bündniß muß ohne Zweifel sich gründen und stehen auf dem Gewissen

227) Luth. W. XVI. S. 624.

glauben derer, so sich verbinden, als daß sie wollen einträchtig glauben; nun ist solcher Glaube bei den Andern uns unbekannt und ungewiß, und zu besorgen bei gar Wenigen." „Christlicher Herr" — schrieb er noch an den Churfürsten insbesondere — „wirds geben durch unser Gebet, daß, ob der Landgraf ja fortführe (davor Gott auch gnädiglich seyn wolle) in dem Bündmachen, daß doch Ew. Ch. Gn. sich nicht mit Flechten und binden lasse; denn was Unraths daraus folgen können wir nicht alles denken. Erstlich ist das gewiß, daß Bündniß nicht aus Gott, noch aus Trauen zu Gott geschieht, sondern aus menschlichem Witz und menschliche Hülfe allein zu suchen. Darauf zu trogen: welches keinen guten Grund hat, und keine gute Frucht bringen mag. . . Zudem ist das zu besorgen und vielleicht allzugewiß, daß der Landgraf, wo er solches Bündniß gestiftet, nachdem es ein unruhiger junger Fürst ist, nicht stille halten, sondern, wie vor dem Jahr geschah, etwa eine Provinz finden, nicht allein zu schützen, sondern anzugreifen, und nicht göttlich, daß wir uns so stellen, so doch uns noch nicht jagt noch sucht. Auf's andere, so ist das das Allerärgerste, wir in solchem Bündniß die meisten haben, so wider Gott [sein] und das Sacrament streben als die muthwilligen Feinde Christi und seines Wortes, dadurch wir alle ihre Untugend und Sünde auf uns laden, theilhaftig machen und verfechten" v. Durch solche Vorstellungen bewogen, nachdem schon die Reichs-Convente zu Rodach, Zerbst, Schleiz kein bestimmtes Resultat gehabt hatten, ließen denn endlich auf dem Convent protestantischen Stände zu Schwabach, der schon am 24. August hatte gehalten werden sollen, doch erst am 16. October 1529 eröffnet ward, der Churfürst von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg erklären, daß, da das vom Landgrafen von Hessen verlangte Bündniß die Religion betreffe, zuerst Einheit der Religionslehre da seyn müsse, und es wurden deshalb als Grundlage 17 Lehrartikel vorgelegt, welche vornehmlich Luther gestellt hatte, und die nun den Namen der Schwabacher Artikel erhielten²²⁹⁾, worin zugleich auch der Gegensatz gegen

²²⁸⁾ Luth. W. XXI. S. 279.

²²⁹⁾ Sie bilden die Grundlage der Augsburgerischen Confession.

Die Zwinglische Lehre berührt war. Die Befandten von
Burg und Ulm, welche Zwinglisch dachten, erklärten aus
keiner Vollmacht hätten, sich auf solche Verhandlungen ein-
zulassen und so wurde der Convent aufgelöst, und die Verhandlung
des Bündnisses auf einen im December zu Schmalzalde
trenden Convent verschoben. Daß es so kommen würde,
Landgraf vorausgesehen, und deshalb zuvor noch alles
versuchen zu müssen geglaubt, um das in der Lehrversch
liegende Hinderniß eines Bündnisses zu heben. Zu dieser
hatte er ein mündliches Gespräch der vornehmsten Theole
der evangelischen Partheien vorgeschlagen. Schriftlich,
es wohl, konnten die Partheien sich jetzt nicht vereinigt
entschiedenen und verben Bekenntnissen Luthers setzen.
Schweizer, statt sich belehren zu lassen, immer nur die
und bittersten Gegenschriften entgegen, und im J. 1528
Luthers Lehre vom Abendmahl auf einem schweizerischen
zu Bern förmlich verdammt worden; mündlich aber,
zuversichtlich, würden die evangelisch gesinnten Männer si
die Hand zur Versöhnung geben. Auf diese Hoffnung
konnten zwar die Theologen nicht gleichermäße eingehen,
bereits auf beiden Seiten die Wichtigkeit des Streitpun
gestanden hatte, der ja nichts weniger, als nur die Form ei
seiner Lehre betraf; doch aber wollten sie um des Friedens w
Antrag auch nicht zurückweisen; „denn — schreibt Luther
Kurfürsten ²³⁰⁾ — ich den Ruhm mit Wahrheit dem W
nicht lassen will (ob Gott will), daß sie mehr zu Fried und
keit geneigt wären, denn ich.“ Dabei freilich sah Luther si
voraus nur dann die Einigkeit möglich, wenn der ander
nachgäbe; „denn — fügt er hinzu — ich weiß das wol
ich ihnen schlecht nicht weichen werde, kann auch nicht ²³¹⁾

²³⁰⁾ Luth. B. XVII. S. 2352.

²³¹⁾ Gf. Wahrheit — erklärt er etwas später in einem Schreiben
Landgrafen vom 20. Mai 1530 — ich habe so große Plag und
Litten über meiner Lehre, ich wollte ja nicht gern umsonst so se
belt gethan haben und noch thun, darum wollt ich wahrlich wi
Daß noch Hochmuth ihnen widerstehe, sondern ihre Lehre läng

ganz für mich gewiß bin, daß sie irren, dazu sie selbst unsind ihrer Meinung" ²³²). So kam denn am 1., 2. und 1529 das Colloquium zu Marburg, im landgräflischen Schlosse, zu Stande. Von der einen Seite erschienen Luther, Melancthon, Jonas, Myconius, Brenz, ferner Osianer, Arnberg und Steph. Agricola von Augsburg, von der andern Zwingli, Dekolampadius, Bucer und Hedio (beide letztere von Straßburg). Absichtlich ließ man den heftigen Zwingli Melancthon, und Luther mit dem milden Dekolampadius sich reden. Ueber 14 Artikel, in welchen Zwingli einer Abweisung von Luther beschuldigt wurde, verständigte man sich auch; nicht so aber über den letzten 15ten vom Abendmahle. wurde auch hierüber soviel als gemeinsam festgesetzt: „Zum Glauben glauben und halten wir alle von dem Nachmahle unsers lieben Herrn Jesu Christi, daß man beide Gestalt nach der Meinung Christi brauchen soll, daß auch die Messe nicht ein Werk mit Einer dem Anderen todt oder lebendig Gnade erlange, auch das Sacrament des Altars sei ein Sacrament des wahren Leibes und Blutes Jesu Christi, die geistliche Nahrung desselbigen Leibes und Blutes einem jeden Christen vornehmlich vonnöthen. Desgleichen der Brauch des Sacraments, wie das Wort, ist dem Allmächtigen gegeben und geordnet sei, damit die

genommen, das weiß Gott mein Herr, wo sie derselbigen könnten und anzeigen. Auf das aber, worauf sie stehen, kann ich mein Gesagtes nicht sehen."

Ähnlich äußert er sich in einem Bedenken an den Churfürsten (L. W. II. S. 2852). „Dieser Handel — sagt er darin — ist nicht gering für ihr (der „Zwinger") Fürgeben hat einen Schein, hat auch einen großen Anhang aller, so gelahrt geachtet im ganzen deutschen Land, Ursachen, die ich weiß; aber es fehlet ihnen an einem Stück, daß sie noch nicht wissen, wie schwer ist, vor Gott zu stehen ohne Gottes Wort: Fürwitz und Frevel kann nicht anders handeln, denn wie sie handeln." „Es ist nicht gut — erklärt er dann auch offen —, daß der Landgraf viel mit den Zwinglern zu thun habe; denn die Sache ist so maßlos, daß sie spitzige Leute sehr anseht, und fällt die Vernunft nicht auf das, was sie begreift, sonderlich wenn gelehrte Leute dazu stimmen, die der Sache aus der Schrift eine Gestalt machen."

schwachen Gewissen zu glauben zu bewegen den
h. Geist." Als Differenz wurde sodann aus noch in aller
und Milde hinzugefügt: „Und wiewohl aber wir uns
wahre Leib und Blut Christi leiblich im Be-
Bela sei, dieser Zeit nicht vergleichen haben, so soll
Theil gegen den anderen christliche Liebe, sofern jedes
immer leiden kann, erzeigen, und beide Theile Gott den
tigen fleißig bitten, daß er uns durch seinen Geist den rech-
stand bestätigen wolle. Amen."

Der Ausgang dieses Marburger Colloquiums im
Schwabacher Convents, so wie der eben jetzt erscheinende
rige kaiserliche Bescheid (S. 696), führte dem Landgrafen
Sache der Evangelischen drohende Gefahr noch immer ad
die Seele, und er drang von neuem und immer ernstlicher
Kurfürsten auf ein festes Bündniß. Je länger aber der
jezt noch, da die kaiserliche Entscheidung vorlag, in diese
willigkeit beharrte, um so klarer durchschaute Luther
christlichem Standpunkte durchaus Bedenkliche solcher Ma-
als gebühre, behauptete er, keinem Stande, sich in Bünd-
Krieg wider den Kaiser als ihren Oberherrn einzulassen.
möchten — schreibt er in einem jetzigen Bedenken an de
fürsten vom 18. Nov. 1629²³⁷) — lieber zehnmal todt sey
solch Gewissen haben, daß unser Evangelium sollte ein-
gewesen seyn einiges Blutes oder Schadens, weil wir ja se-
seyn, die da leiden und nicht uns selbst rächen. Daß a
Ch. Gn. darüber muß in der Gefahr seyn, schadet nicht.
Herr Christus ist mächtig genug, kann wohl Mittel un-
finden, daß Ew. Ch. Gn. solche Gefahr nichts thun wird;
die Gedanken der gottlosen Fürsten wohl zu nichte machen.
aber Christus dadurch (wie billig und noth ist) versucht,
auch mit Ernst sein Wort meinen oder für gewisse Wahr-
ten, oder nicht. Denn so wir wollen Christen seyn und
ewige Leben haben, werden wirs nicht besser können habe-
es unser Herr selbst mit allen seinen Heiligen gehabt hat u
hat. Es muß ja Christi Kreuz getragen seyn; die Welt wi

gen, sondern auflegen; so müßens freilich wir Christen tragen, daß es nicht ledig da liege oder nichts sei. . . Gott wirds auch der nicht böse machen, so wir glauben und beten. Wir wissen gewiß, haben es auch in öffentlicher Hülfe Gottes erfahren bis, daß unsre Sache nicht unsre, sondern Gottes selber ist. Das unser Trost und Trost. . . Derhalben bitte und ermahne ich unshäniglich, Ew. Ch. Gn. seyn getrost und unerschrocken in solch Gefahr; wir wollen, ob Gott will, mit Beten und Flehen den Gott mehr ausrichten, denn sie mit allem ihren Trogen. Ein daß wir unsre Hände rein vom Blut und Fiedel behalten, wo es dazu käme, als ich nicht meine, daß der Kaiser fortlange und mich oder die anderen forderte, so wollen wir von uns selbst mit Gottes Hülfe erscheinen, Ew. Ch. Gn. unserthalben in die Gefahr setzen. . . Denn Ew. Ch. Gn. soll weder meinen, noch es Anderen Glauben vertheidigen, kanns auch nicht thun; sondern ein jeder soll selbst seinen Glauben vertheidigen, und nicht eines Anderen, sondern auf seine eigne Gefahr glauben oder nicht glauben.“ So fuhr man denn in der bisherigen Weise bloßer Verhandlungen weiter fort. Der verabredete protestantische Convent zu Schmalkalden ward schon am 29. Nov. 1529 gehalten; die meisten Stände aber forderten hier vor Abschließung des Bundes Vereinigung im Glauben, und der endliche Schluß war, daß, wer die 17 Schwabacher Artikel annehmen wolle, zu dem andern Convent am 6. Januar 1530 nach Nürnberg kommen solle; zu Nürnberg sodann geschah vollends nichts Definitives. Nun schien die Gefahr immer näher zu kommen, und jetzt bedachte man noch ein Bedenken von Luther, was man zu thun habe, falls man mit Krieg überzogen würde. Luther ²³⁴⁾ rieth zu Bestimmtheit (unterm 6. März 1530), dem Kaiser Land und Leute preis zu geben, und die Sache Gott zu befehlen, und nur wenn der Kaiser verlangte, daß die Fürsten ihre eignen Unterthanen um des Glaubens willen plageten, tödteten und verjageten, sollten sie ihm nicht gehorchen. „So sind ja — schreibt er — der Fürsten Unterthanen auch des Kaisers Unterthanen, ja mehr, an der Fürsten, und schickt sich nicht, daß jemand mit Gewalt

234) Luth. W. X. S. 640.

des Kaisers Unterthanen wider den Kaiser, ihren Herrn, wolt schügen; gleichwie sich nicht ziemt, daß der Bürgermeister zu Torgau wollte die Bürger mit Gewalt schügen wider den Churfürsten zu Sachsen, so lange er Churfürst zu Sachsen ist." Darum, statt mit dem Landgrafen mit dem Schwerte drein zu schlagen, und so die heilige Sache jetzt unauflösbar zu verwirren, hielt man denn auch ferner geduldig aus, und nur so konnte nun der neue Reichstag, den der Kaiser, nach geheimer Unterhandlung mit den Papisten, am 21. Januar 1530 für den 8. April nach Augsburg ausschrieb, den Anfangspunkt eines neuen Zustandes der Dinge für die Protestanten bilden, der, anstatt, wie fleischliche Klugheit fürchtete, die Sache des Evangeliums zu verderben, die evangelische Kirche in sich selbst innerlich und äußerlich so fest begründete, daß sie selbst erst von jetzt an als förmlich kirchlich constituirte Gemeinschaft bestand und galt.

Drittes Capitel.

Geschichte der Reformation seit ihrer förmlichen kirchlichen Constituirung, vom J. 1530 bis zum J. 1555.

§. 181.

Reichstag zu Augsburg 1530 (und Augsburger Confession).

David Chyträus (— geb. 1530, Prof. der Theologie zu Rostock, gest. 1600 —) Historia der Augsburg. Confession. Rost. 1576. 4.

Ge. Coelestini (— Probstes zu Cöln an der Spree in Berlin —) Historia comitiorum anno MDXXX Augustae celebratorum. Frankfurt. 1577. fol.

E. S. Cyprian Historia der Augsburg. Confession. 2. Aufl. Gotha. 1730. 4.

Chr. Aug. Salig Vollständige Historie der Augsburg. Confession. Halle. 1730 — 35. 3 Theile. 4.

Ge. Gottl. Weber Krit. Geschichte der Augsburg. Confess. Frankf. 1783. 84. 2 Bde. 8.

(Unter den zur Jubelfeier 1830 erschienenen Schriften allgemeinerer Tendenz sind auszuzeichnen, als kurze historische Darstellung: A. G. Rudelbach die Augsburg. Conf. 1530. Epz. 1830; als populäre, doch gründliche, weitere Ausführung: G. H. Eöber Denkmal der Augsburg. Conf. Jen. u. Epz. 1830. 8., und als historische, dogmatische und apologetische comparative Betrachtung: E. Sartorius die Augsburg. Conf. 1530 u. 1830, in der Ev. K. 3. 1830. Nr. 48 f. — Neuere Ausgaben der Augsburg. Conf. von J. A. H. Litzmann. Dresd. 1830, C. G. Spieker. Berol. 1830, u. A.)

Fast dreizehn Jahre waren verflossen, seit Luther zuerst öffentlich als Reformator aufgetreten war, und noch hatte die erneuerte und gereinigte Kirche kein öffentliches und einmütiges Bekenntniß und Zeugniß ihres gemeinsamen Glaubens als Basis ihres förmlichen kirchlichen Bestandes abgelegt. Dies geschah erst jetzt auf dem Reichstage zu Augsburg 1530.

Schon das erste kaiserliche Aufschreiben hatte bestimmt, daß auf dem bevorstehenden Reichstage auch besonders von der Religionsache gehandelt werden sollte, und dasselbe erklärte nun auch ein zweites (welches zugleich den Reichstag bis auf den 1. Mai verschob). Deshalb hielt es der Churfürst von Sachsen für nöthig, diejenigen Artikel, welche die Grundlehren des evangelischen Glaubens ausmachten, kurz und klar zusammenfassen zu lassen, um zu wissen, wie weit man sich mit Gott nach Zug und Gewissen in einen Vergleich einlassen könne, und er trug diese Arbeit unterm 4. März Luthern, Jonas, Bugenhagen und Melancthon auf, um sie bis zum 21. März zu fertigen und dem Churfürsten zu Lorgau zu übergeben, sich selbst aber sofort zur Mitreise nach Augsburg bereit zu halten ²³⁵). Die Theologen überreichten dem Churfürsten zur bestimmten Zeit im Wesentlichen dieselben 17 Artikel, welche schon in Schwabach vorgelegt worden waren (S. 697), und welche nun den Namen der Lorgauer Artikel erhielten. Dabei erklärten sie sich bereit, um nicht S. Ch. Gn. in Gefahr zu bringen, selbst vor dem Kaiser zu erscheinen und Rechenschaft abzulegen. Johannes der Beständige erwiederte aber getrost: „Das

²³⁵) Luth. B., XVI. S., 763.

wolle Gott nicht, daß ich aus eurem Mittel ausgeschlossen sollte; ich will mit euch meinen Herrn Christum bekennen."

In diesem Sinne, den auch die übrigen protestantischen Stände theilten, entschlossen, ohne sich irgendwie auf menschliche Hilfe zu verlassen, der Sache des Evangeliums Alles zu opfern. Der Churfürst, nach Anordnung eines allgemeinen Ritengebets für einen gesegneten Ausgang des Reichstags, am 3. I von Torgau auf, und zog, der Erste von allen auf dem Reitage erscheinenden Fürsten, am 2. Mai in Augsburg ein. Geistlichen waren mit ihm Jonas, Spalatin und Melchthon gekommen; Luther selbst dagegen hatte er in Eozurückgelassen, und hier wirkte derselbe nun unterdeß, lei zwar oft krank²³⁶⁾ und geistlich auch hier durch manche satanische Anfechtung bestürmt²³⁷⁾, mächtig aber und stark durch Gottes Kraft²³⁸⁾, nicht nur durch häufiges Predigen und durch Verbreitung trefflicher Schriften, sondern auch besonders durch kräftigen Briefwechsel mit seinen Augsburgern und durch überaus eif-

²³⁶⁾ Er litt an heftigem Kopfs- und Herzweh, und hatte sich auch, er schreibt, zu Coburg bereits ein Plätzchen zu seiner Grabstätte ansehen, wurde aber von seinem Churfürsten durch Uebersendung von neuen und durch ein liebevolles Schreiben sehr gestärkt, und vernahm nun das letztere seinerseits durch ein Schreiben zu erwiedern (Euth. XVI. S. 820), für welches der damals schwer bedrängte und bedrückte Fürst ihm nicht genug danken konnte.

²³⁷⁾ „Mir ist leid — schrieb er dem Churfürsten (Anm. 236) —, der Satan Ew. Ch. Gn. Herz möchte bekümmern und betrüben. Kenne ihn zum Theil wohl, weiß wohl, wie er mir pfleget mitzufahren, er ist ein trauriger, saurer Geist, der nicht leiden kann, daß ein fröhlich ist oder Ruhe habe, sonderlich in Gott." (Er schließt den Brief: „Unser lieber Herr und Heiland Jesus Christus.. der wolle Ew. Ch. Gn. den rechten ewigen Tröster senden, der Ew. Ch. Gn. stets erfrische und bewahre wider alle giftige, feurige Pfeile des sauren, fressenden, argen Geistes. Amen, lieber Gott, Amen.") — Zum Trost in neuen Anfechtungen überlas er eifrig zusammengetragene schöne Exemplare der Schrift, sang heilige Gesänge (Anm. 238), betete, predigte und alle 14 Tage zum Abendmahl.

²³⁸⁾ Das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott" sammt seiner Melodie hat er um diese Zeit gemacht. Er sang es sich nun oft zu seiner eigenen Stärkung.

et ²³⁹⁾ zur Förderung der Sache des Evangeliums. — Die Anstalt des Kaisers zu Augsburg verzögerte sich, und es verbreitete sich deshalb schreckende Gerüchte. Inzwischen hatten die den evangelischen Fürsten nach Augsburg mitgebrachten Presbyter auch dort das Evangelium wacker verkündigt, als jetzt ein kaiserlicher Befehl erging, daß man von beiden Theilen zu Augsburg so lange mit dem Predigen inne halten sollte, bis der Vertrag geschlossen wäre. Man fragte bei Luther an, wie man sich bei zu verhalten habe. Luther erklärte entschieden: „Wo Kaiser oder Maj. begehren würde, daß Ev. Ch. Gn. sollen mit Predigen inne halten lassen, ist noch wie vormals, meine Meinung, daß der Kaiser unser Herr, die Stadt und Alles sein ist. Wohl möchte ich, es seyn wollet, gern sehen, daß man mit guten füglichen Worten und Weise kaiserl. Maj. Begier und Fürnehmen könnte wenzeln mit Demuth, daß S. Maj. nicht so unverhört das Predigen abhöre, sondern liesse doch zuvor jemand zuhören, wie man predigt, es sollte ja kais. Maj. nicht die lautere, klare Schrift zu predigen verbieten, weil man doch sonst nicht aufrührerisch noch wärmerisch predigt. Will dies nicht helfen, so muß man lassen walten für Recht gehen.“ Ganz ähnlich hatte sich auch Melancthon erklärt. Doch wurde bei des Kaisers Abwesenheit noch nicht auf Vollziehung jenes Befehls gehalten. — Endlich, am 24. Juni, am Abend vor dem Frohnleichnamsfeste, hielt Kaiser Karl V. ²⁴⁰⁾ seinen Einzug in Augsburg, und noch an demselben Abend ließ er die evangelischen Fürsten auffordern, erstlich daß sie dort das Predigen einstellen, und dann daß sie am folgenden

39) „Es geht kein Tag fürüber — schreibt sein damaliger Famulus Dietrich an Melancthon (Seckendorf. p. 1088. Luth. B. XVI. S. 2137) —, an welchem er nicht aufs wenigste drei Stunden, so dem Studiren am allerbequemsten sind, zum Gebet nimmt. Es hat mir einmal geglückt, daß ich ihn hörte beten. Hilf Gott, welcher ein Geist, welcher ein Glaube ist in seinen Worten! Er betet so andächtig als einer, der mit Gott redet, mit solcher Hoffnung und Glauben, als einer, der mit seinem Vater redet.“

40) Er war noch am 24. Febr. 1530, seinem Geburtstage, zu Bologna förmlich vom Papste zum römischen Kaiser gekrönt worden — die letzte Ceremonie dieser Art in der Geschichte der deutschen Kaiser.

Tage der großen Frohnleichnamsprozession beizuhohnen sollten. Dies Letztere schlugen sie sogleich rund ab, und auch am folgenden Tage nach wiederholter kaiserlicher Aufforderung erklärten sie, „daß sie dergleichen offenbar wider Gottes Wort und den Befehl Christi streitende menschliche Anordnungen durch ihren Beitritt nicht zu bestärken gesonnen seien.“ In Betreff des Ersteren aber setzte Markgraf Georg von Brandenburg im Namen der protestirenden Stände die Ursachen aus einander, warum sie auch darein nicht willigen könnten, und als der Kaiser dennoch bei seinem Willen blieb, brach er im Eifer in die Worte aus: „Ehe ich wollte meinen Gott und sein Evangelium verleugnen, ehe wollt ich hie vor Ew. Kais. Maj. niederknien und mir den Kopf lassen abhauen.“ Der Kaiser befahl nun den Fürsten, die Gründe zu ihrer Weigerung schriftlich aufzusetzen. Diesen Auftrag ²⁴¹⁾ reichte sie denn auch am folgenden 17. Juni ein. Sie bezeugen darin zuerst, „daß, wenn sie befunden hätten, daß ihre Prediger etwas Neues lehrten, oder was nicht in der h. Schrift gegründet wäre, sie es keinesweges würden gestattet haben. Denselben aber die Lehre des Evangeliums zu verbieten, welche sie klar und lauter, nach den Worten der Schrift und den Auslegungen der angesehensten Väter, verkündigten, das wäre unantwortlich als eine Sünde gegen den h. Geist.“ „Auch — fahren sie dann fort — bedürfen wir ja selbst, als arme sündige Menschen, solcher Predigt und Verkündigung aus Gottes Wort; denn wann wir nicht einmal das tägliche Leben ohne nothdürftige Nahrung haben können, wie viel weniger das geistliche ohne geistliche Nahrung!“ u. s. w. Der Kaiser aber nahm diese Vorstellung sehr ungnädig auf, und nur durch Vermittelung des Churfürsten Albrecht von Mainz und Anderer kam es zuletzt dahin, daß beiden fürstlichen Partheien das Predigenlassen verboten seyn sollte. Am 18. Juni rief der Kaiserl. Herold aus, daß niemand in Augsburg bei Lebensstrafe sich unterstehen solle, zu predigen, diejenigen ausgenommen, die Kaiserl. Maj. selbst dazu verordnet hätte; und zwar sollten diese das Evangelium einseitig lehren, ohne Verunglimpfung oder Bespottung irgend einer Parthei. — Nun

241) Ruff. B. XVI. S. 881.

lich am 20. Juni nahmen die Verhandlungen des Reichstags ihren Anfang.

Schon ein Vierteljahr lang hatte der Churfürst Johann in den Torgauischen Artikeln die Punkte in Händen, welche die Theologen abteten gegen die Papisten durchaus behaupten zu müssen. Er hatte er noch zu Augsburg dem Melancthon deren weitere Erwägung und Feststellung aufgetragen, und Melancthon benutzte zu Folge die Ruhe bis zur Eröffnung der Verhandlungen, um den Grund dieser Schwabach-Torgauischen Artikel die Augsburgerische Confession (damals noch Apologie genannt) zu werfen. Ausgezeichnet in jeder Hinsicht, durch christliche und evangelische Entschiedenheit, wie durch Klarheit, Einfachheit und Ordnung in der doctrinellen Entwicklung, stellte dieses erste öffentliche und gemeinsame evangelische Glaubensbekenntniß in seinen Gesamthaltungen, auf den Grund der h. Schrift und der uralten kirchlichen Ueberlieferung, nun vollständig, wahr und kräftig sein materielle Princip dar, welches für alle Zeiten die Basis der evangelischen und insonderheit lutherischen kirchlichen Gemeinschaft bildet. (Vgl. Anm. 249.) Luther selbst, als der Churfürst am 1. Mai die Arbeit ihm zur Prüfung übersandte, sandte sie mit Antwort zurück: „Ich habe M. Philipps Apologia überlesen; es gefällt mir fast wohl, und weiß nichts daran zu bessern, noch zu ändern, würde sich auch nicht schicken; denn ich so sanft und leise nicht treten kann. Christus unser Herr helfe, daß sie viel und reiche Frucht schaffe, wie wir hoffen und bitten.“ Auch mit allen folgenden einzelnen Aenderungen, die Melancthon bis zu des Kaisers Ankunft täglich noch vornahm, und alle auch Luthern vorlegte, war dieser zufrieden.

Gleich in der ersten Versammlung des Reichstags hatte der Kaiser die Stände veranlaßt, was sie in der Religionsangelegenheit für nöthig erachteten, schriftlich deutsch und lateinisch zu übermitteln. Noch an demselben 20. Juni ließ daher Churfürst Johann seine Glaubensverwandten in seine Herberge nöthigen, und mahnte sie zu christlicher Standhaftigkeit. Den folgenden Tag bereitete er sich, einsam in seinem Gemach, durch Psalmenlesen und Gebet auf den wichtigen Schritt vor. Auf einer neuen Reichsversammlung am 24. Juni, nach einer Rede des päpstlichen Legaten Campesius, erhoben sich nun die protestirenden Fürsten,

aufdeckt und verwirft, von Dr. Bager langsam und laut be-
 gemein gespannter Aufmerksamkeit deutsch vorgelesen ²⁴⁷⁾. „
 ses ist — so lautet es in dem Bekenntnisse nach Abhandlung
 21 Lehrartikel — dieses ist fast die Summa der Lehre, weld
 unseren Kirchen zu rechtem christlichen Unterricht und Trost dei
 wissen, auch zu Besserung der Gläubigen gepredigt und gel
 ist, wie wir denn unsere eigne Seele und Gewissen ja nicht
 wollten vor Gott mit Mißbrauch göttlichen Namens oder E
 in die höchste und größte Gefahr setzen oder auf unsere Kinder
 Nachkommen eine andere Lehre, denn so dem reinen göttl
 Worte und christlicher Wahrheit gemäß, fällen und erden.
 denn dieselbige in heiliger Schrift klar gegründet, dazu auch
 meiner christlicher, ja römischer Kirche, soviel aus der S
 Schrift zu vermerken, nicht zuwider noch entgegen ist: so a
 wir auch, unsere Widersacher können in obenangezeigten Art
 nicht uneinig mit uns seyn;“ und nach Aufzählung und
 deckung der kirchlichen Mißbräuche, am Schlusse des Ganzen,
 kannte man laut, alle diese Artikel mit allem Fleiße so geha
 haben, „damit je keine neue und gottlose Lehre
 in unseren Kirchen einflöchte, einreißt und ab
 hand nehme.“ Nach geendigter Vorlesung überreicht Dr. B

247) „Die höchsten Personen in der Christenheit sind versammelt
 dem Vorke des Kaisers, dessen Scepter sich vom Norden bis zu
 den Europa's und über das Weltmeer hinaus bis zur neuen W
 streckte; die Churfürsten, Prälaten, Fürsten und Stände deutsc
 tion sind zusammengekommen, und fremde Nationen haben ihre
 schafter und der Papst seinen Legaten gesendet, um jenes Bekennt
 vernahmen. Und vor ihnen, ja ihnen und ihrer ganzen Macht a
 gen, erheben sich muthig einige erlauchte Fürsten, und legen laut
 felerlich ein ausführliches Zeugniß des evangelischen Glaubens ab,
 einige Jahre zuvor, vor derselben Versammlung, nur ein armer
 keter Mönch bekannte“ (Sartorius, in der Ev. K. Z. 1830. Nr. 6.
 „Ist nicht — schreibt Luther nach empfangener Kunde darüber —
 seine Klugheit und großer Witz, daß M. Gisleben und Andere (ev
 lische Prediger) müssen schweigen, aber dafür tritt auf der Churf
 Sachsen sammt anderen Fürsten und Herren mit dem schriftlichen
 kenntniß, und predigen frei für Kaiserl. Maj. und dem ganzen
 daß sie es hören müssen, und nicht dawider reden können! Ja
 ja, das Verbot zu predigen sei damit wohl gerechen.“

beide Exemplare dem Kaiserl. Secretär Alex. Schweis. Der Kaiser selbst nimmt das lateinische Exemplar, und giebt dem Churfürsten von Mainz das deutsche. — Beim Kaiser, wie bei vielen papistischen Ständen, waren jetzt die falschen gehässigen Vorstellungen, welche die Feinde des evangelischen Glaubens über denselben verbreitet hatten, als sagten die Lutheraner sich von dem alten christlichen Glauben los u. dergl., auf einmal widerlegt. Einen so bündigen, wohlgeordneten, ruhigen Vortrag der ächten christlichen Kirchenlehre hatte man nicht erwartet. Er habe ihre Glaubensbekenntniß gnädig vernommen, ließ daher der Kaiser den protestantischen Fürsten antworten; Herzog Wilhelm von Baiern konnte nach angehörter Confession nicht umhin, den Churfürsten Johannes freundlich anzureden, und als er dem mit gegenwärtigen Dr. Eck vorwarf, ihm bisher die Lutherische Lehre ganz falsch dargestellt zu haben, dieser aber erwiederte, mit den Kirchvätern getraue er sich dieselbe zu widerlegen, aber nicht mit der Schrift, antwortete er: „So höre ich wohl, die Lutherischen sitzen in der Schrift, und wir daneben;“ der gelehrte Bischoff Christoph von Stadion von Augsburg wagte offen zu gestehen, „es sei Alles, was abgelesen worden, die lautere und unleugbare Wahrheit;“ ja selbst der ungestüme Verfolger des Evangeliums, Herzog Heinrich von Braunschweig, lud Melancthon zu Tische. Und wie die Gegner in der Nähe, so mußten auch bald die Gegner in der Ferne des Richtigeren belehrt werden; denn bald gingen Berichte der zu Augsburg Anwesenden in alle Gegenden aus, und Uebersetzungen der Confession in viele Sprachen folgten ihnen auf dem Fuße. Unmittelbar evangelischerseits aber war der Segen dieses großen Tages noch augenscheinlicher. Nicht nur mußte dieser Act des gemeinsamen Bekenntens für die evangelischen Bekenner und für alle ihre Glaubensgenossen, die ihn, sich aneignend, im Geiste nachbegingen, die beseligende Wirkung des evangelischen Bekenntens überhaupt haben (Röm. 10, 10), zugleich das Schwache stärken und die Glaubensfreudigkeit zur Begeisterung entflammen; sondern die ganze protestantische Gemeinde Deutschlands war auch durch dies kraftvolle einmüthige und demüthige öffentliche Bekenntniß ihrer hohen Repräsentanten zu dem lebendigen Christus und zu seinem ganzen göttlich geoffenbarten Worte, im Gegensatz gegen Wahn und Irr-

lehre von allen Seiten ²⁴⁸⁾, Ein sichtbarer heiliger Leib, Ein Mann in Christo, geworden, und erst seit dem 25. Juni 1530, eben durch ihr gemeinsames, öffentliches Bekenntniß, als das jede sichtbare Kirchengemeinschaft Bedingende, bestand nun in Wahrheit Eine große evangelische (Lutherische) Kirche Deutschlands, ja der ganzen Welt ²⁴⁹⁾.

Billig hätte nun in der Folge auch die papistische Parthei einfach das vortragen sollen, was auch sie nothwendig glaubte festhalten zu müssen, und auf den Grund der beiden öffentlichen Erklärungen hätten sodann Vergleichsunterhandlungen angestellt werden können. Doch so billig oder so für die Dauer günstig waren weder der Kaiser, noch die Mehrzahl der papistischen Stände durch die Augsburgerische Confession für die Protestanten gestimmt worden. Statt jener einfachen Darstellung wurde daher den mit auf den Reichstag gekommenen papistischen Theologen, einem Joh. Faber (Probst zu Ofen), Ed (zu Jagolstadt), Eochlaus (zu Dresden) u. A., die schon von Anfang

248) „Ein Bekenntniß — sagt Spalatin (L. B. XVI. S. 1045) —, dergleichen nicht allein in tausend Jahren, sondern dieweil die Welt gekanden, nie geschehen ist. Man findet in keiner Historie, noch bei keinem alten Lehrer dergleichen.“

249) „Von diesem Reichstage zu Augsburg — sagt Sartorius in der angeführten Abhandl. —, der der Geburtstag des evangelischen Kirchenbundes ist, bis zu dem großen Friedenscongres zu Münster und Osnabrück, steht diese Confession in der ganzen Geschichte jener tiefbewegten Zeit als die hochragende Standarte aufgerichtet, die die Protestanten in immer dichteren Schaaren um sich versammelt, und die von den Feinden der evangelischen Wahrheit mit immer erneuter Macht bestürzt, aber von ihren Freunden in hartem Kampf mit Gut und Blut verteidigt wird, und immer zuletzt siegreich oben schweben bleibt. Unter dem Schirm dieses Paniers .. hat die evangelisch lutherische Kirche in Deutschland sich auf felsenfesten unantastbaren Grundlagen erbauet; unter eben diesen Schirm hat ihre Schwester, die reformirte Kirche in Deutschland, sich geborgen; aber auch weiter hinaus wurde das Panier getragen; denn alle Schweden, Dänen, Norweger und Schweden haben dazu geschworen, und die Esthen, Letten, Finnen, sowie alle Lutheraner Rußlands, Frankreichs und anderer Länder erkennen darin das Palladium ihres Glaubens und ihrer Rechte. Keine andere protestantische Bekenntnisschrift ist zu solchen Ehren gelangt.“ „Diese Augsburgerische Confession — heißt es nachher weiter — muß unverbrüchlich bestehen bis an

rauf hingearbeitet hatten, daß die Protestanten gar nicht, sondern geradezu als Ketzer verdammt würden, vielmehr getragen, die Augsburgerische Confession schriftlich zu wissen. Nun war es aber den eifrigen Papisten gar nicht, daß das Bekenntniß der Protestanten so gemäßigt ausgearbeitet war, was ja natürlich ihnen die Widerlegung erschweren.

Sie bewirkten daher zuvörderst eine officiële Anfrage bei den Protestanten, ob sie nicht noch mehrere Artikel zu behaupten, als die verzeichneten. Eine bejahende Antwort war hierenklich, als eine verneinende; jene würde die Protestanten zuverlässig dargestellt und Abbruch der Unterhandlungen gemacht, diese ihnen in ihrer kirchlichen Entwicklung offenbart angelegt haben. Sie antworteten daher schriftlich: „Sie in dem Bekenntnisse vornehmlich die Hauptstücke aufgestellt, die zu glauben nothwendig seien zur Seligkeit, über alle einzelnen Mißbräuche aufzeichnen, sondern nur die-

de der Lage. Denn sie ist ein reines, richtiges, unüberlegliches Bekenntniß der göttlichen Wahrheiten der h. Schrift, welche bleiben werden, wenn auch Himmel und Erde vergehen. Sie ist ein Bekenntniß der ewigen Wahrheit, zwar hervorgegangen aus einem großen positiven Gegensatz einer bestimmten Zeit, aber darum doch nicht als zeitlich in der Einsichtigkeit des Gegensatzes befangen... Sie ist ein Bekenntniß des wahren ökumenischen Christenthums und aller allgemeinen Fundamentalarartikel des christlichen Glaubens, und es ist eben sehr ihr Zweck, darzuthun, daß die Protestanten in allen Glaubenssachen mit der allgemeinen Kirche des christlichen Alterthums übereinstimmen, als zu zeigen, daß man nur gewissen besonderen Irrthümern und Mißbräuchen der neuen römischen Kirche widerspreche... Ebenso allgemeine, weitherzige, ökumenische Tendenz unserer Confession, die durch den friedlichen Glanz ihrer Sprache, durch die klare und ruhige Besonnenheit ihrer Darstellung und durch Zurücktreten aller Personalitäten so sehr sich bethätigt, eignet sie ganz zu einem bleibenden Bekenntniß des bei aller Verschiedenheit der Zeiten dennoch immer identischen Glaubens der Christenheit, und erhebt die evangelische Kirche über den Charakter particularistischer Secten, indem sie ihren Grundzusammenhang mit dem wahrhaft katholischen Alterthum, und in der großen Uebereinstimmung mehrerer Hauptdogmen noch immer einen gemeinsamen Stamm der allgemeinen Christenheit nachweist, auf dem die getrennten Aeste der vier Hauptconfessionen vereint wieder zu einer Krone zusammengeführt werden.“

jenigen hervorheben wollen, welche die Gewissen bequemen als die Hauptsache darüber nicht vergessen oder verstanden möchte; bei diesen Stücken wollten sie also bleiben, ungenügend darin Alles befaßt hätten; obgleich sie sich übrigens keinesweges entschlagen wollten, wenn von dem Widerstand Bekenntniß eingegeben worden sei, ihre Meinung aus Wort in allen einzelnen Punkten zu verteidigen." — Am 6. August wurde hierauf die Confutationschrift der sieben Theologen in der Herberge des Kaisers von seinem Schwelger den evangelischen Fürsten vorgelesen, und der ließ dabei denselben erklären: „daß diese Widerlegung, wie habe aufsetzen lassen, die Meinung enthalte, wobei er zu stehen wolle; er versetze sich also, daß die Fürsten thun; und wollten sie sich nicht darnach fügen, so sei er der Herr der Kirche, und sei nicht gesonnen, irgend ein Schicksal Deutschland zu dulden." Diese Erklärung konnten die Protestanten nicht anders wie als eine Feindseligkeit deuten, und es ihnen schon deshalb viel daran liegen, mit dem Inhalte der päpstlichen Confutation, um ihn zu beherzigen oder zu widerlegen, näher bekannt zu werden. Sie begehrt also, daß ihnen eine Abschrift davon mitgetheilt werden möchte. Zwei Tage später aber zeigte der Kaiser ihnen an, daß die Mittheilung der Confutation nur dann erfolgen könne, wenn sie sich eidlich verbindlich machen wollten, nichts davon abzuschreiben, Anderen zu leihen, oder durch den Druck bekannt zu machen, eine Bedingung in die sie natürlich nicht willigen konnten. Empört durch die Verfahren des Kaisers, und für seine eigne Sicherheit besorgt, ließ der Landgraf Philipp am 6. August heimlich den Reichstag und eine Spaltung in Deutschland schien unvermeidlich. mehrere päpstliche Stände, theils aus Liebe zum Frieden und Politik, theils aber auch — wie der Bischoff von Ertzbischof von Augsburg — aus Ueberzeugung von wenigstens theilweiser Rechtigkeit der protestantischen Sache, suchten durch Vermittelung von Unterhandlungen dem Ausbruch offener Feindseligkeiten vorzukommen. Doch der zusammengetretene Ausschuss konnte nicht einigen²⁵⁰⁾. Der Kaiser verordnete darauf einen

²⁵⁰⁾ Selbst die päpstlichen Glieder unter einander gerietzen bald wieder in ernstlichen Wortwechsel. Stadion erwähnte zur

schuß, welcher vom 16. bis 21. August unterhandelte; zwei ersten, zwei Rechtsgelehrte und drei Theologen standen auf jeder Seite, auf protestantischer der Churfürst Joh. Friedrich und Ratgraf Georg von Brandenburg, D. Brück — die Seele der Verhandlungen — und Georgs Canzler Heller, und als Theologen Melancthon, Schnepf und Brenz, denen Spalatin als Protokollführer zugegeben wurde; auf päpstischer die Fürsten Stadion und Heinrich von Braunschweig, statt dessen bald Georg von Sachsen eintrat, die beiden Rechtsgelehrten Hagen und Behus, und als Theologen Eck, Conr. Bimpina (Prof. der Theologie zu Frankfurt a. d. D.) und Ochslaus. — Melancthon war bei den Verhandlungen von früher zuweilen von seiner natürlichen Ängstlichkeit²⁵¹⁾ beermant worden, und alle heroische Glaubenskraft Luthers war thig gewesen, ihn in solchen Stunden der Anfechtungen aufrecht zu erhalten²⁵²⁾. Jetzt mußte er oft nun gar nicht, wo aus noch

ward aber vom Cardinal-Erzbischoff von Salzburg Matthias Lang aufs härteste angelassen. Da er nun seine Ansicht vertheidigte, rief der Churfürst Joachim von Brandenburg laut: „es sei nicht wahr, daß die Protestanten keinen Glaubensartikel umgestoßen hätten; die Lehre von der katholischen Kirche und von Anrufung der Heiligen verwürfen sie,“ worauf dann Stadion mit Ernst und Ruhe entgegnete: „die Anrufung der Heiligen sei kein Glaubensartikel, und den Artikel von der katholischen Kirche bestritten die Lutherischen nicht, sondern nur die Mißbräuche der römischen Kirche, die offenbar groben und gefährlichen Irrthümer, die sich darin eingeschlichen.“ (S. Spalatin in L. B. XVI. S. 1180; vgl. Rudelbach a. a. D. S. 44 ff.)

251) So ängstlich aber war Melancthon nur in allgemeinen, nicht in persönlichen Angelegenheiten; — das Gegentheil Luther; s. dessen Brief an Melancthon L. B. XVI. S. 1073.

252) Melancthon hatte seine große Angst und Sorge Luthern geklagt. Darauf antwortete Luther am 27. Juni (L. B. XVI. S. 1062): „Eurer großen Sorge, durch welche ihr geschwächt werdet, wie ihr schreibt, bin ich von Herzen feind; daß sie in eurem Herzen so überhand nimmt, ist nicht der großen Sache, sondern unsers Unglaubens Schuld. Und ob die Sache gleich groß wäre, so ist der auch groß, der sie angefangen hat und führet; denn sie ist nicht unser. Was kränket ihr euch denn selbst so stets ohne Unterlaß? Ist die Sache unrecht, so laßt sie uns widerrufen; ist sie aber recht, warum machen wir Gott in so großen

ein. Mit Entsetzen sah er schon einen Religionskrieg, die Folgen der Reformation vernichten, und sein einziges, daher, nachzugeben, wo nur irgend unbeschadet der Lit., um das es ja allein zu thun sei, nachgegeben zu werden. So konnte man sich denn in der That in den 21 Bekehrungsartikeln, freilich nicht überall ohne Nachtheil der rein scheinbar vergleichen. Bei weitem die meisten Artikel die Papisten gleich im voraus für richtiggläubig, und angenommen wurden wenigstens Vergleichsvorschläge gethan. Ueber die Erbsünde ward so bestimmt, daß nach der die Schuld, wohl aber die böse Lust noch übrig sei; von der Rechtfertigung allein durch den Glauben. Die Papisten die Weglassung des Wortes allein, und andererseits zu, daß jedes gute Werk nicht an sich, sonder die Gnade Gottes verdienstlich sei; bei dem Abendmahl dieselben nichts weiter zu erinnern, als daß die Gese-

-
- * Verheißungen zum Lügner, weil er uns heißt guter Ding seyn?.. Christus ist für die Sünde gestorben; als Rechtigkeit und Wahrheit wird er nicht sterben, sonder regiret. Ist das wahr, was sorgen wir denn für die E. er regiret?" Dieser Brief machte noch keinen dauernden Melancthon; vielmehr wurde er so verzagt, daß er sich „er sei ihm, als dem Haupt in dieser Sache, nur um sie willen gefolgt.“ „Dies — entgegnete ihm Luther (a. a. — gefällt mir übel in eurem Briefe. Ich will nichts heißen befehlen, will auch nicht Autor genennet werden.. Ist es zugleich euer, und gehet euch nicht eben so wohl an als man nicht sagen, daß sie mein sei und euch von mir aufge ich will sie selbst führen, so sie mein allein ist. Ende und Sache quälet euch, darum daß ihrs nicht begreifen könnt, aber sage soviel: wenn ihr es begreifen könntet, so wüßet ihr der Sachen theilhaftig seyn, vielweniger wollt ich ein Anfänger dazu seyn. Gott hat sie an einen Ort gesetzt eurer Rhetorica nicht findet, auch nicht in eurer Philosophie. Der Ort heißt Glaube, in welchem alle Dinge stehen, die wir noch begreifen können. Wer dieselben will sichtbar, schriftlich greiflich machen, wie ihr thut, der hat das Herzeleid und Lohn, wie ihr auch habt, wider unsern Willen [vgl. Luth. D. Brief nach Augsburg: „Ich hab neulich zwei Wunder erlebt, da ich zum Fenster hinaussah, die Sterne am Him-

Leibes Christi wahrhaftig und wesentlich genannt werden müsse; bei dem Artikel von der Heiligenverehrung räumten sie ein, daß darüber kein ausdrückliches Gebot in der h. Schrift vorhanden sei, die Evangelischen aber andererseits, daß die Heiligen und Engel im Himmel wohl für uns beteten; nur der Gebrauch ihrer Anrufung sei unzulässig; u. s. w. Bei der Behandlung der von den Evangelischen gerügten Mißbräuche aber fand auch dieser Schein von Vergleichung, wobei offenbar nicht die streitigen Lehren selbst, sondern nur höchstens deren öffentliche Ausdrucksweisen verglichen worden waren, nur scheinbar statt. Die Privatmessen; B. wollten die Papisten gar nicht abgeschafft wissen; die Ausheilung des Abendmahls unter beiden Gestalten wollten sie nur unter der Bedingung, mit päpstlicher und kaiserlicher Erlaubniß, den Protestanten fortzuführen vergönnen, daß sie diese Ausheilungsart nicht als ein göttliches Gebot verkündigen, vielmehr daß auch unter Einer Gestalt der ganze Christus empfangen werde predigen,

ganze schöne Gewölbe Gottes, und sahe doch nirgends keine Pfeiler, darauf der Meister solch Gewölbe gesetzt hätte; noch fiel der Himmel nicht ein, und stehet auch solch Gewölbe noch feste. Nun sind etliche, die suchen solche Pfeiler, und wollten sie gerne greifen und fühlen; weil sie denn das nicht vermögen, zappeln und zittern sie, als werde der Himmel gewislich einfallen" u. s. w.]. Der Herr mehre in euch und andere den Glauben; wenn ihr den habt, was will euch der Teufel thun und die ganze Welt dazu? so wir aber selbst keinen Glauben haben, warum trösten wir uns nicht zum wenigsten mit anderer Leute Glauben? Denn es kann nicht fehlen, es müssen etliche Andere seyn, welche an unserer Statt glauben, es wäre denn ganz keine Kirche mehr auf Erden." „Ich weiß — schrieb er gleich Tags darauf abermals an Melancthon (L. B. XVI. S. 1073) —, daß unser Sache recht und wahrhaftig ist und, das noch wohl mehr ist, Christi und Gottes Sache selber. Welche nicht also erlassen ihrer Sünde halben, wie ich einzelnes Heiligthum erlassen und zittern muß. Derhalben bin ich schier als ein müßiger Zuseher. Fallen wir, so fällt Christus auch mit, nēhmlich der Regierer der Welt. Und ob er gleich fiel, so wollt ich doch lieber mit Christo fallen, als mit dem Kaiser stehen." — Solchen Muth aber konnte der Mann einsprechen, der in demselben Briefe bekannte: „Ich mag mit Wahrheit wohl sagen, daß ich in größerer Angst gewesen bin, denn ihr euer Lebelang, wie ich verhoffe, kommen werdet, und wollte keinem Menschen wünschen, daß sie mir in dem Fall sollten gleich werden" (vgl. S. 611).

und beide Gestalten nicht länger, als bis zu einem allgem. Concil, beibehalten sollten; ferner die verhehlchten Priester bloß um der von ihnen „verführten“ Weiber und ihrer der willen bis zu einem Concil geduldet, die unverhehlchten bei Besetzung der Aemter vorgezogen werden; u. s. w. Das schöffliche Regiment der herrschenden Kirche aber wollten alle die Protestanten zulassen, doch nur dergestalt, daß die Bis in der Predigt des göttlichen Worts, in der Verwaltung der sacramente, in Aufsicht und Bann nicht fehlten, sondern nach h. Schrift verführen, u. s. w. Natürlich würde mit einem solchen Vergleich, wäre er zu Stande gekommen, die Gemeinde der testanten nicht haben zufrieden seyn können. Schon lang dem Zusammentreten dieses engeren Ausschusses hatte Luth Melancthon geschrieben²⁵³): „Für meine Person ist ihnen allzuviel nachgegeben in der Apologia (Augsb. Conf.). A sie die nicht annehmen, so weiß ich nicht, was ich mehr l nachgeben;“ und gleicherweise erklärte sich jetzt der Lan Philipp gegen alles Nachgeben. „Da wird — schrieb seinen Gesandten in Augsburg mit Rücksicht auf den zuk wählten Vergleichspunkt — ein feines Narrenspiel drau den, so diejenigen sollten über die evangelischen Prediger auf die in der Kirche die Caiphas, Hannas und Pilatus sind.“ die angestellten Vergleichsverhandlungen führten auch gar zu einem wirklichen Vergleich; keiner der beiden Theile (am nigsten der protestantische) konnte die Bedingungen und d des andern vollständig annehmen, selbst in manchen Lehram namentlich über das Verdienstliche der Werke, blieben immer tige Differenzen übrig, und in dem Berichte, der am Ende Kaiser von beiden Theilen am 22. August überreicht ward, von keiner Seite Hoffnung zu einer vollkommenen Ausgle gegeben. Die Protestanten, die nun das Mögliche gethan h um jeden Vorwurf der Hartnäckigkeit und Unversöhnlichk nichtig zu erweisen, appellirten sofort an ein allgemeines G Doch noch konnte und wollte man die Hoffnung zur Beric nicht ganz fahren lassen. Ein noch engerer Ausschuß, m

253) Luth. Br. XVI. S. 1069.

genannten vier Rechtsgelehrten und aus Eck und Melan-
 thon bestehend, setzte seit dem 24. August die Unterhandlungen
 die am meisten streitigen Punkte fort. Aber auch diese Frie-
 dhandlung, wie Luther nichts Anderes vorausgesagt hatte²³⁴⁾,
 blug sich bald, und die Protestanten appellirten wiederholt
 den Kaiser an ein baldiges freies allgemeines Concil. Nun ver-
 suchte der Kaiser noch durch Versprechungen und Drohungen die
 Protestanten auf andere Gedanken zu bringen; als aber dies Alles
 nichts half, beschied er sie am 7. Sept. zu sich, und erklärte ihnen:
 „Ob bis jetzt die Beilegung der Streitigkeiten gehofft, erfahre
 ich nun zu seiner großen Betrübniß, daß sie, als eine so kleine
 Minderanzahl, wider aller Welt Glauben und wider die heiligen
 Bräuche der ganzen christlichen Kirche ganz allein eine neue Lehre
 führen, und auch so hartnäckig dabei beharren wollten; doch
 will ich in ihr Begehren, ein allgemeines Concil anzustellen, will-
 kommen, wofern sie ihm versprechen, bis dahin bei derjenigen Reli-
 gion zu bleiben, zu welcher er selbst, sein Bruder und alle anderen
 sich bekenneten. Die Evangelischen versicherten hierauf,
 sie durchaus keine Secte seyen, die etwas Neues und Anderes
 lehren wollte, als die uralte Kirche gelehrt habe, daß sie vielmehr
 römischen Mißbräuche und Irthümer deshalb abgethan hät-
 ten, weil diese nichts als menschlich erfundene Neuerungen wären;
 der Kaiser aber forderte darnach sie nur nochmals auf, daß sie als
 geringere Haufe nothwendig dem größeren nachfolgen müßten,
 nicht, so werde er sich als der Schutzherr der Kirche erweisen.“

234) „Summa — schreibt er am 25. Aug. an Melancthon (in de Wette's
 Sammlung Th. IV. S. 145 ff.) —, es gefällt mir gar nicht, daß man
 von Einigkeit in der Lehre handeln will, weil diese ganz unmöglich ist,
 sofern der Papst nicht sein ganzes Papstthum ablegen will. Es wäre
 hinreichend gewesen, wenn wir ihnen die Gründe unsers Glaubens vor-
 gelegt und Frieden begehrt hätten. Aber daß wir sie zur Wahrheit be-
 kehren sollten, wie könnten wir das hoffen? Wir sind gekommen, um
 zu hören, ob sie unsere Lehre billigen oder nicht, lassens ihnen übrigens
 frei stehn, das zu bleiben, was sie sind, und fragen deum nur: ob sie
 unsere Lehre für recht erkennen oder verdammen? Verdammen sie die-
 selbe, was hilft es dann länger von der Einigkeit zu handeln mit unsern
 abgezagten Feinden? Erkennen sie sie für recht, was thut dann Noth
 die alten Mißbräuche zu behalten?“

Bergeblich versuchten die Gemäßigteren unter den Papisten nochmals Frieden zu stiften; selbst die Fortdauer des äußeren Friedens schien jetzt manchen gar zweifelhaft ²⁵⁵⁾, und am 22. Sept. wurde der Entwurf eines Reichsabschieds öffentlich bekannt gemacht, der für die Protestanten äußerst nachtheilig an- „Da — hieß es darin — das Glaubensbekenntniß der Protestanten widerlegt worden sei, und es dahin gekommen, daß in ihren Lehren die Protestanten mit der katholischen Kirche sich vereinigen können, in anderen nicht: so werde ihnen eine Frist bis zum 15. April f. J. bewilligt, um sich zu berathen, ob sie über die streitigen Artikel mit der katholischen Kirche verhandeln wollten, oder nicht; unterdeß sollten sie in Glaubenssachen etwas Neues drucken lassen, noch fremde Unterthanen zu ihrer Secte hinüberziehen, eigne Unterthanen aber in Ausübung alten christlichen Glaubens nicht stören, und sich mit dem Kaiser und den übrigen Ständen wider diejenigen, welche das Sacrament nicht hielten, und die Wiedertäufer vereinigen; Ausschreiben eines allgemeinen Concils solle binnen sechs Wochen beim Papste ausgewirkt seyn.“ Die Stelle, die von der Abweisung der Augsburgerischen Confession handelt, benutzten die Protestanten, um durch D. Brück zu erklären: es sei nicht aus nicht wahr, daß ihre Lehre widerlegt sei; es wäre vielmehr so fest in Gottes Wort gegründet und ewige Wahrheit, daß sie damit getrost im jüngsten Gericht einst zu bestehen hätten; und dabei übergaben sie denn dem Kaiser eine Apologie der Augsburgerischen Confession. Da nemlich bei Vorlesen der papistischen Confutation von den Protestanten bemerkt worden war, so hatte Melancthon eine durch Einfachheit, wie durch die Einfachheit, den praktischen Gehalt,

255) Dies schreckte jetzt, da die evangelischen Stände eine von dem Reich anerkannte gesetzmäßige Corporation bildeten, auch nicht mehr so sehr, wie zuvor. „Der Friede — schreibt er am 20. Sept. (in de Wette's Sammlung Th. IV. S. 10) — scheint vor unsern Augen so lieblich zu wolle, doch ist der Friede und Krieges größer als der Friede und mehr zu wachen als der Friede selbst. Uns gebührt es nicht, Kriege zu ahnen, zu vermeiden, sondern zu glauben und zu bekennen.“

die Klarheit und Mäßigung der Confession selbst ausgezeichnete lateinische ²⁵⁵⁾ Vertheidigungsschrift der Augsburger Confession entworfen ²⁵⁷⁾, welche nun eben jetzt dem Kaiser überreicht, und nach dem Schlusse des Reichstags, als ein vollständiges Exemplar der Confutation in die Hände der Protestanten gekommen war, von Melancthon ausführlicher ²⁵⁸⁾ zu der Vollendung ausgearbeitet ward, wie sie — eine der trefflichsten dogmatischen Schriften, die die ganze Reformation aufs neue (unter den Gebildeten besonders) in ein helles Licht setzte — die Stelle unter den symbolischen Büchern einnimmt. Allein der Kaiser weigerte sich einmal und noch einmal ²⁵⁹⁾ der Annahme. So reisete denn am 23. Sept. ²⁶⁰⁾ der Churfürst Johannes der Beständige wieder von Augsburg ab ²⁶¹⁾. Der Reichstag selbst aber dauerte

255) Ins Deutsche ist sie (und zwar schon in ihrer vollkommeneren Form) 1531 von Justus Jonas übersetzt worden.

257) „Dadurch, sagt Luther, habe Mel. Alles wieder gut gemacht und reichlich ersetzt, was er durch seine zu große Friedensliebe und Unterwerfung, bei seinem zugleich ängstlichen und furchtsamen Naturell, sollte versehen haben.“

258) Besonders in dem Artikel von Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit des Glaubens.

259) Zuerst sogleich am 22., und wiederholt am 25. September.

260) Noch kurz zuvor hatte Luther seinen Augsburger Bekennern geschrieben (s. die Sammlung der ungedruckten Briefe L's. von G. Schütze [Leipz. 1780. 3 Bde] Th. II. S. 188): „Wollte Gott, daß ich euch nur bald wieder sehen möchte. Ihr habt übrig genug gethan. Ihr habt Christum bekannt. Ihr habt Frieden angeboten. Ihr habt dem Kaiser Gehorsam geleistet. Habt viel Schmach geduldig ertragen, seid mit Schande und Lasterungen gesättigt worden, und habt nicht Böses mit Bösem vergolten. Summa ihr habt das heilige Werk, wie Heiligen gebührt, würdiglich behandelt. Freuet euch nun auch einmal des Herrn, und seid fröhlich ihr Gerechten! Ihr seid lange genug betrübt und traurig gewesen in der Welt. Sehet nun auf und hebt eure Häupter auf.“ „Der Churprinz — fügt er hinzu — wollte mir erlauben, nach Hause zu reisen; aber ich bat ihn, daß er mich hier lassen möchte, damit ich euch bei eurer Zurückkunft hier empfangen, und euch den Schweiß von der Stirne trocknen könnte.“

261) Am 10. October langte er mit Luther wieder zu Torgau an.

noch zwei Monate fort, und endlich am 19. November ward ; Reichsabschied, mit einem langen Verzeichnisse von Irrungen wider den alten christlichen Glauben, worin alle Irrungen der Zwinglianer, aufrührischen Bauern, Biedert und anderer Schwärmer den Evangelischen in Deutschland gegeben wurden, und mit der Verpflichtung, alle gegen sol Reichsabschied Ungehorsame als Störer des Landfriedens zu strafen, in aller Form als gültig publicirt.

§. 182.

Geschichte der Reformation vom Augsburger Reichstage 1530 bis zu Luthers Tode 1546

Der Augsburger Reichsabschied war gegen die Protesten eine offenbare Feindseligkeit, und die drohende Gefahr siegte bei ihnen über die Bedenklichkeiten gegen gemeinschaftliche Bedingungsmaassregeln. Die Wittenberger Rechtsgelehrten gaben Gutachten dahin, daß, da der Kaiser in Glaubenssachen Richter sei, man ihm auch, wenn er eine solche Gerichtsbarkeit anmaße, zumal jetzt nach geschעהner Appellation der Evangelischen an ein freies Concil, widerstehen könne; und dies jetzt auch den Theologen überzeugend genug, daß sie wider selbst dem Kaiser, wenn er den Glauben beherrschen wolle, den Ständen gewissenshalber entgegenzustellende Nothwehr hin nicht mehr, wie früher, protestirten. Noch im December ward demnach zu Schmalkalden ein Convent der Protestanten gehalten, mit dem Beschlusse, den Kaiser schriftlich um Abänderung des Augsburger Reichsabschiedes zu bitten, eine Appellation wider denselben und eine Schutzschrift wider so viele als sie vorgebrachte Verleumdungen aufzusetzen und allen christlichen Fürsten zuzuschicken, übrigens auch keine groben Sünden und Fehler, durch welche das Evangelium verlästert werde, in ihren Ländern zu dulden, u. s. w.; und am 29. März 1531, nachdem bereits die erwähnte Schutzschrift von Melancthon aufgesetzt und an mehrere Könige gesandt worden war, wurde sodann ein zweiter Convent zu Schmalkalden aufgesetzt, welcher im Jahre und im Fall des Kriegs auf noch länger einwirken sollte.

angelisches Bündniß ²⁵²⁾ geschlossen, nicht etwa wider den
 fer oder irgend einen Reichsstand, sondern lediglich zur Er-
 rung Christlicher Wahrheit und Friedens im deutschen Reiche
 zur Nothwehr gegen jede irgend welchem von ihnen um des
 angelischen Glaubens willen und zu dessen Unterdrückung wider-
 ahrende Gewalt ²⁵³⁾. Diese Energie hatten der Kaiser und
 Bruder, der jetzige römische König Ferdinand, nicht er-
 tet; ein Anfang der Feindseligkeiten war ihnen jetzt noch zu
 h, und sie knüpften daher von neuem Unterhandlungen an, de-
 Resultat der Nürnberger oder erste Religionsfriede
 23. Juli 1532 war, der freilich den Protestanten, was sie
 ohnehin schon erlangt hatten, auch nicht einräumte, aber doch
 n förmlich einige Ruhe gewährte; man solle darauf dringen,
 de bestimmt, daß in Zeit eines halben Jahres ein Concil aus-
 rieben und ein Jahr darauf versammelt werde, und bis da-
 sollten alle einander Freundschaft und christliche Liebe be-
 en.

So war denn das von den Protestanten geforderte allge-
 me Concil ihnen sehr nahe gekommen; je näher es ihnen
 kam, um so deutlicher erkannten sie auch, daß es ihnen nichts
 en werde. Die herrschende Parthei war ja immer noch die
 istische, und das Concil wurde daher allem Anscheine nach ein-
 r päpstlicher Auctorität zu haltendes; ein solches aber war
 n im voraus Parthei gegen die Protestanten, also kein freies,
 sie es gefordert hatten, und es ließ sich durchaus nicht erwar-
 daß ein solches Concil unbefangen die h. Schrift zur Norm
 Entscheidung machen werde; ohnehin sahen die Protestanten
 je länger je klarer ein, daß Evangelische und Papisten in der
 t sich gar nicht wahrhaft vereinigen könnten. Diese Ver-
 ung war es nun auch eigentlich nicht, was der Kaiser und

2) Zwischen Churfürsten, Braunschweig-Lüneburg, Hessen, Anhalt,
 Mansfeld und 11 Städten, mit dem Vorbehalt, daß auch andere evan-
 gelische Stände in den Bund sollten aufgenommen werden können.

3) Denn — wie es im Eingange der Bundesurkunde hieß — ihren Un-
 terthanen das Wort Gottes verkündigen zu lassen, und möglichst zu
 verhüten, daß sie nicht genöthigt würden, von demselben abzufallen,
 sei ja jeder christlichen Obrigkeit Pflicht.

sehen Stände vom Concil erwarteten. Viele der letzteren mehr auf dem Concil die Protestanten nur als Mittel um des Papstes Macht zu beschränken und eine auch sichte Kirchenreformation einzuleiten, und der Kaiser augenblickliche Einfluß päpstlicher Ererker ihn einstimmte, wollte beide Partheien auf dem Concil gebrauchen. Um so weniger aber konnte nun die Veranstaltung eines solchen Concils geneigt sein. **Per. VII.** suchte auf alle Weise den kaiserlichen Forderungen; endlich aber war es ihm doch nicht mehr und er schickte 1533 einen Legaten, den Bischof Hugo Rangio, nach Deutschland, um die Protestanten am Concil aufzufordern. Der Legat erklärte dem neuen Churfürsten von Sachsen **Johann Friedrich** (vorhmützigem vornehmlich²⁶⁴), der Papst wolle 3 Jahres zu Mantua, Bologna oder Piacenza sein, das eben so, wie alle vorhergegangenen abgelehnten werden sollte; alle daran Theilnehmenden sollten ihm zu gehorchen, und auch die dasselbe nicht thun Fürsten sollten zu seinen Beschlüssen verbunden sein. Natürlich konnten die Protestanten ein solches Concil anders als ablehnen; sie erklärten, nicht ein nach der alten haltendes Concil, in einer italienischen Stadt, auf dem die der Papst schon im voraus die Theilnehmer verpflichten ihnen als nöthig, sondern ein freies Concil in Deutschland, auf welchem nicht nach päpstlichen Rechten und Schranken, sondern nach der h. Schrift Alles erörtert würde, auf welchem für völlige Freiheit der Verhandlungen gesorgt und der Papst nicht Parthei und Richter zugleich sei; das vorgeschlagene Concil dagegen wären sie zwar zu bescheiden nicht abgeneigt sich darauf zu verantworten, seine Schlüsse aber könnten nicht anerkennen. — Papst Clemens VII. erlebte den Schluss der einleitenden Concilsverhandlungen nicht, sondern starb **September 1534**; sein politischer Nachfolger **Paul III.** 1534 aber führte die Verhandlungen nicht nur fort, sondern

264) Johann der Beständige war am 16. Aug. 1532 gestorben.

cheinbar mit dem größten Eifer. Der nach Deutschland gesandte päpstliche Legat, der gelehrte Bischoff von Justinopolis Petrus Paulus Vergerius (derselbe, der schon nach einigen Jahren selbst zur evangelischen Kirche übertrat, s. S. 192), am 1535 auch mit Luther zu Wittenberg zusammen, und empfahl ihm das zu Mantua zu haltende Concil. Luther aber durchschaute leicht die päpstlichen Machinationen, wenn gleich er selbst am Besuch des Concils sich bereit erklärte, und die Protestanten, ernstlich sie ihre unveränderte Neigung, ein freies Concil zu beschicken, bezeugten, protestirten wiederum mit den obigen Gründen gegen das in dieser Form angetragene Concil. Der Papst aber hatte nun guten Vorwand, alle Schuld der Vereitelung eines Concils auf die Protestanten zu schieben.

Da auf diese Weise die Sache der Evangelischen sich von neuem sehr bedenklich gestaltete, so glaubten sie auf einer Versammlung zu Schmalkalden gegen Ende des J. 1535, ihren Schmalkaldischen Bund, der mit dem J. 1536 zu Ende gegangen war, wurde, neuerlich aber durch den Beitritt einiger Fürsten (der Herzöge von Pommern und Württemberg u. a.) und mehrerer Städte bedeutend verstärkt worden war, auf zehn neue Jahre verlängern zu müssen, und im J. 1536 verstärkte auch ein erfreuliches Ereigniß mehr innerlicher Art die Sache der Protestanten. Vier wichtige Reichstädte, Straßburg an der Spitze, hatten auf dem Reichstage zu Augsburg eine besondere Confession mit der lutherischen Abendmahlslehre übergeben (S. 709); immer wünschenswerther aber mußte ihnen im Verlauf der folgenden Jahre eine innige Vereinigung mit den Augsburgischen Confessionsbrüdern in Deutschland erscheinen. Sie unterzeichneten daher schon 1532 die Augsburgische Confession, indem sie den Artikel vom Abendmahl nach ihrem Sinn zu deuten suchten, und endlich gelang es selbst den rastlosen Bemühungen des friedliebenden Lucher zu Straßburg und einiger anderen Theologen jener vier sächsischen Städte, nachdem sie sich 1536 mit Luther zu Wittenberg unterredet und dabei gegen seine Belehrung sich nicht verhärtet hatten, durch Feststellung der Wittenberger Concordie 1536, worin sie dem Lutherschen Lehrbegriffe sich so sehr näherten, daß Luther ohne alle Verleugnung der Wahrheit

dem Vergleiche zustimmen konnte ²⁶⁵), die Differenz unter den Evangelischen in Deutschland in Betreff der Lehre vom Abendmahl für jetzt glücklich zu heben ²⁶⁶).

Unterdeß hatte der Kaiser die Hoffnung, die Protestanten zur Theilnahme am Concil zu bewegen, immer noch nicht aufgegeben; der Papst aber zeigte sich jetzt im Treffen der Voranstalten dazu um so eifriger, je weniger Gefahr ihm jetzt, gerade beim Wiederausbruch des Krieges zwischen dem Kaiser und Frankreich, von einem Concil zu drohen schien. Wirklich schrieb er dasselbe im Juli 1586 für den Mai 1587 nach Mantua aus. Um sich über seine letzte entscheidende Antwort zu berathen, hielten nun die Protestanten 1587 einen Convent zu Schmalkalden. Schon zuvor hatte der Churfürst von Sachsen Luthern aufgetragen, die Artikel aufzustellen, auf welche man jetzt streng halten müsse. Luther hatte deshalb in deutscher Sprache, in wesentlicher Uebersetzung mit der Augsburger Confession, doch jetzt nicht mehr mit der früheren Schonung gegen den Papst, eine Schrift entworfen, die er nach Schmalkalden brachte, woselbst sie von

265) Man bekannte darin, eucharistiam constare quibus rebus, terra et populo (nach Zrenäus); cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus et sanguinem Christi, nicht in Transsubstantiation u. s. w., sondern sacramentali unione panis esse corpus Christi, h. e. porrecto pane simul adesse et vere exhiberi corpus Christi; deinde hanc institutionem sacramenti a Christo factam valere in ecclesia, nec pendere ex dignitate vel indignitate ministri et amentis; corpus Christi et sanguinem vere porrigi etiam indignis et indignos vere illa sumere, ubi servantur verba et institutio Christi, sed tales sumere ad iudicium, quia abutantur sacramento. Ideo enim — so schloß man — institutum est, ut testetur illis applicari gratiam et beneficia Christi, illos inseri Christo et sanguini ejus ablui, qui agunt poenitentiam et erigunt se fide in Christum.

266) Nachher wußte zwar Bucer auch diese Wittenberger Vereinigungsformel einigermaßen in seine frühere Meinung zu deuten; dies that jedoch immerhin die glückliche Folge, daß mit solcher Erklärung, dem Bedenklichen Luther jetzt in Liebe und Hoffnung überließ, 1588 auch selbst die Schweizer (Zwingli und Oecolampadius waren seit 1531 schon tot) die Wittenberger Concordie annahmen. Von beständiger Dauer konnte nun freilich eine solche Formelunion noch nicht seyn.

den protestantischen Theologen unterzeichnet wurde. In diesen Schmalkaldischen Artikeln ²⁶⁷⁾ hatte Luther auch gezeigt, daß der Papst seine Gewalt nicht nach göttlichem Rechte besitze, und daß überhaupt solch ein sichtbares Oberhaupt dem Wesen der evangelischen Kirche zuwider sei. Melanchthon hingegen glaubte, daß, wenn man nur streng die evangelische Lehre behaupte, man sich in diesem nur die Verfassung betreffenden und dabei doch am schärfsten die Partheien scheidenden Punkte möglichst nachgebend zeigen müsse, und fügte daher seiner Unterschrift noch die Worte bei: „Vom Papst aber halte ich, so er das Evangelium wollte zulassen, daß ihm um Friedens und gemeiner Einigkeit willen derjenigen Christen, so auch unter ihm sind und künftig seyn möchten, seine Superiorität über die Bischöffe, die er sonst hat, *jure humano* auch von uns zugelassen sei“ ²⁶⁸⁾. Luther übersandte hierauf die Artikel dem Churfürsten mit der Erklärung: da es einige gebe, welche die Theologen beschuldigten, sie wollten den Churfürsten mit Land und Leuten in Gefahr bringen, so bezeuge er, daß dies ferne von ihnen sei; sie wollten es gar viel lieber alle auf ihren Hals nehmen, und S. Ch. Gn. möge also mit sich selbst wohl zu Rathe gehen, ob sie die Artikel annehmen wolle; denn er und seine Gehülften begehrten Niemand damit zu binden, sondern nur sich allein, und die sich selbst freiwillig dazu bekenneten. Johann Friedrich der Großmüthige unterzeichnete die Artikel, und schrieb dabei eigenhändig, nachdem

267) Diese symbolische Schrift besteht aus drei Theilen; der erste stellt kurz die nicht streitigen Lehren von der Dreieinigkeit und von der Person Christi dar; der zweite handelt die wichtigsten bleibenden Streitfragen zwischen beiden Partheien ab: die Lehre vom Verdienste Christi und von der Rechtfertigung, von der Messe, von Anrufung der Heiligen und vom Papstthum; der dritte diejenigen Artikel, „darüber wir — wie Luther sagt — mit Gelehrten, Vernünftigen oder unter uns selbst handeln mögen,“ von Sünde, Geseß, Buße, Sacramenten u. s. w.

268) Wohl mit Rücksicht auf diesen Zusatz trug man dem Melanchthon, der auf dem Schmalkaldischen Convent Waise hatte, auf, als Beilage für die Schmalk. Artikel eine Abhandlung über den Ursprung des päpstlichen Primats („von der Gewalt und Oberkeit des Papstes“) und von der Jurisdiction der Bischöffe aufzusetzen.

er bezeugt, sie seien so starklich auf Christum gegründet, daß auch die Wunden der Hölle nichts dagegen würden ausrichten können: „Was die Wagniß und Fahr belangt, so unsern Land und Leuten, auch Personen, deshalb begegnen möchte, das wollen wir Gott anheim stellen, nachdem er sagt, daß unsere Haare auf dem Haupte alle gezählt seien, und wir keines ohne seinen göttlichen Willen verlieren mögen. Er hat uns zu einem Fürsten erwählt; ist sein Wille, so wird er uns auch wohl dabei erhalten; ist es aber sein Wille nicht, so hilft kein Sorgen der Gefahr, denn wir wird es, wie es ihm gefällig, wohl machen, dem wir es und in unser und anderer Christen Gebet wollen befohlen haben.“ In Beziehung auf Melancthon's Zusatz erklärte der Churfürst: „es wäre Gott versuchen, da man einmal durch Gott frei gemacht ist, sich wieder in solche Gefährlichkeit zu begeben.“ — Um die Concilissache zu ordnen, und die Protestanten im Namen des Kaisers noch einmal zur Theilnahme am Concil aufzufordern, schickte nun auf dem Schmalkaldischen Convent der Kaiserliche Botschafter Held, ein Mann, der von blindem Eifer gegen die Sache der Protestanten bewegt ward. Seine feindseligen Aeußerungen aber mußten diese nur noch mehr in dem Entschlusse bestärken, da von dem Papste als Parthei und Richter zugleich und in Italien zu haltendes, und schon im voraus sie verdammdes ²⁶⁹⁾ Concil abzulehnen.

Unwillig über das gänzliche Mißlingen seiner Unterhandlungen, reiste Held hierauf an den päpstischen Höfen in Deutschland umher, und wußte dieselben zu einem neuen Bündnisse gegen die Protestanten zur Aufrechthaltung der katholischen Religion zu verpflichten, welches unter dem Namen der heiligen Ligue am 19. Juni 1588 auf elf Jahre geschlossen ward ²⁷⁰⁾. Schon schloß

²⁶⁹⁾ Die päpstliche Bulle, welche der päpstl. Runcius, Bischof von Ratis, überbracht hatte, war zwar ziemlich glimpflich abgefaßt, versprach aber doch schon im voraus die Ausrottung von Ketereien, unter denen sich keine anderen, als die Lehren der Protestanten, verstanden ließen.

²⁷⁰⁾ Eines der eifrigsten Bundesglieder aber konnte nicht lange dabei thätig seyn. Herzog Georg von Sachsen starb am 17. April 1589. (Als in der Stunde des Todes das Verdienst der Fröhen und sein eig-

offene Feindseligkeiten ausbrechen zu wollen, als die wieder-
 nlich gewordene politische Lage des Kaisers und des römischen
 igs Ferdinand neue Friedensunterhandlungen veranlaßte, de-
 man jetzt besonders durch Anstellung von Religionsge-
 ächen erwünschten Fortgang zu verschaffen suchte. Diese
 igionsgespräche aber zeigten sich fast sämmtlich als ganz erfolg-
 Ein Religionsgespräch zu Leipzig im Anfange des J. 1539
 chen Melancthon und Bucer von der einen und Georg
 elius von der anderen Seite ⁷¹⁾, außerdem einigen Nicht-
 ologen, hatte gar keine Frucht. Der Convent und das Reli-
 isgespräch zu Hagenau, eine Fortsetzung des im Juni 1540
 Speyer eröffneten und bald nach Hagenau verlegten Convents,
 eigentlich noch gar nicht eröffnet, — denn den hier den Pro-
 anten geschehenden Antrag, den Vergleich da fortzuführen, wo
 u Augsburg 1530 stehen geblieben, da man doch dort zu gar
 em Resultate gekommen war, konnten sie nicht annehmen, —
 es schon wieder abgebrochen wurde. Bald darauf, im Octo-
 1540, ward ein Religionsgespräch zu Worms angestellt,
 papistischerseits Eck, Cochläus, der Spanier Peter Ma-
 da u. A., protestantischerseits Melancthon, Bucer,
 pito, Brenz, Calvin (von ihm unten) u. A. gegenwärtig
 ten. Man disputirte zuerst auf eine zu nichts führende Weise
 e. Die Form der Unterredung, und als endlich im Januar 1541
 Colloquium selbst eröffnet wurde, kam man mehrere Tagelang

nes ihm keinen Frieden gab, betete er auf den Zuspruch seines Leibarztes
 Rothe, der ihn gerade zu Christo, als dem einzigen Seligmacher und
 Fürbitter hinvies: „Ei so hilf du mir, du treuer Heiland Jesu Christe,
 erbarme dich über mich, und mache mich selig durch dein bitteres Leiden
 und Sterben,“ worauf er alsbald verschied.)

- 71) S. Micellus aus Hessen war frühzeitig ein Anhänger der Reformato-
 ren geworden, und verwaltete als solcher mehrere Jahre das Pfarramt
 zu Niemeg, machte sich aber durch seine Verbindung mit dem Unitarier
 Campanus den Evangelischen verdächtig, trat 1531 zur römischen
 Kirche über, und griff nun die Reformatoren so ungestüm an, daß
 Luther ihn gar keiner Antwort würdigte. („Ich lese — sagte Luther —
 solcher Gesellen Bücher nicht und schreibe nicht wider sie, damit sie in
 ihrer Bosheit nicht gestärkt werden.“)

nicht über den einzigen Artikel von der Erbsünde hinweg. Unterdessen drohten die Feindseligkeiten zwischen den Protestanten und Papisten, unter welchen letzteren insbesondere Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel täglich über die Protestanten herzufallen bereit war, in einen wirklichen Krieg überzugehen. Doch noch war dem Kaiser ein solcher zu früh. Er löste noch im J. 1541 das unnütze Colloquium auf, und veranstaltete in demselben J. 1541 ein neues Religionsgespräch von sehr verschiedener Art, welches neben dem (am 5. April eröffneten) Reichstage zu Regensburg gehalten werden sollte ²⁷²). Den Theilnehmern am Colloquium, papistischerseits Eck und den gemäßigten Julius von Pflug, Domprobst zu Zeiz, und Dr. Joh. Gropper, Canonicus zu Eöln, protestantischerseits Melanchthon, Bucer und Joh. Pistorius, Prediger zu Widda im Besitz, ließ hier der Kaiser eine Schrift vorlegen, worin schon ein Vergleich über die zwischen beiden Theilen streitigen Punkte enthalten war, welche Schrift, als eine einstweilige Vereinigungsformel haltend, nachher ²⁷³) das Regensburger Interim genannt ward. Diese Schrift, die ohne Zweifel von einem sehr gemäßigten und aufrichtig eine Vereinigung der Partheien wünschenden papistischen Theologen herrührte ²⁷⁴), näherte sich in ihren Hauptpunkten, in der Lehre von der Rechtfertigung, dem evangelischen Lehrbegriffe aufs bestimmteste ²⁷⁵), und hatte auch die

272) G. über dasselbe Melanchthonis Acta in conventu Ratisbonensi, und Bucer's Acta colloquii in comitiis Ratisp. cet., beide Schriften vom J. 1541.

273) Seit dem am 29. Juli publicirten Regensburger Reichsabschiede, worin auch bestimmt war, daß die Protestanten über und wider die mit ihren Theologen zu Regensburg verglichenen Artikel nicht hinaussetzten sollten.

274) Melanchthon und Eck nennen Gropper als Verfasser.

275) Sie sprach es deutlich aus, daß der Mensch durch den Glauben an Christum und durch Christi Verdienst gerechtfertigt werde, nicht durch seine eigene Würdigkeit oder Werke; dieser rechtfertigende Glaube sei zwar thätig durch die Liebe; rechtfertigend aber sei er insofern, als er die Gerechtigkeit ergreife, die dem Menschen um Christi und seines Verdienstes willen zugerechnet werde, nicht wegen der Würdigkeit des

ten übrigen Artikel höchst mild ausgedrückt; wo aber beide nicht vereinigt werden könnten, war gegenseitige Duldung gefohlen. Am 27. April wurde nun die Unterredung angefangen, und am 10. Mai, da glücklicherweise Eck 8 Tage lang krank war, hatte man sich bereits über vier zum Theil sehr wichtige streitige Lehrartikel (von der Vollkommenheit der menschlichen Natur, dem Falle, von der Freiheit des Willens, von der Erbsünde, von der Rechtfertigung) wirklich verglichen; alle übrigen Artikel aber (von der Kirche, von den Sacramenten, von den Sitten u. s. w.) blieben doch nun ganz oder theilweise unverändert. Allein hätte man sich auch über Alles vergleichen können, würde doch nichts gezeichnet haben; denn weder die eifrigen Katholiken, noch die eifrigen Protestanten hatten Vertrauen zu dem Vergleichsbuche, und beide Theile würden daher nicht zufrieden seyn. Der Churfürst von Sachsen namentlich, der den Vergleich für eine Täuschung von Seiten der Papisten (276), hatte seinem Gesandten zu Regensburg Aufträge gegeben, die am Ende doch den Vergleich nicht würden haben zur Ausführung kommen lassen, und der päpstliche Legat, Cardinal Conzeni, hatte nur bis zu Ende der ganzen Sache ruhig zugeesehen, er hoffte, daß sie von selbst sich auflösen werde, und zuletzt sagte er, daß er auch überhaupt ohne den Papst nichts bestimmen könne. So endigte am 22. Mai 1541 auch dies Colloquium.

In der nächstfolgenden Zeit waren die politischen Umstände den Protestanten günstig, und sie hatten im Allgemeinen Ruhe, während welcher nun die Reformation sich immer weiter in Deutschland, die österreichischen Erbländer nicht ausgenommen, ausbreitete. Reformirende und dergleichen Unternehmungen mancher

nigen Gerechtigkeit, die dem Menschen in Christo mitgetheilt werde — also deutlich die evangelische Lehre von der Rechtfertigung im Vertrauen auf das Objectiv der uns zugerechneten Gerechtigkeit Christi, nicht auf das Subjectiv der durch Christus mitgetheilten Heiligung.

276) Er war nicht selbst auf diesem Reichstage zugegen; Luther hatte ihm aufs dringendste den Besuch desselben widerrathen, weil er fürchtete, daß der Churfürst doch zuletzt dem listigen Andrängen der Feinde etwas nachgeben, und sich zu einem gottlosen Vergleiche bringen lassen möchte.

Stände aber, und zum Theil allerdings nicht nach allen Seiten hin überlegte, regten jetzt den Unwillen und fanatischen Haß der Papisten im Stillen mehr auf, und bereiteten so einen endlichen öffentlichen Ausbruch des Unfriedens mit vor. So hatte in dem Bisthum Naumburg-Weiz die Reformation sich ausgebreitet, und der Churfürst von Sachsen benutzte 1541 den Tod des bisherigen Bischofs, um in landesherrlicher Auctorität einen eifrigen evangelischen Theologen, Nicolaus von Ambsdorf (bis 1550 Canonicus an der Schlosskirche und Prof. der Theologie zu Wittenberg, seitdem Superintendent zu Magdeburg), zum Bischof zu machen; das papistische Domcapitel aber hatte den Julius von Pflug zum Bischof gewählt, und verklagte den Churfürsten beim Reichskammergericht zu Speyer; doch erst nach einigen Jahren, bei veränderten Umständen, gelangte Pflug auch wirklich zum Besiz des Bisthums. Einen gleich bedenklichen Schritt that Johann Friedrich um diese Zeit, mit dem Landgrafen Philipp verbunden, zum Schutz auswärtiger Glaubensgenossen. Entrüstet über die fortlaufenden Bedrückungen des Herzogs Heinrich von Wolfenbüttel gegen seine evangelischen Unterthanen, vertrieben jene beiden denselben 1542, und als das, allerdings schon immer den Protestanten auffällige, Reichskammergericht seine sich annahm, lehnten nun die Schmalkaldischen Bundesgenossen diese Gerichtsbarkeit ganz ab. — Jetzt hatte auch ein früherer Verfolger des Evangeliums, der geistliche Churfürst und Erzbischof Hermann von Eöln, der schon seit 1536 mit solchen Gedanken umgegangen war, den bestimmten Entschluß gefaßt, sich nach evangelischen Grundsätzen zu reformiren. Er berief zu diesem Ende 1541 Mart. Bucer nach Bonn, und bat sich 1543, noch nicht zufrieden mit einem Melanchthonschen schriftlichen Gutachten von 1539, auf einige Zeit auch Melanchthon aus. Beide Theologen entwarfen einen gemäßigten Reformationsplan, welchem der Adel und die Städte des Churfürstenthums beitraten. Nicht so aber die Universität und die Mehrzahl der Geistlichkeit; mit ihnen gerieth Hermann in einen heftigen Streit; selbst ein Groppet, Anfangs einer Reformation nicht abgeneigt, trat an die Spitze der Gegenparthei, und diese appellirte 1544 an den Kaiser und Papst. Hermann vertheidigte sich zwar gründlich, unterlag jedoch der vereinten Kraft des Kaisers und Papstes, und wurde

legt 1546 vom Papste excommunicirt und der erzbischöflichen, und vom Kaiser der Chur-Würde entsezt.

Endlich hatte nun der Kaiser mit Hülfe der protestantischen Lände seine Kriege glücklich beendigt, und seit 1545 freie Hände den deutschen Angelegenheiten erhalten. In demselben Jahre öffnete Papst Paul III. auch wirklich das so lange besprochene allgemeine Concil, und zwar, wie er schon 1542 durch eine Bulle bestimmt, zu Trient (von diesem Concil unten §. 184 siehe), und so war denn auch alle den Protestanten durch den Nürnberger Religionsfrieden gewährte Ruhe am Ende. Noch zögerte der Kaiser mit seinen Unternehmungen gegen sie, in der Hoffnung, sie etwa noch zur Theilnahme am Concil zu bewegen; schon aber hörte man von kaiserlichen Kriegsrüstungen. Nur zu dem Spiel ward Ende Januars 1546 noch ein neues Colloquium zu Regensburg, neben dem dortigen Reichstage, eröffnet. Von Protestanten waren Bucer, Brenz, Ge. Major (Prof. der Theologie zu Wittenberg) und Schnepf zugegen, von Katholiken die Eiferer Pet. Malvenda aus Spanien, Cochläus u. A., nur zuletzt auch Pflug. Der Kaiser verlangte, daß die Protestanten alle Verhandlungen des Gesprächs ganz geheim halten sollten, was sie natürlich nicht konnten, und im März lösete daher das Colloquium, ohne daß es irgend worüber sich verstand, wieder auf. — In dieser bösen Zeit starb Luther am Febr. 1546 zu Eisleben, wohin er auf Verlangen der Grafen Mansfeld zur Schlichtung einiger Streitigkeiten gereiset war, im 53sten Jahre seines Alters ²⁷⁷). Noch eine halbe Stunde vor dem Ende sprach er laut die Stelle Joh. 3, 16. Wiederholt rief auf seinem Sterbebette aus: „Vater, in deine Hände befehle meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.“ Jonas fragte ihn: „Ehrwürdiger Vater, wollt ihr auf Christum und auf die Lehre, wie ihr sie gepredigt, beständig sterben?“ „Ja!“ antwortete er laut, wandte sich auf die Seite, faltete Hände, und verschied sanft. Sein sehnlichster Wunsch, in Frieden zu sterben, ehe denn das Unglück, das Er vor allen so

77) „Die Sach' und Ehr, Herr Jesu Christ, Nicht unser, sondern deine ist,“ war bis auf den letzten Athemzug sein Wahlspruch.

Geschichte der Reformation von Luthers Z bis zum Augsburger Religionsfrieden

Im Verlaufe des Regensburger Reichstags
Kaiser seine Masse vollständig ab. Am 16. Juni frag

278) Er ward in' der Schloßkirche zu Wittenberg beerdigt.
der ihn recht gekannt, — bezeugte ein Melancthon in 1
[L. B. XXI. S. 353*] — muß dieses zeugen, daß er ei
Mann gewesen, und wo er unter Leuten gewesen, mit alle
selig, freundlich und lieblich, und gar nicht frech, stürmisch
oder zänkisch; und war doch daneben ein Ernst und Tapfer
Worten und Geberden, als in einem solchen Manne seyn sollte
senbar ist, daß die Härte, so er wider die Feinde
Lehre in Schriften gebraucht, nicht eines zänkischen und be
mühts, sondern eines großen Ernstes und Eifers zu der
wesen ist.") — Seine Gattin überlebte ihn bis 1552. (d
der Mann ihr freilich nicht gesammelt, der 1529, als se
ihm einige Kleider geschenkt, ihm antwortete [Luth. B. X
„Ich will Ew. Ch. Gn. unterthäniglich bitten, Ew. Ch.
nicht gläuben denen, so da mich dargeben, als habe ich 2
habe leider mehr, sonderlich von Ew. Ch. Gn., denn ich
vertragen kann; mir gebühret auch, als einem Prediger,
fluß zu haben, begehrt es auch nicht. Darum ich auch 1
allzumilde und gnädige Gunst also spüre, daß ich mich gle
Demnach wiewohl es zuviel wäre gewesen an dem leberse

kantischen Stände nach der Ursache seiner immer mehr sich erhellenden Rüstungen, und er erklärte: er sei zwar nach wie vor geneigt, Frieden und Recht im deutschen Reiche zu unterhalten und diejenigen, welche ihm darin gehorchen würden, hätten Gnade von ihm zu erwarten; gegen die übrigen aber werde er verfahren, wie es dem Rechte und seinem kaiserlichen Ansehen gemäß sei. Gleich am folgenden Tage erließ er ein Rescript an mehrere Reichsstädte mit der Erklärung: daß er in Bereitschaft sei, einige ungehorsame Störer des gemeinen Friedens mit Gewalt zu ihrer Pflicht zurückzubringen, und einige Fürsten zu züchtigen, welche bisher unter dem Scheine der Religion sein kaiserliches Ansehen verachtet und fremde Güter an sich gerissen hätten. Durch solche Erklärungen, die durchaus den Schein abwendeten, als seien seine Rüstungen gegen die protestantische Religion gerichtet²⁷⁹⁾, hoffte er schlaue die Protestanten zu trennen. Aber sein kaiserliche Bundesgenosse, der Papst, vereitelte selbst die kaiserliche Absicht. Er machte ein am 26. Juni mit dem Kaiser zur Aufrechterhaltung der Regei förmlich geschlossenes Bündniß bekannt, und theilte allen denen, welche diesen Kreuzzug durch Gebet und Geld unterstützten, den vollkommensten Ablass. Dies entflammte den Enthusiasmus der evangelischen Wehrleute. Der Churfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen rechtfertigten sich in einem ehrenbietigen Schreiben an den Kaiser und sodann ausführlich in einer besonderen Schrift gegen die Beschuldigung des Ungehorsams, zeigten ihm, wie er sich, bei einer solchen Beschuldigung, nach seiner Wahlcapitulation und nach den deutschen Gebräuchen verhalten sollte, und erklärten den ihnen angedrohten Krieg als einen Mißbrauch seines kaiserlichen Ansehens, den er auf Ansehen des Antichrists zu Rom zur Ausrottung ihrer wahren christlichen Religion vorgenommen. Beide wurden darauf vom Kaiser verurtheilt; aber große Schaaren strömten ihren Fahnen zu, und im Juli hatten sie ein schlagfertiges Heer beisammen, ehe der Kaiser seine Rüstungen vollendet hatte. Allein Unentschlossen-

²⁷⁹⁾ Am unmittelbarsten waren sie auch gewiß nur gegen den ihm ganz feindselig gewordenen Schmalkaldischen Bund der Protestanten gerichtet.

heit, Uneinigkeit und monatelanges Zögern, zum großen Theil aus der ehrwürdigen Bedenklichkeit entstanden, nicht der angreifende Theil seyn zu wollen, ließen den protestantischen Führern die Gelegenheit zum gewissen Siege in Oberdeutschland vorbeigehen. Unterdeß besetzte unehrfachterweise der Herzog Moriz von Sachsen, zwar auch dem evangelischen Bekenntnisse zugethan, nicht aber dem Schmalkaldischen Bunde, und aus politischen Gründen mit dem Kaiser verbunden, im November die Länder seines Vettters, des Churfürsten Joh. Friedrich. Auf diese Kunde eilte der letztere noch am Ende des J. 1546 in sein Gebiet zurück, und eroberte es wieder. Leicht aber konnte inzwischen der Kaiser mit den erschreckten oberdeutschen evangelischen Ständen sich vorthellhaft vergleichen. Nun zog er dem Churfürsten nach, und die unglückliche Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1547 entschied den Krieg. Johann Friedrich selbst ward nach tapferer Gegenwehr mit gefangen, und mußte im kaiserlichen Lager vor Wittenberg am 19. Mai eine Capitulation unterzeichnen, worin er für sich und seine Nachkommen der Churwürde entsagte, und sich dem Kaiser, so lange es diesem gefallen würde, zum Gefangenen übergab. Auch Unterwerfung unter die Schlüsse des Concils in den Sachen der Religion hatte der Kaiser von ihm gefordert; aber weder Versprechungen, noch die äußersten Drohungen hatten ihn zur Beilegung seines Glaubens vermocht²⁸⁰⁾. — Allein war nun der Landgraf Philipp zum Widerstehen zu schwach. Unter seiner Schwiegerohns, des neuen Churfürsten Moriz, Vermittlung ergab er sich am 19. Juni zu Halle dem Kaiser, verrichtete feierlich Abbitte, und hinterlistigerweise ward nun auch er gefangen gehalten.

Jetzt war der Kaiser unumschränkter Herr von Deutschland, und leicht glaubte er nun auch seine Religionspläne durchsetzen zu

280) „Wie's Gott gefällt, gefällt mir's auch, Und laß mich gar nicht iren,“ „Wie's Gott gefällt, gefällt mir's wohl In allen meinen Sachen,“ „Wie's Gott gefällt, so nehm ichs an, Will um Gebud ich bitten,“ „Ich g'winns, wer nur will wetten!“ so vermochte auch jetzt (vgl. S. 728), im Glauben auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war, Johann Friedrich in einem eben jetzt von ihm verfertigten Liede (s. Versuch eines allg. ev. Gesangs- u. Gebetbuchs. Hamb. 1833. S. 238) zu leben.

1. Es war aber nicht ein Gebäude von Menschenhand, was gebauet hatte, und Menschenhand und Menschenwillkühr es darum auch nicht zerstören. — Auf dem Reichstage zu Augsburg, den er am 1. Sept. 1547 eröffnete, erneuerte er bei den Protestanten den Antrag zur Theilnahme am Concil, und fügte ihnen Versprechungen der Sorge für eine anständige Organisation desselben und des Schutzes für ihre Abgesandten hinzu. Aber gerade jetzt konnten die Protestanten zur Theilnahme am Concil am wenigsten geneigt seyn; denn es war, dem schon immer mit einem Concil unter Theilnahme der Katholiken nicht gedient gewesen war, hatte, um ihnen als Concil die Theilnahme abzuschneiden, es zu veranstalten gewußt, und schon in den ersten Sessionen die protestantischen Lehren verdammt hatte. Diese Beschlüsse hätten nun vielleicht wieder annullirt werden können, und in dieser Absicht sahen sich jetzt die protestantischen Stände wirklich genöthigt, der kaiserlichen Forderung nicht zu gehorchen; alle Verhandlungen wegen des Concils konnten aber auch noch aus einem anderen Grunde zu gar nichts führen, seit mehreren Monaten gab es schon gar kein Tridentiner Concil mehr. Eben so wenig als protestantischen, hatte der Papst kaiserlichen Einfluß auf das Concil leiden mögen, und je mehr die kaiserliche Macht gestiegen war, um so mehr war das Concil ihm der Entschluß gereift, das Concil aufzulösen oder doch dem kaiserlichen Einflusse hinweg zu versetzen. Es waren — theilweise eine Folge der Fastnachtslustbarkeiten — zu Trident viele krank geworden; daraus machte der Papst eine große Seuche, und versetzte im März 1547 das Concil nach Bologna. Der Kaiser wüthete, aber es half ihm nichts; das Tridentiner Concil war und blieb aufgelöst. Zu Augsburg nun, obwohl der Kaiser den Protestanten seine Anträge nur in Vorrede zur sofortigen Wiederherstellung des Concils; natürlich liebten eben darum alle Concilsverhandlungen nur ganz abzuweisen, und wollte der Kaiser seine jetzigen Absichten mit den Protestanten durch den Papst nicht ganz vereitelt sehen, so mußte er doch einen anderen Weg zur Vereinigung der Partheien eintreten. Zu diesem Ende, und zugleich um den Papst dadurch zu gewinnen, ließ er denn noch auf dem Augsburger Reichstage im

1548 durch Julius von Pflug, außerdem durch
 Melchior Brühlhoff, Lincolnbischoff von Eiden, Michael
 Felsing (Sidonius), und durch den gelehrten Prediger
 des hurburgischen Hofprediger Johann Agri-
 cola (Eisleben²²¹), einen neuen Religionsvergleich zu
 Protestanten und Papisten aufsetzen, welcher den streitenden
 eben bis zur Entscheidung eines allgemeinen Concils zur-
 schau stehen sollte; das hurburgische Interim, zu-
 fällig eine Folge der veränderten politischen Umstände, li-
 Protestanten durchaus nicht so günstig war, wie das frühere
 hurburgische, sondern Vieles, in der Lehre von der Rechtfertigung,
 namentlich, vom Verdienst der Werke, vom Papste, von
 Sacramenten, von den Heiligen, von kirchlichen Geboten
 und was dergleichen, was die Protestanten nach ihrem Gewissen
 nicht annehmen konnten²²²). Am 15. Mai 1548. wurde die-
 selbe in der Versammlung der Reichstände vorgelesen; da-
 gegen, ohne hiezu angesetzt zu seyn, erklärte der Churfürst
 Melchior im Namen aller Reichstände, daß sie diese Verord-
 nung nicht annehmen wollten.

221) J. Agricola (auch Joh. Iselinus), geb. 1492 zu Eiden,
 Prediger zu Eisleben, seit 1540, nach Verwaltung dath
 deren Aemter, hurburgischer Hofprediger, gest. 1566 (S.
 193).

222) Bei der Lehre von der Rechtfertigung wird in diesem Bey-
 das Vertrauen der Menschen ebensowohl auf das subjective Element
 durch Christus mitgetheilten Heiligung, als auf das objective der
 ihm erworbenen Gerechtigkeit hingelenkt. — Werke, welche
 die göttlichen Gebote geschehen, werden statuiert, und es wird ihnen
 Verdienst zugeschrieben. — Um die Kirche in Einigkeit zu erhalten
 habe sie ihren obersten Bischoff, der allen anderen mit voll-
 macht vorgesetzt sei nach dem dem Petrus verliehenen Vorzuge; er
 die ganze Kirche, solle aber seine Gewalt nicht zur Zerstörung, son-
 zur Erbauung anwenden. — Die Lehre von den sieben Sacra-
 ten wird beibehalten. Im Sacrament des Altars werde die Sub-
 des Brodes und Weines in den wahren Leib und Blut Christi ver-
 delt; ein Messopfer gebe es allerdings. — Die Verdienste der Hei-
 gen seien aus Barmherzigkeit Gottes und aus der Gnade Christi,
 allein ihnen zur Seligkeit behülflich, sondern auch uns zum Heil
 und zur Erlangung göttlicher Gnade nützlich; der Heiligen Fürbitte
 zu begehren. — Alle Ceremonien bei den Sacramenten sollen nicht

men, und nun versuchte der Kaiser auf alle Weise, durch Bes
 , Drohung u. s. w., auch den Protestanten das Interim aufzu
 ringen. Doch selbst den eifrigsten Papisten mißfiel der Vers
 ch entschieden, und die meisten Protestanten waren entschlossen,
 in solchen Act der Verleugnung nimmermehr zu begehcn. Mark
 f Johann von Brandenburg und Pfalzgraf Wolfgang
 Zweibrücken äußerten freimüthigen Widerspruch; der sanfte
 er und seine Straßburger erklärten gegen den kaiserlichen
 nister Cardinal Granvella, selbst da er von Scheiterhaufen
 ch, aufs entschiedenste sich wider das Interim; viele Städte,
 allen Magdeburg, beharrten muthvoll bei ihrer Weigerung,
 nur durch Anwendung der gewaltsamsten Zwangsmaaßregeln
 nte in einige das Interim durchbringen. Landgraf Philipp
 Churbrandenburg zeigten sich dem Kaiser zwar nachgiebig;
 ersteren Söhne aber wiesen das Interim völlig ab, und auch
 Brandenburgischen war es nicht möglich, dasselbe allenthalben
 zusetzen. Durch vielerlei Mittel suchte der Kaiser den gefan
 en Johann Friedrich den Großmüthigen zur Wei
 mung zu bewegen; er erklärte aber standhaft, er werde bis
 Ende treu bei der Augsburgerischen Confession verharren, durch
 en Lehren er die ewige Seligkeit zu erlangen hoffe. Selbst der
 e Churfürst Moritz hatte keinesweges ohne weiteres sich dem
 erim fügen mögen, sondern schlug einen Mittelweg ein. Er
 lte dem Kaiser willfahren und doch auch den evangelischen
 uben nicht verleugnen, und ließ daher seit dem Juli 1548 in
 xteren seiner Städte Verhandlungen der Stände und Theolo
 anstellen, um das Interim so zu modeln, daß es angenoms
 werden könnte. Melancthon und andere Theologen
 schieden in einem Gutachten, daß man sich in die traurigen
 umstände schicken, und dem furchtbaren Befehle des Kaisers
 dem Willen des Landesherrn sich so gefällig bezeigen müsse,

das Trohnleichenfest, die Feste der heil. Jungfrau u. s. w. auch fer
 mer gefeiert werden. — Der Ehestand mancher Priester und der Genuß
 des Abendmahls sub utraque, dieser jedoch nur bei nothwendigem Bed
 trug der Lehre von der Concomitanz, und jener bloß um der sonstigen
 Berrüttung willen, solle bis zur Entscheidung eines allgemeinen Concils
 da, wo er eingeführt, fortbauern dürfen u. s. w.

daß, das Wesentliche aber so ausdrückte, daß seine
 gelehrt, als die Interimistische Lehre in solcher Aus-
 gesagt werden konnte ²⁸³). Aber auch in dieser Wei-
 mußte eine große Anzahl, ja die Mehrzahl der stän-
 standen einen Verrath an der reinen Lehre sehen (vgl.
 sie war ihnen noch widriger, als die Augsburgische,
 lediglich von einem evangelischen Fürsten und von evan-
 gelistischen Theologen ausgegangen war; und
 nicht, nicht Abschwächung beschwichtigte die Gegner jedes

283) Melanchthon ging selbst so weit, in einem Briefe an ein
 fürstlichen Rath (v. Carlomag) 1548 zu erklären, der thun
 ordnen, was er wolle, nie werde er sich aufreißerisch da-
 auch habe er ja diese erschütternden Streitigkeiten nicht
 Luther, u. s. w. (Mel. Epp. Lugd. Bat. 1647. p. 20 u.

284) J. G. Bied das dreifache Interim. Epj. 1721. 8. — J
 Historia interimistica. Helmst. 1780. 8.

285) Die evangelische Lehre von der Rechtfertigung a
 Glauben z. B. wird daher nicht buchstäblich darin aus-
 Ausdruck in der Lehre von der Rechtfertigung aber widerst
 evangelischen Lehrbegriffe nicht. — Gute Werke u
 und nöthig erklärt, nur nicht so, als werde die Seligkeit
 digkeit unserer Werke verdient; über die Werke aber, die
 haben habe, wolle man sich erst in Zukunft weiter erklä
 obersten Bischoff und anderen Bischöffen, die ihre
 tes Willen verrichten, zur Erbauung, nicht zur Zerkür

Jahrelang währte diese heftige interimistische Bewegung in Deutschland, als endlich mitten in der Gährung der verschlossenen wesen alte Ausweg sich neu wieder eröffnete, und alle Interims-erflüssig machen zu wollen schien. Papst Paul III. war im November 1549 gestorben, und sein Nachfolger Julius III., am 2. Februar 1550, erklärte sich auf kaiserliche Anforderung als Liebe zum Frieden bereit, das Concil, welches sein Vorgänger noch 1547 zu Bologna ganz hatte aufhören lassen, von neuem Trident fortzusetzen, wohin er es für den 1. Mai 1551 auch wiederum ausschrieb. Der Kaiser wiederholte nun auf einem neuen Reichstage zu Augsburg Ende Juni 1550 dringend seinen Antrag an die protestantischen Stände zur Beschickung des Concils, und unter den gegenwärtigen Umständen schien sich diesen Andringen nicht länger ausweichen zu lassen. Doch ließ Eusebius Moritz auf dem Reichstage, wiewohl ohne besonderen Erfolg, durch seine Gesandten erklären, daß er das Concil nicht annehmen könne, als wenn es seine Berathungen ganz von vorn anfinke, wenn den evangelischen Theologen auf demselben eine entscheidende Stimme zugestanden würde, der Papst selbst dem Concil unterwürfe, und den Bischöffen, damit sie freier könnten, den ihm geleisteten Eid erließe. Schon waren viele evangelische Stände entschlossen, mit dem festen Vorsatze, die evangelische Lehre unter allen Umständen treu zu bleiben, Abgesandte zum Concil zu senden; schon hatte Melancthon, sich nennend, zum Behuf der Verhandlungen mit dem Concil einen Entwurf der reinen Lehre verfaßt, der keine Spur von dem Leipziger Interim mehr trug, sondern die evangelische Lehre thetisch und polemisch gemäßigt zwar, doch rein und kräftig darstellte (die Confessio Saxonica oder, wie er selbst sie nannte, die Petitio Confessionis Augustanae); schon waren schon im October und November 1551 die Württembergischen und Straßburgischen²⁸⁶⁾ und im Januar 1552 die Hursächsischen Abgesandten, und im März die Württembergischen und Straßburgischen Theologen, Brenz an der Spitze, bereits zu Trident erschienen, und Melancthon mit zwei Leipziger Predigern

²⁸⁶⁾ Von Straßburg war Joh. Sleidan gekommen.

war auf dem Wege dahin: als Churfürst Moritz plötzlich Interims- und Concilsbeschwerden seine Glaubensgenossen gegen sich überhob. Schon seit einiger Zeit, als er den Despotismus des Kaisers die Rechte des deutschen Reichs und den Bestand evangelischen Kirche Deutschlands gefährden sah, hatte er Plan vorbereitet, den er jetzt ausführte. Er hatte sich die Regierung Magdeburgs, einer Hauptveste aller unverständlichen Interims, übertragen lassen, und so ein bedeutendes gesammelt. Vom September 1550 bis November 1551 belagerte er die Festung, und verstärkte darauf sein Heer nach ihrer nahme noch durch die dasige Besatzung. Nun brach er im J. 1552 auf, erklärte in seinem und zugleich des Herzogs Mecklenburg und des jüngeren Landgrafen von Hessen Namen weil der Kaiser alle seine Zusagen und Vergleiche zur Ehre der evangelischen Religion gebrochen, weil er ferner den Landgrafen von Hessen treulos zum Gefangenen gemacht, und wider Recht bis jetzt gefangen gehalten²⁸⁷⁾, und weil er endlich seine eidliche Verpflichtung Deutschland mit fremden Kriegssoldaten überzogen²⁸⁸⁾, ja alle Reichsstände schmachlich in ihren Rechten zu kränken unternommen habe — wider den Kaiser den Krieg, nöthigte den Ueberraschten am 2. Aug. 1552 zum Passa-Vertrage, der allen Beschwerden Moritzens wenigstens vorläufig abhalf, und in Betreff der Religion insbesondere nicht nur in halb eines halben Jahres einen Reichstag zur Beilegung der Meinungsverschiedenheit in der Religionsache versprach, sondern auch in dieser Beziehung, möchte man sich in der Gegenwart vergleichen können oder nicht, „zwischen dem Kaiser, dem römischen König und den Reichsständen einen beständigen Friedensstand bis zu einer neuen Vergleichung der spaltigen Religion aufrichtete.“ Ähnliche Unternehmungen sowohl des Kaisers gegen Frankreich,

287) Schon ins fünfte Jahr dauerte diese Gefangenschaft, und während dieser Zeit war der Landgraf öfters schimpflich gemißhandelt, ja zu Mecheln in einen engen Kerker eingeschlossen worden. (Auch Churfürst Joh. Friedrich war bis jetzt noch vom Kaiser als Gefangener herumgeführt worden, und wurde gleichfalls erst 1553 entlassen.)

288) Selbst die Reichstage hatte der Kaiser mit seinen Soldaten belagert.

Des Churfürsten Moritz gegen den Ruhestörer, Markg. Albrecht von Brandenburg, (in welchem Kampfe Moritz im J. 1553 an einer empfangenen Wunde starb), verjögerten aber in Passau verabredeten Reichstag. Endlich ward derselbe Febr. 1555 vom römischen König Ferdinand zu Augsburg eröffnet, und hier kam nun am 25. Sept. der Augsb. Religionsfriede zu Stande²⁸⁹⁾, welcher die protestant. Kirche Deutschlands in allen ihren Rechten und Befugnissen, ihrer Unabhängigkeit von der Gerichtsbarkeit des Papstes und Bischöffe, u. s. w. förmlich anerkannte, und den Augsb. Confessionsverwandten²⁹⁰⁾ völlig gleiche und ungestörte Freiheit mit den Gliedern der römischen Kirche feierlich zusicherte²⁹¹⁾, bis zu einer christlichen, freundlichen und endlichen Vergleichung der Religions- und Glaubenssachen unverbrüchlich gehalten zu sollte.“ Nur der durch des Königs Ferdinand Betrieb äußerlicher Vollmacht, wiewohl ohne Zustimmung der evar. Stände, in den Friedensschluß eingetragte geistliche Reserve, das Reservatum ecclesiasticum, wöndch die noch katholischen geistlichen Stifter nicht evangelisch werden dürfen, die Bischöffe u., wenn sie es für ihre Person würden, sogl. ohne Nachtheil für die Ehre, ihr Amt, niederlegen sollten, die Ausbreitung der evangelischen Kirche in Deutschland hin- d. hinderlich. (Vgl. §. 184 S. 748.)

²⁸⁹⁾ Chr. Lehmanni Acta publica et originalia de pace relig. Freyf. 1707. fol. (auct. et supplet. 1709).

²⁹⁰⁾ Aber auch nur ihnen; denn diejenigen, welche sich weder zur röm. Kirche, noch zur Augsb. Conf. bekenneten, sollten gänzlich diesem Frieden ausgeschlossen seyn.

²⁹¹⁾ Jedoch sollten diejenigen Augsb. Confessionsverwandten, welche Unterthanen weltlicher katholischer Stände seyn, um deren Freiheit nicht zu gefährden, nur die Berechtigung zu einem freien Abtritte haben.

II.

Geschichte der christlichen Kirche seit der Reformation.

Andr. Caroli Memorabilia historiae eccles. saec. XVII. Tub.
1697. 2 Voll. 4.

J. W. Jaeger Historia eccles. cum parallelismo profanae ab
a. 1600—1710. Hamb. 1709. 2 Voll. fol.

Urkundensammlungen für die neuere Kirchengeschichte: Acta hi-
storico-ecclesiastica. Script. u. Beim. 1734—58. 27 Bde. 8. —
Nova Acta cet. 1758—74. 12 B. — Acta hist. eccl. novi
temporis. 1774—90. 13 B., u. a.

Erster Abschnitt.

Römische (römisch-katholische) Kirche.

Erstes Capitel.

Geschichte der Päpste ¹⁾.

J. J. Rambach Geschichte der röm. Päpste seit der Reformation.
Magdeb. 1779. 2 Bde. 4. (als 10ter Theil des Bowerschen Brd.,
S. 296).

§. 184.

Bis zum J. 1700.

Die päpstliche Macht war, durch die Reformation gebrochen
zwar, aber nicht vernichtet, und das System, welches Jahrhunderte
lang sich befestigt hatte, konnte auch im Kampfe gegen einen
wesentlich veränderten Zeitgeist bei der Inconsequenz seiner Geg-
ner durch seine eigne Consequenz sich behaupten. — Papst
Leo X. hatte das Unglück über das Papstthum hereinbrechen sehen,

1) Ueber die Missionsunternehmungen der römischen Kirche, wie der ges-
amten Christenheit, seit der Reformation s. unten Abschn. V.

und Del ins Feuer gegossen. Hadrian VI. (seit 1522) bekannte vergeblich das päpstliche Unrecht. Clemens VII. (seit 1523), zuerst stark durch kaiserliche Unterstützung, mußte nachher in einem Kriege mit Carl V. selbst Rom durch die kaiserlichen Truppen einnehmen und plündern und sich in der Engelsburg eingeschlossen sehen. Paul III. (seit 1534) konnte endlich nicht umhin, das längst dringend geforderte, aber von allen Päpsten gefürchtete allgemeine Concil 1545 zu Trident ²⁾ mit 10 Bischöffen zu eröffnen, verlegte es aber 1547 nach Bologna, und ließ es hier einschlafen. Julius III. (seit 1550, gest. 1553) ³⁾ eröffnete es 1551 zwar von neuem zu Trident, lösete es aber bald bei dem Herannahen des protestantischen Heeres unter Moriz auch von neuem wieder auf. Erst sein dritter Nachfolger Pius IV. (seit 1559) führte die im Januar 1562 neu eröffnete Synode 1563 zu Ende, und nun in ihrem Ausgange erschien dieselbe keinesweges den Päpsten so fürchterlich, als sie nach den Umständen der Zeit sie Anfangs sich vorgestellt hatten. Verdamnung der Protestanten und unveränderliche Feststellung des neuen römischen Lehrsystems hatte den Hauptinhalt ihrer Schlüsse ausgemacht ⁴⁾; Stimmen

2) Pauli Sarpi (unter dem Namen Pietro Soave Polano) *Historia Concilii Tridentini* (zuerst italienisch herausgegeben von M. A. de Dominis. Lond. 1619; lateinisch von A. Newton. Lond. 1620, dann auch Lips. 1699. 4.; am besten französisch durch P. Fr. le Courayer. Amst. 1736. 2 Bde. 4.; darnach deutsch von J. E. Rambach. Halle. 1761. 6 Thle.). — St. Pallavicini *Istoria del Concilio di Trento*. Rom. 1656. 2 Bde. Fol. (eine partheiische und gegen Sarpi durchgängig polemische Lobrede des Concils). — G. A. Salig Vollst. Historie des Trid. Conc. Halle. 1741—45. 3 Thle. 4. — Jod. le Plat *Monumentorum ad hist. Concil. Trident. illustrand. ampliss. collectio*. Lovan. 1781—87. 7 Voll. 4.

3) Ueber alle diese genannten fünf Päpste vergl. oben die Reformationsgeschichte.

4) Die Lehren der Protestanten von der Erbsünde, der Rechtfertigung, dem Abendmahle u. a. waren schon in den ersten Sessionen des Concils verdammt worden, („Verdammt — hieß es in Betreff der Rechtfertigung — sei, wer da sagt, daß die fides justificans nichts Anderes sei, als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, welche die Sünden um Christi willen vergebe, oder daß dies Vertrauen allein es sei, wodurch der Mensch gerechtfertigt werde!“), und alles übrige etc

gegenüber dem römischen Kirchenverbande beharrte, aber trotz aller erwachsenden Gefahr die gründlichsten Erörterungen des Kamagungen entgegenstellte), hatte vornehmlich den diesen Sieg über das Papstthum verschafft.

Schon Paul V. hatte bald nach beendigtem Kampfe seine Aufmerksamkeit besonders wieder auf Deutschland richten müssen, und noch mehr waren nun nach ihm Urban VIII. seit 1623), und dessen Nachfolger Innocenz X., 1644 mit den Angelegenheiten der deutschen Kirche beschäftigt. deutschen Protestanten hatten sich in Betreff des geistlichen halts nicht streng an den Religionsfrieden von 1555 halten für nöthig gehalten; auch hatten viele Reformirte, Prioren und Stände, sich dieselben Rechte mit den eigentlichen katholischen Confectionsverwandten angeeignet; die Papisten andererseits hatten den deutschen Protestanten seit langer Zeit mächtig alle Vortheile des Religionsfriedens zu entreißen. Gegenseitiges Mißtrauen brachte daher neue Bänder Partheien hervor, 1608 die protestantische Union der Churfürsten Friedrich V. von der Pfalz, und 1609 die katholische Ligue unter Maximilian von Baiern, welche immer mehr und drohender verstärkte. Der neue Krieg war also zugleich ein Religionskrieg, der verheerende

erste des 30jährigen Krieg¹⁰⁾, brach endlich zuerst 1618
 verfiel wo die Protestanten die widerrechtliche Bedrück-
 telung, glaubten dulden zu können. Die protestantische
 kraft des kaiserlichen ward von der kaiserlichen 1620 völlig geschla-
 über das hatte die Flamme fast ganz Deutschland ergriß
 Paolo Rückführung des deutschen Protestantismus und Stu-
 n seiner Seit trat nun immer deutlicher als Plan Kaiser
 nem erang 1619—1637), eines Jöglings der Jesuiten, he-
 priefigten dauernde Kriegsglück des Kaisers ließ die Päpste
 e trotz aller weit gekommen sei, wo sie die frühere Herrschaft
 terungen zu wieder erlangen würden, und sie suchten auf al-
 nehmung der kaiserlichen Waffen den Sieg zu erleichtern. Doch
 rer Umtriebe scheiterten ihre Erwartungen. Z-
 tliche Restitutionsedict von 1629, welches
 die Herausgabe der eingezogenen ursprüng-
 stiftungen befahl, den Religionsfrieden nur au-
 erkennen der Augsburgerischen Confession beschrän-
 kung Magdeburgs (10. Mai 1631) und
 Evangelischen für die Zukunft das Aeußerste
 schenung des großen Schwedenkönigs Gust-
 rutschland aber (am 24. Juni 1630) zur Hülfe
 en Glaubensgenossen gab dem Kriege eine an-
 nten günstige Wendung, die er auch nach de-
 e bei Lützen am 6. Nov. 1632 nie ganz wieder-
 Westphälische Friede am 24. October
 Protestanten die in dem Augsburger Religio-
 Rechte, sie zugleich auf Reformirte, wie auf
 end, und setzte für den kirchlichen Besitzstand
 Normalzustand fest¹²⁾. Vergebens erklärte

10) G. H. Bougeant Hist. des guerres et des nég-
 cédèrent le traité de Westphalie, Par. 1727, deut-
 Bach. Halle. 1758, 4 Bde. 8. — J. C. Kraus
 Kriegen u. westph. Friedens. Halle. 1782, 8.

11) S. Pufendorf Commentarr. de reb. Suecici-
 ditione Gustavi Adolphi cet. ed. 2. Frfc. 1707, f.
 Leben Gustav Adolphs, deutsch von G. H. Martini.

12) J. G. von Meyern Acta pacis Westphalicae
 1734. 7 Voll. fol.

in einer Bulle alle dem katholischen Glauben und Clerus nachtheilige Bestimmungen dieses Friedens für nichtig.

Zu den merkwürdigsten Päpsten dieser Zeiten gehört Innocenz des X. vierter Nachfolger Innocenz XI. (1676—1689), ein Papst, der nach papistischen Grundsätzen das Wohl der Kirche aufrichtig zu fördern bemüht war, und insbesondere Lehre und Wandel der ganzen Geistlichkeit nach christlichen Principien zu erhalten sich bestrebte¹³⁾, dessen Charakterfestigkeit aber auch sein päpstlich-kirchliches Recht im Kampfe mit weltlicher Macht kräftig behauptete, und der hiedurch in einen bedeutungsvollen Streit mit Frankreich gerieth. Seit längerer Zeit übten die französischen Könige ein Recht aus, während der Vacanz eines Bisthums, bis der neugewählte Bischoff den Huldigungsseid geleistet hatte, die erledigten geringeren geistlichen Stellen in demselben zu besetzen, und die Einkünfte des Bisthums in ihrem Namen verwalten zu lassen. König Ludwig XIV. aber dehnte dies Recht ohne Bedenken auch auf neu erworbene Provinzen aus, und zwei ausgesprochene ehrwürdige Bischöffe, Pavillon von Alet und La Motte von Pamiers, die für ihren Widerspruch von ihm mancherlei Mißhandlung erfuhren, wandten sich klagend an den Papst. Um sich nun gegen die päpstlichen Maßregeln sicher zu stellen, ließ der König 1681 zu Paris eine Versammlung der französischen Geistlichkeit halten, welche 1682 die vier Grundsätze proclamirte, die ihrem Wesen nach schon längst, seit dem Costniger Concil, von einer großen Parthei in der französischen Kirche behauptet worden waren¹⁴⁾, und die nachher als die *quatuor propositiones cleri gal-*

13) Die Geistlichen, wollte er, sollten nicht Märtyrern oder ihre eigene Weisheit, sondern Buße predigen; keiner solle ordinirt werden, ohne eine Prüfung seines Wandels bestanden zu haben, u. s. w.

14) In der römischen Kirche überhaupt hatten seit dem Costniger Concil immer zwei Partheien mit einander im Kampfe gelegen, die eine, welche die unumschränkte Macht des Papstes, die andere, — besonders in Frankreich, — welche die höchste Auctorität der allgemeinen Concilien behauptete und vertheidigte, letztere neuerlich durch die Reformation und durch die jansenistischen Streitigkeiten, erstere durch den lebendigen Gegensatz gegen protestantische Grundsätze, deren sie nun immer die liberale Parthei nicht unterließ zu beschuldigen, und durch die Jesuiten verstärkt. Beide hatten vor Kurzem zwei tüchtige Vorkämpfer erhalten,

ni so berühmt geworden sind: 1. daß die Gewalt des Papstes nur auf geistliche, nicht auf weltliche Dinge erstreckt, und daß anderheit ein König auf keine Weise durch den Papst entsetzt werden könne; 2. daß die geistliche Gewalt der Päpste, nach den Eosniz ausgesprochenen Grundsätzen, der höchsten Auctorität allgemeinen Concilien untergeordnet sei; 3. daß die alten, und nentlich auch die alten französischen Kirchengesetze die Ausübung der päpstlichen Gewalt in Rechtsfachen bestimmen sollten, und 4. daß zwar der Papst die höchste kirchliche Entscheidung in weltlichen Sachen habe, daß aber sein Urtheil nur dann als unfehlbar angesehen werden könne, wenn die Uebereinstimmung der ganzen Kirche hinzukomme. — Der Papst aber ließ sich hiedurch nicht zu machen. Er erklärte die Beschlüsse dieser Versammlung, als einen eigenmächtigen Act einer Privatversammlung, für ganz nichtig, und beharrte rücksichtslos bei dieser Entscheidung. Der Streit wurde noch nach des Papstes Tode unter seinem Nachfolger (Alexander VIII.) fort, und am Ende, unter Innocenz XII. (1691—1700), siegte doch die päpstliche Consequenz über die französische Inconsequenz. Der Papst weigerte sich standhaft während des Streits aller Theilnahme an der Besetzung französischer Bisthümer; ohne den Papst aber wagte man in Frankreich doch nicht Bischöffe einzusetzen. So wuchs die Zahl der erledigten Bisthümer immer mehr, und dies machte endlich den König so furchtsam und verzagt, daß er nachgab. Die französische Geistlichkeit st 1693 den Papst in einem demüthigen Schreiben wegen des Urtheils jener Pariser Versammlung um Verzeihung. Doch behielten in Frankreich auch in Zukunft jene gallicanischen Grundsätze

die erstere an dem gelehrten Jesuiten, Cardinal Robert Bellarmin (Bellarmino, geb. 1542, gest. 1621, dem Verfasser der antiprotestantischen Disputationes de controversiis christ. fidei adv. huj. temporis haereticos, Rom. 1581—92. 3 Bde. Fol.), welcher 1610 die unbeschränkte päpstliche Macht vertheidigte in s. Werke de potestate summi pontificis in rebus temporalibus; die letztere an Edmond Richer, Doctor der Sorbonne zu Paris (geb. 1560 in Champagne, gest. 1631, dem Verfasser der classischen Historia conciliorum generalium), welcher 1611 dem Bellarminischen Buche das Werk de ecclesiastica et politica potestate entgegensetzte.

immer eine starke Parthei, und nicht bloß für jene Zeit, in
war das gelehrte Werk ¹⁵⁾, welches schon 1682 in königlichem
Singe der sehr angesehene Bischoff Jac. Benign. Bossuet
Vertrag zur Vertheidigung derselben geschrieben hatte ¹⁶⁾.

§. 185.

Bis zum J. 1769.

Der glückliche Ausgang des Kampfes mit Frankreich ge-
neuen Papste Clement XI. (1700—1721) ¹⁷⁾ Ruch, die
Herrsche der päpstlichen Herrschaft des Mittelalters in ihrem
Umfange neu geltend machen zu wollen, und seine päpst-
gierung war daher eine Reihe von Kämpfen, besonders mit
deutschen Kaiser. Mit Kaiser Joseph I. verband er es,
zu in den spanischen Erbfolge - Streitigkeiten zwischen
Kaiser und Frankreich sich zu dem französischen Inter-
wogte; und zu diesem allgemeinen Streitpunkte kamen be-
sonderlich zwei andere specielle hinzu. Auch Kaiser Joseph übte das
heilig deutsche Recht der ersten Bitte (ius primarum oder
proximum proci) aus, das Recht, einmal während seiner
Lebenszeit einem jeden deutschen Stifte zu einer erledigten Stel-
le einen Mann mit Erfolg vorzuschlagen; der Papst aber be-
trachtete, daß nur einzelne Kaiser durch besondere Privilegien der-
zu berechtigt worden seien. Sodann hatten die kriegs-
gegriffenen Truppen in Italien mit dem Herzoge von Parma,
den Kaiser als Reichslehen betrachtete, 1706 einen Vertrag
geschlossen, wonach auch die Geistlichkeit einen Theil der Krieg-
kosten tragen sollte, und verfuhr nach denselben Grundsätzen
in den folgenden Jahren; der Papst aber, Parma für päp-

15) Defensio declarationis celeberrimae, quam de potestate ec-
clesiastica sancit clarus gallicanus.

16) Im Wesentlichen die liberalen gallicanischen Grundsätze sprach
sich auch der gelehrte Pariser Dr. der Sorbonne, Louis Ellies
Dupin, (geb. 1657, gest. 1719), in seinem berühmten Werk De
disciplina ecclesiae. Par. 1686. 4.

17) Vgl. C. G. Huber's Leben Clement XI. Strß. 1721. 8 Bk.

en ausgehend, erklärte schon 1707 den Vergleich für nichtig, und drohte im Laufe der Ereignisse selbst dem Kaiser mit dem Kriege. Einen Schriftstreit, in welchem der gelehrte und beredte *Antanini* die Sache des Papstes, der ausgezeichnete Geschichtsforscher und Archäolog *Ludwig Anton Muratori* aber (Probst von Modena, geb. daselbst 1672, gest. 1749) die Sache des Kaisers vertheidigte, entschied noch nicht völlig, und der Papst suchte nun auch durch weltliche Waffen seine Ansprüche geltend zu machen. Dies gelang aber, und der Vergleich zwischen Kaiser und Papst 1713 entschied in der Parmesanischen Sache ganz gegen den letzteren¹⁸⁾, und nur in dem anderen Punkte behielt der Papst der Form nach Recht, indem er dem deutschen Kaiser einen immerwährenden Indult in Betreff des *jus primarum precum* ertheilte. Nicht so glücklich war er im Streite mit einem anderen Fürsten über ein ähnliches, nur bedeutenderes Recht; im Streite nemlich mit dem Beherrscher von Sicilien, dem Herzoge von Savoyen, über das unter dem Namen der Sicilianischen Monarchie ihm in Kirchensachen zustehende Recht sich nicht nehmen lassen wollte. Der Papst hob zwar 1715 durch eine Bulle dies Tribunal auf; der König aber drang doch zuletzt durch, und der Papst mußte nachgeben. — Papst *Elemeus XI.* war es auch, der so heftig, als vergeblich, gegen die neue Preussische Königs-krone protestirte¹⁹⁾.

Eine gegen seine Zeit merkwürdig contrastirende Erscheinung war des *Elemeus* zweiter Nachfolger *Benedict XIII.* (1724 — 1780), aus dem fürstlichen Geschlecht der *Orsini*, der als Jüngling wider den Willen der Seinigen aus Liebe zum Mönchsthum Dominicaner geworden war, und sich als solcher, so wie als Erzbischoff von Benevent, durch seinen Eifer für strenge Disciplin ausgezeichnet hatte: ein Eifer, den er nun auch als Papst beibe-

18) Dieser Vergleich war zugleich in anderer Beziehung dem Papste nachtheilig; denn da er darin auch in der spanischen Erbfolgesache sich zu Gunsten des Kaisers erklären mußte, so zerfiel er darum mit Frankreichs Schützlinge, König *Philipp V.* von Spanien, der nun für einige Jahre alle Gemeinschaft mit Rom aufhob.

19) Ueber einen anderen Theil des *Elementinischen* Wirkens, seine Bulle *Unigenitus*, s. §. 189.

hielt, durch den er aber in der wohlmeinendsten Absicht ²⁰⁾ bei der Beschränktheit seines Geistes und seiner Unbekanntschaft mit den Verhältnissen, und besonders bei dem hieraus erklärbaren verdecklichen Mißgriff, womit er den nichtswürdigen Nicolaus Coscia zum Cardinal und zu seinem innigsten Vertrauten und Führer machte, doch nicht viel Gutes durchzusetzen vermochte. Er liebte den Frieden, wurde aber doch in manche Streitigkeiten verwickelt. Der päpstliche Nuncius in Portugal, Vincenzio Bichi, hatte sich durch unwürdige Amtsführung verhaßt gemacht, und König Johann V. von Portugal hatte daher schon von Clemens XI. seine Zurückberufung gefordert, Clemens aber, der dem Könige 1716 bereits die Gründung eines Patriarchats zu Lissabon nachgegeben, aus päpstlichem Eigensinn nicht nachgeben wollte. Nachher riefen Clemens erster Nachfolger (Innoc. XIII.) und Benedict den Nuncius freiwillig zurück; Johann V. aber, dem Bichi unterdeß näher getreten war, wollte nun auch für diesen zu seinem Hofe gesandten Nuncius die Ehre haben, die der Papst dem kaiserlichen, französischen und spanischen Hofe zu erweisen pflegte, daß der Nuncius als Cardinal abreisete. Dies verweigerte Rom, und nun hob der König 1725, und noch vollständiger 1729, alle Gemeinschaft zwischen Portugal und dem Kirchenstaate auf. Gerade zu dieser Zeit ward Benedict auch noch in einen andern Streit verwickelt. Schon manche Mönchsorden, die Benedictiner namentlich und die Cistercienser, mit P. Paul's V. (1605—21) ausdrücklicher Zustimmung, hatten Papst Gregor VII. als einen Heiligen geehrt und zu seinem Andenken einen eignen Festtag begangen (den 25. Mai). Diese Einrichtung wollte nun Benedict durch Gregors förmliche Canonisation 1729 allgemein machen. Darin aber sah man von allen Seiten eine Anerkennung der Gregorianischen Grundsätze, und fast bei allen Höfen, Frankreich besonders, fand das Fest daher heftigen Widerstand. — Rinn unter diesen beiden Streitigkeiten starb Benedict 1730.

20) Sie leuchtet aus vielen seiner Handlungen deutlich hervor; so beschränkte er das Verfahren der Inquisition gegen die Leser verbotener Schriften, und ermahnte die Prediger, das Volk über das rechte Licht der Schriften zu belehren; 1725 hielt er ein lateranisches Concil zur Reformation der Kirche, worin man freilich nicht über Unbedeutendes hinauskam; u. s. w.

Nach der nicht bedeutenden Regierung *Ele mens* des XII. (1730 — 1740), welcher diejenigen bestrafte, die die Schwäche seines Vorgängers gemißbraucht hatten (*Coscia* vor allen), bestieg *en edict* XIV. — *Prosper Lambertini* — (1740 — 1758) den päpstlichen Stuhl, ein frei wissenschaftlich gebildeter Papst, der eine Ueberzeugung gewonnen hatte, daß sich die papistischen Grundsätze nicht mehr in mittelalterlicher Strenge behaupten ließen, und in durch die Führung seiner Regierung zeigen wollte, daß er sich freier Ueberzeugung davon abgehe. So konnte er mit den auswärtigen Regierungen in gutem Vernehmen stehen ²¹⁾, und er mit der Republik Venedig kam auch er wieder in Streit. Am meisten aber lag dem Papste die Sorge für das Innere am Herzen. Er ermahnte in einem Circularschreiben die Prälaten zu gewissenhafter Besetzung der kirchlichen Stellen und zur Sorge für eine wichtige Bildung ihrer Geistlichkeit durch Anlegung geistlicher Seminarien, setzte selbst eine Congregation nieder zur Prüfung der Fähigkeiten der Bischöffe, gründete zu Rom vier Akademien ²²⁾, und sprach würdige Grundsätze über das Missionswesen aus ²³⁾. Er wollte auch die Anzahl der Festtage vermindern, fand dabei aber von einer Seite heftigen Widerstand, gab den Plan auf, und verbot alles Schreiben über den Streitpunkt. — Er starb 1758, als eben seine Theilnahme an einem wichtigen Unternehmen gefordert ward. Der Orden der Jesuiten nehmlich hatte sich durch seine Macht, seine Hab- und Herrschsucht ²⁴⁾ und manche verderbliche

21) Portugal beschwichtigte er dadurch völlig, daß er dem König den Titel des Allergnädigsten ertheilte.

22) Eine für römische, eine andere für christliche Alterthümer, eine dritte für Kirchengeschichte überhaupt, und die vierte für die Beschäftigung mit den Kirchenversammlungen, dem canonischen Rechte und liturgischen Gegenständen.

23) Ernstlich schärfte er den Portugiesen menschlichere Behandlung der Eingebornen in ihren überseeischen Besitzungen ein, und sprach über alle den Bann, welche sich Mißhandlungen gegen dieselben erlaubten; denn durch Liebe und Wohlthaten müsse man die Ungläubigen zum Glauben führen.

24) Letztere schlen besonders zuletzt bei dem Realisirungsversuche eines zwischen Spanien und Portugal geschlossenen Handelsvertrags in Betreff der von den Jesuiten in Besitz genommenen Amerikanischen Provinz *Paraguay* im J. 1763 ff. recht ans Licht gekommen zu seyn.

Grundsätze vielen Regierungen verhaßt gemacht, und König Joseph Emanuel von Portugal ging mit dem Plane um, ihn zu stürzen. Benedict zeigte sich diesen Absichten nicht widrig; sein Tod aber verhinderte die Ausführung, und nun mußten die Jesuiten auf die Papstwahl erwünschten Einfluß zu gewinnen.

Papst Clemens XIII. (1758—1769) ward Papst, ein Freund der Jesuiten und den Grundsätzen der Päpste des Mittelalters ergeben, ohnehin von dem leidenschaftlichen Freunde der Jesuiten, dem ungestümen Eiferer Cardinal Torreggiani geleitet. — In Portugal ging man jetzt näher an die Ausführung des antijesuitischen Planes. Eine 1758 dort entdeckte Verschwörung gegen das Leben des Königs gab man den verhassten Jesuiten schuld, und Joseph Emanuel wandte sich an den Papst, um durch ihn zu gerichtlichem Verfahren gegen die Jesuiten anzureizen zu werden. Der Papst aber widersprach, und nun ward der päpstliche Nuncius Acciajuoli aus Portugal entfernt. Hierauf erließ der Papst 1765 eine Bulle, worin er den Orden der Jesuiten, die von ihm der Kirche geleisteten Dienste preisend, in der alle Beschuldigungen in Schutz nahm und feierlich von neuem bestätigte. Die Einführung dieser Bulle aber ward in Portugal verboten, und ein consequent gefaßter und ausgeführter, freilich aber nur negativer und äußerlicher Plan, der besonders von dem höchsten Staatsbeamten Sebastian Joseph von Carvalho, zuletzt Marquis von Pombal genannt, ausging, stellte nun dort dem ganzen hierarchisch-papistischen System erschütternd sich entgegen. Tausende von vertriebenen Jesuiten wurden dem Papste zugesandt, und mußten, da der Papst ihre Vertreibung nicht anerkannte, unstet auf dem Meere umhertreiben, bis endlich die Verwendung des Cardinals Ganganelli ihnen Aufnahme verschaffte. — Entrüstet, so starke Angriffe auf seine Gewalt²⁵⁾ ungeahndet dulden zu müssen, wollte jetzt der Papst einem schwächeren Fürsten ein ähnliches Verbrechen um so nachdrücklicher ergelten lassen. Der Herzog Philipp von Parma hatte seit 1767

25) Auch Spanien (unter dem Minister Grafen von Aranda), Frankreich (unter Choiseul) und Neapel hatten schon jetzt hinsichtlich der Jesuiten im Einverständnisse mit Portugal gehandelt.

die Macht und die Einkünfte der Geistlichkeit beschränken lassen, und 1768 erklärte darauf der Papst alle herzoglichen Edicte in dieser Sache für nichtig, und sprach über alle Theilnehmer an ihrer Abfassung den Bann. Doch in dem Bourbonischen Herzog von Parma sahen alle die mächtigen Bourbonischen Höfe sich angegriffen, und fielen nun selbst mit Waffengewalt über den Papst her. Er starb mitten in den Kämpfen am 2. Febr. 1769, nicht einmal mit der Genugthuung, einen ungenannten deutschen Schriftsteller um Schweigen haben bringen zu können. Gerade unter den heftigen Streitigkeiten des Papstes mit fremden Mächten nehmlich, seit dem J. 1763, hatte ein deutscher Vertheidiger der Eosnitzer Grundsätze (vgl. Num. 14 S. 750), der Weihbischoff zu Triest Joh. Nicol. von Hontheim, unter dem angenommenen Namen Iustinus Febronius, in s. Buche *de statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis* (Bullioni. [Prcf.] 1763—74. 4 Tomi. 4.)²⁶⁾ einen gewaltigen Angriff auf die päpstliche Hierarchie gemacht; und der Papst, dem dieser Angriff um so gefährlicher erscheinen mußte, da das Buch in Deutschland ganz ungemeines Aufsehen erregte, auch in mehrere fremde Sprachen übersetzt ward, war nicht im Stande, seinen Unterpriester zu beschwichtigen oder zu bestrafen (vgl. S. 758).

§. 186.

Seit dem J. 1769.

Bei der neuen Papstwahl geriethen die jesuitische und liberale Parthei mit einander in Streit, und die letztere gewann. Der Cardinal Ganganelli (Sohn eines Wundarztes in einer kleinen italienischen Stadt) wurde Papst als Clemens XIV. (1769—1774)²⁷⁾, ein Papst, den seine wissenschaftliche Bildung zu den-

26) Das Buch bekämpft die übertrieben hohen Ideen von der päpstlichen Gewalt, behauptet die höchste Auctorität der allgemeinen Concilien und die Unabhängigkeit der Bischöffe, räumt der römischen Kirche nur einen sehr unbedeutenden Primat ein, und hofft, durch diese Bestimmungen eine Vereinigung der katholischen und evangelischen Kirche vorzubereiten.

27) Vgl. Leben Clemens XIV. Nürnberg. 1780. 3 Theile.

selben Grundsätzen, wie Benedict den XIV., geführt hat, suchte sogleich die freundschaftlichen Verhältnisse mit den den Staaten wieder herzustellen, und selbst Portugal nach wieder einen päpstlichen Nuncius an. Vorsichtig beschränkte sodann nach und nach die Macht der Jesuiten, und 1773 am 21. Juli erließ er die von vielen Seiten her verlangte *Dominus ac Redemptor noster* ²⁸⁾, wodurch er den Orden hob. Hierauf nahm er auch die Forderungen gegen Portugal, und 1774 war er mit allen Staaten versöhnt, am 22. Sept. desselben Jahres, höchst wahrscheinlich von Gift vergiftet, starb.

Sein Nachfolger, der Cardinal Braschi, Pius VI (— 1799) ²⁹⁾, wiederum ein Freund der Jesuiten, ward in die ganz ungünstigen Zeitverhältnisse gehindert, seine hier päpstlichen Grundsätze durchzuführen. Er hatte die Freundschaft mit Portugal mit dem Regierungsantritt Maria der I. in ein System der Opposition wieder gänzlich fallen zu sehen; und daß er endlich den Justinius Febronius 1778 zu einem Beruf zu nöthigen vermochte, und diesen triumphirend bescheiden konnte, war auch fast die einzige ungetrübte päpstliche seiner kampf- und sturmvollen Regierung. Bald sah er gegen die päpstliche Hierarchie da aufsteigen, wo er sie am meisten erwartet hatte, in Oesterreich. Kaiser Joseph II. arbeitete, nachdem er 1780 zur alleinigen Regierung gekommen war, nach einem consequenten Plane an einer griechischen Reform des ganzen kirchlichen Zustandes in seinen Staaten. Reform, die freilich in dem (wenn nicht gänzlichen, doch scheinlichen) Mangel des positiven, von innen reformirenden Elements einer wahren Kirchenreformation, wie es die P. so herrlich aufweist, und in der gewaltsamen Weise, mit

28) Acta hist. eccl. nostri temp. I. p. 145 sqq.

29) Vgl. Lebens- u. Regierungsgesch. Pius VI. Gesena. 1781 f. — P. Ph. Wolf Gesch. der röm. kath. Kirche unter der P. Pius VI. Leipzig. 1793. 4 Bde. 8. — (J. F. Bourgoing) res hist. et philos. sur Pie VI. et son Pontificat, deutsch von Hamb. 1800. 2 Bde. 8.

Kaiser die zarte, die größte Weisheit fordernde Angelegenheit betrieb, schon den Keim des endlichen Mißlingens, des die Zeitprobe nicht Haltenden und Nichtigen, in sich selbst trug. Der Kaiser verbot die Bekanntmachung aller päpstlichen Bullen, bis sie zuvor kaiserlich untersucht und genehmigt worden wären; die Bischöffe sollten die Ausübung ihrer ursprünglichen Gewalt wieder erhalten, und durch einen neuen Eid vom Papste unabhängig gemacht werden; die Appellationen nach Rom sollten abgeschafft, die Mönche der Dicesengewalt der Bischöffe unterworfen werden, und das Mönchsthum eine ganz andere Bestimmung erhalten, Liturgie und Cultus verbessert und vereinfacht, die Geistlichkeit durch gründlichere Wissenschaft zur Amtsführung vorbereitet werden, u. s. w. Vergeblich protestirte der Papst, und 1782 endlich machte er sich selbst auf nach Wien. Das Volk nahm allenthalben ihn mit der alten Verehrung auf, vom Kaiser aber mußte er unverrichteter Sache wieder abziehen. — Noch während dieser Kämpfe brachen andere in einer anderen Gegend Deutschlands aus. Das eigenmächtige Verfahren eines päpstlichen Nuncius Zoglio zu München veranlaßte die Churfürsten und Erzbischöffe von Mainz, Trier und Eöln, und den Erzbischoff von Salzburg zu einem Congreß in Ems, im Sommer 1786, in dessen Beschlüssen, der sogenannten Emser Punctation, bestimmt ward: die bischöfliche Gewalt solle in ihre alten Rechte wieder eingesetzt werden; der Papst bleibe zwar Primas der ganzen Kirche, aber ohne alle in den ersten Jahrhunderten mit dieser Würde nicht verbunden gewesenen Vorzüge; die Appellationen nach Rom seien verboten, die Exemtionen und päpstlichen Nunciaturen hörten auf, u. s. w. Natürlich widersetzte sich der Papst diesen Beschlüssen, und wirkte durch seinen Nuncius, den heftigen Bartholom. Pacca, ihnen entgegen; und wirklich war auch hier sein Bemühen nicht erfolglos. Die vier Erzbischöffe blieben zwar standhaft; aber ein zwischen ihnen und den Bischöffen erregter Zwiespalt mußte ihrer Sache schaden. Der Bischoff von Speyer beschwerte sich bei dem Kaiser darüber, daß der Emser Congreß ganz ohne Zuziehung der Bischöffe gehalten worden sei, und bat ihn, die Schlüsse desselben nicht eher zu bestätigten, als bis auch sie ihre Meinung gesagt hätten. Der Kaiser wollte nun allerdings die Sache genau untersuchen lassen, ließ sie aber, mit seinen eignen Entwürfen zu sehr

beschäftigt, nach und nach liegen. — Doch zur Freude hierüber konnte der Papst gar nicht kommen, denn eben waren auch ganz in seiner Nähe reformatorische Unternehmungen ihm entgegengetrieben. Der Großherzog Leopold von Toscana hatte schon seit längerer Zeit, im Einverständnisse mit dem frommen Bischof Scipio von Ricci von Pistoja und Prato (einem ernsten Anhänger der Jansenistischen Lehre, geb. 1741 zu Florenz)³⁰), einen Plan zu einer kirchlichen Reform in seinen Staaten entworfen, den er 1786 in einem Circularschreiben allen Bischöffen seines Landes mittheilte. In demselben Jahre ward zu Pistoja eine Synode gehalten, unter dem Präsidium des berühmten Professors Tamburini von Padua, auf welcher 171 Pfarrer und noch viele andere Geistliche zugegen waren. Die Synode stellte sich nachdrücklich der päpstlichen Hierarchie entgegen, und machte treffliche Verbesserungen in Sachen des Cultus, der Liturgie, des Unterrichts und auch des religiös-bürgerlichen Lebens. Der Papst aber verdamnte die Beschlüsse, und auf einer Nationalsynode zu Florenz 1787, unter dem Erzbischof Martini, gewann die römische Parthei die Oberhand. Leopold und Ricci ließen sich zwar hiedurch nicht irre machen, wurden jedoch auch durch Pöbelaufstände in ihrer Wirksamkeit gehemmt. Die Lage Ricci's ward noch gefährlicher, als Leopold 1790 den deutschen Kaiserthron bestieg, und Toscana verließ. Er mußte noch 1790 sein Amt niederlegen, und wurde verfolgt, und die Toscanische Reformation ward wieder gänzlich unterdrückt³¹). So war Pius VI. durch den Tod Kaiser Josephs II., dessen Nachfolger theils aus Klugheit, — da Josephs Reformation am Ende in Volksempörungen sich fast verloren hatte —, theils aus Ueberzeugung und Grundsatz die Josephinischen Reformprincipien fern von sich liegen ließen, aus einer zwiefachen Bedrängniß errettet; schon aber hatte ihn die beginnende französische Revolution in eine neue Reihe viel schwererer Kämpfe hineingetrieben. Gleich

30) De Potter Leben und Memoiren des Scipio v. Ricci, Bischofs u. Aus dem Franzöf. (Par. 1826) Stuttg. 1826. 4 Hef. (Einen kurzen interessanten Auszug aus diesem Werke s. Ev. Kirchenzt. 1828. S. 270 ff.)

31) Ricci selbst, durch Alter und Leiden gebrochen, verfiel sich selbst unter Pius VII. 1805 zu einem Wibertrufe, und starb 1810.

Anfangs erklärte sich der Papst nach Pflicht und Gewissen gegen die revolutionären, alles menschliche und göttliche Recht umstürzenden und auch das Ansehen der Geistlichkeit und Hierarchie vernichtenden Grundsätze, von denen die neue französische Verfassung ausging, und verdammt dieselben als keiserlich; aber er konnte der Uebermacht nicht auf die Dauer widerstehen. Er ward endlich 1798 von den Franzosen als Gefangener weggeführt, zeigte in seinen harten Leiden große Seelenstärke, erlag aber den Stürmen seines Lebens zu Valence am 29. Aug. 1799.

Am 14. März 1800 ward von den Cardinälen zu Venedig der Cardinal Chiaramonte (geb. 1742), Pius VII. (1800—1823)³²⁾, zum Papst erwählt, der bisher, unbekümmert um die großen Weltthändel, der Verwaltung seiner bischöflichen Aemter, zuerst zu Tivoli, dann zu Imola, und dem Studium des canonischen Rechts gelebt hatte. Er wußte Anfangs die Franzosen zu versöhnen, wovon die Frucht das französische Concordat mit dem Papste vom 15. Juli 1801 war³³⁾; gerieth aber ebenfalls bald, nun der rechte Erbe seines Vorgängers, mit der Revolution in Kampf. Nur selten ließ er sich jetzt durch die traurigen Zeitumstände noch in Furcht setzen; im Ganzen beharrte er consequent, im größten Unglück mit Heldenmuth, bei den papistischen-hierarchischen Principien, denen freilich auch aus dem bedeutendsten Ereignisse, wie aus dem endlichen Sturze ihres alten Antipoden, des deutschen Kaiserthums (1806), dermalen neue Kraft nicht erwachsen konnte. Weil, ungeachtet seiner großen Abhängigkeit von Frankreich, er es wagte, manche Anforderungen des von ihm 1804 zum Kaiser der Franzosen gesalbten Napoleon unerfüllt zu lassen, wurde 1809 das ganze päpstliche Gebiet besetzt³⁴⁾.

32) Vgl. Simon Vie polit. et privée de Pie VII. Par. 1823. — Storia di pontificato di Pio VII. (bis 1814). Ven. 1815. 2 Bde.

33) Die römisch-katholische Religion sollte nach demselben die der größeren Mehrheit der franz. Nation seyn, der Staat den Clerus besolden, keine päpstliche Bulle ohne Genehmigung der Regierung bekannt gemacht werden, die Bischöfe der erste Consul ernennen und der Papst bestätigen, u. s. w.

34) S. des Cardinals Barth. Pacca Hist. Denkwürdigkeiten über S. Heiligt. Pius VII. vor und während seiner Gefangenhaltung in Rom und bei seiner gewaltsamen Wegführung nach Frankreich. Aus dem Ital. nach der 2. röm. Aufl. Augsb. 1831. 3 Bde. 8.

Der Papst sprach hierauf über den französischen Kaiser den Rath aus. Nun wurde Rom mit dem französischen Reiche vereinigt und der Papst verhaftet, und erst nach Savona, dann nach Tainebleau gebracht. Doch gelang es Napoleon nicht, seine Macht mit ihm durchzusetzen. Pius VII. gestand den Abgeordneten von Napoleon 1810 zu Paris veranstalteten Synode wenig nichts zu. Die Zeitgenossen mußten neu erkennen, daß das Papstthum durch keine bloß weltliche Gewalt gestürzt werden konnte. Im J. 1814, als die Hand Gottes der Revolution, die jetzt nicht Weltrevolution werden sollte, das Ziel gesetzt, erhielt Pius durch die verbündeten, zum Theil protestantischen Fürsten Freiheit und den Kirchenstaat wieder, und er fuhr nun fort, Grundsätze der päpstlichen Hierarchie, so weit es die Zeitverhältnisse erlaubten, nach Kräften (auch in Deutschland³⁵⁾) zu realisiren — Sein Nachfolger, der Cardinal della Genga, Leo XII. (1828 — 1829), ein Freund der Wissenschaften, aber nicht, wie Benedict XIV. und Clemens XIV., durch sie in seinem ganzen Handeln zum Liberalismus gestimmt, versuchte nach denselben Grundsätzen Pius des VII. Beispiele folgend³⁶⁾, hat er in seiner Antrittsrede die Bibelgesellschaften verdammt, auch die Inquisitionsgesänge wieder aufbauen, und das Jubeljahr 1825 durch Abloßung lassen. Er starb am 10. Febr. 1829; und ihm folgten (1829 und 1830) Papst Pius VIII. (Castiglione), sodann (dem 2. Febr. 1831) der gegenwärtige Papst Gregor XVI. (Moro Cappelari), welcher, mit seines Vorgängers Vermächtnisse treu haushaltend, durch die dermaligen unendlichen Vermischungen und Zerrüttungen, die auch seine eigne Herrschaft unmittelbar genug berühren³⁸⁾, — die natürlichen Erzeugnisse der allge-

35) Wo freilich seit dem 25. Febr. 1803 die Prälaten (eine Zeitlang) noch mit Ausnahme des Chur-Erzkanzlers, des Churfürsten von Trier keine weltliche Macht mehr besaßen.

36) Es war 1816 gegeben worden.

37) Pius VIII. erkannte Louis Philippe an, jedoch als Regent von Sicilien et Navarrai.

38) Die im Gegensatz gegen die römisch-katholische Kirche überhaupt und gegen den achtungswürdigen römisch-katholischen Clerus des ganzen Frankreich insbesondere entstandene sogenannte französische

Ep. I. Geschichte d. Päpste. §. 186.

Unheil drohenden zweiten französischen Revolutionskriegs 1830, aber auch die beginnenden Geburtswehen einer neuen Welt, — in der zum schwereren zweiten Zeitalter den selbstbewußten und reifer neu erstandenen Welt unfähigen und ungeneigten Zeit kräftig und klug, aber möglichstster Behauptung oder doch Schonung zu versuchen, sich hindurchzuwinden sinnt, aber mit jedem neuen Monate den stolzen tausendjährigen Bau anmuthig mit neuen Simonistischen Teufelshallen, doch damit auch dem Anfang (Apoc. 18) des größeren Endes (Apoc. 19) näher bringt (vgl. 20 ff.), wider Wissen und Willen näher bringt (vgl.

Zweites Capitel.

M o n a c h t u m.

§. 187.

Jesuitenorden.

Urkundliche Schriften aus dem Orden: Corpus institutis Jesu. Antv. 1702. 2 Bde. 4. — Institutum soc. J. 1757. 2 Bde. Fol.

R. Hospiniani Hist. Jesuitar., Tig. 1619. fol.

Historia societatis Jesu, auctoribus N. Orlandino, F. Sacchino, P. Possino, J. Juvencio. Antv. 1620—1750. 6 Thle. Fol.

Histoire générale de la naissance et des progrès de la compagnie de Jésus. ed. 2. Amst. 1761. 6 Bde. 12.

J. C. Patenbergs Pragm. Gesch. des Ordens der Jesuiten. Halle. 1760. 2 Bde. 4.

Versuch einer neuen Gesch. des Jesuitenordens. Berl. u. Halle. 1769. 2 Bde. 8. (bis 1564).

P. P. Wolf Allgem. Gesch. der Jesuiten von d. Urspr. ihres Ordens bis auf die gegenw. Zeit. Zürich. (2. Aufl. 1803.) 4 Bde. 8. (Salig Hist. der Augsburg. Conf. Th. II. S. 71 ff.)

Kirche des Abbé Châtel (von 1831), deren revolutionärer Unglaube freilich des Prädicats einer katholischen und christlichen Kirche sie überhaupt ganz verlustig macht, gewinnt immer weitere Ausdehnung, und der Kirchenstaat selbst brütet Revolution.

Während das Ansehen und der Einfluß der alten Mönchsorden seit der Reformation und vornehmlich auch durch die Reformation, entstand ein eigenthümlicher neuer Mönchsorden, welcher einen ausgedehnteren und mächtigeren Einfluß erhielt, als alle früheren, und die Hauptstütze des durch die Reformation gebildeten Papstthums, so wie der wirksamste Gegner des Protestantismus, wurde: der Orden der Jesuiten.

Don Inigo (oder Ignatius) von Lojola (auch Loyola) ³⁹⁾, geb. auf dem Schlosse Lojola in der spanischen Landschaft Guipuzcoa im J. 1491, ein Ritter von gewöhnlicher Schläge, verteidigte 1521 Pamplona gegen die Franzosen, und erhielt so eine schwere Wunde am Fuße. Genesend wollte er auf seinem väterlichen Schlosse sich mit spanischen Ritterromanen unterhalten, bekam aber in deren Ermangelung eine Lebensbeschreibung Christi und ein Buch mit Legenden der Heiligen (*Flos Sanctorum*) in die Hände, und letzteres machte in seiner Einsamkeit einen wunderbaren Eindruck auf sein Gemüth. Das Wirken der Heiligen in dem schwachen Leibe ohne alle weltliche Macht erschien ihm weit größer und herrlicher, als jede irdische Großthat, und er beschloß ⁴⁰⁾, mit ganzlichem Darangeben seiner bisherigen Laufbahn ihrem Muster nachzustreben. Er veräußerte seine Güter unter die Armen, legte Bettlertracht an, lebte in strengster Abcese, und trat so 1523 eine Wallfahrt an nach Palästina. Der dortige Provincial der Franciscaner aber hielt den Aufenthalt des schwärmerischen Euthusiasten in Palästina für gefährlich, und nöthigte ihn, es wieder zu verlassen. Nun begab sich Lojola 1524, um die lateinischen Elemente zu erlernen, nach die Schule zu Barcellona, wo er das Trocne seiner Studien fand.

39) S. seinen eignen Auffatz über sein Leben *Acta Sancti. m. Jul. T. VII. p. 634 sqq.* — Ribadeneirae *Vita Ign. Loj.*, zuerst Neap. 1672. — (J. P. Maffei) *De vita et morib. Ign. Loj.*, zuerst Col. 1583. — J. F. Dane *Leben u. Thaten des h. J. Loj.* Rost. 1721. — Bayle *Dict. s. v.* — Vgl. Wunster *Lojola und Ganganelli. Merk. a. S. 1835.*

40) Also um recht groß zu werden, — so wenig verstand er die Ursache der Rechtfertigung aus lauter Gnade allein durch den Glauben an Christi Verdienst.

ühend eifriges Lesen der Nachfolge Jesu von Thomas a Kempis
 erwand, und sodann 1526, um sich auch philosophische Kennt-
 nisse zu erwerben, auf die Universität zu Complutum. Schon jetzt
 zog er aber auch an, mehrere Andere zu geistlichen Uebungen an-
 zuführen, und dem Volke Religionsunterricht zu ertheilen. Das
 auffallende in seinem Benehmen jedoch mußte bald der damals ge-
 n alles Außerordentliche besonders argwöhnischen Inquisition
 verdächtig machen, und er wurde verfolgt. Um den oft ihm
 entgegengetretenen Vorwurf abzuschneiden, er sei gar nicht befugt,
 sich mit geistlichen Dingen abzugeben, reiste er nun 1528 nach
 Paris und studirte Theologie. Hier fand er in der Folge sechs
 gleichgestimmte Männer, mit denen er den Plan zu einem Orden
 in den katholischen Glauben entwarf, welchen Plan er 1534 in
 der Kirche zu Montmartre mit seinen Genossen weihte. Die sechs
 waren: Pierre le Fèvre (Petrus Faber), Franz Xaver,
 der nachher durch seinen großen Eifer für die Heidenmissionen so
 berühmt ward, Jacob Lainez, welcher Vorsteher des Ordens
 nach Lojola's Tode wurde, Alphons Salmeron, Nicol.
 Bobadilla und Simon Rodriguez; und 1535 schlossen
 sich an sie noch drei Andere an. Kränklichkeitswegen war Lojola
 1535 in sein Vaterland zurückgekehrt, hatte es aber mit seinen
 Verbundenen verabredet, daß sie sich 1537 sämmtlich zu Venedig
 treffen wollten; und hier besonders gewann die Gesellschaft, die
 sich vorzüglich durch Pflege der Kranken in den Spitälern, (wobei
 Xaver die Geschwüre der ekelhaftesten Krankheiten aussog), und
 durch die strengste Ascese auszeichnete, womit sie ein Predigen auf
 den Straßen und Gassen des Venetianischen Gebiets verband,
 recht großen Zuwachs. — Im J. 1537 begab sich Lojola in Be-
 gleitung von le Fèvre und Lainez nach Rom, benutzte den Umgang
 mit welterfahrenen Männern, welche den neuen Orden dem Be-
 dürfnisse der Zeit und der Umstände ganz entsprechend zu machen
 suchten, um die Statuten desselben aufs beste einzurichten, legte
 nun dem Papste Paul III. den Plan seines Ordens, welcher,
 als der Nachfolge Jesu in Kreuz und Kampf und dem Dienste sei-
 ner katholischen Religion geweiht, der Orden der Gesellschaft
 Jesu oder der Jesuiten heißen sollte, vor, und Paul bestätigte den
 Orden 1540.

feffen (Professai), welche außer den gewöhnlichen vorgeliebten, zu denen alle Jesuiten sich verpflichteten, (Demuth, der Keuschheit und des Gehorsams), noch einlegen mußten, in jedes, gläubige oder ungläubige, allen Lohn sich zu begeben, wohin der Papst, dem, zu neuen Uebung in der Demuth, unbedingter Gehorsam sei, sie zu seinem Dienst nur schicken möchte; sodann Lehrern der einzelnen Collegien, Coadjutores; ferner sich in den Collegien mit dem Studium der Wissenschaften, Scholastici (approbati), und endlich den ohne Bestimmung in den Orden Aufgenommenen; und von Aufnahme in eine oder zwei dieser Classen mußten die Andern als Novizen auch ein oder zwei Probejahre bestehen. Ordenszweck, Dienst für die katholische Religion, sollten gemäß auf alle mögliche Weise, durch Predigt, Wissenschaft u. s. w., und zwar Alles im möglichst hohen Grade und auf die weiseste Art, gefördert werden, und dies auch wirklich um so erfolgreicher geschehen, da ihnen eine Menge der wichtigsten Privilegien zu Theil wurde ihm verstattet, Mitglieder aufzunehmen, so wie überall zu predigen und Beichte zu hören; 1549 wurde der Orden regimirt, und blieb nur dem Papste unterworfen kam er das Privilegium, obgleich ein Bettelorden, damit den nöthigen Einkünften besitzen zu dürfen; 1565 die Rechte der Universitäten; 1561 ward ihm gewähr

nder, daß schon bei des Stifters Tode (er starb am 31. Juli 1564) der innerlich und äußerlich so überaus begünstigte Orden in Italien, Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich, Brasilien, Aethiopien und Ostindien verbreitet war, und auf 100 Colonien hatte. Diese Verbreitung stieg in der Folge noch immer mehr, und damit zugleich wuchs auch der Einfluß des Ordens. Der große Gewandtheit wußte er allenthalben die jedesmalige Richtung der Zeit sich anzueignen, und die verschiedensten Talente und Eigenthümlichkeiten in seinen Dienst zu ziehen; und bald wurde fast überall in der katholischen Kirche die Lehrer der Jugend, Missionare und die Beichtväter — als solche nicht selten auch die Regenten — der Fürsten aus ihm genommen, und die ausgezeichnetsten Gelehrten, oft freilich ohne von größeren hierarchischen oder politischen Plänen des Ordens irgend etwas zu wissen zu fördern zu wollen, arbeiteten zur Ehre seines Namens. — Bereits das dritte Jahrhundert seines Bestehens hatte der Orden angetreten, und seine Wirksamkeit war nur gestiegen. Aber schien er nun doch einer furchtbaren Katastrophe unterliegen müssen. Längst schon hatte er durch unverkennbare Herrschsucht⁴¹⁾, durch höchst verderbliche Grundsätze der Moral (189) und durch eine Menge ihnen entquollener mannichfacher Ausschweifungen sich bei der Masse verhaßt gemacht, und die menschlichen Streitigkeiten hatten natürlich bei Vielen diesen Haß nur steigern können. Auch fast allen Regierungen nach der Mitte des 18ten Jahrh. war der Orden, am meisten durch seine Vermischung in die Politik, (die Frucht seines papistischen und monarchisch-hierarchischen Strebens — Anm. 41), verdächtig geworden; und so, nachdem deshalb bereits in Portugal, Frankreich, Spanien, Neapel und Parma die Verbannung der Jesuiten be-

41) Die willentlose Ausführung der starr-egoistisch hierarchischen Grundsätze des Papstthums hatte, nothwendig rückwirkend, bald auch den eignen Egoismus in Flammen gesetzt. Aufbau eines eignen politisch-hierarchischen Gebäudes fing daher an, im Verborgenen ein Hauptzweck des Ordens zu werden, und mancherlei herrsch- und habfüchtige Machinationen (erstere z. B. in Paraguay, letztere in den glücklichen Versuchungen der Jesuiten des 18ten Jahrh., einen großen Theil des Welthandels an sich zu ziehen) mußten demselben dienen.

Wort, das schon der dritte Ordensgeneral, Franz
speichen hatte ⁴²⁾, ging in Erfüllung. Papst P⁶
durch die Bulle Sollicitudo omnium vom 7. Aug. 18
der Jesuiten wieder hergestellt, und seine Macht ist si
wieder im Steigen gewesen, bis sie erst jüngst durch di
zöfische Revolution einen neuen erschütternden Stoß erl

Verwandt mit dem Orden der Jesuiten, jedoch ohne des
besteht seit 1732 der Orden der Liguorianer oder Li
ken, (eigentlich Congregation des allerheill
fers), welcher zur eifrigen Nachfolge Jesu, zum Di
katholischen Glaubens und zum Unterricht der Jugend
Maria de Liguori (geb. 1696, gest. 1782) zu Neap
1749 päpstlich bestätigt worden, lange aber ohne Be
ben ist, bis er in der neuesten Zeit besonders in Wien
seglige Aufnahme und ausgebreitete Wirksamkeit gefun

§. 188.

Anderer neue Orden.

Außer dem Orden der Jesuiten entstanden seit 1
tion auch noch mehrere andere mönchische Institute

42) Der Orden hatte damals in 89 Provinzen 24 Professu
legten, 61 Novizhäuser, 176 Seminarien, 335 Mönche

dem Umfange, mehrere darunter aber von wahrhaft christlicher Tendenz, und manche von Männern gestiftet, die fort und fort die Ehre und Zierde der römischen Kirche betrachtet werden können⁴⁵⁾.

Im J. 1524 gründete der damalige Bischoff von Chiavari, Joh. Peter Caraffa, nachmaliger Papst Paul III. auf Antrieb eines vornehmen Venetianers Gaetano de Thiene den Orden der Theatiner, der eigentlich aus Regular=Clericis bestand, die jedoch die Mönchsgelübde thaten, und dessen Hauptzweck besonders gegen die Ketzer gehen sollte, welcher Orden 1524 als Orden der Clerici regulares die päpstliche Bestätigung erhielt. — Aus dem Bestreben des Matthäus de Vassio (aus Vassio im Herzogthum Urbino), die alte Mönchstracht und enge Regel der Franciscaner wieder herzustellen, entstand 1525 der bedeutendere Orden der Capuziner⁴⁶⁾, welcher 1525 von Papst Clemens VII. bestätigt ward, und, ob schon erstens Generale des Ordens, der berühmte Prediger Bernardino Ochino im Neapolitanischen, nach 1540 zur römischen Kirche übertrat, viele eifrige Vertheidiger der römischen Kirche erzog. — Um Buße zu predigen, stifteten drei Edelkinder, die Accaria aus Cremona, Ferrari und Morigia aus Mantua, 1530 den Orden der Barnabiten, der 1532 von Papst Clemens VII. bestätigt ward, und seit 1535 den Namen der Capucines S. Pauli annahm.

5) Es sind dies solche Glieder der römischen Kirche, welche Alles, was dieselbe ihnen nur Gutes darbot, in christlicher Einfalt so treu benutzten, daß es ihnen zum Besten diente, nach deren vielfach musterhafter segensreichem Wandel und Wirken aber freilich die römische Kirche im Ganzen eben so wenig beurtheilt werden darf, als nach dem Wesen und Wirken der bösen Glieder, die nur das Ferige und Unlautere dieser Kirche anzunehmen beflissen waren und sind. Beide Erscheinungen sind vielmehr, verbunden mit der Betrachtung des Wesens der Kirche in der römischen Kirche und der in dieser Kirche verhältnißmäßig größten Zahl von ungläubigen Heuchlern, geben uns erst das Gesamtbild von ihr.

6) Z. Boverii Annales Ordinis Minorum, qui Capucini vocantur. Lugd. 1632. 2 Bde. Fol. (3r Bd. 1676). — Mich a Tugliarum Ord. Capucinatorum. Rom. 1740. 7 Theile. Fol.

Durch ihre wohlthätigen Zwecke zeichnen sich aus der Reihe der Barmherzigen Brüder, von dem Portugiesen John de' Al Dio (gest. 1550) vornehmlich zur Krankenpflege gegründet, und der zur Erweisung von Liebesdiensten gegen Hässliche und zum Unterricht des weiblichen Geschlechts im katholischen Glauben von Angela von Brescia (gest. 1549) gegründete, freier, als andere, sich gestaltende weibliche Orden d. Ursula, der Ursulinerinnen.⁴⁷

Derselbe Zweck weiblicher Thätigkeit, wenigstens theilweise lag mit auch mehreren Ordensstiftungen vor Augen, welche eigentlich eine geistliche Pflege sich zum Ziel gesetzt hatten. In diesem streben, sich selbst und die ganze Geistlichkeit zu größerem Ernst und erfolgreicherer Prediger-Thätigkeit anzuführen stiftete so 1548 der ehrwürdige Philipp von Neri⁴⁸ († 1515 zu Florenz) den Orden der heil. Dreieinigkeit, welchem nach und nach, da die Mitglieder 1558 durch P. Paul eine eigne Kirche zu Rom erhielten und 1574 mit Gregor's XI Erlaubniß sich ein eignes Oratorium bauten, der italienische Orden der Priester des Oratoriums wurde, welcher, ohne Mitglieder durch ein Gelübde zu binden, Uebungen der Andacht u. Barmherzigkeit mit geistlichen Studien vereinigte; und in Frankreich stiftete, jenen Orden nachbildend, 1611 Peter v. Berulle (geb. 1575 in Champagne)⁴⁹ den Orden der Bäter des Oratoriums Jesu, welcher durch ähnliche Mittel den Verfall des geistlichen Standes abheben sollte, und (1613 päpstl. bestätigt) in der Folge auch wirklich sehr ersprießlich für den Religionsunterricht sorgte. Eine der leuchtendsten Erscheinungen dieser Zeit und in den angeführten Beziehungen aber ist der heilige Vincentius von Paul (de Paula)⁴⁹, der Aug. den

47) Vita Ph. Neri — auct. A. Gallonio. Mogunt. 1602.

48) Habert de Cerisy Vie du Cardinal Berulle. Par. 1646. 4.

49) Sein Leben hat Abelly beschrieben (Par. 1664), und Gellé (Nancy 1748), besonders aber Friedr. Leop. Graf zu Stolberg (Leben des h. Vinc. von Paulus. Neue Aufl. Wien. 1819). — Auch die Darstellung des Vincentius (von F. C. Schmieber) in der G. R. S. 1832. Nr. 77 — 79.

francs der französischen katholischen Kirche, geb. am 24. April 1576 in Gascoigne, gest. am 27. Sept. 1660, welcher, nach verdienstlichen Lebensführungen, in der innigsten Anspruchslosigkeit, Einfachheit und Liebe, wie mit der größten Besonnenheit und Weisheit, die ganze zweite Hälfte seines langen Lebens der Sorge für die Menschheit und für die Kirche aufs erfolgreichste weihete, und von dessen gesegneter Wirksamkeit der 1624 unter Mitwirkung der Familie von Gondy gestiftete und 1631 päpstlich bestätigte ausgedehnte Orden der Priester der Mission, — katholischer Missionare innerhalb der Kirche, welche umherreisen sollten, um das christliche Volk zu einem lebendigen Christenthum anzuweisen, und insbesondere auch für die geistliche und leibliche Pflege der Kranken zu sorgen, (daher, und weil die Priorie von St. Lazarus zu Paris ihr Hauptsitz wurde, auch Orden der Lazaristen genannt), — mit welchem Orden der Stifter auch bald eine musterhafte Pflanzschule für Geistliche verband, und der durch ihn und durch die Wittve de Gras 1634 gestiftete Orden der Barmherzigen Schwestern (Pilles de la charité, auch graue Schwestern — von ihrer Kleidung), welcher die oben genannten Orden von ähnlicher Tendenz an selbstverleugnender Liebe noch übertrifft⁵⁰⁾, nur einzelne Strahlen sind.

Dem allgemeinen Zwecke nach verwandt mit den meisten der zuletzt genannten Orden ist der durch den Spanier Joseph Casasanz (gest. 1648) zum Unterricht der Jugend in der Religion und in den Wissenschaften zu Rom gestiftete und schon vor des Stifters Tode päpstlich bestätigte, den Jesuiten verhasste Orden der Väter der frommen Schulen⁵¹⁾ oder Pia-

50) Vgl. den Aufsatz: die barmherzigen Schwestern des Vinc. v. Paul, Ev. R. 3. 1830. Nr. 22 f. — (Ueber einen Nebenzweig dieser segensreichen Ordensverbindung, die barmherzigen Schwestern de St. Charles Boromée in Lothringen, s. Ev. R. 3. 1833. Nr. 18 f.)

51) Wohl zu unterscheiden von dem sehr verwandten, durch den Canonikus J. Bapt. de la Salle gestifteten und 1724 päpstlich bestätigten, französischen Orden der christlichen Schulbrüder, Frères des écoles chrétiennes oder — ein Name, den sie bei ihren wissenschaftlichen Leistungen aber mit Unrecht führen — Ignorantins (welcher Orden, durch die Revolution vertrieben, durch Napoleon zurückgerufen, 1825 210 Häuser, darunter 192 in Frankreich, zählte).

riſten⁵²⁾. — Mannichfache Verdienſte um die Jugendbildung erwarb ſich auch eine noch etwas früher, im J. 1618, aus dem Benedictinerorden, deſſen alte Regel ſie wieder herſtellen wollte, hervorgegangene Stiftung, die Congregatio S. Mauri, von Benedicts Schüler Maurus (geſt. angeblich 584) benannt, die in der Folge ſich beſonders durch literariſche Unternehmungen, durch Eifer für kirchenhiſtoriſche Unterſuchungen, durch Veranſtaltung berühmter Ausgaben der Kirchenväter, wichtiger Sammlungen alter Urkunden u. auszeichnete⁵³⁾. — Dagegen trieb bis zur Verachtung und Bekämpfung der Wiſſenſchaften ſeine äußerſte aſcetiſche Strenge ein ebenfalls noch im 17ten Jahrh. in Frankreich geſtifteter Orden⁵⁴⁾, deſſen Stifter, Jean Bouthillier de Rancé⁵⁵⁾, — geb. 1626, geſt. 1700, ſeit ſeinem 11ten Jahre Canonicus an der Hauptkirche zu Paris, Anfangs, auch noch als Prieſter (ſeit 1651) und Dr. der Theologie (1654), ein ganz weltlicher Weltgeiſtlicher der gewöhnlichen Art, bis 1660 eine plöbliche erſchütternde Begebenheit, beſonders der Tod ſeiner Geliebten, ihn aus dem Schlafe aufriß und eine gänzliche Sinnesänderung in ihm bewirkte, aber nun ihn zum anderen Extreme der übertriebenſten aſcetiſchen Strenge hinüber zog, — 1664 ſeine Abtei La Trappe in der Normandie nach ſeinen Grundſätzen, denen der alten Cistercienserregel in ihrer möglichſten Strenge (mit dem ewigen Schweigen, den fürchterlichen Kaſteimengen u. ſ. w.), geſtaltete, und ſo die härteſte unter allen Mönchsregeln, die des Trappiſtenordens, begründete.

52) (E. J. A. Senfert) Ordensregeln der Piaristen, mit erläuterten Bemerkk. aus d. Geſch. des Ordens. Halle. 1783. 2 Thle. 8.

53) B. Pez Bibliotheca Bened. Mauriana. Aug. Vind. 1716. — Pl. le Cerf Bibliothèque des aut. de la Congr. de St. Maure. à la Haye. 1726. — (R. P. Tassin) Hist. lit. de la congr. de St. Maure. Par. 1770. 4. (deuſch Frkf. 1773. 2 Bde. 8.).

54) Sein Stifter wollte in ſ. Traité de la sainteté et des devoirs de l'état monastique von 1683 (2 Thle. 4.) nachweiſen, daß ſich die Mönche durchaus nicht mit den Wiſſenſchaften, ſondern nur mit geiſtlichen Uebungen beſchäftigen dürften, wogegen nun der Mauriner Joh. Bouthillon (geſt. 1707) in ſ. berühmten Traité des études monastiques von 1691 die wiſſenſchaftlichen Studien rechtfertigte.

55) Marsollier Vie de l'abbé de la Trappe. Par. 1703. 2 Bde. 12.

Das folgende Jahrhundert brachte keine bedeutenden neuen Erscheinungen auf dem Gebiete des Mönchthums hervor (vergl. jedoch Anm. 51 und §. 187 zu Ende), und erhielt selbst das Alte nicht allenthalben; die politischen und kirchlichen Stürme der neueren und neuesten Zeit aber mußten natürlich, statt dem Mönchsthum förderlich zu seyn, vielmehr an vielen Orten das gesammte Mönchsthum aufs tiefste erschüttern, konnten es indeß doch auch dort nur sichten, nicht etwa vernichten.

Drittes Capitel.

Lehre und Theologie in der römischen Kirche.

§. 189.

Streitigkeiten über die Lehre von der Gnade u. s. w., oder Jansenistische und damit zusammenhängende Streitigkeiten.

Auf dem Concil zu Trident (S. 745 f.) war der gesammte neuere Lehrbegriff der römischen Kirche im Gegensatz gegen den evangelischen unveränderlich und für immer festgestellt worden, und diese Satzungen wurden sowohl in der 1564, nach ertheilter päpstlicher Bestätigung der Schlüsse, von Papst Pius IV. eingeführten *Professio fidei Tridentina*⁵⁶⁾, welche alle öffentlichen Lehrer der römischen Kirche zu unterschreiben haben⁵⁷⁾, als in dem unter Pius V. 1566 von drei angesehenen Theologen,

56) Sie findet sich in C. M. Pfaff Introd. in hist. theol. lit. (Tub. 1724. 3 Bde. 4.) P. II. p. 59 sqq. — Vgl. G. C. F. Mohnike *irkundl. Gesch. der sogenannten Prof. fid. Trid.* Greifsw. 1822.

57) Sie verpflichten sich dadurch zum Glauben an die Tradition, an den von der Kirche der h. Schrift beigelegten Sinn, an die sieben Sacramente, an das von dem Concil über die Erbsünde und Rechtfertigung Festgesetzte, an die Transsubstantiation, an das Fegfeuer, an die Anrufung der Heiligen, an die Verehrung der Bilder, an die Macht der Kirche zum Ablassertheilen, an den Papst als Statthalter Christi, u. s. w.

Leonardo Marino, Egidio Foscarari und Francisco Suarez italienisch abgefaßt und sodann ins Lateinische übersetzten Römischen oder Tridentinischen Catechismus⁵⁸⁾ mitbergelegt. — Dessenungeachtet entstand bald in der römischen Kirche neuer Lehrstreit, und die lange Reihe dieser unter dem Namen der Jansenistischen zusammengefaßten Streitigkeiten hat mehr, als irgend etwas Anderes, dazu hingewirkt, eine freiere theologische Geistesrichtung im Gegensatz gegen die alt-Mönchsscholastik in der römischen Kirche hervorzurufen, wenn gleich doch auch die Parthei selbst, welche evangelische Wahrheit in diesem Streite verfocht, indem sie durchaus innerhalb der römischen Kirche dieselbe geltend machen wollte, den Keim einer nothwendigen endlichen Entartung in sich trug.

Seit einem Jahrtausend war Augustins Lehre von der Gnade kirchlich anerkannt worden; immer aber hatte es eine Parthei gegeben, welche die Strenge derselben zu mildern suchte; ja endlich war es selbst dahin gekommen, daß die allgemeine kirchliche Praxis, einem laien Semipelagianismus zugewandt, die Augustinische Kirchenlehre verlassen hatte, und nur einzelne große Kirchenlehrer dieselbe offen und vollständig noch aussprachen. Dabei aber galt doch auch jetzt noch der Augustinische Lehrbegriff dem Namen nach für den einzig kirchlich orthodoxen, und auch der Sache nach wagte unter den Theologen nur die Parthei der Scotisten, im Gegensatz gegen die Augustinianischen Thomisten, frei sich von demselben loszusagen. Hierzu kam nun, daß die Reformatoren gerade den streng Augustinischen Lehrbegriff als das Princip aller ihrer Polemik gegen das kirchliche Verderben ergriffen und festgehalten hatten, und man begreift, in welcher mißlichen Lage das Concil zu Trident sich befinden mußte, als es die Lehre von der Gnade fixiren wollte. Die Lehre der evangelischen Kirche sollte und mußte verdammt, und dabei durfte doch weder die Auctorität des Augustinus verletzt, noch die kirchliche Parthei der Thomisten, so wenig als die der Scotisten, beleidigt werden. Man half sich daher so, daß man in der Entscheidung die Streitfrage über die Prädestina-

58) Catechismus ex decreto Concilii Tridentini Pii V. jussu editus. Rom. 1566. fol.

tion gar nicht berührte, die Beschlüsse über Gnade und freien Willen aber so zweideutig faßte, daß man die evangelische Lehre verdammen konnte, und zugleich doch beiden römisch kirchlichen Partheien es möglich machte, ihre Ansicht in den Beschlüssen zu finden oder sie hineinzulegen; und dies gelang auch wirklich so gut, daß bald darauf zwei Theologen, die an den Tridentinischen Disputationen besonderen Antheil gehabt hatten, der thomistische Dominicaner Dominicus de Soto und der scotistische Franciscaner Andreas de Vega, jeder ein Werk über diesen Gegenstand schrieb von der entgegengesetzten Tendenz, und beide die Tridentinischen Decrete zu ihren Gunsten anzogen. — Doch vereinigt waren dadurch natürlich die theologischen Partheien nicht worden. Die Parthei der Thomisten einerseits und die der Scotisten andererseits bestand nach wie vor, und die letztere franciscanische wurde jetzt bedeutend verstärkt durch den mächtigen Orden der Jesuiten, zu dessen politischer Moral (davon S. 781 f. mehr) die strenge Augustinische Kirchenlehre natürlich nicht stimmen wollte. Unter solchen Umständen enthielt die Unbestimmtheit der Tridentinischen Decrete nur den Zunder zu neuem Streit.

Noch vor dem Schlusse des Concils waren auf der Universität zu Löwen zwei gelehrte und fromme Theologen, Michael Bajus (de Bay, geb. 1513, seit 1550 Dr. der Theologie zu Löwen, seit 1575 Canzler daselbst, gest. 1589) und Johann von Löwen oder Hessel, aufgetreten, welche, der erstere vornehmlich, die Theologie von der Scholastik zu den Kirchenvätern zurückzuführen und dem todten Ceremoniendienste in ihrer Kirche eine innige Herzensreligiosität entgegenzustellen strebten, und die dabei dann zugleich im Gegensatz gegen den von vielen Theologen gehegten erschlaffenden Semipelagianismus die streng Augustinische Lehre als tiefste Ueberzeugung mit Entschiedenheit aussprachen. Darüber geriethen sie mit den Löwener Franciscanern in Streit. Diese zogen endlich 76 Sätze aus Bajus Vorlesungen, und schickten sie nach Rom, und Papst Pius V., von den Jesuiten gestimmt, erließ 1567 eine Bulle, worin er jene Sätze, wiewohl ohne Bajus Namen, verdammt, und alles fernere Reden und Schreiben über dieselben verbot. In einem gewissen Sinne, erklärte der Papst, könnten diese Sätze wohl allenfalls behauptet werden; nach dem in den Worten liegenden Sinne aber seien sie

zu verdammen; welches jedoch dieser verdammlische Sinn sei, hatte er, um die Auctorität des Augustin und der Thomisten nicht antasten zu müssen, klüglich nicht gesagt. Bajus behauptete nun, daß der Sinn, in welchem er jene Sätze vorgetragen habe, nicht der vom Papste verdamnte seyn könne; denn er habe sie — wie er in einer ausführlichen Apologie bewies — nur in Augustin's Sinne vorgetragen. Dies half aber nichts. Er wurde 1569 genöthigt, vor dem päpstlichen Legaten Cardinal Granvella die ihm schuld gegebenen Irthümer abzuschwören. Doch auch nachher blieb Bajus noch bei seiner früheren Rechtfertigung, und sein Ansehen gewann durch seine Schule zu Löwen Einfluß. So gab denn Papst Gregor XIII. 1579 eine neue Bulle, worin er die seines Vorgängers vertheidigte und bestätigte, und nicht lange darauf mußte wirklich die Parthei des Bajus sich unterwerfen *).

Der Streit der beiden Richtungen aber ruhte nicht lange, sondern wurde bald von der anderen Seite, und zwar jetzt nicht von den Franciscanern, sondern von den Jesuiten, welche von nun an die Parthei der Gegner der Augustinischen Lehre hauptsächlich repräsentirten, von neuem angeregt. Schon die Löwener theologische Facultät sah sich 1587 genöthigt, 34, zum Theil semipelagianische, Sätze aus den Vorlesungen der beiden daselbst lehrenden Jesuiten Leonh. Less und Joh. Hamel öffentlich zu verwerfen; ein allgemeineres Interesse aber erweckte das Werk, welches 1588 ein angesehener jesuitischer Theolog auf der portugiesischen Universität zu Evora, Ludwig Molina (geb. 1540, gest. 1600) **), zur Beilegung der Streitigkeiten über Gnade und Prädestination herausgab. Er wollte in diesem Werke — *Libri arbitrii cum gratiae donis, divinae praescientiae, providentiae, praedestinationis et reprobationis concordia* — Augustinismus und Semipelagianismus mit einander vereinigen, neigte sich aber dabei offenbar zum letzteren hin, indem er lehrte: daß der Mensch allerdings nur durch die Gnade Gottes zur Seligkeit gelangen

59) Baias, seu scripta, quae controversias spectant occasione sententiarum Baji exortas — in Baji Opp. Col. 1696. 4.

60) Von ihm führt die jesuitische Parthei in dem folgenden Streite auch den Namen der Molinisten.

anne, und daß dieselbe nur durch das Verdienst Christi den Menschen erworben sei, daß diese Gnade aber jedem zu Theil werde, er nur mit den noch übrigen Kräften des freien Willens das Seine thue, und daß daher der Grund, warum der eine zur Seligkeit gelange, der andere aber nicht, lediglich in der Erfüllung dieser Bedingung durch die Selbstbestimmung des Menschen zu suchen sei. Natürlich war die ganze kirchlich Augustinische Parthei mit dieser Lehre unzufrieden. Von mehreren Seiten, besonders von den Dominicanern, ward Molina heftig angegriffen; seine Ordensgenossen aber nahmen bald ⁶¹⁾ in corpore seiner sich an, und der Papst konnte nicht umhin, sich in den Streit zu mischen. Clemens VIII. ließ Abgeordnete beider Theile nach Rom kommen, und setzte 1597 eine besondere Untersuchungscommission, die Congregatio de auxiliis (sc. gratiae divinae), nieder. Von 1598 bis 1607 protokollierte dieselbe nun, und Alles war gespannt auf die Entscheidung. Da erklärte 1607 Papst Paul V. den Abgeordneten: sie könnten sich nach Hause begeben, er werde die Entscheidung zu einer bequemeren Zeit publiciren; unterdeß solle, bei scharfer Abhandlung, in Theil den anderen dieser Angelegenheit wegen in üblen Ruf bringen. Zur Förderung der letzteren Verordnung gebot er 1611 über den Streit ein allgemeines Stillschweigen ⁶²⁾.

Durch ein solches Mittel aber konnte das so lebendig gewordene Interesse beider Partheien nicht unterdrückt werden. Bald kam der Streit nun erst zu einem recht heftigen Ausbruch. — Der Bischoff Cornelius Jansenius von Ypern ⁶³⁾ (geb. 1585, 1630 Dr. und Prof. der Theologie zu Löwen, 1635 Bischoff, st. 1638), ein eifriger Polemiker gegen die Protestanten zwar, aber ein streng gewissenhafter und frommer Mann, der sämtliche Schriften des Augustin 10mal und seine Schriften gegen die Pelagianer 30mal durchgelesen hatte, hinterließ bei seinem Tode ein Werk, die Frucht 22jähriger Arbeit, Augustinus genannt ⁶⁴⁾,

61) Anfänglich hatten allerdings auch Jesuiten, wie Henriquez zu Salamanca, sich wider Molina erklärt.

62) Aug. le Blanc (J. H. Serry) *Historiae Congregationum de auxiliis divinae gratiae libb. 4. Antv. 1709. fol.*

63) Ein anderer Corn. Jansenius, Bischoff von Gent, starb schon 1576.

64) Augustinus, seu doctrina Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina, adv. Pelagianos et Massilienses.

worin er im Gegensatz gegen die herrschende semipelagianische Theologie das streng Augustinische System rechristlich entwickelte. Dies Werk wurde auf Jansens Verlangen nach seinem Tode von seinem Freunde Libertus Fromond 1640 zu Leiden (in Fol.) herausgegeben, und ward nun eben die Brunn-
 fang neuer ernstlicherer Streitigkeiten⁶⁵). Bald griffen die Jesuiten mit Heftigkeit an, und 1642 erließ Papst Urban VIII. eine Bulle, worin er das Verbot seiner Vorfahren Pius V. Gregors XIII. in Betreff des Streitens über jene Gegenstände wiederholte; und zugleich erklärte, er habe nach genaumer Untersuchung jenes Jansenischen Buchs mehrere schon von seinen Vorfahren verdamnte Lehren darin gefunden, weshalb er dies Buch und seine künftigen Vertheidigungsschriften hienüt verbieth. Daß der Sache des Jansenius erkannten Viele die Sache des Augustinus, und insbesondere in dem benachbarten Frankreich sich sehr eine bedeutende Parthei, von ausgezeichneten Männern geleitet, welche den Augustinischen Lehrbegriff kräftig vertheidigten und die Jesuiten bekämpften.

Schon vor der Erscheinung von Jansen's Augustinus war sein alter Freund, der geistvolle und kenntnißreiche Jakob du Verger de Hauranne (geb. 1580), seit 1620 in dem Benedictinerkloster zu St. Cyran, demselben tüchtig vorgesetzt, und nur seine gegenwärtige Lage (seine große Freimüthigkeit gegen den römischen Hof sowohl, als besonders gegen die politische Parthei des Cardinal Richélieu, hatte ihm 1630 das Gefängniß zugezogen, aus dem er erst 1643 wieder entlassen wurde) und sein baldiger Tod (er starb noch 1643) hinderten ihn an einer recht erfolgreichen Hülfe. Dafür aber trat nun ein tüchtiger Vertheidiger des Augustinischen Lehrbegriffs⁶⁶) Jean Arnauld auf (geb. 1612), Dr. der Theologie in der Sorbonne.

65) Melch. Leydeckeri de historia Jansenismi libb. 6, quibus C. Jans. vita et morte, necnon de ipsius et sequacium dogmatibus disseritur. Traj. ad Rh. 1695. 8. — (G. Gerberon) Histoire générale du Jansenisme. Amst. 1700. 3 Bde. 8.

66) In f. Apologie de Jansenius et de la doctrine de St. Augustin. Paris. 1644.

zu Paris (gest. bei Lüttich 1694), ein als Dogmatiker, Moralist und Seelsorger ausgezeichneten Theolog⁶⁷⁾, der 1643 in seiner Schrift *De la fréquente communion*⁶⁸⁾ (welcher noch in demselben Jahre die Schrift über die Moralthologie der Jesuiten folgte) den Kampf gegen die Jesuiten eröffnet hatte. — Doch in Frankreich konnte jetzt um so leichter die jesuitische Gegenparthei in Vortheil kommen, da 1635 Jansenius durch eine politische Schrift für das spanische Interesse sich bei der französischen Regierung verhaßt gemacht hatte. Die Jesuiten zogen aus Jansens Werke acht Sätze aus, die sie nachher auf sechs reducirten, und erklärten dieselben für kezerisch. Darüber entstand Streit, und 85 französische Bischöffe vereinigten sich 1650, den Papst zu bitten, daß er bestimme, in welchem Sinne jene sechs Sätze kezerisch wären. Elf andere Bischöffe protestirten zwar, um der gallicanischen Kirchenfreiheit willen, und weil die Sätze Augustinisch seien, gegen diesen Schritt; die Mehrzahl aber drang durch, und Papst Innocenz X., der sich selbst gestand, daß er von Theologie nichts verstehe, erließ 1653 eine Bulle, worin er, ohne zu erklären, in welchem Sinne, die fünf ersten jener Sätze (z. B. den Satz, die Behauptung, daß Christus für alle Menschen ohne Unterschied gestorben, sei semipelagianisch, u. s. w.) verdammt. Die Jansenisten aber gaben darum doch nicht nach; sie wollten zwar die päpstliche Entscheidung nicht angreifen, behaupteten aber, daß diese Verdammlung den Jansen gar nicht treffen könne, da in dem Sinne, in welchem der Papst die Sätze verdammt habe, sie in Jansens Werke gar nicht enthalten seien; und sie beharrten hierbei um so entschiedener, da sie schon seit längerer Zeit in einem Hauptstüz der Parthei in Frankreich einen schönen, stärkenden Vereinigungspunkt erhalten hatten. Das (1233 gestiftete) Cistercienser oder Bernhardiner Nonnenkloster Port-Royal des Champs nemlich unweit Paris und Versailles hatte unter seiner

67) Von ihm die Schriften: *La perpétuité de la foi de l'église cathol. touchant l'eucharistie, la théologie morale des Jésuites, la morale practique des Jésuites*, und viele andere.

68) Er bekämpft darin den verderblichen Grundsatz, als ob man durch wöchentliche Communion ohne gehörige Zubereitung des Herzens alle Sünden wieder gutmachen könne, und legt die Bedingungen zu einem gesegneten Abendmahlsgenusse dar.

weiblichen Mittels Jacqueline Marie Angélique Bernier (1661), der Schwester des Anton Bernier, einen so großen Einfluss auf seinen Charakter angenommen und dadurch einen solchen Einfluss auf seine Thätigkeit erlangt, daß schon 1639 und mehr noch in den folgenden Jahren viele durch den Geist Gottes verbundene Jungfrauen und zugleich für eine reinere Erkenntnis des Christenthums, wohl innerhalb der Schranken ihrer Kirche, begeisterte Anhänger zum Theil von den größten Talenten und Kenntnissen, zum Theil auch solche, welche durch ihre früheren Verdienste im geistlichen großen Ruhm erworben hatten, dahin sich aus der Welt zurückzogen und als Laienbrüder zu einem geistlichen Leben an ungestörter Beschäftigung mit der Wissenschaft, auch zum Theil Unterricht u. s. w., sich am das Kloster der anabaptischen (Hutterite) waren nun jetzt durch gemeinsames Jansenistisches und jesuitisches Grundzüge vereinigt.

Doch die Jesuiten wollten durchaus den Jansenismus in Frankreich, und 1656 wußten sie, künstlich mit den Dominikanern verbunden, es durchzusetzen, daß Bernier aus der Gorboune verbannt wurde. Diese Maßregel aber war ihnen selbst am meisten theilhaftig. Ein Freund Bernier's, der bisher in diesem Sinne noch geschwiegen hatte, erhob jetzt auch seine Stimme. Blaise Pascal (geb. 1623, gest. 1662⁷¹⁾, ein Mann, der schon frühzeitig durch außerordentliche Entdeckungen auf den Gebieten der Mathematik und Physik ausgezeichnet hatte und nachher, seit 1654 ungefähr, durch eine ernstere Richtung im Leben⁷²⁾ getrieben wurde, die großen Gaben seines tiefen Geistes

69) Fontaine Mémoires pour servir à l'histoire de Portroyal (1738. 2 Voll. — Vies intéressantes et édifiantes des religieux Portroyal est. Utr. 1750. 4 Voll. — Nouvelle histoire de Portroyal. Par. 1786. 4 Voll.

70) In ihrer Mitte, früher oder später, auch ein A. Bernier, Peter Nicole, Lancelot, Pascal, de Sacy.

71) Sein Leben hat seine Schwester, Mad. Périer, beschrieben (in ediert, deutsch, Augsb. 1831).

72) Sie hemmte aber, wie oft die Gegner des Christenthums (ein Bohn u. A.) geschmäht haben, so wenig seine geistige Kraft, daß erst J. 1658 (und zwar in Nächten, wo Zahnschmerz ihm allen Schlaf

esonders auch zum Dienste des Christenthums anzuwenden ⁷³), schrieb 1656 (unter dem Namen Louis de Montalte) ein Werk gegen die Jesuiten, *Lettres provinciales* ⁷⁴), worin er die sophistischen Grundsätze der jesuitischen Moralisten mit dem reinsten Witz und dem schärfsten Ernst in ihrer ganzen Abscheulichkeit darstellte: Grundsätze, die man zwar mit Unrecht dem ganzen Jesuitenorden zur Last legen würde, die aber wirklich von vielen seiner angesehenen Casuisten ⁷⁵) vorgetragen, und von manchen jesuitischen Beichtvätern auf eine höchst verderbliche Weise in die Praxis aufgenommen wurden ⁷⁶). Durch den Einen Schlag dieser Schrift, deren Effect ein ungeheurer war, versetzte Pascal in

raubte) seine ausgezeichnetste Entdeckung, die in Betreff der Cycloide, hervorbrachte, eine Aufgabe, um deren Lösung die angesehensten Mathematiker bei öffentlich gestelltem Preise vergeblich sich bemüht hatten.

73) Nach seinem Tode wurden aus seinen Papieren seine *Pensées sur la religion* herausgegeben, worin Pascal alle dem wahren Glauben sich entgegensetzenden Mächte und Kräfte (Atheisten, Deisten, Juden, Heiden, Keger, Indifferenten) überwinden wollte; welches Werk leider nur nicht ganz von ihm selbst vollendet worden ist (deutsch mit Anmerk. von J. F. Kleuker. Brem. 1777; über dasselbe und seinen Verfasser vgl. *Tholud Lit. Anzeiger* 1832 Nr. 41 ff.).

74) Eigentlich *Les provinciales ou les lettres* u. s. w., deutsch. Lemgo. 1773. 3 Thle.

75) Einem Franc. Toletus (gest. 1596), Gabr. Basquez (gest. 1604), Thom. Sanchez (gest. 1610), Franz Suarez (gest. 1617), Paul Farman (gest. 1625), Steph. Bauny (gest. 1649), Anton de Escobar y Mendoza (gest. 1669), Herm. Busenbaum (gest. 1669), u. A.

76) Zu diesen jesuitischen Moralgrundsätzen gehören besonders folgende: Jedes Mittel werde durch den Zweck geheiligt; jede Handlung (Mord u. s. w.) gerechtfertigt durch die dabei stattfindende Richtung der Absicht auf etwas Gutes (*methodus dirigendae intentionis*); — bei seinen Ausdrücken dürfe man etwas Anderes im Sinne haben, als wie sie nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch verstanden werden müßten (Grundsatz der *reservatio mentalis*, welcher Meineid, rationalistisches Schalten eines Predigers mit der Kirchenlehre, und alle anderen Treulosigkeiten und Lügen rechtfertigen kann); — an und für sich könne etwas eine Uebertretung des göttlichen Gesetzes (eine philosophische Sünde) seyn, ohne eine wirkliche (eine theologische) Sünde zu seyn; diese sei es erst dann, wenn es im vollen Bewußtseyn der Uebertretung des göttlichen

aller Urtheilsfähigen Augen der Sache der Jesuiten innend
Todesstoß; darum aber boten sie nun nur immer mehr als
despotischer Gewalt auf, um doch äußerlich als Sieger zu er-
scheinen, und der französische Hof und der Papst waren für sie.
Jansenistische Gesellschaft zu Portroyal, die in christlich er-
forderter Kämpfung der gotteslästerlichen jesuitischen Moral ganz mit ihm
übereinstimmte, ward auf alle mögliche Weise beschränkt und
abget, und um alle Jansenistische Einrede mit einem Male ab-
zuschneiden, erklärte noch 1656 Papst Alexander VII. in
einer Bulle, daß die verdamnten fünf Sätze des Jansenius in
dem Buche wirklich enthalten, und in demselben Sinne verdamnt
sind, in welchem sie Jansen vorgetragen habe. Eine 1657 ge-
haltene Pariser Versammlung von französischen Bischöffen erkannte
das päpstliche Decret als richtig an. Die Jansenisten aber
konnten natürlich nicht einstimmen. Sie behaupteten, daß die Frage,
jene fünf Sätze wirklich in Jansens Buche stünden und in
demselben Sinne von ihm vorgetragen worden wären, gar nicht
inmatistisch der Art sei, und daher vor des Papstes und der Kirche
kanal gar nicht gehöre. Doch der König befahl 1660 allen
Bischöffen des Landes schriftliche Anerkennung der päpstlichen
Bulle, und der Papst Alexander sandte 1665 in einer neuen Bulle
eine Eidessformel, wonach alle französischen Geistlichen, selbst
die Jansenisten nicht ausgenommen, bekennen und unterschreiben sollten,
daß die fünf Sätze in dem Sinne, worin sie vom Papste ver-
damnt worden, in dem Buche des Jansenius gelesen würden, und
daß „des Jansenius Kegerei“ sich losagen. Ehrwürdige Geistliche
Bischöffe, welche, Pavillon von Alet an der Spitze, ihres
Gewissens halber der Unterschrift sich weigerten, von neuem ihrer
Freiwilligkeit bekennend, in Glaubenssachen wohl, nicht aber
in Thatsachen des Papstes Unfehlbarkeit anzuerkennen, wurden

Gesetzes geschieden (ob der Mangel dieses Bewußtseyns entschuldigt
ward nicht gefragt); — in allen Fällen sei der Handelnde schon ge-
nug entschuldigt, wenn er nach irgend einem wahr oder recht schen
Princip gehandelt, z. B. nur die Meinung irgend eines ange-
sehehen Theologen für sich gehabt habe (Grundsatz des Probabilismus); —
die allergeringste Reue, ja selbst eine eingebildete Reue diene zur
Erwerbung der Sündenvergebung; u. s. w.

igt und vertrieben, die Nonnen von Portroyal suchte man mit Gewalt zur Unterschrift zu zwingen, und es entstand in der Kirche eine traurigste Zerrüttung. Endlich gab Alexanders Tod 1667 der Kirche eine erträglichere Gestalt. Der etwas milder denkende Papst Clemens IX. bewirkte 1668 durch Gestattung einer scheinbaren Zweideutigkeit bei der Unterschrift, daß die meisten Mitglieder der jansenistischen Parthei jetzt allenfalls unterzeichnen zu dürfen glaubten und unterzeichneten.

Ungeachtet dieses Friedens Clemens des IX. aber hörte der Kampf der nach Geist und Grundsätzen so verschiedenartigen Partheien im Ganzen dennoch, nur weniger heftig, fort, und gar bald erlaubte sich auch P. Clemens eine Feindseligkeit gegen die Jansenisten. Diese, die Gelehrten von Portroyal insbesondere, Arnauld, Nicole, de Sacy u. A., denen es nicht etwa soß um das Augustinische System, sondern zugleich um allgemeinere Verbreitung eines ernsten und erleuchteten Christenthums zu thun war, hatten schon seit längerer Zeit an einer französischen Bibelübersetzung gearbeitet, worin sie sich auch genöthigt gesehen, sie und da die Vulgata zu verbessern. In Frankreich durften sie die Version nicht herausgeben. So erschien sie denn 1667 zu Amsterdam, jedoch unter der Aufschrift von Mons, woher sie als die Bibelübersetzung von Mons bezeichnet wird. Aber Clemens IX. verdammt sie. — Doch wurde hiedurch der Friede nicht auffällig gestört, und einige Jahre hatten die Jansenisten, denn auch immer als die gedrückte Parthei, im Ganzen Ruhe. Im J. 1679 gab Papst Innocenz XI., dessen strengere Grundzüge ihn die Polemik gegen die Jesuiten mit den Jansenisten theilten, selbst eine Bulle heraus, worin er 65 propositiones laxorum moralistarum und zwar meistens jesuitische verdammt. Der despotische Jesuitenfreund Clemens XI. fing das alterderbliche Spiel von neuem an. Um den ihm verhassten Jansenisten überhaupt alle Ausflucht abzuschneiden, erklärte er in einer Bulle von 1685, es sei nicht genug, über die Frage, ob die fünf Sätze wirklich in Jansens Buche stünden, ein gehorsames Stillschweigen zu beobachten, sondern man müsse schlechterdings im Herzen glauben, daß er sie in einem kegerischen Sinne wirklich gelehrt habe, und nur in diesem Sinne dürfe man die Formel unterschreiben. Jetzt schon viele jansenistisch Gesinnte hatten sich jetzt von der Theilnahme

den Streit zurückgezogen, und die päpstliche Bulle erregte noch keine neuen allgemeinen Unruhen. Nur die jansenistische Festung Portroyal, die sich auch jetzt noch halten wollte, die Beschäuer der Nonnen schon längst vertrieben worden ward um diese Zeit, 1708 bis 1710, auf Antrieb des durch Ludwig XIV. gänzlich zerstört. Nun aber that einen neuen noch eigenmächtigeren und die Gewissen empfindend Schritt, und dadurch ward die ganze jansenistische Partei in den Kampf gezogen.

Der Priester Paschasius Quesnel (geb. zu Paris gest. zu Amsterdam 1710), einer der Väter des Oratoriums, frommer und eifriger Augustinianer, der aber auch theils als theils als Herausgeber (1676) der Werke Leo des Großen, welcher er sich manche freiere Untersuchungen erlaubt hatte, römischen Hofe so verhaßt geworden war, daß er 1685 in die Niederlande flüchten mußte, hatte zuerst zum Besten der Kirche, welche bei den Vätern des Oratoriums geistlichen Rath praktische Bemerkungen über das Neue Testament herausgab, aus welchen 1671 eine zusammenhängende Erklärung der Evangelien, und endlich 1687 und besonders 1693 eine des ganzen N. T. mit praktischen Anmerkungen geworden. Manche Bischöffe, vornehmlich Ludwig Anton von Noailles, zuerst Bischoff von Chalons, später Erzbischoff von Paris und Cardinal, obwohl dieser nur, nachdem er es von dem damals angesehensten französischen Theologen, dem Bischoff Bossuet, Meaux, hatte durchsehen lassen, gebrauchten und empfahlen das Buch. Die Jesuiten aber, deren Machinationen Noailles gegenwirkte, wollten diesen in dem von ihm empfohlenen Irrthum fränken, und schon 1708 verbot Clemens XI. das Neue Testament wegen seiner Uebereinstimmung mit der Bibelübersetzung von Mons und wegen darin enthaltener Irrlehren. Einnahme zwischen dem Papste und der französischen Regierung

77) Ein Zeit- und Ordensgenosse des freimüthigen (aber wilden) Forschers Richard Simon (gest. 1712), der in seinen Werken (Histoire crit. du V. T. 1678, du N. T. 1689, u. s.) neueren höheren Bibelkritik im Guten und Schlechten die Bahn

te jetzt die Ausführung der päpstlichen Verdamnung in Frankreich; bald jedoch, durch seinen ränkevollen jesuitischen Beichtwater Zeller bestimmt, forderte Ludwig XIV. selbst den Papst, die Streitigkeiten in der französischen Kirche definitiv zu scheiden, und Clemens XI. erließ nun 1711 die berüchtigte Constitution (d. i. Bulle) *Unigenitus* ⁷⁸⁾, worin er den Gebrauch des Quesnel'schen Buchs streng verbot, 101 Sätze aus demselben ⁷⁹⁾, unter diesen viele ganz deutlich biblische und Augustinische, als ketzerisch verdammt, und somit thatsächlich den Jansenismus zur römischen Kirchenlehre stempelte. Natürlich war dies vielen frommen Geistlichen ein schreiendes Uergerniß, und die ganze Jansenistische Parthei war empört ⁸⁰⁾. Noailles erklärte auf der Kanzel, daß er um des Friedens willen das Quesnel'sche Buch gern verzichte, und bat seine Gemeinde, ihm nachzufolgen; die Bulle *Unigenitus* aber glaubte er nicht annehmen zu dürfen. 40 französische Bischöfe, den Cardinal von Rohan, Bischoff von Straßburg, an der Spitze, nahmen die Constitution an, in einer Pastoralinstruction den Sinn legend, in welchem sie die 101 Sätze verdammt; aber auch dieses Mittel erlaubte dem Noailles sein Gewissen nicht anzuwenden. Erzeugt, daß er nur dann die Constitution annehmen dürfe, wenn er die Sätze in dem Sinne verdamme, in welchem der Papst die Verdamnung ausgesprochen; erbat er, mit acht anderen Bischöfen vereinigt, sich zuerst vom Papste eine Erklärung. Clemens aber forderte nur blinden Gehorsam; erst müsse die Bulle angenommen seyn, dann möge man streiten über ihren Sinn. In diesen Constitutionsstreitigkeiten, zum Glück für die Jansenistische Parthei, starb Ludwig XIV. 1715. Der Regent von Frankreich während Ludwigs XV. Minderjährigkeit, zog von Orleans, dem Religion etwas Gleichgültiges war,

78) Sie beginnt mit den Worten: *Unigenitus Dei Filius, qui pro nostra et totius mundi salute cet.*

79) Er Zeller hatte dem Könige betheuert, daß mehr als 100 Ketereien in dem Buche seien.

80) *Acta constitutionis Unigenitus* — ed. C. M. Pfaff. Tub. 1721. 4. — Geheime Nachrichten von der Const. *Unigenitus*. (Aus d. Franz.) Magdeb. u. Lepz. 1755 — 63. 6 The. 8.

ließ beiden Partheien ihre Freiheit, und Viele, die furchtsam die Constitution schon angenommen hatten, verwarfen sie jetzt. Man suchte mit dem Papste zu unterhandeln; dieser aber hörte auf nichts, drohte Noailles mit Bann und Absetzung, und brachte so die Sache aufs Aeußerste. Angesehene Bischöffe, Geistliche und Collegien der französischen Kirche, zuerst 1717 die vier Bischöffe Pierre la Broue von Mirepoix, Joh. von Soanen von Genes, Colbert de Croissy von Montpellier und Pierre de Langle von Boulogne, denen bald viele andere Bischöffe mit Noailles, und die theologischen Facultäten zu Paris, Rheims und Nantes folgten, stellten Urkunden aus, worin sie, um sich von den ungerechten Maaßregeln des Papstes sicher zu stellen, von dem Papste und seiner Bulle an ein allgemeines Concil appellirten. So trennte sich die ganze französische katholische Kirche in zwei Partheien, die der Constitutionisten oder Acceptanten; und die der Appellanten. — Clemens XI. that nun wirklich 1718 alle Widerspenstigen in den Bann. Anfangs hatte dies keinen weiteren Erfolg. Schon seit 1719 aber begann die französische Regierung, zuerst noch unter Orleans durch dessen Vertrauten Dubois, der nach der Cardinalswürde strebte, dann besonders nach des Regenten Tode 1723 und seit Ludwigs XV. Minderjährigkeit durch dessen ehemaligen Lehrer, den einflußreichen Bischof von Frejus, Cardinal Fleury bestimmt, sich wieder an Rom anzuschließen; und nun verlor die Parthei der Appellanten immer mehr ihre Freiheit und wurde bedrückt und verfolgt. Noailles selbst, durch Alter geschwächt, ließ sich 1720 — in Uebereinstimmung nehmlich mit einem von ihm aufgesetzten Lehrbegriff, welcher mit der Verdammung der 101. Sätze freilich in Widerspruch war — zu einer bedingten Annahme der Constitution bewegen; ja 1728, zu fernerm Nachgeben zu schwach, verwandelte er sie selbst in eine unbedingte⁸¹⁾, und 1730 ward die päpstliche Bulle vom Parlamente als Reichsgesetz registrirt. Damit jedoch war die Parthei der Appellanten, wenn sie auch immer mehr und mehr

81) Nach seinem Tode (1729) jedoch kam eine Schrift von ihm aus Licht, worin er im voraus alle Widerrufserklärungen, zu denen er sich in Altersschwäche bewegen lassen könnte, für ungültig erklärte.

nun zusammenschmolz, in Frankreich keinesweges vernichtet; nur vermischte sich jetzt, wie schon zuvor eine Neigung zu schwärmerischer Ascese bei manchen Jansenisten sich gezeigt hatte, unter Druck und Verfolgung immer sichtbarer und allgemeiner manches Schwärmerische mit der so standhaft und entschieden von ihnen vertheidigten Wahrheit, und dies brachte merkwürdige Erscheinungen hervor, die uns in demselben Maaße rein und unrein sich zeigen, als die Parthei der Appellanten selbst mit der reinen biblischen und kirchlichen Wahrheit unreinen römisch-katholischen und schwärmerischen Beisatz verschmolz. Ein eifriger junger Jansenist, Franz von Paris (geb. 1690), der aus innerem Drange, gegen den Willen seiner vornehmen Eltern, in den geistlichen Stand getreten war, seit 1720 Diaconus an einer Pariser Kirche, war schon 1727 seinen außerordentlichen äscetischen Anstrengungen erlegen und mit einer Appellationsurkunde in der Hand verschieden. Nach seinem Tode galt er für einen Heiligen, eine große Menge Menschen versammelte sich auf dem Kirchhofe des h. Medardus in einer Vorstadt von Paris um sein Grab her⁸²⁾, und Erzählungen von dort geschehenen Wundern verbreiteten sich immer weiter. Je mehr man dieser Richtung sich entgensetzte, um so mehr griff sie um sich. Ganze Schaaren klagten über das Verderben der Kirche und weissagten göttliche Strafgerichte, und auch Männer von Ansehen, Einsicht und Gelehrsamkeit, in einer Zeit, wo der Unglaube in Frankreich schon tiefe Wurzeln zu schlagen anfang, waren von der Bewegung mit ergriffen⁸³⁾. Seit 1731 gewann

82) Das Grab des Jansenismus neunt es Bottafrre.

83) Der Pariser Parlamentsrath Louis Basile Carré de Montgeron, von dem um sich greifenden Unglauben angestekt, hatte bisher bitter über die Jansenisten und die Wunder gespottet, als er des Scherzes halber 1731 doch auch einmal mit zum Grabe geht. Der Anblick der betenden andächtigen Menschenmenge öffnet hier vor seinen Augen eine ganz neue Welt. Von dem Eindruck unwiderstehlich hingerissen, wirft auch er sich auf sein Angesicht, und nun seiner inneren Leere sich bewußt werdend, bittet er Gott um Erleuchtung in seiner Finsterniß. Er verläßt vier Stunden darauf das Grab als ein neuer Mensch, durch elgne Erfahrung überzeugt, daß es etwas Göttliches gebe, überzeugt von der Wahrheit des Christenthums, das er bis dahin verhöhnt hatte,

diese viele Tausende ergreifende schwärmerische Begeisterung einen höheren Schwung, bis zum Entsetzen, durch die Conventen, in welche die auf das Grab des h. Paris sich legenden Menschen geriethen. Um der Sache mit Gewalt Einhalt zu thun, der König 1732 den Kirchhof zumauern und mit einer Mauer versehen. Aber man trug sich mit Wunder thuerender und conuulirender Erde von dem Grabe herum, und vergeblich befahl König 1733, daß alle Conuulsionärs ins Gefängniß geworfen werden sollten. — Noch 1752 verordnete Erzbischoff Beaumont von Paris, dem die meisten Bischöfe folgten, daß der Sterbender das Sacrament erhalten sollte, wenn er nicht von seinem Beichtvater einen Zettel beibringen könne, daß er die Unius-nitus-Bulle annehme.

So zogen in Frankreich die jansenistischen Streitigkeiten bis zu den Zeiten der französischen Revolution hin fort und so unabhängig auch der Unglaube, das natürliche und notwendige Erzeugniß des fleischlichen Herzens, in seinem Wesen von äußeren Einflüssen ist, so haben doch gewiß jene Streitigkeiten die an ihrem Ende das kirchliche Wesen in der katholischen Existenz als allseitig verderbt gerade recht auffallend zu zeigen und somit an der christlich kirchlichen Wahrheit überhaupt verzweifeln zu lassen geeignet waren, in denen von der einen Seite blind Aberglaube und todter Ceremoniendienst in seiner höchsten Vollkommenheit von der höchsten kirchlichen Auctorität, vermittelst jesuitischer Heilei, zu immer allgemeinerer Herrschaft gebracht, von der andern der Gegensatz einer reineren und freieren christlichen Existenz gegen hierarchischen Despotismus am Ende nur zu schwärmerischen Ausschweifungen ausgeartet erschien, nicht wenig dazu beigetragen, dem, freilich schon seit der sittenlosen Zeit Ludwigs XIV. wuchernden, aber doch erst zur Zeit der

der Wunder und des Rechts der Appellanten, so fest, daß er 1737 ein großes Werk: *La vérité des miracles opérés par l'intercession de M. de Paris* dem König überreicht, und sein ganzes irdisches Leben seiner Ueberzeugung opfert, denn er stirbt zum Lohn dafür in Rom.

olution in seiner schrecklichsten Gestalt über ganz Frankreich hereinbrechenden Unglauben ⁸⁴⁾ die Bahn zu ebenen.

Während aber in diesem Verlauf die jansenistische Parthei in Frankreich unterdrückt ward, bildete sich in dem Lande, von welchem der ganze jansenistische Streit ursprünglich ausgegangen, und in welchem die römische Kirche nicht die herrschende war, in den Niederlanden, eine förmliche jansenistisch-katholische

84) Was ein Cl. Mr. Helvetius (gest. 1771) in seinem Buche de l'esprit, was das berühmte Système de la nature (1770), was ein J. B. B. Marquis d'Argens (gest. 1771) — in s. Défense du paganisme par l'empereur Julien, lettres juives etc. —, ein Joh. d'Alembert (gest. 1783) und Denis Diderot (gest. 1784) — in der Encyclopédie u. s. w. —, was der freche Spötter und Lügner F. Maria Arouet de Voltaire (der zur Kritik der Geschichte Jesu z. B. als eine der wichtigsten Quellen das jüdische Fabelbuch Toldos Jeschu citirt, — und der bei seinem Tode, 1778, von einer Höllenahnung erfüllt, sein halbes Vermögen dem Arzte bot, wenn er nur noch auf sechs Monden das Leben ihm fristen könne), was der ernste, kränklich empfindende Joh. Jac. Rousseau (der seine Kinder im Findelhaufe erziehen ließ, und an seinem Ende, 1778, sich glücklich rief, sich keiner Sünde bewußt zu seyn, — in s. Emile, Lettres de la montagne etc.), was sie u. A. gesät hatten, das erndtete die Folgezeit fürchtbar reich. — Am 13. Nov. 1793 ward die Hauptkirche zu Paris in einen Vernunfttempel verwandelt, und binnen 20 Tagen waren 2000 andere Kirchen Frankreichs Tempel derselben Göttin, der zu Ehren man nun darin schmaufte, tanzte u. s. w. (S. M. Grégoire hist. des sectes religieuses. Par. 1828. Th. I. S. 87.) Am 4. Mai 1794 ward die Inschrift Temple de la raison wieder abgetrieben, und dafür gesetzt: Le peuple français reconnait l'Être suprême et l'immortalité de l'âme; und darnach ordnete man eine Fête de l'Être suprême an (ebenda S. 103); u. s. w. — (Alles übriges zum Theil augenfälliger zwar, aber nichts weniger als wesentlich ärger oder gefährlicher, als wie es in Frankreich seit der Revolution von 1830 sich wiederholt; jetzt, wo man Kirchen nicht umgestaltet, sondern lieber niederreißt, und die christliche Obrigkeit auf die Zerstörung ihr Siegel drückt [Berliner polit. Wochenblatt 1833. Nr. 2. S. 10]; wo man nicht vom nackten Rationalismus zu einem kräftigen Deismus übergeht, sondern, als etwas sehr Gleichgültiges, um dessetwillen man sich nicht der geringsten Mühwaltung unterziehen dürfe, Gott ganz bei Seite schiebt, und mit starken Schritten dem humanen Dienste des „religenden“ Fürsten dieser Welt sich nähert, den die „Menschen der Zukunft“ [sein Product aber der Vergangenheit und Gegenwart] preiligen [ebenda 1832. Nr. 6. S. 80; über die St. Simonisten unten mehr]; u. s. w.).

Gemeinde, die Kirche von Utrecht, die sich von den Päpsten bis in die neueste Zeit fortpflanzte. Die siche Jansenisten, Arnauld u. A., hatten sich nach den den geflüchtet, und an mehreren niederländischen Orten ohnehin noch nicht ganz daselbst verschollenen Jansenistisches neue Eingang gewonnen. Insbesondere war die thum Utrecht der Fall. Durch die Reformation hatte die Güter verloren, und war als eigentliches Erzbisthum gen; ein Domcapitel aber war zurückgeblieben, und die zung der erzbischöflichen-Geschäfte sandte der Papst einen pus in partibus. So verwaltete dieselben seit 1688. Titel eines Erzbischofs von Sebaste Peter Godde. J nismus durch die Jesuiten beschuldigt, ward dieser Clemens XI. 1702 nach Rom citirt, dort einige Ja halten, von seinem Amte suspendirt und endlich 1704 An seine Stelle ward der Jesuitenfreund Theodor vof sandt. Ein großer Theil des Domcapitels aber und die thologische Gemeinde erkannte diesen nicht an, und die he Katholiken trennten sich so in zwei Partheien. Französ nistische Bischöffe weiheten der freieren, aber geringer seit 1719 ihre Priester, und als 1723 das Domcapitel einen Priester aus seiner Mitte, den Cornelius Ste zum Erzbischoff erwählt hatte, und den Papst vergeblich Bestätigung ansprach, ertheilte demselben der nach f flüchtete französische Jansenist Dominicus Maria Ba tularbischoff von Babylon, die erzbischöfliche. Er Nachher gründete die Parthei neben dem Erzbisthum U noch die beiden Bisthümer zu Harlem (1742) und (1758), und um sich als eine katholische Gemeinde f hielt sie unter des Erzbischofs Meindaarts Vorsige Synode, auf welcher sie, nur mit Verwerfung der Unfehlbarkeit in Thatfachen und der Bulle Unigen Uebereinstimmung mit allen Glaubensartikeln der römischen Kirche, aber zugleich auch ihre Anhänglichkeit an stinischen Lehrbegriff, sowie an die wesentlichsten Grun gallicanischen Kirche, und ihren Abscheu gegen die late Moral bezeugte, und das Recht der Domcapitel, ihre selbst zu wählen, behauptete. Sie sandte die Beschl

Elemeus dem XIII.; dieser aber verdammt sie 1765 unter den schimpflichsten Benennungen. In der Folge suchte zwar Elemeus XIV. sich mit der schismatischen Parthei zu versöhnen; Pius VI. aber und seine Nachfolger unterhielten die Spaltung auch ferner ⁸⁵⁾, und die katholisch-jansenistische Kirche in Holland, obgleich sehr zusammengeschmolzen, und, weil römisch kirchliche Parthei, ihrem wohl unvermeidlichen Untergange entgegengehend, besteht in 27 holländischen Gemeinden mit fast 5000 Seelen ⁸⁶⁾ noch jetzt.

§. 190.

Mysticismus.

Nächst den jansenistischen Streitigkeiten erhielt noch einen merkwürdigen, obwohl bei weitem nicht gleich bedeutenden, Einfluß auf die Geschichte der Lehre und Theologie in der römischen Kirche der Mysticismus. Wie schon vor der Reformation in der katholischen Kirche neben den Scholastikern, zum Heil für die innere Religiosität, immer eine Parthei von Mystikern bestanden hatte; so konnte auch nach der Reformation in der römischen Kirche die mystische Theologie ziemlich frei sich fortpflanzen, wenn nur die Mystiker — wie der Graf Franz von Sales besonders, geb. 1567, seit 1602 Bischoff von Genf (mit dem jetzigen Siege zu Annecy), gest. 1622 ⁸⁷⁾, ein eifriger Beförderer der Verbreitung seiner Kirche unter den Protestanten, auch Stifter (1618) eines mystischen Nonnenordens von der Heimführung Unserer Pie-

85) Zuletzt hat noch Leo XII. die 1825 neu erwählten Erzbischoff von Utrecht und Bischoff von Deventer excommunicirt, worauf 1826 die ganze Kirche von Utrecht in einer öffentlichen Erklärung die Gerechtigkeit ihrer Sache vertheidigt hat.

86) Th. Fliedner Collektenreise nach Holland und England. (Hfen. 1831. bis jetzt 2 Theile.) Th. II. S. 567.

87) Der Verfasser eines Tractatus amoris divini (oder Theotime), einer Anleitung zum andächtigen Leben, eines „Kernes der christlichen Sittenlehre für alle Stände,“ vieler Briefe u. s. w.

ben Frauen (oder der Salesianerinnen)⁸⁸⁾; und der cienser-General, seit 1669 Cardinal, Joh. Bona, geb. gest. 1674, der Verfasser berühmter liturgischer Werke⁸⁹⁾, — jedes auch indirecten Angriff auf die herrschende Kirchenlehre sich enthielten. Ein solcher Conflict mit dem schon Lehrbegriffe war aber freilich schon immer leicht möglich unvermeidlich, wenn die Mystiker auch eigentlich nur gegen veräußerlichte Kirchenwesen auftraten, und eine durch eine Richtung sich auszeichnende mystische spanische Secte der leuchteten, der Alombrades, um 1575 entstanden (und von neuem 1623), zu einer Zeit, als die Grundsätze der Reformation in Spanien sich drohend verbreiteten, und die Wacke der argwöhnischen Inquisition verdoppelten, ward durch mit Gewalt unterdrückt. Es ist ungewiß, ob nicht vielleicht dieser Secte ein wichtiger einzelner Mystiker des 17ten Jahrhunderts vorgegangen ist, der Spanier Michael Molinos aus goffa (geb. 1640). Er hatte zu Pampelona und Coimbra war Dr. der Theologie und Priester geworden, und lebte seit in Rom. Hier schlossen viele ernstgesinnte Menschen sich an, deren geistlicher Führer er wurde, und für welche zum 1675 seinen „Geistlichen Wegweiser“⁹⁰⁾ herausgab, worin Gegensatz gegen den herrschenden kirchlichen Mechanismus Höchste der Religion als süße Seelenruhe, als reine uneigene Gottesliebe, als klare unmittelbare Anschauung Gottes, aneres unaussprechliches Gebet warm und kräftig dargestellt. Der Cardinal Pet. Matthäus Petrucci war Molinos Freund und selbst der Papst Innocenz XI. (1676—89) soll, bei wenigstens als Cardinal, ihm nicht abgeneigt gewesen seyn.

88) Sein Leben von J. Meffan C. A. v. Sales. Lugd. 1634. 4. — Marsollier la vie de S. Fr. de Sales. Par. 1747; und R. Kensting die Lebensgesch. des h. Fr. v. S. Paderb. 1818.

89) Unter seinen mystischen Schriften ist die *Via compendii ad Deum* wichtigste.

90) Er erschien spanisch, wurde bald ins Itallentische (*Guida spirit* und in andere Sprachen übersezt, von A. G. Francke als *Manuel spiritualis* (Lips. 1687) auch lateinisch, und von G. Arnold (1791) deutsch herausgegeben.

überprüft der jesuitischen Beichtväter aber bewirkte durch den kgl. französischen Beichtvater, den Jesuiten la Chaise, daß Ludwig XIV. vom Papst eine scharfe Prüfung der verdächtigen Molinischen Schrift verlangte. So ward 1685 Molinos verurtheilt, die Inquisition zog aus seinen Schriften und Vorträgen 3 Sätze, und der Papst verdamnte 1687 dieselben als ketzisch, Gotteslästerlich und dem christlichen Wandel schädlich. Man bezuldigte den Molinos, die mystische Lehre erneuert zu haben, daß man mitten im Genuße aller Lüste sich zur wahren Seelenruhe erheben könne; wenn gleich aber dies nur Mißverständnis oder Verwechslung war, so hatte doch Molinos allerdings über die Ruhe der Seele sich nicht richtig genug ausgedrückt, und unter den verurtheilten Sätzen waren solche, die, aus dem Zusammenhange genommen und einzeln betrachtet, für ein einfältig christliches Auge und ein sittlich ernstes Gemüth durch ihre pantheistische und antinomistische Farbe nicht anders als empörend seyn konnten. Jedenfalls kannte Molinos die objectiv christliche Wahrheit, die er ohnehin nur in dem unvollkommenen römisch katholischen Standpunkte (hinzuwieweil der Lehre von der Rechtfertigung) erkannte, zu sehr ins subjective gezogen, und Viele, denen sein eigner wahrhaft christlicher Grund fehlte, mußte seine Ausdrucksweise fast nothwendig zu einer süßlichen geistlichen Trägheit verleiten. Seine Parthei, der man ihr Schuld gab, durch ein Sich-auflösen-lassen aller Kräfte der Seele in ein völlig unthätiges Ruhen die wahre Gemeinschaft mit Gott erlangen zu wollen, ward mit dem Reiznamen der Quietisten gestempelt. Molinos selbst aber mußte nach dem Urtheil der Inquisition noch 1687 in der Kleidung eines Missethunders die ihm beigemessenen Irrthümer abschwören, was er in heiterer Gelassenheit that, und wurde hierauf zu lebenslänglicher Gefangenschaft in ein Dominicanerkloster abgeführt, wo selbst er zweimal täglich den Rosenkranz beten, einmal das apostolische Symbolum hersagen, dreimal wöchentlich fasten, viermal jährlich beichten und so oft, als es sein Beichtvater wollte, communiciren mußte, bis er 1696 starb ⁹¹⁾.

91) Recueil des diverses pièces concernant le Quietisme et les Quietistes, ou Molinos, ses sentimens et ses disciples. Amst. 1688. 8.

Siedurch jedoch konnte die Richtung zum Mysticismus haupt nicht unterdrückt werden. Sie verbreitete sich an deren Gegenden. So hatte eine Zeitgenossin des Moli Antoinette Bourignon, (geb 1616 zu Kessel, gest. Amsterdam), deren Neigung zum beschaulichen Leben früher Jugend so stark gewesen war, daß sie zweimal einem Vater gewünschten Ehe sich durch die Flucht entzog besonders in den Niederlanden, zu Mecheln, Gent, in auch in Ostfriesland und Schleswig, den Samen ihrer theosophischen, zum Theil offenbar schwärmerischen und retischen Ansichten ausgestreut. Vornehmlich aber verbrachte nach dieser Zeit die Richtung zum Mysticismus in Fra Jeanne Marie Bouvières de la Mothe Guyon⁹²⁾, g zu Montargis, gest. nach vielfach erduldetem Gefängniß Blois, gleichfalls von Jugend auf von einer vorherrschenden zur Theosophie und zum Mysticismus bewegt, bei dem Tode ihres Gatten als junge Wittwe mit ihrem gleich Reichtvater, dem Barnabitenmönch François de La (gest. zu Paris im Gefängnisse 1702) in den letzten Jahre des 17ten Jahrh. in Frankreich und einem Theile der Schweiz, und suchte mündlich und schriftlich ihren mystischen fassen Gekung zu verschaffen. Die Zartheit und Feinheit welcher sie bei aller weiblichen Geschwätzigkeit die Moli Lehren nach ihrer eigenthümlichen Fassung in ihren vielen ten⁹³⁾ vortrug, gewann ihr unzählige Leser. Zu Paris verhaftet, erhielt sie für jetzt durch mächtige Bönnerin Frau von Maintenon insbesondere) bald ihre Freiheit wieder fand nachher einen kräftigen Beschützer an einem ausgezei Geistlichen der französischen Kirche, dem Abbé François

92) La vie de Mad. de Guyon écrite par elle même. C 8 Bde. 12.

93) Das Hauptwerk (welches, wie die meisten übrigen, von der Bourignon feurigen Verehrer, dem pfälzweibbrückischen & Pet. Potret, einem vormaligen Cartesianischen Philosoph 1719, herausgegeben worden) ist La Bible de Mad. Guyon explications et reflexions, qui regardent la vie intérieure (Amst.) 1716. 20 Bde. 8.

nac de la Motte Fénelon ²⁴⁾, geb. 1651, gest. 1715, seit 1689 Erzieher der königlichen Enkel und seit 1695 Erzbischoff von Cambrai, einem Manne von großen Gaben, tiefem Geiste und hoher praktischer Frömmigkeit, der zwar in dem Lehrbegriffe seiner Kirche, so wie er als Mystiker ihn sich idealisirte, ganz befangen war, und darum zur Zurückführung der französischen Protestanten zur katholischen Kirche eifrig mitwirkte ²⁵⁾, aber doch durchsich fern von aller Verfolgungssucht gegen dieselben sich hielt, und zu jenem Zweck damals angewandten gewaltsamen Maaßregeln entschieden mißbilligte ²⁶⁾. Fénelon, der die mystische Theologie als heilsames Mittel zur Anregung der inneren Religiosität in seiner veräußerlichten Kirche betrachtete, schätzte an der Guyon ihren heiligen Eifer, und suchte darum ihrer Sache eine glückliche Wendung zu geben. Er rieth ihr, sich dem Urtheil des angesehensten damaligen französischen Theologen, des Bischofs Bossuet in Meaux (S. 798), zu unterwerfen. Allein der streng dogmatische Bossuet und der zum Mysticismus sich hinneigende Fénelon konnten natürlich über Person und Lehre der Guyon nicht auf gleiche Weise urtheilen; dieser legte mildernd aus, was jenem durchaus anstößig erschien, und beide kamen daher bald über die mystische Theologie mit einander in ernstlichen Streit. Fénelon verteidigte insbesondere, nach Molinos und Anderer Vorgange, den Grundsatz, daß der höchste Standpunkt in der Religion der ist, da der Mensch, ohne dabei an Gott als Quelle aller Glückseligkeit auch für sich zu denken, ja selbst wenn er von Gott verbannt werden sollte, Gott nur um seiner Vollkommenheit, nur in sich selbst, nur um Gottes willen liebt, was Bossuet bestritt. Doch hätte man sich ja wohl verständigen können, da ja die eigentlicheeligkeit von der Liebe zu Gott sich gar nicht trennen läßt, son-

²⁴⁾ Vgl. Ramsay Hist. de la vie de Fénelon. à la Haye. 1723. — F. L. v. Bauffet Lebensgesch. Fénelon's (Par. 1808), deutsch von W. Feder. Würzb. 1811. 3 Bde. 8.

²⁵⁾ Seit 1686 war er förmlich, und mit Erfolg, als Bekehrer der Hugenotten angestellt gewesen.

²⁶⁾ Das Werk Gottes, sagte er, werde ja auch in den Herzen nicht mit Gewalt betrieben.

dern letztere nothwendig alle Seligkeit mit sich führt, und da an Bossuet den Unterschied einer knechtischen Liebe zu Gott, die Gott nur äußeren Lohn sucht, und einer kindlichen Liebe, die Gott allein die Quelle aller Seligkeit sieht, keinesweges leugnete. Aber der mystische Ausdruck von einer reinen ganz uneigennütigen Liebe zu Gott, wobei der Mensch sich selbst vergesse, Gott mit gänzlicher Selbstverleugnung sich hingebende, wie Genelon zu lieb, als daß er ihn hätte daran geben mögen; an Bossuet, wohl erkennend, daß sein Gegner seinen Begriff nicht klar genug entwickelte und Ausdrücke gebrauchte, die leicht schädlich werden konnten, zugleich aber auch einer unwürdigen persönlichen Leidenschaft und Eifersucht auf Genelons Ansehen sich überlassen legte Alles, was Genelon wollte und sagte, aufs härteste an Bossuet sprach seine Ansicht besonders aus 1697 in seiner *Instruction sur les états d'oraison*, Genelon in demselben Jahre in der *Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure* worin er zu zeigen suchte, daß seine Lehre von der uneigennütigen Liebe zu Gott zu allen Zeiten sich in der katholischen Kirche gefunden habe. Dies Genelonsche Buch aber ward von seinen Gegnern verkehrt, und Genelon schickte es selbst nach Rom. Die Ungenauigkeit jedoch, in welche er unterdeß bei Ludwig XIV. gefallen war, machte es seinem Gegner Bossuet leicht, den römischen Hof durch seinen französischen Einfluß zu bestimmen. 1699 erschien ein Breve Innocenz des XII., worin derselbe 23 Sätze aus Genelons Buche, und darunter die Lehre von der reinen Liebe⁹⁷⁾, als ungerathlich, schädlich und irrig verdammt. Leicht hätte Genelon, wie die Jansenisten, durch Aufstellung der Behauptung, daß die Sätze nicht in dem vom Papste verdammtten Sinne genommen habe, langwierigen Streit erregen können; für so wahr er auch den wesentlichen Inhalt seines Buchs von der reinen Liebe noch ferner hielt, den, wie er meinte, auch die Kirche nicht verdammt habe, weil derselbe katholisch sei, so erkannte er doch

97) Außerdem die Lehren von der geistlichen Gleichgültigkeit und von dem inneren Ruhe der Seele, von dem Vorzuge des Anschauens vor der Betrachtung, von den Versuchungen des Teufels, denen man nicht widerstehen dürfe, von dem geringen Werthe des wörtlichen Gebets,

ichtiger Katholik, und die Selbstverleugnung ühend, die ders predigen wollte, das Mangelhafte, Mißverständliche, e seiner Darstellung willig und demüthig an. Er erschien Kanzel, las das päpstliche Breve vor, und ermahnte die de, demselben Folge zu leisten. Mit dieser Unterwerfung s unter des Papstes antimystisches Urtheil verlor nun nicht Guyon ihre Stütze, sondern der Mysticismus in der rö: Kirche überhaupt seinen Halt, und auch in der Folgezeit te er in ihr zu ihrem eignen Schaden — da sie nothwen: immer mehr erstarrte — sein Haupt nie wieder recht u erheben.

Viertes Capitel.

Versuche zwischen der katholischen und protestantischen Kirche.

§. 191.

unausführbar eine Union auch erscheinen mußte, bei wel: wohl die katholische, als die protestantische Kirche jede ih: entlichen Charakter beibehaltend, beide Kirchen sich in it mit einander vereinigen sollten, (eine Vereinigung, hin das eben so unwahre, als nicht allgemein zu erwar: eständniß enthalten haben würde, daß beide Kirchen das e Recht auf gleiche Weise für sich hätten): so wurden doch h, wie schon während, der Reformation, um der Spals Ende zu machen, mannichfache Vereinigungsversuche der acht, die aber sämmtlich zu einem glücklichen Resultate rten.

jenigen Theologen des 16ten Jahrh., wie es so manche gab, die Vielen zur Bewerkstelligung einer solchen Ver: am geeignetsten schienen, die, wie schon Erasmus, bräuche in der katholischen Kirche tadelten, und eine Ver: z des verderbten Lehrbegriffs wünschten, dabei aber doch utionellen Grund des letzteren unangetastet lassen wollten, Protestanten beschuldigten, zu viel eingerissen zu haben,

konnten die Union gerade am wenigsten bewirken, da das trauen keiner der beiden Parteien im Ganzen sie unter. Dies zeigte sich besonders bei den Unionsbemühungen Kaiser Ferdinand's I. (1558—64). Dieser Fürst, früher ein Gegner der Reformation, später aber so wesentlich umgekehrt, daß selbst an seinem Hofe evangelische Theologen, wie ein B. ver, Lehrer des Thronerben Maximilian II., und der wenig evangelisch gesinnte Sebastian Pfauter, desselben Hofger., Eingang fanden, wünschte ungeachtet der Verdammung Evangelischen durch das Tridentinische Concil schnellst eine Vereinigung der Kirchen, und ließ die Theologen Friedr. Stelsius, Georg Wicel (gest. 1573; vgl. S. 729) und Georg Jander (gest. 1566), die zu der bezeichneten Classe gehörten, Gutachten darüber ausstellen. Erfolg aber hatte dies nicht. beiden Erstgenannten, früher selbst evangelisch, nachher Gegner der Reformation, hatten bei den Evangelischen allmählich das trauen verloren; und so gemäßigt und friedliebend auch Jander's Gutachten ausfiel⁹⁸⁾, so konnte doch gerade ebendeshalb die katholische Kirche in diese Vilderungen nicht willigen, und bei diesem Nachgeben noch mußten die Evangelischen für ihre geistliche Freiheit fürchten.

Scheinbar glücklicheren Erfolg verhieß das 17te und 18te Jahrh. den Unionsbestrebungen. Während der Verfolgung der reformirten Kirche in Frankreich zu unterdrücken, bemühte sich die katholische Kirche, gelehrte und beredte, aber auch sophistische Männer, wie Jac. Benign. Bossuet⁹⁹⁾, (geb. 1627 zu Dijon, gest. zu Paris, 1652 Dr. der Theol., 1669 ernannter Bischof von Condom, 1670 Lehrer des Dauphins, 1681 Bischof von Meaux), die Wiederanschließung der Reformirten an die katholische Kirche durch den Wege der theologischen Ueberzeugung zu fördern. Bossuet schrieb¹⁰⁰⁾ zu diesem Zwecke besonders 1671 seine Exposition

98) Consultatio de articulis religionis inter Catholicos et Protestantes controversia.

99) Vgl. F. L. de Bossuet Hist. de J. B. Bossuet. Varin. 4 Bde. 8., deutsch von M. Feder. Salzb. 1820. 4 Bde.

100) Bossuets sämtliche Werke sind am vollständigsten zu Paris 1819 in 46 Bden 8. editirt worden.

de l'église catholique sur les matières de contro-
 verses 1688 seine Histoire des variations des églises pro-
 testantes (2 Theile. 4.). Aber auch dies Mittel verfehlte im Gan-
 zen Zweck. Im ersteren Werke hatte er mit großer Ge-
 schicklichkeit gerade die Lehren, die den Protestanten am anstößig-
 stein zu verdecken gesucht; aber mit dieser künstlich verfeinern-
 gung des römischen Lehrbegriffs waren nun selbst die
 Glieder der römischen Kirche unzufrieden. Im letzteren
 Werke er mit vieler Sophistik alle scheinbaren und wirklichen
 Unterschiede im Lehrbegriffe der Reformatoren und der Prote-
 stanten zusammengestellt, um zu zeigen, wie sie mit sich selbst im
 Einklange seien, und wie man nothwendig in ein unendliches
 Verwirren der Ansicht gerathe, sobald man sich vom katholischen
 Standpunkte entferne; aber es entging den Protestanten nicht, wie
 ein katholischer Bischoff ihre Freiheit einer theologischen Ent-
 scheidung bei einem Festhalten an dem Wesentlichen des kirchlichen
 Lehrens, als dem wahren Grunde christlich kirchlicher Einheit,
 nicht vermindern vermöge, und wie partheiisch er die große Ver-
 schiedenheit der Lehrmeinungen aus der Acht lasse, die bei aller er-
 scheinenden äußerlichen Einheit zu den verschiedenen und allen Zei-
 ten auch in der römischen Kirche sich findet.

In diese Zeit ward aber auch von einer anderen Seite her
 ein Unionsversuch gemacht, der mehr diesen Namen verdient,
 dennfalls nachher Bossuet Theil nahm. Der Spanier
 Philipp Rojas de Spinola, seit 1668 Bischoff von Lina-
 res, seit 1685 durch Kaiser Leopold I. Bischoff von Wie-
 nneustadt, (gest. 1695), hatte schon seit langer Zeit sich
 an zur Vereinigung beider Kirchen beschäftigt, und mußte
 Kaiser dafür einzunehmen. Er reisete nun seit 1675 in
 Deutschland umher, und fand besonders im Hannoverschen,
 aus Politik dem Kaiser willfahren mochte, eine günstige
 Aufnahme. Der angesehenste dortige Theolog, der Abt von Loc-
 rhard Wolter Molanus (gest. 1722), hatte den Haupt-
 theil in den Verhandlungen, und Bossuet, an Scharfsinn
 Molanus überlegen, so daß er ihn mannichfach durch Ueber-
 zeugung zu bestimmen wußte, mischte sich darein¹⁰¹). Molanus

per reunionem Protestantium cum eccl. Rom. Tractatus inter J.
 Bossuetum et D. Molanum. Vindob. 1782. 8.

festlie Vergleichspunkte zwischen Katholiken und Protestanten auf ⁷⁷), worin er die Differenzartikel in drei Classen 1. solche, bei denen bloß Mißverständnisse obwalteten, z. B. Lehren vom Opfer im Abendmahl, von der Zahl der Genuß u. s. w.; 2. solche, die in beiden Kirchen nicht mit allg. Uebereinstimmung angenommen, von einigen Theologen beider andern verneint wurden, und bei denen also die Vereinigung fehlte; z. B. die Lehren von der Fürbitte für die Verdammten der unbefleckten Empfängniß der Maria, von dem Verdiensten guten Werke; und 3. solche, bei denen allerdings beide einander geradezu widersprachen, z. B. die Lehren von der Lösung der Hellsigen, von der Transsubstantiation, dem Heil der richterlichen Gewalt in Glaubenssachen, über welche durch gelehrte Männer oder durch ein freies Concilium entschieden sollte. Die ganze hierarchische Ordnung, welche die Protestanten sollten wieder annehmen, und den Willen des Papstes als einen auf menschliches Recht gegründeten und kirchliche Uebereinstimmung ihnen übertragenen anerkennen. — Der große Philosoph Gottfr. Wilh. Leibniz (gest. 1716) nahm an diesen Verhandlungen Theil; und auch Leibniz, der für die Kirche die Vereinigung wünschte, war geneigt, manche Irrthümer derselben zu übersehen und manche Theile des christlichen Lehrebegriffs mildernd zu beurtheilen, — wenigleich er, in philosoph. Hinsicht gewachsen, in seiner Correspondenz mit dem Papste manche seiner Scheingründe treffend in ihrer Blöße darlegte. — Die ganzen Verhandlungen, bei dem Risformale, welches der größte Theil der lutherischen Kirche annahm, Molanus als Anhänger der „synkretistischen“ Concilien setzte, endeten, statt eine wirkliche Union herbeizuführen, damit, daß sie dem alten Streit nur neue Nahrung gaben.

Auch die neueren Versuche des Cardinals Angelo Maria Sini (gest. 1766), durch einen gelehrten Briefwechsel die Vereinigung der protestantischen mit der katholischen Kirche zu fördern, mußten natürlich scheitern.

102) Molani Regulae circa Christianor. omnium ecclesiarum unionem, in Bossuet Oeuvres posthumes. Amst. 1758. T. I. p. 84.

Besondere Vereinigungsunterhandlungen wurden zu diesen Zeiten des 17ten und 18ten Jahrh. noch zwischen der römischen und protestantisch englischen Kirche gepflogen, welche theils durch ihre bischöfliche Verfassung, zumal da die eifrigen römischen Episkopaltheologen auf die Succession der Bischöfe und die Ueberlieferung der Ordination von der apostolischen Kirche ein sehr hohes Gewicht legten, der römisch-katholischen, auch dem Urtheil römischer Theologen, näher zu stehen schien, andern evangelischen Kirchen. So wünschte im Anfange des 17ten Jahrh. der Erzbischoff von Spalatro im Venetianischen Dalien, Marcus Antonius de Dominis, zum Theil durch den Umgang mit englischen Theologen in Italien angeregt und durch weitere Forschungen zu einer, freilich gewiß nicht gründlichen, Erkenntniß des Verderbens in seiner Kirche geführt, zum Zweck einer Kirchenreformation eine Annäherung an die englische Kirche. Bei Bekanntwerdung seiner Grundsätze Verfolgung fürchtend, ging er 1616 nach England, gab daselbst sein Werk *de re publica ecclesiastica* (3 Thle. Fol.) heraus, worin er seine Abneigung vom römischen Lehrbegriffe und seine Hinneigung zur englischen Kirche aussprach, schwor öffentlich zu London die röm. kathol. Religion ab, und ward Geistlicher der englischen Kirche. Seine Schritte aber waren zu eilig gewesen. Römische Vor Spiegelungen gegen ihn 1622 zur Rückkehr nach Rom. Hier konnte er Anfangs wirklich in Ruhe leben; unter Papst Urban VIII. aber (1623) ward er ins Gefängniß geworfen. In demselben starb er 1624, und wurde nun in effigie verbrannt. — Auf die römische Kirche warfen späterhin auch manche Jansenistische Theologen in Frankreich ihren Blick. Der gelehrte und freisinnige Jesuit, Louis Ellies du Pin, Dr. der Sorbonne (geb. 1657, 1719), knüpfte 1717 mit dem Erzbischoff William Wake von Canterbury Unterhandlungen an, die ihm aber, als sie bekannt wurden, Verfolgung zuzogen. Doch ging nach du Pins Bitte der Pariser Canonicus, Peter Franz le Courayer, vor, worauf ein, welcher 1723 in einer Dissertation zu zeigen suchte, daß die Ordination der englischen Bischöfe gültig und auch der englischen Kirche die acht apostolische Succession der Bischöfe dafür aber 1728 nach England flüchten mußte, woselbst er seine von freien Untersuchungen begleitete wichtige Uebersetzung der römischen Kirchengesch.

von Carpi's Geschichte des Tridentinischen Conciliums, und bis an seinen späten Tod 1776 bei diesen fest beharrte¹⁰³⁾, ohne daß indeß auch sein Beispiel keine Folgen gehabt hätte.

2
Gewiß wird eine wahre und rechte Einigung bei¹⁰⁴⁾ alsdann nur erfolgen, nicht wenn man fortwährende Versuche machen, die wesentlichen Eigenthümer der Kirche zu verschmelzen zu wollen, sondern wenn die eine von beiden die wesentlichen Charakter selbst, so weit er der Einigung entgegensteht, willig daran giebt; dies aber kommt von derjenigen zu, die im Wesentlichen nur die Wahrheit anstrebt, und gleich auch sie (ihre eine Hälfte besonders) die wesentlichen von der Schwesterkirche der Union anzunehmen haben wird; — und nur katholische wie die in der neuesten Zeit durch Wort und That und Thaten ausgesprochenen eines Martin Boos¹⁰⁵⁾, Joh. Gogner¹⁰⁶⁾, sind es, die in die Union fördern.

103) C. A. Heumann de theologia Courayeriana; in der Neologie dissertat. P. I. p. 260 sqq.

104) Recht ist die Union ja nur dann, wenn sich nicht Wahrheit und Wahrheit einigen, sondern wenn letztere der ersteren sich unterwirft.

105) Martin Boos, der Prediger der Gerechtigkeit, die der Gerechtigkeit sein Selbstbiograph. Von J. Gogner. Epz. 1826.

106) Sie zeugten mächtig mitten in der römischen Kirche, aus dem Bande sie sich zu lösen durchaus nicht gesonnen waren, und der Befolgung oder Bindung des göttlichen Wortes zum Theil (Boos beharrte im alten Verbande) endlich nur gedrängt wurden, von den evangelischen und wahrhaft katholischen christlichen Grundlehren.

Zweiter Abschnitt. Evangelische (katholisch = evangelische) Kirchen.

Erstes Capitel. Ausbreitung der Reformation.

§. 192.

Schüler der Reformatoren, aus allen Ländern in Wittenberg zusammengeströmt und in alle Länder von hier wieder ausgehend, und Luthers und Melancthon's in mehrere Sprachen übersezte Schriften, wozu dann auch noch das Wirken der Schweizer-Reformatoren hinzukam, hatten schon bis in die Mitte des 16ten Jahrh. die evangelische Erkenntniß fast in ganz Europa verbreitet. In manchen Ländern gewann dabei nun freilich die Fäulniß im Kampfe über das Licht den Sieg; viele Reiche aber nahmen das Evangelium auch an, und spurlos konnte nur in ganz wenigen die Wahrheit überwältigt werden.

In Deutschland gaben, außer den Ständen, die mit ihrem Beispiel vorangegangen waren, Sachsen¹⁰⁷⁾ und Hessen, und vielen Reichsstädten (Ulm, Straßburg, Nürnberg, Frankfurt, Magdeburg u.), die Churfürstenthümer Brandenburg (durch Joachim II., 1539)¹⁰⁸⁾ und Pfalz (1545 und völlig 1556; vgl. 197, 2)¹⁰⁹⁾, die Herzogthümer Braunschweig, Württemberg (durch Herzog Ulrich und die Theologen Schnepf und Ambr. Blaurer)¹¹⁰⁾, Holstein, Mecklenburg, Pommern und

107) Die Linie des Churf. Moritz aber war seit 1697, ursprünglich um der polnischen Krone willen, wieder röm. katholisch.

108) S. Schmidt Einleit. zu der Brandenb. Kirchen- und Reformationshistorie. Berl. 1718. 4.

109) Henr. Altling Historia ecclesiae Palatinae, in f. Monumentis piet. et liter. Freyf. 1701. 4. — B. G. Strauß Ausf. Bericht v. d. Pfälz. Kirchenhistorie. Frlf. 1721. 4.

110) J. G. Zahn Entw. einer Reformationsgesch. des S. Würtemb. Tüb. 1791. — G. F. Schnurrer Erläut. d. Würtemb. K. u. Ref. u.

Zweibrücken, die Markgraffschaften Anspach und Bayreuth (durch Markgraf Georg von Brandenburg) und das Fürstenthum Anhalt, die Graffschaft Nassau u. a. später der evangelischen Wahrheit sich hin; und selbst in österreichischen Erblanden ¹¹¹⁾, in Böhmen, Mähren und Schlesien wohnte eine große Anzahl von Protestanten. Der ganzen evangelischen Kirche Deutschlands rechtlich sichergestellt ward durch den Augsburger Religionsfrieden 1555 und, nach den Schrecken des 30jährigen Krieges, wieder noch bestimmter durch den Westphälischen Frieden 1648 gesichert, und nur in wenigen deutschen Ländern papistisch (in den österreichischen z. B. ^{111b)}); am auffallendst das Erzbisthum Salzburg, wo 1731 — 1733 unter dem Leopold Anton Grafen von Firmian 22000 lutherischen Protestanten grausam vertrieben wurden ¹¹²⁾) hatten in der Konstantinischen Unterthanen noch über Druck und Verfolgungen.

Auch in der Schweiz war die Reformation aus ihrem Geburtsort (S. 177), — woselbst Zwingli (S. unten S. 197, 1) seit 1531 an Heinrich Bullinger seinen Nachfolger erhalten ¹¹³⁾, — nicht beschränkt geblieben.

Gelehrten-Geschichte. Lüz. 1799. 8. — J. C. Schmidt Pfister Denkwürdd. der Würtemb. u. Schwäb. Reform. Lüz. 1817.

111) B. Kaupach das evangel. Oesterreich. Hamb. 1732. 4 Fortsetzungen. 1736 ff.

111b) G. G. Baldau Gesch. der Protestanten in Oesterreich. 2 Bde. 8.

112) J. J. Moser Aetenmäß. Bericht von der jeztmal. Schw. der Evang. in Salzb. 1732. 2 Bde. 8. — G. G. Göd Emigrationsgesch. von den aus Salzb. vertrieb. Luther. 2 Bde. 4. — R. Panse Gesch. der Auswanderung der evangel. Bürger. Epg. 1827.

113) Ueber Heinrich Bullinger (geb. 1504, gest. 1575) Simleri narr. vitae J. B. Tig. 1575; Sal. Hess Leben Bullinger. Zürich. 1828 und J. F. Franz Bzüge aus dem Leben Bullinger. Bern. 1828.

Basel hatte längst schon Desolampadius (ebenda) still in Segen gewirkt, und 1529 trat die Reformation daselbst vollständig ins Leben. Bern, der Sitz der Wirksamkeit des ehrwürdigen Predigers Berchtold Haller ¹¹⁴⁾, vollendete, nach einem feierlich veranstalteten Religionsgespräche, 1528 seine schon 1525 begonnene Reformation; Schaffhausen und St. Gallen ¹¹⁵⁾ reformirten sich 1529, und bald, ungeachtet eines 1527 und drohender 1529 geschlossenen Bündnisses der am eifrigsten papistischen Lantone, welches 1531 selbst in einen kurzen Krieg der beiden schweizerischen Confectionen ausging, erklärte die größere Hälfte des Landes ¹¹⁶⁾ sich entschieden für die Reformation. Nur Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Lucern verschlossen sich ihr gänzlich. Am wichtigsten ward jetzt das evangelische Bekenntniß — die Frucht besonders des rastlos thätigen evangelischen Gluteisernes Farel ¹¹⁷⁾ — der Stadt Genf (1535), welche nun bald davon unten §. 197, 1) durch den großen Calvin, der das schweizerische Reformationswerk reinigend (in der Lehre) und kräftigend in der Verfassung) vollendete, das Wittenberg der ganzen reformirten Kirche wurde.

Außerhalb Deutschlands und der Schweiz faßte die Reformation zuerst festen Fuß in Preußen ¹¹⁸⁾, Ostpreußen nehmlich,

114) M. Kirchhofer Berthold Haller oder die Reformation in Bern. Zürich. 1828.

115) In St. Gallen wirkte der verdienstvolle Bürgermeister Joachim von Watt, Vadianus (geb. 1484, gest. 1551).

116) Darunter Lausanne als Erfolg der evangelischen Predigt des Peter Biret (geb. 1511, gest. 1571).

117) Wilhelm Farel, geb. 1489 in der Dauphiné, gest. 1565 zu Neufchatel, hatte schon an vielen Orten der Schweiz, in Basel, Murten, Lausanne, Neufchatel, im ganzen Bernerlande, auch in Straßburg und Mümpelgard, und anderwärts das Evangelium verkündigt, als er auch nach Genf sich wandte, um seinem ihn verehrenden Freunde Calvin das Feld zu bereiten. — Siehe M. Kirchhofer das Leben W. Farel's. 1r Th. Zürich. 1831 (vgl. die Anzeige dieses Werks in Tholud's Lit. Anzeiger 1832 Nr 9 f.). Th. 2. 1833.

118) C. Hartknoch Preuß. Kirchenhistorie. Grff. 1686. — D. G. Arnold Kirchengesch. des Königr. Preußen. Königsb. 1769. (Vgl. S. 393.)

welches damals der deutsche Ritterorden noch inne hatte. Der Markgraf Albrecht von Brandenburg, seit 1511 Hochmeister des Ordens, war 1522 auf dem Reichstage zu Nürnberg in Anbörung einer evangelischen Predigt des Andr. Osiander das Evangelium theuer geworden, und er ließ, unter Luthers Vermittelung, 1523 die evangelischen Prediger Joh. Brismar und Petr. Amandus nach Preußen kommen. 1524 bekam der Bischoff von Samland, Georg v. Polen; (unter allen christlichen Bischöffen der erste), sich öffentlich zum evangelischen Lehrbegriff, und 1525 erhob Albrecht, in einem Vergleich mit dem Könige von Polen als Lehnsherrn, Preußen zu einem weltlichen Herzogthum, worin er nun der Reformation so kräftige Unterstützung gewährte, daß schon 1526 die evangelische Kirchengemeinschaft allgemein eingeführt werden konnte ¹¹⁹⁾.

Nach Schweden kamen Luthers Grundsätze schon (schon 1519) durch zwei Männer, die zu Wittenberg Luthers und Melancthons Schüler gewesen waren, die Brüder Olaus und Lorenz Petri oder Peterson (Olaus geb. 1497, gest. 1557, Lorenz geb. 1499, gest. 1574). Vorbereitet war in Schweden der Sieg der Reformation schon dadurch, daß daselbst der Papst und die hohe Geistlichkeit durch Theilnahme an der Unterdrückung des Landes sich verhaßt gemacht hatten. Als daher nach Schweden Befreiung Gustav Wasa 1523 sich auf den Thron erhoben hatte, konnte er (und er starb erst 1560) mit Erfolg als kräftiger Beförderer des Reformationswerks handeln ¹²⁰⁾. Olaus ward Kanzler bei der Universität, Lorenz Erzbischoff zu Upsala, und beide, mit dem königlichen Kanzler Lorenz Anderson verbunden ¹²¹⁾, wirkten eifrig, Olaus und Anderson besonders schon durch Uebersetzung der Bibel ins Schwedische,

119) Auch in Polnisch-Preußen oder Westpreußen, in Plesien und in Kurland ward in der Folge die Lutherische Lehre herrschend.

120) M. Gellius Gesch. K. Gustav's I., deutsch Copenh. u. 1717. 2 Thle. 8. — J. W. v. Archenholz Gesch. Gustav's Wasa. 1801. 2 Thle.

121) J. A. Schinmeyer Lebensbeschreib. der drei schwed. Reformanten O. Anderson, Olaus Peterson u. Lor. Pet. Lüb. 1783. 4.

Verbreitung der Reformation. Durch die Beschlüsse des Reichstags zu Westerås 1527 ward die Fortpflanzung der reinen Lehre in Schweden schon vorläufig gesichert, und endlich, auf einem neuen Reichstage zu Westerås 1544, wurde alles, was noch vom Papstthum übrig war, abgeschafft und die evangelisch-lutherische Kirchenordnung, jedoch mit Beibehaltung der, wiewohl geschwächten, bischöflichen Verfassung, im ganzen Reiche eingeführt. Auch die späteren Bemühungen der Könige Johann III. und Siegmund gegen Ende des 16ten Jahrh. zur Wiederherstellung der römischen Kirche konnten die evangelisch-lutherische nicht stürzen, sondern dienten nur zu ihrer immer gründlicheren Befestigung. Die Ständeversammlung zu Upsala seit dem 25. Febr. 1593 bekannte sich aufs neue feierlich zur Augsburgerischen Confession, und die lutherische Kirche ward die allein herrschende ¹²²⁾.

In Dänemark ¹²³⁾ war ebenfalls schon 1519 Peter Lille mit einigen Gleichgesinnten, und nach ihm, noch 1520, von Luther abgeordnet, ein Magister Martin mit der evangelischen Predigt aufzutreten; vornehmlich aber wirkte daselbst seit 1521 ein Wittenberger Zögling Joh. Lausan. Doch auch er fand, von Seiten der Bischöffe besonders, noch heftigen Widerstand. 1526 bekannte sich der König Friedrich I. für seine Person zur evangelischen Lehre, und der Reichstag zu Odensee 1527 gab Papisten und Lutherischen im Reiche gleiche Rechte; doch ging auch jetzt das dänische Reformationswerk, bei den politischen Zerwürfnissen und der hartnäckigen Widerspenstigkeit der Bischöffe, noch durch manche wechselnde Schicksale, und erst unter König Christian III., seit 1534 und besonders 1536, erhielt es den Sieg. Dr. Johann Bugenhagen ¹²⁴⁾ ward 1537 von Wit-

122) Ueber die schwedische Kirchenverfassung s. F. W. von Schubert Schwedens Kirchenverf. u. Unterrichtswesen nach früherem u. gegenw. Zustande. Greifsw. 1821. 2 Bde. 8.

123) E. Pontoppidan Kurzgef. Reformationshist. der dän. R. Lüb. 1734. 8.

124) Er hatte bereits durch Organisation der evangelischen Kirche in Braunschweig, Hamburg, Lübeck, Pommern, sein *χαρίσμα* *αυτοπροήσας* bewährt — wie denn auch die ganze evangelische Kirche ihm die Ein-

III. §. 1517—1833. B. Evangel. Kirchen.

Einrichtung der evangelischen Kirche Dänemarks
berufen, woselbst er, predigend und an der Un-
d, bis 1542 verweilte. Er weihete an Statt der
Dänemark evangelische Superintendenden, die
ihrer katholischen Vorgänger den bischöflichen Titel
die neue evangelische Kirchenordnung erlangte auf
Reichstage zu Odensee 1539 gesetzliche Gültig-

Dänemark aus verbreitete sich die Reformation
n, woselbst sie schon seit 1528 einigen Eingang
Christian III. von Dänemark, mit gleicher Kirch-
e dort, völlig befestigt wurde, und bis 1551 an-
d¹²⁶⁾.

Island¹²⁷⁾ war die Reformation durch die Wilsch-
t, von denen sich Reste bis gegen den Anfang des 18ten
alten hatten. Frühzeitig, schon seit 1519, kamen
ten Luthers dahin, die bei dem augenscheinlich
auch der englischen Kirche¹²⁸⁾ dort vielfachen Anstän-

zung des Confirmationsactes verdankt —. (Vgl. über ihn die
Biographien von J. C. Lange. Budiss. 1738. 8.; J. D. Fante,
edirt von J. E. C. Delrich 8. Rost. 1757. 4.; u. F. L. Engelst
Berl. u. Stett. 1817. 4.; oben S. 668).

125) Ueber den neuesten inneren Zustand der evangel. Kirche Dänem-
s. (Rudelbach) Das Christenth. u. die Rationalisten in Dänem.
dem Ausgange des vor. Jahrh., in der Evang. R. 3. 1827 Nr. 31
1828 Nr. 55 ff. 62 f. 1830 Nr. 5 ff. 1831 Nr. 69 f. 73 ff. 18
Nr. 49 ff.

126) Finni Johannaeci Hist. eccl. Islandiae. Hayn. 1772. 8 Bde.
(vgl. S. 334).

127) Gilb. Burnet The history of the reformation of the church
England. Lond. 1715. 3 Bde. Fol., im deutsch. Auszuge. Braunsh.
1765. 2 Bde. 8. — A. W. Böhme (dän. Hofpred. zu Kopenhagen)
Acht Bücher von der Reformation der Kirche in England u. s. w.
J. A. Fabricius Vorrede. Altona. 1734. 8. — (Sallig Fik. 18
Ausg. Conf. Th. II. S. 317—515.)

128) Ablaszkrämer mit Tezelscher Unverschämtheit durchzogen das Land
und vergaben alle Arten von Sünden. Selbst geraubte Güter
einer behalten, wenn er nur dem päpstlichen Commissar oder
Substituten einen Theil davon gebe.

sanden, und einer gründlichen Reformation bahnten darauf den sichersten Weg zwei treffliche Engländer, Joh. Fryth und Bith. Lindsal, — die beide zuletzt als Märtyrer starben, — indem sie 1526 ihrem Vaterlande das Neue Testament in der Landessprache gaben. Doch der König Heinrich VIII. von England (seit 1509), ein hochmüthiger, wollüstiger, habgieriger, grausamer Monarch, zeigte sich als heftiger Gegner der Reformation. Er schrieb sogar, um sich vom Papste einen ähnlichen Ehrentitel zu erwerben, wie die Könige von Spanien und Frankreich ihn führten, 1522 ein eignes, heftig schimpfendes Buch gegen Luthers Schrift von der babylonischen Gefangenschaft, zur Vertheidigung der sieben Sacramente, (auf welches Buch die Unzahl seiner Schmeichler ihn so viel sich einbilden ließ, daß er es endlich für inspirirt hielt), und wurde dafür vom Papste mit dem Namen Defensor fidei, von Luther, der seinen Mann wohl kannte, (späterhin — 1525 — jedoch die Härte einsah, bezeugte und abbat ¹²⁹⁾), mit gleicher Münze bezahlt. Derselbe Heinrich VIII. aber mußte nun wider seinen Willen als Werkzeug zur Vorbereitung der Reformation in England dienen. Er wollte 1527 durch P. Clemens VII. von seiner Gemahlin Catharina, der Wittve seines Bruders Arthur, (einer Tochter Ferdinands von Spanien und einer Tante Kaiser Karls V.), geschieden sehn. Der Papst willigte darein nicht, und der launenhafte König riß nun von aller Verhandlung und Verbindung mit dem Papste sich los, und erklärte 1534 sich selbst für das Oberhaupt der englischen Kirche. Dabei plünderte er weidlich die Kirchengüter seines Reichs ¹³⁰⁾, (die Klöster besonders, deren Verderbniß freilich größtentheils auch greulich war), und setzte, bei Todesstrafe für den Uebertreter, 1539 sechs gut papistische Glaubenssätze fest ¹³¹⁾. Immerhin war indeß die englische Kirche von der päpstlichen Herrschaft emancipirt, auch jetzt unter königlicher

129) S. Böhm e Engl. Reformationsgesch. S. 31 ff.

130) Vgl. Ge. Müller Reliquien III. S. 282 ff.

131) Transsubstantiation, Communion unter Einer Gestalt, Priesters eßibat, Mönchsgelübde, Stillmessen und Ohrenbeichte war darin festzuhalten befohlen.

Auctorität eine englische Bibel gedruckt worden, und dies kam nun ein der evangelischen Lehre aufrichtig ergebener Mann, sich Einfluß auf den König zu verschaffen gewußt hatte, Thomas Crammer, (geb. 1489, seit 1502 zu Cambridge gelehrt, Doctor der Theologie, und 1532 durch königlichen Willen Bischoff von Canterbury)¹³²⁾, um der Verbreitung des neuen Lehrbegriffs in England je mehr und mehr die Bahn zu ebnen. Unter der Regierung des minderjährigen hoffnungslos kranken Eduard VI. Ausgezeichnete fremde evangelische Theologen, ein Martin Bucer, dessen Freund und Straßburger Colloquien Paul Fagius (geb. 1504)¹³³⁾, ein Petrus Martyr Vermigli, Joh. von Lasco, Bernard Ochino¹³⁴⁾, wurden auf die theologischen Lehrstühle zu Cambridge berufen oder zu anderer kirchlicher Wirksamkeit nach England rufen, und ein evangelischer Lehrbegriff und eine evangelische Kirchenverfassung (vgl. S. 197, 2), wiewohl mit möglichster Behaltung der älten Formen, ward unter Crammers Leitung durchgeführt. Aber König Eduard starb zu früh; seine Nachfolgerin Maria seit 1553 befohl einen wüthenden Sturm gegen den gelegten Grund der gereinigten Kirche. 277 Personen, darunter 6 Bischöffe und 21 Prediger, auch viele Weiber und selbst Kinder vom zartesten Alter, starben nach und nach um des Evangeliums willen den Märtyrertod in den Flammen¹³⁵⁾, und die von aufrichtig berufenen evangelischen Lehrer mußten flüchten. Crammer, der sich zu Widerruf und Abschwörung hatte bewegen lassen, erlitt ebenfalls, tiefe Reue über seinen Fall bezeugend und seine Hand, mit der er den Widerruf unterzeichnet, zuerst zu sich brennend, in seinem 67sten Jahre am 21. Mai 1556 auf

132) J. Strype Memorials of Th. Crammer. Lond. 1694. 4. Samml. merkwürd. Lebensbeschreib. aus d. Zeitann. Biographie (S. 1754 ff. 10 Bde. 8.) Th. II. S. 450 ff.

133) Sie beide starben auch in England, Fagius 1550, Bucer 1551.

134) Ueber die drei zuletzt Genannten s. unten S. 812 u. 817.

135) Böhme Engl. Reformationsgesch. S. 329 f. (Ein Kind, das in den Flammen; das Kind, durch Mitleid hervorgezogen, nach höhern Befehl wieder in das Feuer geworfen werden.)

Scheiterhaufen. Doch auch die blutige Maria endete schon 1558. mit ihrer Nachfolgerin, der Königin Elisabeth ¹³⁶⁾, welche, wohl mit großer Behutsamkeit, die protestantische Lehre wieder stellte und in Edwards Fußtapfen trat, erhielt die Reformation England den völligen Sieg ¹³⁷⁾. — Mit England theilte die reformationsgeschickale im Allgemeinen auch das von denselben regierten beherrschte Irland, woselbst schon unter Heinrich VIII. durch Georg Browne die Reformation Eingang gefunden hatte; unter Elisabeth wurde die protestantische Kirche hier Staatskirche, die Mehrzahl der Irländer aber blieb papistisch, was eine unversiegbare Quelle von Uebeln für das Land ward. — Von England ging, besonders im 17ten Jahrh., die evangelische Kirche (in allen ihren verschiedenen englischen Gestalten) auch in die englischen Colonien von Nordamerika über, aus denen gegen Ende des 18ten die gegenwärtig für die evangelische Kirche so wichtigen vereinigten Staaten von Nordamerika wurden.

In Schottland ¹³⁸⁾ verkündigte schon frühzeitig Patrick Hamilton das Evangelium, wie er es in Wittenberg und Marburg kennen gelernt hatte; er mußte 1527 in seinem 24sten Jahre ein Bekenntniß auf dem Scheiterhaufen mit seinem Blute besiegeln. Sein Märtyrertod aber leitete Viele zur evangelischen Erkenntniß. Bei der Feindseligkeit der Bischöffe und der Regierung gegen das Evangelium jedoch starben in der Folge auch mehrere, unter ihnen 1546 der ehrwürdige Prediger auf dem Felde Joh. Wishard, den Märtyrertod. Nach manchen politischen Stürzen aber erhielt, durch den Eifer des Volks und des Adels für die evangelische Lehre, die nun freilich mit den Waffen in der Hand verfolgt ward, in der zweiten Hälfte des 16ten Jahrh. die Re-

136) J. Strype Annals of reformation in the church of England during the reign of queen Elisabeth. Lond. 1709 — 38. 4 Bde. Fol.

137) Ueber die weitere Geschichte der evangel. Kirche von England unten bei der reformirten Kirche.

138) J. Knox (des Reformators) History of the reformation of the church of Scotland. Lond. 1664. fol. u. öfter. — Gilb. Stuart History of the establishment of reformation of Scotl. Lond. 1780, 4. (deutsch. Altenb. 1786. 8.). — Ge. Cook Hist. of the ref. of Scotl. Edinb. 1815. 3 Voll. 8.

formation in Schottland den vollkommensten Sieg. Als Re-
mains wirkte dabei besonders der gewaltige Joh. Knox (g.
1515 zu Dufford, gest. 1572)¹³⁹). Er hatte schon 1547 zu
Andrews in Schottland das Evangelium gepredigt, mußte al-
ber bald nach England, und von da unter der Königin Maria in
dem Continent fliehen. Hier verband er zu Genf sich persönl-
ich mit Calvin, und seit seiner Rückkehr nach Schottland 15
(er ward Prediger zu Edinburg) vermochte nun sein glühend
oft freilich stürmischer, evangelischer Eifer, dem allerdings
apostolische Besonnenheit eines Luther sehr fehlte, und der
nicht scheute, mit der Predigt des Evangeliums im offenen
Kampf gegen die rechtmäßige Obrigkeit aufzutreten¹⁴⁰), unter
katholischen Reactionsversuchen der Maria Stuart das Re-
mationswerk kräftig zu behaupten. Eine evangelische Beken-
niss, welche deutlich genug den Calvin erkennen läßt, an
die Genfer Kirchenverfassung ward 1560 schon gesetzkräftig
geführt, und, nach einer 1584 erfolgten Vervollständigung und
Befestigung, mit geringen Intervallen auch unter den mannich-
fachen Stürmen der Folgezeit in ihrem ganzen Umfange
haupte¹⁴¹).

In den Niederlanden¹⁴²), welche der Kaiser Carl
als eine Erbschaft des burgundischen Hauses besaß, war die
breitung des evangelischen Christenthums durch die Wirksam-

139) Sein Leben mit in seiner Reformationsgeschichte (Ann. 183). —
ver Thom. M' Crie The life of J. Knox cet. Edinb. 1811 u. 1812.
2 Bde. (in deutsch. Auszuge von G. J. Planck. Götting. 1817. 2.).

140) Er bekannte übrigens laut auf seinem Sterbebette, Gott wisse, ob
er in seinem Herzen keinen Haß gegen die Personen gehegt, ob er
Gottes Gerichte wider sie habe ausdonnern müssen; er habe an
ihre Sünde gedacht, und aus aller Macht gesucht, die Seelen Christo zu
gewinnen; er habe in seinem Amte Gott gefürchtet, und daher
keine Menschen Person gescheuet oder geschont.

141) A. F. L. Gembert die schottische Nationalkirche nach ihrer gegen-
inneren u. äußeren Verf. Hamb. 1828. 8.

142) Gerh. Brandt Historie der Reformatie.. de Nederlanden. Amst.
1671. 4 Bde. 4. (engl. Lond. 1720. 4 B.; in franz. Auszuge Amst.
1730. 3 Bde.).

Erasmus einigermaßen vorbereitet. Frühzeitig fanden hier der Reformatoren daselbst Eingang, und schon 1523 erschien eine niederländische Uebersetzung des Lutherschen Neuen Testaments. Umsonst suchten Carl V. und sodann sein spanischer Nachfolger Philipp II. durch die Inquisition und andere grausame Maafregeln den evangelischen Keim zu unterdrücken. Im Jahr 1561, mitten unter den unruhigen Bewegungen, welche hauptsächlich nach Calvinischen Grundsätzen¹³⁾ die Belgische Revolution; doch erst nach der Befreiung von der spanischen Herrschaft, namentlich seit der Pacification von Gent 1576 und besonders der Utrechter Union 1579, konnte in den sieben niederländischen Provinzen, welche, der schrecklichen spanischen Tyrannei müde, dem gottesfürchtigen Prinzen Wilhelm von Oranien in dem schweren 12jährigen Kampfe sich von Spanien unabhängig gesetzt und durch jene Union sich vereinigt hatten, die evangelische Kirche besonders die reformirte Kirche eine feste Gründung erhalten.

Nach Frankreich¹⁴⁾ war der Same der reinen Lehre sehr früh von Deutschland aus gekommen. Schon 1521 erschien, von dem dortigen Bischoff Wilh. Briconnet geschützt, eine kleine protestantische Gemeinde um Meaux, obgleich in demselben Jahre die Sorbonne Luthers Schriften verbrennen ließ. Besonders aber verbreitete sich die Reformation späterhin in Frankreich von Genf aus. König Franz I. (gest. 1547), ein Förderer der Wissenschaften, äußerte aus Politik gegen die aufstehenden Protestanten günstige Gesinnungen; in seinem eignen Leben aber ließ er Viele den Märtyrertod sterben. In der Verfolgung der Protestanten fuhr König Heinrich II. fort. Doch wurde unter seiner Regierung die ganze Königl. Navarrische Erbprinzenfamilie zur protestantischen Kirche, und die Refor-

13) Vorherrschend für Calvinismus —, der in der Folge noch an Entschiedenheit zunahm, obwohl auch eine kleinere lutherische Kirche in den Niederlanden immer bestand, — hatten auch äußerlich politische Gründe mit entscheiden helfen.

14) Th. Beza Hist. eccl. des égl. réform. en Fr., depuis 1521 — 1563. Antv. 1580. 3 Thle. 8. — (Joh. Serrani — de Serres —) Commentair, de statu rel. et reip. in regno Galliae sub Franc. II. et Car. IX. cet. (Genev.) 1577. 5 Thle. 8.

manen verbreitete sich so sehr, daß 1559 die französischen Protestanten, der Mehrzahl nach Calvinisten, zu Paris ihre nationalsynode halten konnten, welche nun ein Glaubensbekenntnis (S. 197, 2) und — nach dem Muster der Genössischen — eine Kirchenordnung entwarf. Noch durch viele Kämpfe aber mußte die neue Lehre in Frankreich hindurchgehen, und die grausamen Folgen, die freilich allein auch die herrschende Kirche im allgemeinen Umsturz in Frankreich zu bewahren vermochten, durchleben, ehe ein Theil der Franzosen in Ruhe sich zum Evangelium bekennen konnte (davon unten bei der reformirten Kirche).

In Polen ¹⁴⁵⁾ war die Einführung der Reformation vorbereitet durch die Wirksamkeit der böhmischen Prediger, welche thierhin sich geflüchtet hatten. Frühzeitig, schon 1518, erschienen lutherische Schriften und schon 1520 lutherische Lehrer in diesen Eingang; letzteren folgten schweizerisch gesinnte mit geringerem Erfolge, und bald bekannte ein großer Theil der Bevölkerung zur evangelischen Lehre. Unter den polnischen Reformirten zeichnet sich besonders Johann von Lasco oder Laske ¹⁴⁶⁾, (geb. 1499 in Polen, gest. 1560), ein Mann gründlicher Wissenschaft und großer, fast indifferenter theologischer Mäßigung, durch den Einfluß des Erasmus dankt durch den Umgang mit den schweizerischen Reformirten, der als katholischer Probst gegen 1540 zur evangelischen Kirche übertrat, hierauf seit 1540 in Emden die protestantische Kirche organisirte, unter Eduard VI. in London, später in Frankfurt a. M. wirkte, seit 1556 aber mit Ernst und Eifer in seinem Vaterlande die evangelische Lehre verbreitete. Der Protestantismus wurde in Polen einen noch glücklicheren Fortgang haben, wären nicht theils die Machinationen der Jesuiten, theils die eignen Zwistigkeiten der mancherlei hier zusammenfließenden von Protestanten, der Lutheraner, Reformirten und böhmischen, der, zu welchen polnischen Partheien (außer den röm. katholischen)

145) Stan. Lubienieci Historia reformationis Polonicae A. 1685. 8. — C. G. v. Friese Beitr. zu der Reformation in Polen u. Litthauen. Bresl. 1786. 2 Bde. 8.

146) J. G. Bertram gründl. Bericht von J. a Lasco. Antk. 1711.

sch nicht-unirte Griechen und socinianische, wiedertäuferische und andere Sectirer noch hinzukamen, ihm hemmend entgegengetreten. Um die protestantischen Zwistigkeiten beizulegen, schlossen jene drei Parteien der protestantischen Dissidenten ¹⁴⁷⁾ 1570 den Sendomirischen Vergleich, der ein gemeinsames (in der Abendmahlstheorie ziemlich lutherisches) Glaubensbekenntniß ¹⁴⁸⁾ aufstellte, mit dem aber nun freilich der Partheielfer doch nicht zufrieden seyn konnte. So währten die Mißhelligkeiten denn fort, und machten der herrschenden katholischen Parthei leicht, die Rechte der Dissidenten immer mehr zu schmälern, und die evangelische Kirche zu beschränken und zu verfolgen.

Noch in der ersten Hälfte des 16ten Jahrhunderts, schon seit 1522, fand die Reformation auch in Ungarn und Siebenbürgen ¹⁴⁹⁾ viele Aufnahme. Durch Waldenser und böhmische Brüder war sie daselbst schon vorbereitet, und den Ungarn, welche aus dem Auslande, Wittenberg vornehmlich, das Evangelium mitbrachten, der Weg gebahnt worden. Unter den Beförderern der reinen Lehre in Ungarn zeichneten sich nun Martin Cyriaci aus, der seit 1524, nach seiner Rückkehr von Wittenberg, in Ungarn wirkte, und besonders Matthias Devay, der Ungarische Luther genannt, seit 1531, gest. 1549; später auch der Calvinist Steph. Szegedin, gest. 1572; in Siebenbürgen vornehmlich Joh. Honter um 1540, durch dessen Wirken der größte Theil dieses Landes zur lutherischen Kirche geführt ward. In Ungarn erschienen gegen die Evangelischen zwar Anfangs harte Befehle; doch verbreitete sich die Reformation in einem großen

147) Dissidenten nannte die herrschende katholische Kirche in Polen seit 1573 alle von ihr abweichende dort befindliche christlich kirchliche Gemeinschaften, mit Ausschluß jedoch bloßer Secten, wie der Socinianer u. s. w.

148) D. E. Jablonsky *Historia consensus Sendomiriensis*. Berol. 1731. 4.

149) *Historia diplomatica de statu religionis evangelicae in Hungaria*. 1710. fol. — F. A. Lampii *Hist. eccl. reform. in Hung. et Transsylvania*. Traj. ad Rh. 1728. 4. — J. Ribini *Memorabilia Aug. Conf. in regno Hung. Pos. 1787*. 2 Bde. 8. — *Hist. eccl. ev. Aug. Conf. addictor. in Hung.* Halberst. 1830.

Theile des Landes, und die Protestanten, deren Uneinigkeit einander nur auch hier ihnen schadete, erhielten bedeutende Freiheiten und Rechte, welche der Friede zu Wien 1606 und die Verträge zu Nikolsburg 1622 und Linz 1645 ihnen bestätigten, die katholische Regierung und hauptsächlich Geistlichkeit aber nicht desto weniger im Verlaufe der Zeit, zum Theil in schreiender Weise, immer mehr wieder zu beschränken gewußt hat.¹⁵⁰⁾

In Rom thaten sie alles Mögliche, um das alte den kirchlichen Interessen in dieser seiner Residenz wenigstens gegen die revolutionären Einflüsse zu sichern; aber doch beförderte bald von der einen Seite eben das hier aufs Höchste gestiegene kirchliche Mißverhältniß, von der andern die wissenschaftliche Bildung, die die katholische Weltanschauung an der Reformation¹⁵¹⁾, deren Grundgedanken sich gegen den immer weiter um sich greifenden italienischen Aufstand ein heftiges Gegengewicht bildeten. Bereits im 16ten Jahrhundert ein berühmter Calvin zu Pavia Lutherische Schriften 1524 hatte die Reformation, trotz aller Hemmung, schon in Italien Wurzel geschlagen, und die Eroberung Roms 1527 durch die kaiserlichen Truppen war nicht gelungen, den reformatorischen Bestrebungen Einhalt zu thun. Luther's Katechismus, seine Werke zum Römerbriefe und eine Abhandlung über die Rechtfertigung, Melancthon's Loci, und Schriften von Bucer, Zwingli und später von Calvin, sämmtlich meist pseudonym, ins Italienische übersetzt, fanden überaus viele

150) J. Friedrich Briefe über die äussere Lage der ev. K. in Ungarn Epj. 1825. — Vgl. die Hist. eccl. ev. in Hung. (Ann. 149) S. 98 ff. u. an anderen Stellen. (Toto hoc temporis spatio — heißt von dem Zeitraume von 1608 bis 1780 — tanto studio, tanto sermone, tantisque artificiis in nobis legitimis juribus et beneficiis exaudiri laborabatur, ut vix umbra privilegiorum nobis publica auctoritate concessorum restaret. Incredibilis — heißt es später — est opus malorum, quae hodie in universum nos premunt, eius Naturae, die jedoch hier nur den römischen Clerus noch treffen soll.)

151) Dan. Gerdesii Specimen Italiae reformatae. Lugd. B. 1783. — Thom. W'rie Gesch. der Fortschritte u. Unternehmungen der Reformat. in Italien. Aus d. Engl. deutsch von G. F. G. Leipzig. 1829. 8.

gang, und 1530 gab Antonio Brucioli den Italienern eine Uebersetzung des N. T., 1532 der ganzen Bibel. Viele vorzüglichsten Gelehrten und überhaupt der ausgezeichnetsten seiner bekannten sich zum Evangelium. Hunderte von ihnen, der Verfolgung weichend, verließen ihre Heimath, um ihr Glauben freier zu bekennen; unter ihnen ein Bernardino (S. 769), der berühmte Prediger im Neapolitanischen¹⁵²⁾ und seit 1538 Capuzinergeneral (geb. 1487), der nach zur evangelischen Kirche übertrat, und als Protestant in der Schweiz, wo er mit Calvin sich befreundete, und unter Eduard VI. in England, dann von neuem in der Schweiz wirkte, zuletzt aber in häretischer Meinungen über die Trinität von den Genfer Vorparatoren verworfen wurde, und 1564 in Mähren starb; Petrus Martyr Vermilio, (geb. 1500 zu Florenz, zuerst Augustinermönch, dann Lehrer in mehreren italienischen Städten), der nach seinem Uebertritt zur evangelischen Kirche und seiner Wanderung aus Italien zu Zürich und als Prof. zu Straßburg, darauf gleichfalls in England thätig war, und 1562 zu London starb; ein Eoblius Secundus Curio, der nachher in Basel wirkte, gest. 1569, u. A.; vorzüglich aber ein Petrus Valerius Bergerius, der gelehrte Bischoff von Copo d'Istria, Justinopolis und päpstlicher Nuncius in Deutschland (S. 725), nach 1541, seit er in Deutschland und gründlicher nach seiner Abkehr von da bei seinem Streben, sie zu widerlegen, die evangelische Lehre kennen gelernt, dieselbe mit Entschiedenheit ergriff, nun Mantua, Trident und Padua flüchtete, durch Anschauung des heiligen Beispiels des vom Evangelium wieder abgefallenen italienischen Rechtsgelehrten Francesco Spiera¹⁵³⁾ aber zum höheren Bekenntniß seines Glaubens gestärkt, 1548 Italien

152) Man verschrieb ihn sich zur Fastenzeit öfter in die Hauptstädte Italiens; nach einer von ihm in Neapel gehaltenen Rede fanden sich einst 5000 Jhr. im Cymbel; u. s. w.

153) Er hatte zuerst die evangelische Lehre mit Ueberzeugung angenommen, dann aus Furcht, von dem päpstlichen Legaten aufgefordert, sie verleugnet, darauf wiederum, durch Vorwürfe des Gewissens geängstigt, sich ihr zugewandt, endlich aber die erkannte Wahrheit in der Kirche seiner Vaterstadt Citadella feierlich abgeschworen, und lebte nun als Kirchengesetz.

mit völliger Darangabe seines Bisthums ganz verließ, und trenn unter den Graubündnern und in Württemberg fürs Evangelium arbeitete, bis er 1565 zu Tübingen starb. — Endlich vereinigten die Päpste, Paul IV., Pius V. und Sixtus V. insonderheit, vor allen Pius V., und König Philipp II. von Spanien ihre Macht, um die immer gewaltiger in Italien um sich greifende Reformation mit Gewalt zu dämpfen. Es dauerte aber lange, ehe es dem päpstlichen und politischen Despotismus gelang, Italien vom Reformationsgeiste zu säubern, und es gelang nur durch unmenschliche Greuel. Man wüthete gegen Alles, was auch nur den Schein des Protestantismus hatte, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Im J. 1560 an Einem Tage wurden zu Montalto 88 angebliche Lutheraner, einer nach dem anderen, aus dem Gefängnisse gefesselt, und vom Henker mit dem Messer niedergestochen. Viele treffliche Männer starben den Märtyrertod; unter ihnen auch der gelehrte und fromme Nonius Palearius (Antonio della Paglia)¹⁵⁴⁾, wiewohl er nicht einmal förmlich zur evangelischen Kirche übergetreten war, der im 70sten Jahre 1570 gehängt und verbrannt ward. — So wurde das Licht in Italien wieder in die dicke Finsterniß verkehrt. Nur in der Nähe der oberitalienischen Stadt Chiavenna haben einige Ueberreste alter evangelischer Gemeinden, die geistliche Frucht der Predigten des Bergerius, bis auf diesen Tag sich erhalten¹⁵⁵⁾; doch ertönt selbst auch in Rom seit mehr als einem Jahrzehend an Einer Stätte¹⁵⁶⁾ die evangelische Predigt.

(theils zu Citadella, theils zu Padua) in der allerentsetzlichsten Wissensangst und hoffnungsloser Seelenqual, bis er 1548 starb. — S. E. Roth Fr. Spiera's Lebensende. Nürnberg. 1829.

154) Man hatte ihn nach dem ersten Grunde gefragt, worauf der Mensch seine Seligkeit bauen könne; er antwortete: Christus! nach dem zweiten und dritten, und die Antwort war dieselbe (s. Palear. Opp. ed. Halbauer, Jen. 1728. p. 519). Dies, nächst seinem Buche über die Wohlthaten des Todes Christi (il beneficio di Christo), ward die Hauptanklage gegen ihn.

155) S. Evangel. R. 3. 1829 Nr. 45 S. 360.

156) In der preuß. Gesandtschaftscapelle auf dem Capitol.

In Spanien endlich schien in dem festen, harten Nationalcharakter, in dem ungebrochenen Ansehen der Geistlichkeit, in der durch Ferdinand den Katholischen mit neuen Schrecken ausgerüsteten fürchtbaren Inquisition¹⁵⁷⁾ und in der Abgeschlossenheit des Landes, welche den literarischen Verkehr mit dem Auslande abchnitt, der papistische Aberglaube die festesten Stützen zu haben; doch der es damals am allerwenigsten wollte, König Carl I. (Kaiser Carl V.), mußte selbst als Werkzeug dienen, auch nach Spanien einen fruchtbaren Samen der reinen Lehre zu bringen. Er allein war es, der die Communication zwischen Spanien und dem tief bewegten Deutschland öffnete, und manche seiner Theologen, die er mit nach Deutschland nahm, zum Theil selbst um mit andern Freunden zu disputiren, gingen überzeugt von der Wahrheit der evangelischen Lehre nach Spanien zurück¹⁵⁸⁾; in Valladolid und Sevilla bildeten sich Vereine zur Ausbreitung des evangelischen Lehrbegriffs, von sehr angesehenen Theologen geleitet, und seit 1550 stieg mehrere Jahre lang die Zahl der Lutherischen so sehr, daß die evangelische Flamme ganz Spanien in Brand zu stecken drohte, und bald (nach Kaiser Carls Tode) die Inquisition, die schon zuvor nichts weniger als geruhet hatte, alle ihre Wuth aufbieten zu müssen glaubte, um den Brand zu ersticken. — Ja er Kaiser Carl selbst scheint in seinen letzten Lebensjahren oder Stunden sein Herz der evangelischen Wahrheit aufgethan zu haben¹⁵⁹⁾. Daß wenigstens ist gewiß, daß nicht nur Augustinus Cazalla, Canonicus zu Salamanca, der einige Jahre hindurch

157) Auf die Zeit von Ferdinand d. Kath. an bis jetzt bezieht sich das Werk von Florente über die span. Inquis., deutsch von Höd (S. 481 Anm. 141).

158) Ein anderer Spanier, Joh. Diaz, der bei seinen Studien zu Paris durch Luthers Schriften erweckt, und nachher zu Genf Calvins Schüler geworden war, wurde vor seiner Rückkehr ins Vaterland 1546 durch seinen papistischen Bruder ermordet.

159) Zwei Jahre vor seinem Tode (er starb d. 21. Sept. 1558) hatte er das Kaiserthum seinem Bruder Ferdinand, Spanien und die Niederlande seinem Sohne Philipp abgetreten, und lebte in stillem Ernst in einem spanischen Kloster St. Just in Extremadura. Zuletzt — dies sagt eine freilich ungewisse Nachricht durch seinen Bruder Ferdinand — soll er nun hier nur auf die Barmherzigkeit Gottes in Christo, ohne eines Heiligen Verdienst,

Kaiserl. Hofgeistlicher gewesen, nach Carls Tode 1558 sammt seiner ganzen Familie gefangen gesetzt, und bald darauf 1559 (drei- zehn Personen aus Einer Familie) verbrannt wurde; daß nicht nur der ehemalige kaiserliche Beichtvater Constantinus Fuentius (de la Fuente), Canonicus zu Sevilla und einer der angesehensten spanischen Theologen, der das in Deutschland erkannte Evangelium nachher in Spanien verbreiten wollte¹⁶⁰), 1558 durch die Inquisition verhaftet ward, und nur durch seinen im Kerker erfolgten natürlichen Tod der Feuerstrafe entging, die 1559 nun bloß an seinem strohernnen Bilde vollzogen wurde; — diese beiden Fälle wären aus dem oben Bemerkten wohl noch erklärlich —; sondern daß auch der Erzbischoff von Toledo, Barthol. Carranza¹⁶¹), der dem Kaiser in seinen letzten Stunden mit geistlichem Zuspruch beigestanden hatte, 1559 auf Befehl der Inquisition als ein Keger gefangen gesetzt und bis an seinen Tod (erst 1676) gefangen (die letzten neun Jahre zu Rom) gehalten worden ist. — Schon diese einzelnen Beispiele zeigen übrigens, wie man unter Philipp II. verfuhr. Er glaubte zur gänzlichen Ausrottung der lutherischen Ketzerei sich berufen, und die Inquisition überbot selbst die königlichen Absichten. Jährlich, seit 1559, wurden feierlich kirchliche Auto da fé (Actus fidei) veranstaltet, — die Acte, wodurch die Urtheilssprüche der Inquisition an den Ketzern in Vollziehung gebracht wurden —, und bei jedem leuchteten viele Zeugen der evangelischen Wahrheit jedes Alters, Standes und Geschlechts auf ihren Scheiterhaufen über das so

sich verlassen haben; und nach einer anderen Nachricht, aus Melancthons Feder, seien nach seinem Tode 10 seiner Bedienten verbrannt worden, und König Philipp habe Mühe gehabt, Beschimpfung des schon beerdigten kaiserlichen Leichnams durch die fanatischen Mönche zu verhindern. — Daß diese Nachricht von spanischen Historikern verschwiegen und von römisch katholischen nicht geglaubt wird, dies wenigstens spricht am mindesten gegen ihre Glaubhaftigkeit.

160) In einer Schrift hatte er die Oberherrschaft des Papstes, des Ketzers u. s. w. verworfen.

161) Ein durch seine Summa Conciliorum und andere Schriften bekannter Prälat.

tere Land hinweg, bis alle evangelischen Lichtfunken darin zertreten waren ¹⁶²⁾.

Zweites Capitel.

Evangelisch-lutherische Kirche.

J. G. Walch Hist. u. theologische Einleit. in die Religionsstreitigkeiten der luth. Kirche. 2. Aufl. Jen. 1733. 3 Bde. 8. ¹⁶³⁾

G. S. Plant Gesch. des protest. Lehrbegr. bis zur Concordienformel (S. 574).

E. A. Menzel Neuere Gesch. der Deutschen (S. 574). 4ter Th. (von 1555 — 1580). Bresl. 1832.

G. S. Plant Gesch. der protest. Theol. von der Concordienformel an bis in die Mitte des 18ten Jahrh. Gött. 1831.

E. B. Pusey Das Aufkommen und Sinken des Rationalismus in Deutschland (engl.: An historical inquiry into the probable causes of the rationalist character lately predominant in the theology of Germany), deutsch bearbeitet von C. F. F. Bialloblotzky u. F. Sander. Elberf. 1829.

§. 193.

Bis zur Einführung der Concordienformel 1580.

Die sündhafte Gebrechlichkeit der menschlichen Natur rief bald nach der geschehenen Erneuerung des kirchlichen Lebens durch Luther auch in der gereinigten, zu Christo, dem alleinigen Heilande, zurückgeführten Kirche mancherlei falsche und einseitige Richtungen hervor; wie es aber ein Zeichen war des großartigen Charakters der erneuerten Kirche, daß nicht etwa um scholastische

162) Mich. Geddesii Martyrologium eorum, qui in Hispania ob professionem rel. Protest. extremo suppl. affecti sunt, lat. in Moshem. dissertt. ad hist. eccl. pert. Vol. I. p. 663 sqq. — Reg. Consalvi Relatio de martyribus Protest. in Hisp., in Geddesii Scrinio antiquar. T. IV. P. II. p. 181 sqq.

163) Als Seitenstück zu diesem Werke: J. G. Walch Hist. u. theol. Einleit. in die Religionsstreitk. außer der ev. luth. R. 8te Aufl. Jen. 1733. 5 Bde. 8.

dialektische Spitzfindigkeiten, sondern um Gegenstände von der größten praktischen Bedeutung, jedoch weder um deren viele, noch um ihre tiefsten Fundamente, sondern, weil die Fundamente aller Theile des evangelischen Lehrgebäudes fest gegründet standen, fast immer um dieselben und meist nur um die Eine Seite ihrer Fassung der neue Kampf sich drehte, so war es ein unverkennbares Zeichen des frischen, regen Lebens in der gereinigten Kirche, daß sie nicht mit indifferentistischer Gleichgültigkeit den aufkeimenden Irrthum oder die einreißende Einseitigkeit in wichtigen Punkten gewahrte, daß sie vielmehr kräftig und wacker gegen alles Falsche und Verderbliche, sobald sie es wahrnahm, ankämpfte; und zu bedauern war es dabei nur, wenn, bei eigner theilweiser Verschiebung in Theorie oder Praxis, sie, über das eigentliche Wesen von Wahn und Irrlehre mitunter sich täuschend, als solche sogleich auch bloße Einseitigkeiten bestritt, statt durch die bestrittene und die selbst gehegte Einseitigkeit hindurch in das Wesen einer vermittelnden völligen Wahrheit sich einführen zu lassen. — Schon zu Luthers Zeiten hatten innerhalb die Keime mancher Streitigkeiten sich gebildet; die Kraft und das überwiegende Ansehen des großen Reformators aber, der, wie alle Vermögen des Geistes seine mächtige Rede auf gleiche Weise bewegte, so auch alle verschiedenen Richtungen abirrender Religiosität zu erkennen, zu widerlegen und zu behandeln wußte, konnte leicht den aufkeimenden Wahn und sich entspinneenden verderblichen Streit unterdrücken; nach seinem Tode aber fehlte der Mann, der so Großes vermocht hätte.

1. Zu Luthers Zeiten noch entstanden, nächst dem Abendmahlsstreite (davon oben S. 177. 180. 182 und unten Nr. 2), besonders die Schwenkfeldischen und antinomistischen Streitigkeiten, beide, doch erstere vornehmlich, — weil eben jetzt der Bau der evangelischen Fundamente noch verhältnißmäßig am wenigsten vollendet war, so wie an sich, — unter allen hier zu erwähnenden bei weitem, nicht äußerlich, wohl aber innerlich, die bedeutendsten und gefährlichsten.

Caspar Schwenkfeld von Ossig¹⁶⁴⁾ (einem Rittergute im Herzogthum Liegnitz), geb. 1490, herzogl. liegnitzischer

¹⁶⁴⁾ Vgl. Salig Hist. der Augsb. Conf. Th. III. S. 951 ff., u. X.

th, ein Mann, dessen aufrichtige innerliche Frömmigkeit ihn die Classe der gewöhnlichen Schwarmgeister zu setzen verbietet, wohl auch er seiner ganzen Geistesrichtung nach, wie auf alles äußerliche, so selbst auch auf das äußerliche Wort der h. Schrift ein besonderes Gewicht zu legen geneigt war, hatte, seit die herrschenden Grundsätze in Schlessien bekannt wurden, sich ernstlich und eifrig für die Reformation erklärt, indem die dadurch geförderte Richtung auf das innere Christenthum, im Gegensatz gegen die äußerliche Werkheiligkeit und einen äußerlichen Ceremoniengeist, ihm entschieden zusagte. Aber bald war er mit Luther nicht mehr ganz zufrieden. Seine idealen Hoffnungen wurden nicht erfüllt; ein äußerliches Wesen anderer Art schien ihm auch vor den Evangelischen überhand zu nehmen. Das natürliche Verderben der Menschen nicht in seiner ganzen Tiefe erkennend, identete er die so lichtvoll von Luther vorgetragene Lehre von der Rechtfertigung, gab den Mißverstand derer, welche, nur die polemische Seite dieser Lehre gegen die römische Kirche hervorhebend, den nothwendigen inneren Zusammenhang zwischen objektiver Rechtfertigung und ihrer subjectiven Aneignung in der Erlösung mehr oder weniger übersahen, und, einen lebendigen Glauben mit einem todten verwechselnd, die Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben zur Beschönigung eines ungezügten Lebens mißbrauchten, der königlichen Lehre selbst Schuld, und warf den Reformatoren vor, daß, wie an die Stelle der wahren inneren Gerechtigkeit, einer Frucht der Gemeinschaft mit dem Heiliger, die Papisten eine bloß äußerliche setzten, so die Lutheraner eine bloße Einbildung des Verstandes. Diese Abneigung gegen das Werkfelds gegen Luther stieg durch die Abendmahlsstreitigkeiten noch viel höher. Sein mystischer Widerwille gegen das Äußere ließ auch ihn, wie Carlstadt und Zwingli, jede Vorstellung einer Verbindung des Leibes Christi mit dem äußerlichen Brode und Weine bekämpfen; das Wesentliche bei den Sacramenten sei die innere Wirkung des h. Geistes, die durch das Äußere nur abgebildet werde, welches Innerliche aber Luther, gar äußerlich gehalten, über dem Äußertlichen vergesse; so sei insbesondere das Abendmahl ein Symbol davon, daß Christus, der Gottmensch, das wahre Brod für die Seele sei, und nur durch das Essen dieses irdigen Brodes, nur durch die übernatürliche geistige Gemein-

schaft mit Christo, nicht durch den Genuß des äußerlichen Abendmahlsbrodes, werde man seines Leibes theilhaftig; eine Theorie, die er nun auch selbst, nach vorgeblicher unmittelbarer Offenbarung, in die Einsetzungsworte hinein zu legen suchte, indem er das *τοῦτο* für das Prädicat erklärte, und nun interpretirte: Mein Leib ist dies, nemlich das wahre Brod für die Seele; mein Blut ist dies, nemlich der wahre Seelentrank. — Noch im J. 1525 kam Schwenkfeld mit Luther und Bugenhagen zu Wittenberg zusammen, trug seine neue Lehre ihnen vor, und Luther begegnete ihm, bei aller Divergenz der Ansichten, mit großer Freundlichkeit. Dies freundliche Verhältniß aber dauerte nicht gar lange, da Schwenkfeld sich in seinem Irrthume immer fester anbaute, und im Verlauf der Zeit auch manches andere offenbar Irrige vortrug. So behauptete er namentlich, im Gegensatz gegen Luthers beständiges Dringen auf unbedingte Geltung des göttlichen Wortes in der h. Schrift, daß er Vubstabendienst nannte, daß das äußere Wort in der h. Schrift, wenn nicht das innere zuvor ertönt sei und den Menschen wiedergeboren habe, keine Kraft zur Erleuchtung und Erneuerung des Menschen besitze, und sprach also dadurch, die objective Geltung und Wirksamkeit der göttlichen Offenbarung von der subjectiven Beschaffenheit des sie Aufnehmenden abhängig machend, den Charakter eines wahrhaft göttlichen Wortes der h. Schrift eigentlich ab; so behauptete er eutyphianisch, daß Christus auch als Mensch nach dem Fleische von Gott natürlich und selbstständig zum Sohne geboren, daß auch die menschliche Natur Christi, mit seinem göttlichen Wesen in Eins verschmolzen, aus Gottes Wesen geflossen sei; so verwarf er die Kindertaufe, erklärte, daß ein Wiedergeborener das Gesetz Gottes vollkommen erfüllen könne, u. s. w. Dabei scheute er sich nicht zu bekennen, unermögend, die allem Menschlichen sich anschließenden Mängel von dem reinen Grunde der Sache zu scheiden, daß er nach erkannter Wahrheit lieber zu den Papisten, als zu den Lutherischen treten wolle, und erklärte 1531 fast in allen Artikeln seine Abweichung von der Augsburgerischen Confession. Natürlich, daß er so die Schonung von Seiten der Evangelischen endlich gänzlich verwirkte. Er hatte 1528 — ob von den Papisten oder Evangelischen genöthigt, ist ungewiß — sein Vaterland verlassen müssen, und suchte nun, verfolgt, in Schwaben und am

in im Stillen für das innere Christenthum zu wirken, bis er 1611 sanft und ruhig, wie er gelebt hatte, verschied. Sein Symptom war: Nil Christo triste recepto. — Eine im Verlauf der Zeit immer mehr zusammengeschmolzene, nie sehr bedeutende Parthei von Schwenkfeldianern, die, auf den Grund der vielen, von Schwenkfeld hinterlassenen Schriften, allerdings noch weit mehr, als er selbst in seiner frommen Persönlichkeit, das Objectiv des Christenthums ins Subjectiv hineinzogen, hat sich besonders in Deutschland (auch in Nordamerika) bis in die neueste Zeit fortgepflanzt.

Von ganz anderem Gesichtspunkte aus, als Schwenkfeld, lebte ein anderer Mann, der stets innerhalb der evangelischen Kirche blieb, sich ebenfalls gegen die Lehrweise der Reformatoren zu müssen: Joh. Agricola von Eisleben (S. 738), Theolog von manchen trefflichen Gaben, aber unruhig umhergeirrt durch seine Sucht zu glänzen, und von nicht eben ganzem sittlichen Wandel. Er hatte 1527 Melanchthons Visitations-Artikel deshalb angegriffen, weil derselbe darin die Predigt angewiesen, dem großen Haufen das Gesetz fleißig einzuschärfen.

Darin sah Agricola ein mit der evangelischen Lehre von der Rechtfertigung unverträgliches Streben, eine gesetzliche Moral der einzuführen. Doch Luther legte damals den Zwist leicht.

Bald aber erneuerte sich der antinomistische Streit. Bald 1536 verwaltete Agricola eine Professur zu Wittenberg, und er ging er seit 1537 recht geküßentlich darauf aus, im Gegensatz gegen Luthers gewöhnliche Ausdrucksweise, theils mündlich, theils schriftlich (in 18 von ihm anonym herausgegebenen Sätzen — *sensiones inter fratres sparsas* — am bestimmtesten), das Ansehen des Gesetzes herabzusetzen. Allerdings wollte er von der einen Seite eigentlich nichts Anderes, als auch Luther und Luther anerkennen. Er wollte den Gegensatz zwischen dem Evangelium und einer bloßen gebietenden Moral recht scharf ausdrücken; er wollte zeigen, daß letztere zwar äußerlich gut scheinende Handlungen hervorbringen und äußerliche Zucht fördern, dem Menschen aber keine heilige Gesinnung mittheilen, und zur Rechtfertigung und Heiligung ihn nicht führen könne; dies sei allein die Sache des Evangeliums, die Wirkung einer lebendigen evangelischen Erkenntniß von dem Erlösungswerke Christi. Wenn dabei aber Luther doch immer das Gesetz selbst in Ehren hielt, das den Men-

sehen erst zu Christo und zu dessen wahrhafter Erfüllung ihn Christus führe, und das für jeden noch gehöre, der nicht bloß Geist, sondern auch Fleisch sei: so sprach dagegen Agricola am liebsten von gänzlicher Aufhebung und Abrogirung des Gesetzes, und noch dazu mitunter in so paradoxen Ausdrücken ¹⁶⁵⁾, ohne alle Unterscheidung der verschiedenen Begriffe von Gesetz und des verschiedenen Gebrauchs desselben, als wolle er die ganze Moral aufheben, nicht bedenkend, wie gefährlichen Vorschub er dadurch dem Gelüste des in jedem Sterblichen hausenden fleischlichen Herzens leiste, das so gar leicht nun weder in recht gründlicher Buße zu Christo kommen, noch in recht ernstlicher Kreuzigung des Fleisches ihn werden nachfolgen wollen. Doch Agricola hatte auch kaum seine Sätze herausgegeben, als Luther 1538 bis 1540 sechs treffliche Disputationen dagegen schrieb ¹⁶⁶⁾. Agricola hatte behauptet, daß die Buße nicht aus dem Gesetze, sondern aus dem Leiden und Sterben des Sohnes Gottes komme, daß das Gesetz zu keiner Theile der Rechtfertigung nöthig sei, indem der h. Geist ohne dasselbe gegeben werde, und die Menschen allein durch das Evangelium von Christo gerecht würden, u. s. w. Dagegen stellte Luther man hin: Buße sei theils Reue und Schrecken wegen der Sünde; theils ein Vorsatz, das Leben zu bessern, und wie letzteres bloß aus dem Evangelium, so komme ersteres lediglich aus dem Gesetze; das Gesetz sei zur Rechtfertigung zwar nicht nöthig, es sei aber nöthig, daß der Mensch aus demselben seine Ungerechtigkeit und Verdammniß erkenne, und dadurch gedemüthigt werde, um den Erldöser zu ersehnen, ja der Begriff Sünde lasse sich gar nicht fassen, ohne daß der Begriff Gesetz zum Grunde liege; und auch noch für die Gläubigen sei die Betrachtung des Gesetzes nöthig, obgleich nach der Rechtfertigung die guten Werke von selbst folgten ohne Zwang des Gesetzes, um sie auf keine Weise sich selbst zu lassen über die Beschaffenheit ihres Ziels, um ihnen vorzuhalten, wie fern sie noch von demselben seien, wie wahr ist

165) Man hat auch Sätze von ihm, wie: „das Gesetz ist nicht Gottes Wort; das Gesetz gehört aufs Rathhaus, nicht auf die Kanzel; alle die mit Mose umgehen, müssen zum Teufel fahren.“

166) Luth. B. Ausg. von Balch. Th. XX. S. 2035 ff.

ch zu streiten hätten; u. s. w. Es kam so weit, daß der Churfürst eine förmliche Untersuchung veranstaltete. Unterdeß verließ Agricola Wittenberg, und ging 1540 als Hofprediger nach Berlin. Er stellte er nun, noch 1540, einen öffentlichen Widerruf aus an die Prediger und den Rath zu Eisleben"), indem er erklärte, daß er den Gebrauch des Gesetzes zur Erhaltung der äußerlichen Ordnung nie geleugnet habe, daß er aber durch Luthers Erörterungen zu einer tieferen Erkenntniß des Gesetzes gelangt, und daß das Gesetz auch noch für die geheiligten Menschen als Spiegel des Gesetzes und als beständiges Anregungsmittel der Buße und des Gehorsams der Erlösungsbedürftigkeit nothwendig sei. — Seitdem erschien Agricola nicht mehr auf dem öffentlichen Schauplatz, bis 1548 als Mitarbeiter an dem Augsburger Interim auftrat (S. 738), wodurch er den Dank seiner Glaubensgenossen sich auch zu verdienen. Er starb endlich 1566 an der Pest.

2. Nach Luthers Tode zeigte es sich bald, daß seine Kraft und sein Ansehen zur sofortigen Beilegung aufkeimenden Streitigkeiten fehlte.

Andreas Osiander (eigentlich Hofmann), geb. 1498 zu Euzenhausen, seit 1522 erster evangelischer Prediger zu Nürnberg, welches Amt er aber 1548 des Interims wegen verlassen mußte, war 1549 von dem durch seine Predigt erweckten Herzog Albrecht von Preußen (S. 806) als Prediger und erster Professor der Theologie nach Königsberg berufen worden. Was schon lange zuvor Luther von Osianders nicht genug überwundenem Eigensinn und seiner Neigung, sich gewissen dunklen Vorstellungen hinzugeben und sie in der Polemik festzuhalten, gefürchtet hatte, trat hier ein. Schon in seiner ersten Königsbergischen Disputation 1549 sprach Osiander eine Ansicht über die Lehre von der Rechtfertigung aus, die, der Schwefelfeldischen ähnlich, ähnlich dem römischen Lehrbegriffe, der Auffassung der älteren Scholastiker und Mystiker sich näherte, und in den folgenden Jahren fuhr er fort, in Predigten und Schriften sich zu derselben Ansicht zu bekennen. Er hielt allerdings fest, daß Christus durch seine Erlösung und Genugthuung ein für alle Mal den Menschen die Ergebung der Sünden erworben habe; dies Objective aber wollte er nun nicht Rechtfertigung nennen, sondern unter Rechtfertigung verstand er etwas Subjectives, die Mittheilung einer inneren Ge-

rechtigkeit, die Aufnahme der göttlichen Gerechtigkeit Christi in das innerste Leben im Glauben, wiewohl der Mensch dazu nicht durch seine eignen Kräfte gelange. Osiander nahm also die Rechtfertigung nicht, wie die evangelische Kirche, von der er übrigens sich auf keine Weise lossagen wollte, als eine gerichtliche, sondern als eine physische, heilende Handlung, und sprach heftig gegen diejenigen, die von einer Zurechnung, und nicht vielmehr von einer Mittheilung der Gerechtigkeit Christi redeten. Was Osiander so festhielt, hatte auch in dem Lutherischen Lehrbegriffe seinen guten Platz. Es ward ja diese subjective Heiligung als nothwendige Wirkung der objectiven Rechtfertigung betrachtet; nur wollte und konnte man dies Subjective nicht selbst Rechtfertigung nennen, wohl wissend, wie mangelhaft ja auch die Heiligung der Geheiligten noch sei, und auf welch einen schwankenden Grund, der leicht entweder geistlichen Hochmuth oder gänzliche Verzweiflung erzeugt, man das Vertrauen des Menschen, wenn auf seine subjective Heiligung, gründe. — Natürlich fand Osianders Ansicht vielfach bei seinen ohnehin ihm nicht wohlwollenden Collegen besonders, Friedrich Staphylus u. A., entschiedenen Widerspruch. Wohl hätte er durch Erörterung der Begriffe sich mit den Gegnern vereinigen können, und von mehreren Seiten her ward dazu ihm die Hand geboten. In herzoglichem Auftrage entwarf Joach. Morlin, Dr. der Theol. und Prediger zu Königsberg¹⁶⁷⁾, ein so eifriger Gegner der Osianderschen Lehre er auch war, 15 sehr weise und geschickt abgefaßte Sätze zur Vereinigung; in gleichem vermittelnden Tone erschien ein von Brenz verfaßtes Gutachten der Württembergischen Theologen, und andere bald dazukommende theologische Gutachten, zwei Wittenbergische (eines von Melancthon), ein Brandenburgisches, ein herzoglich sächsisches, u. s. w., die sämmtlich die Osiandersche Lehrart verwarfen, hätten ihn wohl zum Nachgeben stimmen können. Allein Osiander, durch die fortwauernde ausgezeichnete Gunst des Herzogs, der ihn 1551 zum Vicepräsidenten des Samländischen Bisthums ernannte, noch mehr bestärkt, beharrte bei seiner Ansicht, noch manche andere

167) Er war zu Wittenberg geboren, und in mehreren deutschen Städten Superintendent und Prediger gewesen.

anthümliche Meinungen — wie daß der Glaube nicht mit zur
 he gehöre, und vornehmlich eine besondere Vorstellung von
 Ebenbilde Gottes ¹⁵⁸⁾ — mit derselben verbindend, und auch
 Seiten seiner Gegner, Mörlins namentlich, mischte im Laufe
 Sache persönliche Leidenschaft, oder, wie bei dem Franz
 ancarus ¹⁵⁹⁾, Ungeschick sich ein. Auch nach Osianders
 e (er starb 1552) dauerten bei der fortwährend Osiandristischen
 ummung Herzog Albrechts die Streitigkeiten, und auf eine noch
 zerrüttendere Weise, fort. Albrecht befahl 1553, daß über die
 pfertigung nur nach dem Württembergischen Gutachten gelehrt
 den solle, fand bei vielen seiner Theologen, Mörlin vornehm-
 , und bei dem Adel heftigen Widerspruch, entwarf selbst 1554,
 : vergeblich, eine Bekenntnisschrift, und jagte 1555 viele der
 verspensigen aus dem Lande; aber dennoch nöthigte eine
 rode 1556 das jetzige Haupt der Osiandristischen Parthei, Osiander
 : Schwiegersohn, den herzogl. Hofprediger Joh. Funch, zu
 errufen und einen öffentlichen Widerruf vor der Gemeinde zu
 sprechen. Funch aber, der den alten Herzog ganz nach seinem
 len leitete, leistete das Letztere nicht, gab viele kirchliche Aem-
 den Osiandristen, ließ sich selbst weltliche Würden ertheilen,
 pre sich in die Politik, und verdarb durch solche Umtriebe, die
 allgemein verhaßt machten, am Ende selbst die Sache seiner
 thei. Er ward 1566, nach dem Urtheil einer oberlehnsh-

58) Osiander glaubte an ein Ideal des Menschen in der göttlichen Ver-
 nunft, welches nothwendig, auch wenn Adam nicht gesündigt, einmal
 hätte realisiert werden müssen, in Christo, dem Gottmenschen, realisiert
 ward, und in allen Gläubigen, dadurch daß sie durch die Gemeinschaft
 mit dem Gottmenschen ihm nachgebildet würden, realisiert werden sollte.

59) F. Stancarus aus Mantua, aber seiner Neigung zur Reforma-
 tion wegen aus seinem Vaterlande flüchtig, hatte auf der Universität
 Cracau die hebräische Sprache gelehrt, bis er 1551 Prof. der Theol. zu
 Königsberg wurde. Er erklärte sich hier wider Osiander, erregte aber
 auch seinerseits durch die nestorianische Behauptung, daß Christus allein
 nach seiner menschlichen Natur unsere Gerechtigkeit sei, Unruhen, dankte
 1552 ab, ward Prof. zu Frankfurt a. d. O., kehrte nach Polen zurück,
 lebte eine Zeitlang in Elebenbürgen, regte aber allenthalben durch seine
 Irrelehre Unruhen an (so daß sein eigener Name selbst für deren Bezeich-
 nung sprichwörtlich ward), und starb 1574 in Polen.

aber ward nun ein schon begonnener Kampf zweier Richtungen innerhalb der lutherischen Mannichfachen Gestalten zunächst bis zu M. Luthers Tode, und dann, nur in veränderter Form, von der Concordienformel sich fortzog. Luther und Melanchthon waren bei aller Verschiedenheit des Geistes, Charakters auch, in späterer Zeit wenigstens, der Ansicht des Geistes und im beiderseitigen Festhalten alles Wesentlichen Ueberzeugung fortwährend aufs innigste gewesen, und insonderheit Luther hatte, als Melanchthon Zeit manche von der seinigen abweichende Ansicht an, was nur irgend möglich, in apostolisch-großartiger hoffender Liebe getragen. Nach Luthers Tode aber praktisch kirchliche Richtung derer, welche der Lutherschen Lehrform festhielten, und die (scheinbar) mehr wissenschaftliche Richtung derer, welche sich schärfer von einander, und die gegenseitige dieser beiden Richtungen, die in so schöner Weise aller Mannichfaltigkeit der Form in den Reformatoren

170) Der Verfasser der berühmten Loci theologiae und dei cuncti Tridentini, geb. 1523 zu Treuenbriezen, zu Franzen und zu Wittenberg gebildet, seit 1547 Rektor zu Rostock nach 1550 wiederum zum Zweck seines Studiums in Wittenberg

einander bestanden hatten, veranlasste nun eben bis zu Melanchthons Tode, zu seiner großen Betrübniß, sobald die eine oder die andere, die der Melanchthonianer freilich bei weitem am häufigsten und bedeutendsten, einer bedenklichen Einseitigkeit sich zuwandte, die Reihe des mannichfachen (adiaphoristischen, Majoritistischen, synergetistischen, kryptocalvinistischen) Streits.

Der Streit zwischen diesen beiden Richtungen wurde zuerst besonders angeregt durch das Leipziger Interim 1548 (S. 740), wobei man Melanchthon und seine Parthei, — die an der Abfassung des Interims Theil genommen, — und nicht mit Unrecht, beschuldigte, zum Nachtheil der reinen Lehre zuviel nachgegeben zu haben. Melanchthon, Bugenhagen, Paul Eber zu Wittenberg, Joh. Pfeffinger, erster evangelischer Superintendent zu Leipzig, u. A., erklärten nun in papistischen Lehren und Gebräuchen Verschiedenes für gleichgültig, was die Mehrzahl der lutherischen Theologen als Verfälschung des Evangeliums verabscheute. So entstand denn der Streit über das, was in der Religion überhaupt und bei Behauptung der evangelischen Lehre insbesondere an und für sich gleichgültig sei und was nicht, der Streit über die sogenannten Adiaphora, der interimistische oder adiaphoristische Streit. — Der Gegenstand dieses Streits fiel durch den Augsburger Religionsfrieden 1555 hinweg; der so lebhaft angeregte Kampf aber zwischen den beiden Richtungen dauerte fort, und es bildeten sich zwei entgegengesetzte Schulen, die Melanchthonische zu Wittenberg und die streng lutherische auf der (noch von Joh. Friedrich dem Großmüthigen — gest. 1554 — testamentarisch gestifteten und 1558 eingeweihten) herzoglich sächsischen Universität zu Jena. Hauptstimmführer für die letztere waren besonders ein Nicol. von Amstdorf (geb. 1483, nach Verwaltung einiger anderen Kirchenämter — S. 732 — 1542 Bischoff von Raumburg, durch Churfürst Moritz 1547 dieser Stelle entsetzt, darauf Prediger zu Magdeburg, zuletzt Prof. und Superint. zu Jena, gest. 1565 zu Eisenach), Joh. Wigan d, lange Zeit Prediger zu Mansfeld, und Matthias Flacius (Blacius) Illyricus, letzterer (geb. zu Albona in Istrien 1520, zu Basel, Tübingen und Wittenberg gebildet, 1544 Prof. der hebr. Sprache zu Wittenberg und 1557 der Theologie zu Jena) ein Mann von Geist und gründlicher Gelehrsamkeit und um die

biblische und kirchenhistorische Literatur ausgezeichnet verdient¹⁷²⁾, dessen Wirksamkeit aber gar sehr durch seine allzugroße polemische Festigkeit getrübt wurde¹⁷³⁾.

Seit den Interimistischen Streitigkeiten betrachtete die streng lutherische Parthei nun immer den Melanchthon und seine Schule mit einem besondern nicht immer gerechten Mißtrauen, und war augenblicklich selbst bei jedem von Luthers System abweichenden Ausdruck bereit, sie einer Abweichung von der reinen Lehre zu zeihen. Dies zeigte sich deutlich schon 1551 und in den folgenden Jahren, als Amsdorf in harten Ausdrücken, als werde dadurch die evangelische Lehre von der Rechtfertigung aus lauter Gnade, ohne alles menschliche Verdienst, ganz und gar umgestoßen, erklärte, daß Georg Major, Prof. der Theol. und Schloßprediger zu Wittenberg, (geb. 1502, gest. 1574 in großer Armut), dem verhaßten Leipziger Interim und im Grunde freilich auch des Melanchthonschen Locis gemäß¹⁷⁴⁾ behauptete, „die guten Werke seien nothwendig zur Seligkeit.“ Durch eine öffentliche Vertheidigung dieses gar leicht mißverständlichen, ja in der That unrichtigen Ausdrucks in einer sehr anzüglichen Predigt erzürnte Major seinen Gegner noch mehr, und bald war das Feuer fast allgemein und nicht mehr zu dämpfen. Major erklärte, daß er keineswegs eine rechtfertigende Kraft den guten Werken beilege; die Gegner aber forderten eine gänzliche Zurücknahme des Ausdrucks, und Amsdorf stellte 1559 den allermindestens ebenso zweideutigen Satz auf, die guten Werke seien zur Seligkeit schädlich. Unterdeß hatte selbst die Melanchthonsche Parthei das Unangemessene des Ausdrucks „zur Seligkeit nöthig“ erkannt, und auch der im

172) Seine Hauptwerke sind s. Clavis scripturae sacrae. Basil. 1567. 2 Bde. (und öfter, zuletzt Frcf. et Lips. 1719. 2 Bde. Fol.), und die Magdeburgischen Centurien (S. 13), woran er den Hauptantheil hat. Auch sein Catalogus testium veritatis (zuerst. Bas. 1556) ist für die Kirchengeschichte von Bedeutung.

173) Vgl. das unten Folgende. — J. B. Ritter Flacii Leben u. d. Frantf. a. M. 2. Aufl. 1725. 8.

174) Schon in der Ausgabe seiner Locis von 1535 hatte Melanchthon, allerdings jedoch in weit unanstößigeren Ausdrücken, erklärt, der ewige Gehorsam sei nöthig zum ewigen Leben.

ge mehrerer zu Frankfurt a. M. versammelten evangelischen
ersten zur Vergleichung der mannichfachen Streitigkeiten auf den
und der Augsbургischen Confession von Melancthon entwor-
e Frankfurter Recesß 1553 dies ausgesprochen. So nahm
n endlich auch Major selbst 1562 um des Friedens willen sei-
Ausdruck zurück; dennoch aber dauerte der Streit noch fast
n Jahre lang fort.

Bedeutender und auch gerechter noch, als es in den Majori-
ten Streitigkeiten der Fall war, ward der Streit der streng
herischen Geistesrichtung mit der der Melancthonianer, indem er
gleich theils direct auf die Lehre von der menschlichen Verderbnis und
Gnade, theils auf die Lehre vom Abendmahl, und in Verbindung
dieser auch auf die Lehre von der Person Christi, sich lenkte. —
ther hatte, wie überhaupt, so insbesondere in dem Streite mit
asmus (§. 178) die Lehre von dem natürlichen Verderben der
mischen in Augustinischer Tiefe und Schärfe und die Lehre von
ottes absolut freier Gnade in Christo, von der absoluten Prädes-
nation, aufs entschiedenste behauptet. Melancthon war
erin mit ihm einverstanden, und hatte sich demgemäß schon
521 in seinen Loci erklärt. Das Wesentliche dieser zwiefachen
ehre ward nachher auch in der Augsburgischen Confession fixirt.
In späterer Zeit aber glaubte dennoch Melancthon, von einem
wesentlichen Theile dieser Lehre abgehen zu müssen. Zuerst sprach
er andeutend auf diese Weise in der neuen Ausgabe seiner Loci
on 1535 sich aus; genauer und positiver legte er in der Folge
eine veränderte Ansicht in der Ausgabe von 1543 und darauf,
nach Luthers Tode, besonders in der von 1548 dar. In der Aus-
gabe von 1543 erklärte er zwar deutlich, daß die natürliche Kraft
des freien Willens durchaus nicht den Menschen zu befreien ver-
mäge von der ihm anklebenden Schlechtigkeit, die in seinem In-
neren dem Geetze Gottes widerstreite, daß der Mensch ohne die
Kraft des h. Geistes durchaus nicht vermöge, wahre Furcht Got-
tes, wahres Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes, wahre
Liebe zu Gott und eine über den Tod siegende Standhaftigkeit im
Glauben zu erwerben, daß „diejenigen keine lebendigen Glieder
der Kirche seien, die nicht vom h. Geiste regiert werden“, und daß
der h. Geist bedeute nicht die Vernunft, sondern den von Gott
im Vater und unserm Herrn Jesu Christo ausgehenden Geist,

der den Herzen der Gläubigen mitgetheilt werde, und der sie erlängte; welchen Geist wir erlangten durch das Wort Gottes.“ Dabei nahm er aber nun doch zur Erklärung des wahrhaft Guten drei zusammenwirkende Ursachen an: das Wort Gottes, den heiligen Geist, und den menschlichen Willen, welcher letztere, wenn gleich langduhmig, das Wort Gottes beistimme und demselben nicht widerspreche. Melanchthon erkannte er sodann 1548 den freien Willen in der Befehrslehre geradezu als die *involuntaria*, *involuntaria ad gratiam* an, und so hatte er nun allerdings die pelagianische Schibboleth, die Lehre von einer nicht ganzigen Freiheit der menschlichen Natur, die Lehre von einer Unmöglichkeit eines reinen menschlichen Vermögens, mit der Lehre des göttlichen Wirkens, von einer durch ein verdienstliches Handeln des Menschen zu seiner Befehrsbedingten Befreiung entschieden genug ergriffen. Melanchthons Entwürfe wirkten auch auf andere Theologen der lutherischen Kirche, und insbesondere verteidigte 1555 Joh. Pfeffinger in einer Dissertation *de libero arbitrio* die Melanchthon'sche Lehre. Dies konnten natürlich die strengen Lutheraner unangenehm lassen; Ambsorf trat gegen Pfeffinger auf, und entstand denn jetzt der Streit über die Mitwirkung, oder

175) Früher hatte er den menschlichen Willen nur insofern, als der h. Geist übermannt, und so zu seiner ursprünglich göttlichen Natur zurückgeführt werde, als theilnehmend an der Befehrsbedingten Befreiung darstellen können; sich ja eben so wohl bewußt, daß der menschliche Willen thatsächlich so lange bei Allen widerstrebe, bis er bei Allen (Apokatastasiker aber war Melanchthon auch späterhin nicht) aufhören zu widerstreben (nicht mehr nur allensfalls languide, sondern bestimmt), als daß dies Aufhören, weil es, gerechterweise, ewige Seligkeit und ewige Verdammnis entscheide, weder etwas Zufälliges seyn, noch in einer, dem Bewußtsein der Begnadigten, wie dem Worte der h. Schrift aufs unbedingt sprechenden ursprünglichen unendlichen Verschiedenheit der menschlichen Naturen gegründet seyn könne, nothwendig nur unmittelbar von Gott abgeleitet, und so die befreiende Gnade Gottes absolut frei, die Erwählung als durchaus unbedingt angenommen werden müsse.

menschlichen Willens bei dem Werke der Bekehrung, die
 r gistischen Streitigkeiten. Man wollte im herzoglich-
 Sachsen den Verfälschungen des lutherischen Lehrbegriffs eine
 ehnorm entgegenstellen, die Confutationschrift, die
 zu Weimar ausgearbeitet wurde. Aber selbst einer der Mits-
 er daran, Victorin Strigel (geb. 1514, gest. 1569 zu
 Berg), Prof. zu Jena, (bekannt durch seine Vorlesungen
 das dogmatische Lehrbuch Melancthons), hatte dabei syner-
 gistisch sich ausgedrückt. Er wurde, besonders von Flacius,
 angegriffen, und da er den herzoglichen Anordnungen sich
 fügen wollte, nebst dem gleichgesinnten Prediger Andr.
 el zu Jena 1559 eine Zeitlang selbst gefangen gesetzt. Es
 ten im herzoglich Sächsischen die traurigsten kirchlichen Zerrü-
 ten. Auf mehrere Jahre wurden auch die streng Lutherischen,
 gand, Sim. Musäus, Matth. Jüder, und viele An-
 aus dem Lande verjagt. Endlich aber, zumal da das An-
 n Melancthons selbst, der während des Streits gestorben
 (S. 841), ihnen nicht mehr entgegenstand, behielten
 diese die Oberhand. Die antisynnergistischen Schriften von
 gand, Amsdorf, Heshusius (de servo arbitrio), drangen
 ch, und immer allgemeiner und bestimmter sprach sich die ganze
 lutherische Kirche gegen den Synergismus aus. Sein heftigster
 gner selbst aber, Flacius, konnte nicht in Ruhe dieses Sieges
 freuen. Er hatte auf einem zwischen ihm und Strigel 1560
 Weimar veranstalteten Colloquium in der Hitze der Polemik,
 die Verderbniß der menschlichen Natur recht stark auszudrücken,
 auptet, daß die Erbsünde nicht ein Accidens, sondern die Sub-
 stanz der menschlichen Natur sei. Das Häretische in diesem
 n Manichäismus führenden Sage, den Flacius selbst freilich
 böse nicht gemeint, sondern nur unklar ausgesprochen hatte, er-
 unten auch fast alle streng lutherische Theologen an, und drangen
 Zurücknahme des Ausdrucks. Zurücknahme eines einmal aus-
 gesprochenen Satzes aber lag zu wenig im Charakter des Flacius,
 daß er hätte nachgeben mögen. So ward er denn 1562 ent-
 t und vertrieben, und mußte unet umherirren, bis er, nach-
 m er zuletzt doch noch die anstößige Lehre retractirt hatte, 1575
 Frankfurt a. M. starb. — Das Geschick des Flacius war wohl
 eignet, so Manchen an der streng lutherischen Lehre selbst irre

zu machen. Ohnehin konnte das lebenslängliche Beharren Melanchthons bei seiner veränderten Ansicht und der fortwährende Gebrauch des Melanchthonschen Lehrbuchs nicht ohne Gewicht für Viele bleiben, und dazu kam nun noch, daß es bei dem jetzt neu erwachenden Kampfe der lutherischen gegen die reformirte Kirche, welcher letzteren Calvin auch mit durch seine streng systematische Entwicklung und Feststellung der Lehre von der absoluten Prädestination als öffentlicher Kirchenlehre ihren besonderen eigenthümlichen Charakter gegeben hatte, äußerst nahe lag, die Polemik gegen die unterscheidenden Lehren einigermaßen auch mit auf die Lehre von der absoluten Prädestination auszudehnen. So erklärt sich denn die eigene Erscheinung, daß, obgleich in den synergistischen Streitigkeiten die streng lutherische Lehre von der Sünde und Gnade einen nicht unzweideutigen Sieg erhalten hatte, dennoch die folgende lutherische Kirche auf eine merkwürdige Weise, nemlich in fortgesetztem entschiedenen Antisynergismus und ohne Semipelagianismus, von derselben abging (davon unter Nr. 3).

Die Abendmahlsstreitigkeiten endlich schienen zuletzt 1536 durch die Wittenberger Concorde (S. 725 f.), der auch die Schweizer beitraten, beigelegt worden zu seyn. Die Lehrverschiedenheit in diesem Punkte dauerte freilich fort; Luther selbst aber freuete sich herzlich der öffentlichen Eintracht; es wäre genug, sagt er, des Geschreis und Gesechtes gewesen, wenn sich dadurch hätte etwas ausrichten lassen. — Indes fiel der Zunder zu neuem Streit in die lutherische Kirche selbst durch Melanchthon, der, statt die abweichenden Lehren ruhig neben einander fortbestehen zu lassen, an der der lutherischen Kirche, wenn auch in der allerfriedlichsten Absicht, willkürlich zu ändern anfing. Seine eigne Ansicht hatte nach und nach auch in diesem Punkte sich geändert. Wichtig erschien ihm nur noch, daß im Allgemeinen die objective Gegenwart Christi im Abendmahl festgehalten werde (*ut signis positis adsit vere Christus efficax*, wie er in *f. Locis* von 1543 sich ausspricht); ob dieselbe leiblich (also reell) stattfinde oder nicht, darauf kam ihm jetzt nichts mehr an; er meinte, auch bei der Annahme einer nicht leiblichen Gegenwart die objective Bedeutung des Abendmahls behaupten zu können. In dieser Ansicht bauete er sich um so fester, je geeigneter ihm dieselbe erschien, eine gänzliche Vereinigung beider Partheien vorzubereiten, und einen

Wiederausbruch des Streits zu verhindern, zumal jetzt, da mit dem Lehrbegriff der an der Wittenberger Concordie doch einmal höchstens nur äußerlich festhaltenden schweizerischen Gemeinde über das Abendmahl wirklich eine nicht unbedeutende Veränderung zum Besseren hin, eine sichtbare Annäherung an den lutherischen, vorgegangen war. Calvin nehmlich entfernte sich deutlich von Zwingli's Lehre, indem es ihm merklich darum zu thun war, die objective Bedeutung des Sacraments zu behaupten, welches Streben gründlich durchzuführen er nur durch eine leicht erklärliche confessionelle Befangenheit gehindert worden zu seyn scheint. Die Sacramente sollten nach seiner Ansicht von Seiten Gottes die göttliche Verheißung und Gnade den Menschen darstellen durch äußere, dem Wesen der sinnlichen Menschennatur so angemessene, Symbole, welche, weil von dem Herrn zu diesem Zweck eingesetzt, die Gnade dem Gewissen der Gläubigen zur Unterstützung der Glaubensschwäche versiegelten, von Seiten der Menschen den Glauben vor Gott und den Engeln, wie vor den Menschen, bezeugen. In Betreff des Abendmahls insbesondere nahm er an, daß, so wie der Leib durchs Brod leiblich, so werde dabei zugleich die Seele des Gläubigen durch die wahre und völlige Gemeinschaft mit dem Erlöser geistlich genährt, und diese Gemeinschaft eben werde symbolisch, jedoch so, daß durch die Kraft des h. Geistes mit demselben eine wirkliche Mittheilung verbunden sei, durch das Abendmahl dargestellt ¹⁷⁶⁾; diese Gemeinschaft sei auch nicht bloß eine geistige; vielmehr habe der Leib Christi durch die Verbindung mit der göttlichen Natur eine belebende Kraft empfangen, die zu den Gläubigen überströme, obwohl nicht leiblich, vermöge der Natur dieses Leibes, der als solcher nicht an mehreren Orten zugleich seyn könne, sondern geistig, durch die Kraft des h. Geistes im Glauben ¹⁷⁷⁾. So hatte Calvin sehr

176) Das *coram* in den Einsetzungsworten erklärte hiesel Calvin metonymisch, indem das *signum* für die unzertrennlich damit verbundene *res signata* gesetzt sei.

177) Christus steige nicht nach seiner Menschheit zur Erde herab, sondern die gläubige Seele (die ungläubige genieße bloßes Brod und Wein) werde durch die Kraft des h. Geistes zur Gemeinschaft mit ihm in den Himmel

geschickt das Objective der Lehre vom Abendmahle zu behaupten gesucht; in Wahrheit behauptet aber hatte er es dennoch nicht, vielmehr unwillkürlich das Objective des sacramentlichen Genusses auf das Objective nur des Glaubens (im göttlichen Geiste) reducirt. Die wahre und reelle, die leibhaftige, Gegenwart des ganzen (also persönlichen) Christus, des Gottmenschen, bei der Abendmahls handlung war noch immer, und entschieden, geleugnet und be stritten; alle Communication zwischen der Menschheit Christi und der Gemeinde war nur ideell, nur eine dargestellte; Christus in seiner vollen Persönlichkeit blieb immer nur jenseits des Jäh schen, und dabei war denn seine Gottheit und Menschheit alles dings nestorianisch separirt, — wenngleich bei Calvin dies Allesk augenscheinlich und wesentlich geringerem Maaße, als bei Zwingli. — Einen bedeutenden Einfluß auf diese Abendmahlslehre Calvin hatte, wie schon aus dem Obigen erhellet, seine Vorstellung an der Person Christi; denn die erstere konnte er ja dann nicht begründen, wenn er die persönliche Union der göttlichen und menschlichen Natur in Christo in nestorianischer Weise so sehr auf ein Minimum reducirt, daß eine leibhaftige Gegenwart Christi beim Abendmahle bestritten werden konnte. Dagegen hatte schon längst zuvor Luther die zwischen dem beide Naturen in Christo separirenden Nestorianismus und dem sie identificirenden und confundirenden Eutychianismus die reine Mitte behauptende, auf die orthodoxe Lehre von einer vollständigen persönlichen Union der Naturen gegründete tiefe Lehre von der gegenseitigen Mittheilung der Eigenschaften der beiden Naturen in Christo, und insbesondere dabei den Theil derselben, der eine Allgegenwart (ubiquitas) der verherrlichten menschlichen Natur Christi setzt ¹⁷⁸⁾, in einigen kräftigen Zügen dargestellt, — eine Lehre, auf welcher ebenso die Wahrheit seines Artikels vom Abendmahle beruhte, als

erhoben; Christus steige wohl herab, aber nur in den äußeren Zeichen und durch seinen Geist, indem er durch denselben die Seelen der Gläubigen zu sich erhebe.

178) Eine solche Ubiquität hatten auch schon zuvor nicht nur Origenes, Gregor von Nyssa, Scotus Erigena u. A. ausdrücklich gelehrt, sondern es folgte dieselbe auch eigentlich mit Nothwendigkeit aus den Schöpfungen der allgemeinen Synode zu Chalcedon über die Person Christi.

ste an und für sich mit dem Fundamentalartikel des christlichen Glaubens von der Versöhnung der gefallenen Menschheit mit Gott durch den Gottmenschen Jesus Christus in der allerinnigsten und unzertrennlichsten Verbindung stand ¹⁷⁹⁾ —, und besonders Brenz nahm in der Folge den Kampf für dieselbe neu auf. Aber auch diese Lehre, wenn er sie je gehabt, hielt Melancthon, gleichwie die lutherische Abendmahlslehre, nicht mehr fest; und so mußte er denn nun um so eifriger wünschen und streben, den zwischen der lutherischen und der reformirten Kirche schwebenden Hauptdifferenzpunkt, die Lehre vom Abendmahl, so zu fassen, daß auch Calvin, der brüderlich von ihm geliebte Calvin, mit derselben sich befreunden könnte. Auf diese Weise verleitete ihn denn jetzt seine zu ängstliche Sorge für die allgemeine Wohlfahrt und sein bekümmertes Nachjagen nach dem Frieden mit jedermann zu einem Schritte, der allerdings ein Unrecht gegen seine Kirche enthielt. Er erlaubte es sich, in der neuen Ausgabe der Augsbургischen Confession — gleich als dürfe er dieselbe nur als sein eignes schriftstellerisches Product betrachten — vom J. 1540 den (10ten) Artikel vom Abendmahl calvinisirend zu verändern ¹⁸⁰⁾, indem er statt der Worte: *Quod corpus et sanguis Domini vere adsint et distribuantur vescentibus in coena Domini, et improbant secus docentes*, bloß diese setzte: *quod cum pane et viro vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena Domini*. Schon in den letzten Lebensjahren Luthers hatte er dieserhalb manche zum Theil verdiente schmerzliche Erfahrungen zu machen; doch dauerte der äußerliche Friede, in Luthers letzten Jahren nur durch Vorfälle von geringerer Bedeutung unterbrochen, bis in die Mitte des 16ten Jahrhunderts fort. Jetzt aber, 1552, griff der Prediger Joachim Westphal zu Hamburg offen Calvins Abendmahlslehre an, und beschuldigte auch einige lutherische Theologen einer geheimen Begünstigung des Calvinischen Lehrbegriffs. Das so an-

179) S. über dieselbe G. Sartorius in den Dorpater Beiträgen zu den theol. Wiss. I, 348 ff. (vgl. Ev. K. Z. 1833 Nr. 12 ff.)

180) Daher, und auch noch von einigen anderen Melancthonischen Abänderungen zu Gunsten seiner Ansichten (des Synergismus besonders), der Unterschied einer unveränderten und veränderten Augsb. Confession.

gefaczte Feuer griff bald um so weiter um sich, je länger es unter der Asche geglimmt hatte, und natürlich ward auch die Un-
 quitätslehre und die Lehre von der Communicatio idiomatum
 mit in den Streit gezogen. Auf der einen Seite kämpften die
 streng lutherischen Theologen, auf der anderen die Melanchthonische
 Schule. So entstanden besonders die zerrüttenden Streitigkeiten
 zu Bremen, wo der pseudolutherische Domprediger Albrecht
 Hardenberg den 10ten Artikel der Augsb. Conf. aufs kräftigste
 angriff, und, durch ein Melanchthonisches Wittenbergisches Gut-
 achten von 1557 begünstigt ¹⁸¹⁾, Jahre lang in dieser Weise fort-
 fuhr, endlich 1561, vorzüglich unter Mitwirkung des 1559 Super-
 intendent von Bremen gewordenen Tileman Hesshusius, von
 seinem Amte entsetzt wurde, nun aber das Volk für sich erregte,
 welches die Obrigkeit absetzte und 14 lutherische Prediger vertrieb,
 worauf, auch nach dem reagirenden Vergleiche von 1568, die
 calvinische Parthei zu Bremen die Oberhand erhielt; und fern
 die Streitigkeiten zu Heidelberg, wo derselbe Hesshusius,
 1558 erster Prof. der Theologie und Generalsuperintendent dastand,
 mit dem Calvinisirenden Diaconus Wilh. Kiebig in Kampf ge-
 riet, der 1559 mit Beider Absehung ¹⁸²⁾, und dann, nach Ein-
 gang eines Melanchthonischen Gutachtens ¹⁸³⁾ — welches factum
 die Melanchthonische Schule nur noch verdächtiger machen
 mußte —, mit des Churfürsten Friedrich's III. von der Pfalz
 Uebertritt zur reformirten Confession, und mit einer neuen Fest-
 stellung des ächt lutherischen Lehrbegriffs über das Abendmahl und

181) Statt des Ausdrucks: das Brod und der Wein sind der wesentliche
 Leib und das Blut Christi, war darin der Ausdruck empfohlen: da
 Leib wird mit dem Brode empfangen.

182) Der unstete Hesshusius starb endlich, nach Verwaltung einer
 Menge von Aemtern, 1588 als Professor zu Helmstedt.

183) Melanchthon forderte hierin, man solle sich doch an das Wort Pauli
 halten, das Brod, welches wir brechen, sei die *κοινωνία τοῦ αἵματος
 Χριστοῦ*, welches aber nicht so zu verstehen, daß das Brod sei der sub-
 stantielle wahre Leib Christi, sondern das Mittel, wodurch man die Ge-
 meinschaft mit dem Leibe Christi erlange.

über die Ubiquität durch Brenz auf einer Stuttgarter Synode, im Gegensatz gegen Melanchthonianismus¹⁸⁴⁾, endete.

Noch lange ehe diese Streitigkeiten über das Abendmahl und die Person Christi zur endlichen Entscheidung gediehen waren, starb Melanchthon mitten darin. Die vielgestaltige peinliche Hypochondrie hatte ihn (wie seine Gattin) schon viele Jahre lang gequält; in seinen letzten drei Jahren mußte er noch ohnehin als Wittwer dastehen, und die Sorge für das allgemeine Wohl rief ihn auf. „Nur Eine Sorge, — äußerte er am Tage vor seinem Tode —, Eine Bekümmerniß habe ich, — daß die Kirchen in Christo Jesu einträchtig seyn mögen.“ Am 19. April 1560 ward das Maas seiner Tage erfüllt. Mehrmahls wiederholte er das Gebet des Herrn: „Laß sie Eins seyn in uns, gleich wie wir Eins sind,“ und die Worte des Paulus 1 Cor. 1, 30. Kurz vor seinem Tode, bei Vorlesung der Stelle Joh. 1, 12 (von der Kindschafft Gottes im Glauben), rief er mit erhobenen Augen und Händen: „Das Wort steht immerdar vor meiner Seele.“ So lange er athmete, wiederholte er öfter: „Ach Gott, erbarme dich meiner um deines Sohnes Jesu Christi willen!“ und „Auf dich habe ich gehoffet Herr! Ich werde nicht zu Schanden werden immer und ewiglich.“ Er entschlief ohne Todeskampf, und wurde in der Schloßkirche zu Wittenberg, Luther gegenüber, beerdigt¹⁸⁵⁾. — Die Theologie der Evangelischen war, als dieser ihr Begründer die Augen schloß, durch innere Kämpfe krankhaft zerrissen; die große allenthalben gesammelte Gemeinde aber freuete sich reich

184) Melanchthon fand sich auch, noch kurz vor seinem Tode, 1560, bezogen, eine Responsio ad decretum abbatum Württembergensium entgegenzustellen.

185) Nach seinem Tode fand man auf seinem Schreibstische einen Zettel, worauf er dasjenige sich aufgezeichnet hatte, was ihm den Ausgang aus diesem Leben erleichtern könnte; zur Rechten: „du wirst in das Licht kommen; du wirst den Sohn Gottes anschauen; du wirst jene wunderbaren Geheimnisse erkennen, welche du in diesem Leben nicht hast verstehen können, z. B. warum wir so erschaffen worden sind, und wie die Vereinigung beider Naturen in Christo beschaffen sei;“ zur Linken: „du wirst von der Sünde ablassen, du wirst von allen Mühseligkeiten befreiet werden et a rabie theologorum“ (s. Adami Vitt. gerin. philos. p. 93. ed. 1705).

darauf ausgingen, die Auctorität Melancthons an Auctorität Luthers zu setzen. Solch eine Parthei hieß in Churfachsen, zu Wittenberg vornehmlich zu Leipzig, gebildet, und sie suchte nun vor Allem Lehrbestimmungen vom Abendmahl gänzlich zu einer Zeit gerade, als eben der Streit über Abendmahlsgenossenschaft zwischen den streng oder doch strenger lutherischen, einem Brenz, Chemnitz u. A., und Calvinischen recht hitzig geführt ward, und ein charaktarisches Umherwanken der Wittenberger und Leipziger geduldet werden konnte. An der Spitze dieser Cryptocalvinistischen Parthei (der Phil Churfachsen stand Melancthons Schwiegersohn, der kaiserl. Leibarzt und Prof. der Medicin Caspar Wittenberg, der durch seinen bedeutenden Einfluß fürstlichen August und durch seine hohen Connectionen die Durchföhrung des Partheiplans förderte. Nach Melancthons Tode, 1560, ward durch diese Parthei eine Sammlung dogmatischer Normalschriften herausgegeben, das Corpus doctrinae Misnicum oder Phormosin, worin Melancthons veränderte Augsb. Conf. und seine späteren Ausgaben aufgenommen, die strengen Schmalkaldischen Artikel hingegen ausgelassen wurden. In der Folge, nachdem der Raumburger Fürst den Zwiespalt innerhalb der lutherischen Kirche ver-

Schritt weiter, und gab 1571 einen lateinischen Katechismus heraus, dessen allgemeine Einführung in Chursachsen Peucer beabsichtigte, worin sie ihre Calvinisirende Lehre vom Abendmahl und von der Person Christi unverkennbar hindurchblicken ließ. Dazu konnten die acht Lutherischen nicht schweigen, und noch in demselben Jahre vertheidigten die Wittenberger ihre Schrift durch eine neue: „Von der Person und Menschwerdung unsers Herrn J. Chr., der wahren Christlichen Kirchen Grundveste.“ — Alle diese Calvinisirenden Machinationen als solche waren schlaue wider Wissen und Willen des Churfürsten August vorgenommen worden, der nichts Anderes meinte, als daß auch dormalen noch sein Land ein Hauptsitz des acht lutherischen Christenthums sei. Jetzt ward er nachdrücklich vor seinen Theologen gewarnt; aber noch konnte er die Beschuldigung nicht glauben, und es gelang den unwürdigen Theologen, durch die ebenso geschickte, als unredliche Fassung eines Glaubensbekenntnisses (*Consensus Dresdensis*) den gütigen Fürsten zu täuschen, so daß er selbst gegen die streng lutherische Parthei mit Absetzung verfuhr. Nun glaubte die philippistische sich ganz sicher, und 1574 erschien eine *Exegesis perspicua controversias de coena Domini*, worin die Wittenberger Theologen, wiewohl ungenannt, Calvins Lehre vom Abendmahl ganz offen und frei vortrugen, und alles Unterscheidende des lutherischen Lehrbegriffs ausdrücklich, ja spöttisch verwarfen. Länger konnte der Churfürst nicht getäuscht werden. Er sah sein und der Kirche Vertrauen schändlich gemißbraucht, und ward von gerechtem Unwillen ergriffen. Die Häupter der Parthei, Peucer, der Geheimrath Hr. Cracau und zwei Andere wurden auf längere Zeit, Peucer auf 12 Jahre¹⁸⁶⁾, eingekerkert¹⁸⁷⁾, und die Wittenberger und Leipziger Theologen nach kurzer Festsetzung auf der Pleißenburg zu Leipzig, abgesetzt und verwiesen.

Die Beilegung der Streitigkeiten innerhalb der lutherischen Kirche mußte jetzt als ein dringendes Bedürfnis erscheinen, zumal

186) Er hat selbst die Geschichte seiner Gefangenschaft beschrieben (*Peuc. historia carcerum*. Tig. 1605), und starb als Anhaltischer Leibarzt zu Dessau 1602.

187) Cracau starb im Gefängnisse nach vergeblich versuchtem Selbstmorde.

mit einer in Chursachsen neu entworfenen **Lehrart** (zwischen Artikeln) die eifrigen Lutherane seyn durften, und um so mehr, da schon seit **den** bereits streitigen Artikeln über das Abendmahl Christi, auch noch ein dritter, wiewohl minder artikulirter Artikel zwischen den dormaligen Lutherern und den Calvinisten manche Gemüther bei Unruhe und Verwirrung innerhalb der lutherischen Kirchen drohen konnte. Calvin nehmlich hat die scheinbare Härte die Lehre von Gottes allmächtigen Willen und von der gänzlich unbedingten Predication Christi und praktisch systematisch entwickelt und so in der reformirten Kirche festgestellt (S. 197), wenigstens ihren großen praktischen Momenten lebendigen Zusammenhange mit der ganzen Lehre, auch Luther geglaubt und behauptet, aber Melancthon semipelagianisirend, so daß weder der für ihn ungünstige Verlauf derselben in der lutherischen Kirche, noch Calvin ihn zu seiner eignen früheren Ueberzeugung haben können. Die Basis dieser Lehre, die Lehre von dem Verderbniß der menschlichen Natur, hielt nun **den** synergetischen Streit besonders, auch die ganze lutherische Kirche ferner aufs strengste fest; vor der so klar ausgesprochenen Prädestinationslehre aber fing man, unter Melancthon'schen, antislacianischen und anticalvinistischen Einflüssen, und mehr an sich zu scheuen (vergl. S. 836), und man wollte wenn und wie irgend möglich, nur durchaus ohne allen synergetismus und häretischen semipelagianismus, Calvinische Lehre zu umgehen. Da war denn freilich nichts in der lutherischen Kirche zu besorgen, und wirklich gerieth darüber schon 1561 zwei Straßburger Prediger, Jo

188) Calvin dedicirte dem Melancthon seine Schrift de servatione humani arbitrii, und tabelte es auch brieflich, das nimis philosophice vom freien Willen handele, und in der Gnade sich an den communis hominum sensus zu sehr zu

ach und der in der Lehre von der Gnade calvinistisch oder vielmehr streng luthersch gesinnte Hieron. Zanchi, mit einander im Kampfe. Ein Vergleich, wonach jeder Theil seine Ansicht behalten sollte, legte den Streit zwar bei, und in der Folge war es möglich. Daß es aber auch in Zukunft so bleiben würde, war nicht zu erwarten, und eine genaue kirchliche Entscheidung und Bestimmung auch über diesen Punkt stellte sich allen als wünschenswerth dar.

Schon 1569 hatte der gelehrte und scharfsinnige Jacob Andrea, Prof. d. Theol., Canzler und Probst zu Ebingen, eine Schrift zur Vereinigung aller streitenden Partheien in der luth. Kirche entworfen, worin er von der Rechtfertigung, von den guten Werken, vom freien Willen, von den Mitteldingen und vom Abendmahl ächt lutherisch, wiewohl in den allgeringfügigsten Ausdrücken, gehandelt hatte; und er bemühte sich eifrig, auch durch persönliche Gespräche die Partheien, die streng lutherische und die mehr Melanchthonische insbesondere, zu einigen. Gemeinschaftlich mit Martin Chemnitz (S. 830), nach manchen Verhandlungen zwischen schwäbischen und sächsischen Theologen, setzte er in der Folge, 1574, die sogenannte schwäbisch-sächsische Concordienformel auf. Diese wurde darnach auf einem theologischen Consens im Kloster Maulbrunn im Württembergischen 1575 von neuem durchgesehen, und erhielt nun den Namen der Maulbrunner Formel. Nach Einholung mancher Gutachten über dieselbe, versammelten sich, auf chursächsische Veranstaltung und unter Einwilligung der vornehmsten evangelischen Fürsten, 1576 zu Jorgau die Theologen Jac. Andrea aus Ebingen¹⁸⁹⁾, Dav. Chyträus aus Rostock¹⁹⁰⁾, Martin Chemnitz aus Braunschweig, Andreas Musculus und Christoph Körner (Cörnerus) aus Frankfurt a. d. O., und außerdem 12 sächsische

189) Der angesehenste württembergische Theolog Brenz war 1570 als Probst zu Stuttgart gestorben.

190) Chyträus, geb. 1530 in Schwaben, ein Schüler von Schnepf, Luther und vorzüglich Melanchthon, seit 1550 in Rostock, gest. 1600. (O. F. Schützii de vita Dav. Chytr. commentt. libb. 4. Hamb. 1720. 3 Bde. 8.)

Theologen, und durch gemeinschaftliche Berathung über-
 ma und ihre Umarbeitung entstand nun das sogenannte
 geaulsche Buch ¹⁹¹⁾. Auch darüber wurden von den
 gen Theologen vermittelst der evangelischen Fürsten Entschlos-
 geholt, und sodann versammelten sich im März 1577 im
 Bergen bei Magdeburg zur Umarbeitung jenes Buchs die
 Hgen Andreä, Chemniz und der Württemberger
 Selmecker, zu denen nachher noch Ebytranz, Rude
 und Körner hinzutraten. So kam im Mai 1577 das
 fche Buch, die Concordienformel, zu Stande ¹⁹²⁾.
 neue ausführliche Glaubensbekenntniß ¹⁹³⁾ sollte alle bis
 weithin geführte Streitigkeiten entscheiden und beendigen
 gesehlichen, Calvinisirenden und anderen Versuchen, den
 fchen Lehrbegriff zu verändern, auf immer vorbeugen, die
 aber durch gründliche theologische Entwicklung unerschö-
 befestigen; und es hat dasselbe diesem Zwecke gewiß so voll-
 genügt, als es nach Luthers Tode und unter den damaligen
 Verhältnissen nur möglich war. Unter den 11 Artikeln, welche
 formularisch und sodann im zweiten Theile ausführlich abge-
 gewesen oder noch streitigen Lehren, überall, wo es nöthig
 bestimmter Verwerfung der falschen Gegensehre, behandelt
 den ¹⁹⁴⁾, befinden sich auch die drei, welche die Doctrinen

191) J. B. Balthasar Hist. des Lutherschen Buchs. Göttingen.
 6 St. 4.

192) J. N. Anton Geschichte der Concordienformel. Tpz. 1779.
 8. — Vgl. Rud. Hospiniani Concordia diacora. Tig.
 sol. und Leonh. Hutter Concordia concora. ed. nov.
 1690. 4.

193) Die Vorrede zum zweiten Theile erklärt indeß, daß man kein
 neues Glaubensbekenntniß einführen, sondern nur, weil einige Ab-
 gen von dem rechten Verstande der Augsb. Conf. abgewichen
 denselben weiter erklären wolle; und dies bloß nach der Schrift,
 Lehre aber in den bisher angenommenen symbolischen Schriften
 halten sei.

194) Als ein 12ter folgt zuletzt noch ein Artikel von Sacra, be-
 mals zur Augsb. Conf. bekannt, und endlich ein ausführliches
 mit Beugnissen der h. Schrift und der Kirchenväter über die
 die göttliche Majestät der Menschheit Christi.

renzen der lutherischen und reformirten Kirche besprechen. Hier wird die ächt lutherische Abendmahlslehre (Art. 7) klar entwickelt, und ebenso die lutherische Lehre von der Person Christi (Art. 8), die Lehre von der gegenseitigen Mittheilung der Eigenschaften der beiden Naturen, mithin auch von der Allgegenwart der verherrlichten Menschheit Christi, deutlich dargestellt¹⁹⁵⁾; in dem (11ten) Artikel von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes aber wird, nachdem im (2ten) Artikel vom freien Willen aller Synergismus aufs entschiedenste verworfen, und (im entschiedenen Gegensatz gegen allen Semipelagianismus von Papisten, Arminianern und Meudolutheranern) behauptet worden war, daß der menschlichen Natur nach dem Falle auch nicht ein Funke geistlicher Kräfte übrig geblieben sei, durch welche sich der Mensch aus sich selbst für die Gnade vorbereiten, die ihm dargebotene Gnade ergreifen oder irgend etwas, wenn auch das Geringste, zu seiner Bekehrung beitragen könne, und nachdem daselbst die Bekehrung für eine solche Veränderung im Menschen durch die Wirkung des h. Geistes erklärt worden, vermöge welcher der Mensch, eben durch diese Wirkung, die ihm dargebotene Gnade annehmen könne, dennoch die absolute Prädestination geleugnet¹⁹⁶⁾. — Kaum war die Con-

195) Die beiden verschiedenen Auffassungsweisen, welche sich unter den lutherischen Theologen selbst über die Ubiquität gebildet hatten, indem Andreas, wie Brenz, eine ubiquitas absoluta (die Ubiquität als unbedingte und nothwendig stets fortdauernde Folge jener *realis communicatio idiomatum*), Chemnitz aber (auch in der, auf Herzogs Julius Befehl von Chemnitz 1576 veranstalteten Sammlung der lutherischen symbolischen Bücher für Braunschweig, dem *Corpus doctrinae Julium*) eine ubiquitas respectiva (eine überall zwar mögliche, doch nur da, wo Zeugnisse der Schrift dafür sprächen, wirklich anzunehmende Allgegenwart) behauptete, waren dabei, jedoch mit dem Vorwalten der ersteren Ansicht, geschickt verbunden worden. (Es war so ausgedrückt worden, daß Christus durch seine göttliche Macht mit seinem Leibe, den er zur Rechten der Majestät und Macht Gottes — die Himmel und Erde erfülle — erhoben habe, überall gegenwärtig seyn könne, wo er wolle, und besonders da, wo er, wie im Abendmahl, seine Gegenwart in seinem Worte verheissen habe.)

196) Daß dies nicht bloß ein Widerspruch gegen Luthers eigne Lehre, so weit sie uns zu erkennen vergönnt ist, und im Grunde auch gegen die Augsb. Conf., sondern auch ein innerer Widerspruch sei, dessen schon

concordienformel fertig zu machen, die Churfürsten von Brandenburg, sogleich schriftlich dafür bekampt, daß sie in wideren evangelischen Ländern durch die Unterschrift als Lehrer angenommen werden möchte. Dieflich ward d fröher oder später in Chursachsen, dem herzogt Sachsen, Danburg (doch hier nur für jetzt), Kaspach, Braunschweig Lüneburg, Mecklenburg, Württemberg, Baden, Paderborn u. s. w. unterzeichnet, und 12000 Lehrer und Ge

Die Verfasser der Concordienformel sich bewusst gewesen sein, dem sie ausdrücklich auf die Schwierigkeiten in dieser Sache die kein menschlicher Verstand lösen könne, ist wohl nicht. Der Widerspruch aber ist in allen diesen Beziehungen mehr material; denn eben so bestimmt, als die Concordienformel Rathschluß der Erwählung durch den Glanzen der Menschheit ist ja auch diesen durch den h. Geist gewirkt werden, bestimmt, als sie eine allgemeine Gnade behauptet, doch auch mit der Augsb. Conf. die Apokatastasis (und — eine allgemeine Gnadenwahl), und behauptet nicht (nach der Schrift) des göttlichen Willens der Seligkeit die Verdammnis der Meisten oder Vieler, deren Individuen sie freilich so wenig, als die reformirte Kirche, sich anmaß ja beide bei Verkündigung des Evangeliums die Erwählung neuen Individuums präsumiren müssen. Ein solcher formeller aber war bei der, wenn auch vielfältig mit Unrecht gefas allerdings zuweilen bei ihm selbst und ungleich mehr bei uns folgern vorhandenen speculativen Starrheit Calvins in der gung der absoluten Prädestination, welche durch nicht immer Trennung des zusammen Gehörenden (z. B. des göttlichen zur Seligkeit, und Christi, des rechtfertigenden und heilig bens an Ihn; — des gerechten Rathschlusses zur Verdamm unendlichen menschlichen Schuld) so gar leicht Mißdeutung konnte, gewiß für das Ganze der Kirche nur heilsam (vgl kann übrigens unschwer völlig gehoben werden, so bald man nicht auf eine Weise versucht, die allen äußeren und inneren nur ins Unendliche vermehren würde, nemlich durch irgend lassen des Semipelagianismus, sondern nur auf die Weise, Luther selbst nicht vorhanden war, aus dessen eigenem Beispiel gleich genügend erhellen mag, wie wenig die reine Lehre vom und von der Person Christi einer weder gemißdeuteten, so ständigen Lehre von der absoluten Prädestination (vergl. S 83.) widerstreite.

Deutschland bekannten sich zu derselben; in Holstein aber, Pommern, Hessen, Anhalt, Magdeburg, Nürnberg, Straßburg, Frankfurt a. M., Bremen, Danzig, so wie in Dänemark und Schweden, wurde die Unterschrift verweigert, und man wollte mit der Augsburgerischen Confession und den übrigen daselbst anerkannten symbolischen Schriften sich begnügen. Der angesehenste Theil der evangelischen Reichsstände Deutschlands indeß hatte für die Concordienformel sich entschieden, und nun machte der Churfürst von Sachsen, im Einverständniß mit den übrigen (im Ganzen 86) Reichsständen, die Concordienformel in Verbindung mit den übrigen symbolischen Schriften der lutherischen Kirche 1580 öffentlich bekannt¹⁹⁷⁾.

§. 194.

Bis auf Spener, bis gegen das Ende des 17ten Jahrhunderts.

Durch die Concordienformel war in den meisten und wichtigsten Lehrpunkten der streng lutherische Lehrbegriff kirchlich von neuem autorisirt worden; ein großer Theil der lutherischen Kirche aber erkannte ihre symbolische Auctorität nicht an, und so waren denn die Streitigkeiten dadurch noch keinesweges ganz beigelegt worden. Ja selbst in Chursachsen ward bald nach 1580 ein neuer (reprocalvinistischer) Versuch zur Einführung Calvinistischer Lehrbestimmungen gemacht. Churf. Augusts Nachfolger, Christian I., seit 1586, ließ durch seinen (nicht, wie die früheren Reprocalvinisten, Melancthonisch, sondern geradezu) Calvinistisch gesinnten Canzler Nicol. Krell sich leiten, welcher, mit einer bedeutenden Parthei von Theologen, besonders dem Hofprediger Joh. Salmuth, verbunden, insgeheim auf Einfüh-

197) Die Sammlung (das Concordienbuch, in demselben Jahre sechs Mal wieder aufgelegt, 1581 die Concordienformel auch lateinisch) erschien 1580 zu Dresden unter dem Titel: „Concordia, christliche, wiederholte, einmüthige Bekenntniß nachdenannter Churfürsten u. Augsburgerischer Conf.“ u. in Fol. (J. G. Walch Introductio in libros eccles. luther. symbolicos. Jen. 1732. 4.)

place, außer den wenigen schon angegebenen, Christian I. starb, nehmlich schon 1591, und mundschaftliche Regierung des Herzogs Friedr. von Altenburg machte schnell den Kryptocalvinisten ein Ende. Krell selbst ward gefangen genommen nach einem Erkenntniß des Appellationsgerichts als Hochverräther enthauptet. Unverdächtige fanden 1592 auf einem Landtage zu Torgau über man eingeschlichenen Calvinismus vermuthet dem Abendmahl, der Person Christi, der Taufwahl), vier Artikel als Lehrnorm, von einer Kirchenvisitation Visitations-Artikel erhielten in Sachsen symbolische Auctorität.

Ein anderer Streit, jedoch von geringerer stand bald darauf durch Sam. Huber, ein Prediger im Bernischen, welcher aber, weil der Lehrbegriff von der Gnadenwahl angriff, ab zur lutherischen Kirche übertrat, und 1592 zu Wittenberg ward, hier indeß, weil er im Gegn nicht bloß mit der Concordienformel eine als sondern auch, wiewohl ohne Apokatastasis, die Gnadenwahl behauptete, bald in Streit mit seinen formel treuen Kollegen Polycarp Lepsius und Julius Hunnius gerieth, die er einer Finneis

ichen Ausdruckswiese über die Gnade nicht allein, enthielt des
Zunders noch genug ¹⁹⁸⁾, und die Melancthonianer widersprachen
ihre ohnehin. Doch im Allgemeinen und Ganzen war jetzt in der That
die lutherische Kirche mehr zur Ruhe gebracht, und ihre Theolo-
gie bildete in der Richtung, die sie genommen, auf den Grund der
Concordienformel bis in die kleinsten Theile, bis in die feinsten
Adern, aufs vollkommenste sich aus; und, wie sie eben durch diese
systematische Vollendung überraschende Blicke in den unerschöpflichen
Reichthum der evangelischen Geisteswelt gewährte, so umschloß sie
darin zugleich eine Fülle von göttlicher Kraft, die, wofern nur das
Göttliche (im reinen Wort und Sacrament) nicht muthwillig gefesselt
ward, nicht anders als ringsum Lebensfunken zu verbreiten vermochte.
Aber freilich schloß eben diese systematische Vollendung doch auch
den Keim zu neuer unvermeidlicher Gefahr in sich ein. Schon das
fortgesetzte Streiten über die Concordienformel und die fortgehende
nothwendige Polemik gegen die sophistischen Jesuiten sowohl, als ge-
gen die die Verschiedenheit der Ansicht und des Glaubens hinter gleich-
lautenden Formeln mehr oder minder zu verdecken suchenden Calvinis-
ten und Krypto-Calvinisten ¹⁹⁹⁾, hatte die lutherische Theologie immer
mehr wieder in bloße dialektische Scholastik zu verwandeln ange-
fangen, und dieser Verwandlungsproceß wurde nun natürlich be-
deutend gefördert, seitdem eben auf den Grund der Concordien-
formel ein gänzlich vollendetes lutherisches System sich aufgestellt

198) So war z. B. die Lehre von der *Communicatio idiomatum* bestimmt
darin ausgesprochen, aber doch nicht nach allen Seiten hin entwickelt
und verfolgt worden, und seit 1616 stritten daher, beiderseits jene Lehre
festhaltend, die Theologen Balth. Menzer und Just. Feuerborn
zu Gießen mit Luc. Osiander, Theod. Thümmius und Melch.
Nicolaus zu Tübingen, indem die ersteren behaupteten, daß Chris-
tus im Stande seiner Erniedrigung die göttlichen Eigenschaften zwar
auch als Mensch besessen, des Gebrauchs derselben aber, einzelne Fälle
(die Wunder) ausgenommen, sich enthalten, — die letzteren, daß er
die göttlichen Eigenschaften immer, nur im Stande der Erniedrigung
auf eine verborgene Weise, und bloß mit Verzichtung auf den Gebrauch
der Allmacht beim Erlösungswerke, gebraucht habe.

199) W. E. Löschers Ausführl. *Historia motuum* zwischen den Ev. Lu-
therischen und Reformirten. Erf. u. Lpz. 1723. 3 Bde. 4.; Fortsetzung
(bis 1601) von J. R. Kieseling. Schwab. 1770. 4.

bigkeit, ein Scheinglaube ohne die Früchte des Geistes
sich mit einem strengen, bloß äußerlich theoretischen
der lutherischen Kirche festgesetzten Glaubensform,
mit Luther durch die reine evangelische Lehre sich im
Gemüth erneuern zu lassen, und vergaß über der ei
gleich edlere Wesen. Das nur zu allgemeine theo
studium ward die Polemik. Alle Theile der Theologie
einen polemischen Anstrich. Auf den meisten Un
ständen wurde die theologische Hauptwissenschaft
man sich allein an das einmal kirchlich festgestellte
stem hielt, und dies nur mit scholastischer Dis
ganz als Nebensache betrachtet; und wie im eig
der Scholastik, so fing man häufig auch jetzt
geschichte, sammt der christlichen Moral, fast zu
man Kirchengeschichte nannte, bestand in einer hi
digung des Protestantismus und in Notizen über
schen Lutheranern und Reformirten; höchstens in
nisse von Ketzern, welche man aus keinem ande
damnte, als weil sie von der damals bestehende
wischen. Die Folge von solchen Universitätsstudie
daß so gebildete Prediger, statt mit Luther dem
rung, zur Erbauung und zur Heiligung die Theologie
nur Schuldogmatik und Polemik (die freilich doch
heit noch mit involvirte), und weil ihnen häu

lich vernachlässigt, und zu einem mechanischen Geschäft herabgewürdigt, oder Einschränkung und Erläuterung einer unermesslichen Menge abstracter Lehrartikel verdrängte doch die Mittheilung des wesentlich Christlichen, die Entwicklung lebenskräftiger Wahrheiten auch aus den Schulen, und das unerfahrene kindliche Gemüth wurde durch den unverständlichen Unterricht verwirrt und durch Auffassung der Religion als einer Sache des Gedächtnisses verkrüppelt. Die unglückliche Zeit des 30jährigen Kriegs war am wenigsten zu einer günstigen Umgestaltung dieses Zustandes der Theologie geeignet; und doch konnte in diesem Zustande die ihrem Wesen nach in Wort und Sacrament so reine lutherische Kirche nicht leiden, es mußte ein neuer Läuterungsproceß, eine neue Geisteserlebung folgen. Sie erfolgte endlich in reichem Maaße gegen Ende des 17ten Jahrh. durch Spener und seine Gehülfen, nachdem sie vor theils wissenschaftlich, durch Calixt, theils praktisch auf mannichfache Weise, durch viele einzelne ausgezeichnete Männer, gründlich war vorbereitet worden.

Die Reformatoren hatten nur dadurch die reine Lehre im Gegensatz gegen die römischen Irrthümer und Mißbräuche feststellen und ihre Fortpflanzung zu aller Zeit sichern können, daß sie die Schrift, aus sich selbst und ihrem eignen Geiste ausgelegt, für die einzig sichere Erkenntnisquelle der Heilslehre erklärten. Dagegen hatte das Tridentinische Concil die kirchliche Tradition seit Christus der h. Schrift als Erkenntnisquelle gleichgestellt, und nun erkannte die Concordienformel (in der Einleitung) feierlich die Schrift als die *unica regula et norma* an, nach welcher alle Lehren und Lehrer geschätzt werden mußten, allen übrigen alten und neuen Symbolen ein bloß bezeugendes Ansehen zuschreibend, nicht aber konnte, bei der scholastischen Richtung, welche die lutherische Theologie nachher nahm, die lutherische Kirche jetzt in das dem römischen entgegengesetzte Extrem verfallen, die historische Ueberlieferung des wesentlich Christlichen durch alle, vorzüglich die ersten, christlichen Jahrhunderte hindurch ganz außer Acht zu lassen; es konnte sich eine ungeschichtliche Richtung bilden, wodurch man die lutherische Kirche aus ihrem lebendigen Zusammenhange mit der ganzen früheren kirchlichen Entwicklung herausriß, und die dieselbe durch die polemische Abgeschlossenheit der lutherischen Kirche gefördert ward, so mußte sie auch nun wieder auf Erhal-

zung und Förderung dieser nachtheiligen polemischen Abgeschlossenheit zurückwirken. So war es wirklich zu Calixts Zeit der Fall, und dagegen eben trat er jetzt auf. — Georg Caligt, geb. am 14. Dec. 1586 zu Neelby im Schleswigschen, freier, als die meisten anderen lutherischen Theologen seiner Zeit, gebildet, hatte auf seinen Reisen durch Deutschland, England, Holland und Frankreich, im Umgange mit einsichtsvollen und ehrenwürdigen Theologen der verschiedensten Confessionen, die verschiedenen kirchlichen Lehrsysteme noch aus einem anderen Gesichtspunkte, als dem bloß polemischen, betrachten, die allen zum Grunde liegende wesentliche christliche Wahrheit erkennen und finden lernen. Gründlich historisch, insbesondere patristisch, gelehrt, erkannte er es als ein dringendes Bedürfnis seiner Kirche, ihre Theologie wieder mehr auf einen geschichtlichen Boden zurückzuführen, und dies in herzlichster Liebe gegen die Glieder der übrigen christlichen Confessionen zu bewirken, wurde das Ziel seines Lebens. Im J. 1613 ward er Prof. der Theologie zu Helmstädt. Diese Universität aber, weil sie die Concordienformel nicht annahm, war schon bei ihrer Stiftung den eifrigen Freunden der Concordienformel verdächtig geworden, und Caligt, durch das Eigenthümliche seiner Geistesrichtung und das Originelle, freilich aber nicht selten auch Unbestimmte, Schiefe, Einseitige und Falsche seiner Hauptungen²⁰⁰⁾, mußte bald den Zorn jener Menge gegen sich vorzugsweise erregen. Von dem Gesichtspunkte ausgehend, daß in den fünf ersten christlichen Jahrhunderten die Grundlage der ganzen christlichen Theologie sich entwickelt habe, an welcher, als dem Grunde einer christlich brüderlichen Gemeinschaft, alle christlichen Kirchen festhalten mußten, erkannte er den *consensus primitivus ecclesiae*, in den fünf ersten Jahrhunderten, als ein *principium secundarium*, nur *summo principio et auctoritati*, der h. Schrift nehmlich, untergeordnet, an; bald aber wurde er deshalb einer Hinneigung zum Katholicismus in der Lehre von der Tradition beschuldigt; und indem er nun nachweisen wollte, wie eben in der Lehre jener fünf ersten Jahrhunderte die verschiedenen christlichen Hauptpartheien bei aller ihrer sonstigen Verschiedenheit

200) Er ist vor den vielen Rühpsen nie dazu gekommen, seine Principien recht vollständig und klar zu entwickeln.

ereinstimmten, welche Nachweisung er indeß nicht zur Herbeiführung einer Confessionsvereinigung, sondern nur zur Empfehlung gegenseitiger liebevoller Duldung gebrauchen wollte, ohne bei freilich die wesentlichen eigenthümlichen Vorzüge der lutherischen Kirchenlehre in ihr gehöriges Licht zu setzen ²⁰¹⁾, beschuldigte an ihn eines verwerflichen Indifferentismus ²⁰²⁾, einer Religionsmengerei, und erfand für ihn und seine Schule den Ketzernamen der Synkretisten. — Der eigentliche synkretistische Streit begann, da 1639 der Prediger Statius Buser in Hannover den Calirt, als einen geheimen Papisten, heftig angriff ²⁰³⁾, und wurde natürlich noch heftiger, da 1643 ein Anhänger der Calirtinischen Schule, Calirts College Conrad Ornejs (gest. 1649), in einer Disputation die Nothwendigkeit der guten Werke zur Seligkeit behauptete. Als 1645 Calirt auf Verlangen des jetzt reformirten Churbrandenburgischen Hofes Coadjutor der Reformirten zugleich mit dem Churbrandenburgisch reformirten Hofprediger Johann Bergius an dem Religionsgespräche zu Thorn Theil nahm, welches König Wladislaw IV. von Polen, um dadurch Katholische und Dissidenten in einem Reiche zu einem friedlichen Vertrage zu bringen, angeordnet hatte, gerieth er durch seine dabei sichtbar werdenden Abweichungen von der Concordienformel und durch seine brüderliche Gemeinschaft mit den daselbst anwesenden reformirten Theologen auch in den Verdacht, ein geheimer Calvinist zu seyn, und zu der

201) Bei seiner Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Lehrpunkten rechnete er die wichtigsten eigenthümlich lutherischen zu den letzteren, wie er denn namentlich, ohne jedoch die Calvinische Abendmahlstheorie zu acceptiren, die Ubiquitätslehre ganz fahren ließ.

202) Diesen glaubte man selbst in der Thatfache zu spüren, daß Calirt, die Reflexion über den christlichen Glauben von der über das christliche Thun scheidend, zuerst in der lutherischen Kirche die christliche Moral, gewiß zum Vortheil ihrer wissenschaftlichen Darstellung, als eine besondere Disciplin zu behandeln gesucht hat, in f. *Epitome theologiae moralis* 1684.

203) Zu leugnen ist es auch nicht, daß Calirt einige Grundirrethümer des Papstthums nicht gehörig erkannt hatte, wenigleich auch auf der andern Seite nicht ohne Grund Bossuet ihn für den geschicktesten Gegner des Papstthums erklärte.

also vollständig constituirten Hauptbeschuldigung des Syncretismus kamen dann auch noch viele Vorwürfe der Irrlehre im Einzelnen. — Nach und nach theilte sich fast die ganze lutherische Kirche in zwei Partheien, die einander heftig bekämpften: die Caligtinische Schule mit ihren Hauptstügen zu Helmstädt und Königsberg, und ihre Gegner, letztere vornehmlich im Churfürstenthum Sachsen, an ihrer Spitze ein Joh. Hülsemann zu Leipzig (gest. 1668), Jac. Weller zu Dresden (seit 1646 Oberprediger daselbst, gest. 1664), und vor allen der gelehrte und scharfsinnige, und bei all seinem orthodoxen Ungestüm um die theologische Literatur ausgezeichnet verdiente Abraham Calov zu Wittenberg (bis 1650 Prediger zu Danzig, darauf Prof. und Generalsuperintendent zu Wittenberg, gest. 1686)²⁰⁴). Eben war in Chursachsen 1665 im Gegensatz gegen die syncretistischen Irrthümer ein neues symbolisches Buch, der Consensus repetitum fidei verò Lutheranae, entworfen worden²⁰⁵), welches die wirklichen oder angeblichen Caligtinischen Irrthümer bestimmt verworf²⁰⁶); als mitten unter den grimmen Kämpfen Caligt starb 1656. — Sein Sohn Friedr. Ulrich Caligt (ebenfalls Prof. zu Helmstädt, gest. 1701) führte den Streit fort, aber ohne das Talent, die Gelehrsamkeit und die Mäßigung seines

204) Den scharfsinnigen Dogmatiker zeigt sein *Systema locorum theologicorum*. 1665 — 77. 12 Bde. 4., und den gelehrten Eregeten bewähren seine *Biblia illustrata*. 1672. 4 Bde. Fol. — 1682 gab er auch eine auf alle Unionsversuche zwischen Protestanten und Papisten seit der Reformation sich beziehende *Historia syncretistica* heraus.

205) Er ward 1664 öffentlich herausgegeben.

206) Darunter z. B. die Sätze: daß die Katholischen und Reformirten, ungeachtet ihrer Hauptirrhümer, dennoch den unverletzten Grund der Seligkeit hätten; — daß in dem apostolischen Symbolum Alles enthalten sei, was ein Christ wissen und glauben müsse; — daß im A. L. das Geheimniß der h. Dreieinigkeit zwar bekannt gemacht, aber keinesweges so vorgetragen worden, daß es von einem jeden habe verstanden werden können, und daß damals diese Lehre zur Seligkeit nicht nöthig gewesen sei; — daß Gott indirecte, improprie et per accidens eine Ursach der Sünde sei; — daß die Erbsünde nur *privativum quid* sei; — ferner 16 Irrthümer in der Lehre von der Rechtfertigung und den guten Werken, u. s. w.

8. Eine neue Spaltung in der evangelischen Kirche, welche nach der öffentlichen Herausgabe des Consensus, schien unendlich. Doch schon waren auch Theologen aufgetreten, an keine von beiden Partheien geradezu sich anschließend, das Recht und Unrecht auf beiden Seiten schieden. So nach die beiden ehrwürdigen Salomo Glassius, zuerst der Theologie zu Jena, dann Generalsuperintendent zu Jena, gest. 1656, der Verfasser der werthvollen *Philologia sacra* und Joh. Musäus zu Jena, gest. 1681 (Durch eine *Introductio in theologiam* und einzelne dogmatische Abhandlungen). Ja auch einer der vortrefflichsten Fürsten, der Landesherren beider Theologen, Herzog Ernst der Fromme von Sachsen-Gotha (1640—1675)²⁰⁷, durch seinen Liebling, den Staatsmann und gelehrten Theologen Veit Ludwig Seckendorf unterstützt, that alles Mögliche, um den Frieden in der lutherischen Kirche herzustellen, und begünstigte so selbst den schon früher, 1632, von Nicolaus Hunnius, Superintendenten zu Lübeck (gest. 1643), gemachten gutgemeinten Vorschlag zu einem beständigen theologischen Senat, einem Collegium pacificum oder pacificatorium, welches alle entstehende theologische Streitigkeiten prüfen und sofort schlichten sollte. Aber mehr als diese achtungswürdigen Bestrebungen, wirkte zur Beilegung des synkretistischen Streits nach G. Calixts Tode endlich der verdrüss erregende gänzliche Ausartung des Streits selbst, zuletzt zwischen dem jüngeren Calixt und seinem Gegner auch zu Wittenberg in Schimpfworten und gerichtlichen Verfahren sich verlor, und hernach über dem größeren Interesse der herrschenden Streitigkeiten vergessen wurde.

Schon längst vor Spener hatten im Gegensatz gegen orthodoxe Starrheit viele einzelne Männer die Nothwendigkeit erkannt, ihre Kirche auf einen mehr innerlich und praktisch christlichen Weg zurückzuführen; aber freilich war nun auch dies nicht ohne auf die wahrhaft ersprießliche Weise geschehen. — Eine scholastische Theologie und bloße Controverspredigten konnten das religiöse Bedürfniß des Volks nicht befriedigen, und die

3. S. Selbst der Herzog Ernst der Fromme. Goth. 1810. 3 Bde.

Gerichte und eines Vaters, der gottlich aben er
konnten manche dieser Männer leicht weiter gefi
viele durch Leidenschaft zerrissene und sie heftig de
gen ihrer Zeit zu sehen vermochten; leicht aber so
man über die göttlichen Dinge sich Begriffe bilden
nicht gehörig dazu vorbereiteten Verstande und ein
Auctorität sich hinweg setzenden Gewissen, daß
göttlicher Wahrheit durch sich beimischenden häre
theistlichen) Irrthum und mancherlei Schwärz
werden, und die beliebte Lectüre der theosophische
Theophrastus Paracelsus²⁰⁸), eines E
gel²⁰⁹) u. A., war am wenigsten geeignet, dergl
zu verhüten. Der merkwürdigste unter dieser g
Menschen jener Zeit war Jacob Böhme, Sch
lig, ein durch aufrichtige, nichts weniger als abce
migkeit des inneren und äußeren Lebens ausge

208) Die Grundlage der aus medicinisch-chemischen
cabbalistischen Studien resultirten und in biblisch k
leideten Theosophie des Schweizers Paracelsus
Bombast von Hohenheim, (gest. 1541) war die mat
Theorie einer speculativen Trinitätslehre: Gottes ar
ner ewigen Selbstoffenbarung, und in der Rücke
Sulphur, Sal; Seele, Geist, Leib u. s. w.); d
vom Lebensgeiste, Archem.

209) W. Weigel in Sachsen, bei seinem Leben als ei

in das Heil der Kirche am Herzen lag, und der sich auch nicht scheute, ihr damaliges Verderben, so tief er es erkannte, mühen zu strafen, geb. 1575, gest. in Verarmung bei seinen Freunden in Schlesien 1624²¹¹⁾. Schon als Knabe hatte er den lebenslangen Trieb nach einer höheren christlichen Erkenntniß empfunden, und war durch die Stelle Luc. 11, 13 zur ernstlichen und unerbittlichen Bitte um den h. Geist veranlaßt worden. Dies Gewand wurde nach seiner Versicherung auf die unmittelbarste übernatürliche Weise erhört. Alles, was ihm so enthüllt worden war und ward, entschloß er sich 1610, um es nicht aus dem Gedächtnisse zu verlieren, niederzuschreiben, und so entstand 1612 sein erstes Buch, die Morgenröthe im Aufgange, dem seit 1619 die übrigen folgten²¹²⁾, woraus dann sein, freilich ganz unsystematisch vorgetragenes, System sich construiren läßt. Ausgehend von der empfangenen übernatürlichen Offenbarung, leitete er die Wahrheit allein her von der Erleuchtung des h. Geistes; diese fand nun zwar in der Schrift, behauptete aber, Alles, was von Gott geredet, geschrieben oder gelehrt werde ohne die Erkenntniß der Signatur, ohne die Erleuchtung durch ein inneres Licht, sei stumm und ohne Verstand. Indem ihn bei der überall wahrzunehmenden Mischung des Guten und Bösen die Frage kälte nach dem Ursprunge des letzteren, kam er auf die Idee von dem Ausflusse aller Dinge aus Gott, von der ganzen Creatur als dem Leibe Gottes, von der ewigen Geburt Gottes in sich, damit in der sichtbaren Welt sich selber offenbar werde, auf die Voraussetzung, Gott verhalte sich gegen das Gute und Böse ganz indifferent, und der Grundgedanke seiner Theosophie war dieser: Gott ist, ohne selbst böse zu seyn, der Grund alles Bösen und Guten, weil er in seinem Wesen Feuer und Licht, die bittere und

211) Vgl. Abr. v. Franckenberg (des ersten Jüngers von J. B.) u. A. Lebensbeschreib. J. Böhme's, vor dessen Schriften (Amst. 1730. 6 Bde. 8.); — aber auch A. Calov Anti-Boehmiz. 1684. 4.; — in mancher Beziehung F. v. Fouqué Jac. Böhme. Ein biograph. Denkstein. Greiz. 1831.

212) Von den drei Principien des göttlichen Wesens, de signatura rerum, mysterium magnum, der Weg zu Christo u. s. w. (Sämmtliche Schriften Böhme's herausgeg. von R. W. Schiebler. Leipz. 1831 ff.)

die süße Qualität²¹³⁾, jedoch in vollkommener Einheit und Imperatur enthält; aber diese Qualitäten sind in den von ihm an-
 gestoffenen Creaturen nicht in jener ursprünglichen Einheit ge-
 ben, sondern haben sich in ihnen getrennt, und daher denn die
 Böse. Nach dieser Grundanschauung modificirte sich auch die
 Ansicht der geoffenbarten christlichen Lehren. Die persönliche De-
 einigkeit Gottes leugnete Böhme; nur in Christo, behauptete
 sei Gott persönlich geworden. Nach ihm ist Gott der Vater
 ganze göttliche Kraft, daraus alle Creaturen geworden sind, die
 Ewigkeit zu Ewigkeit, der Sohn in dem Vater des Vaters
 und Herz, der vom Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit immerdar
 horen wird, und dessen Glanz im Vater widerleuchtet gleich
 die Sonne in der ganzen Welt, der h. Geist endlich der bewegte
 Geist im ganzen Vater und in allen Dingen dieser Welt. In
 ner Ausdrucksweise von der Erlösung und Rechtfertigung —
 welches letztere denn aber freilich zum Theil auch bloße Ausdrucks-
 weise war, da das Wesentliche der evangelischen Lehre von der
 Rechtfertigung sich mit dem Mysticismus nicht verträgt, —
 fernte er sich wenig oder nicht vom rechtgläubigen System; er
 legte er dem Erlöser ein himmlisches Fleisch bei. In der Lehr-
 vom Teufel und vom ersten Menschen aber hatte er eine eigenthu-
 mliche phantastische Ansicht. Der Teufel ist ein großer Theil der
 Gottheit gewesen, hat sich dennoch dem Herzen Gottes, dem
 Sohne, widersetzt, und ist durch Stolz gefallen; nun sitzt Er
 auf Lucifers königlichem Stuhle. Adam ist vor dem Sünden-
 Mann und Weib gewesen. Die Möglichkeit der Sünde beruht
 nach Böhme darauf, daß die Seele in zwei Anfängen steht, und
 vom Geiste Gottes himmelwärts, zugleich aber auch von der
 irdischen Sucht erdwärts angezogen wird; die wirkliche Sünde
 kommt von dem Hochmuth des eignen Willens, der von Gott
 abwendet, etwas Fremdes außer ihm begehrt, und dadurch Got-
 tes Bildniß in der Seele vernichtet. Die Wiedergeburt geschieht
 dadurch, daß Gott uns sein Herz und seinen Geist schenkt, die wir
 zu dem unsrigen machen müssen. Gottes Sohn ward dazu ein
 Mensch, daß er die verlornen Seelen wiederbringe; denn er ist ein

213) Er schrieb Qualität, das Wort von Quelle ableitend.

Lebhaber der Seele, und setzt seine himmlische Magiam gegen sie, und welche Seele ihm die Thür aufthut; da geht er ein und vermischt sich mit ihr, doch so, daß die Seele ihr selbst erst absterbe, um in ihm ein neues Leben zu beginnen. Daher ist der wahre Heiligmachende Glaube an Christus nicht schlecht historisches Gedenkhalten, sondern lebendiges Ergreifen und Nehmen des Lebens des Gottes Wesen.

Je unvermeidlicher es war, daß in dem innerlich und praktisch christlichen Streben solcher Männer, wie J. Böhme's und seiner Anhänger, geschweige denn, etwas später, in den Umtrieben anderer durch ihn nur theilweise angeregter, sein Inneres veräußerlicher, seine praktische Klarheit trübender Menschen²¹⁴⁾, Wahres und Falsches in sehr gefährlicher Mischung durch einander

²¹⁴⁾ Von Jac. Böhme begelstert, so weit sie ihn verstanden oder verstehen konnten oder wollten, traten nach seinem Tode in der lutherischen Kirche Mehrere mit heftigen Klagen über das kirchliche Verderben, mit Reformationsversuchen, und, wenn diese vergeblich waren, als Stifter separatistischer Vereinigungen hervor. So namentlich Christian Homburg aus Lüneburg, Schullehrer, Corrector, endlich Prediger an mehreren Orten, der den Kirchenglauben, Gottesdienst und Lehrstand der Evangelischen Anfangs gemäßiget, später aber auf äußerst lästerliche Art angriff, gest. 1675; Friedr. Bredling, Prediger zu Hanevit im Holsteinischen, der seit 1660 nach Verlust seines Amtes in Holland lebte, hier mit mehreren berühmten Theosophen, vornehmlich dem Württemberger Ludw. Friedr. Gistheil (gest. 1665), in enge Verbindung kam, Prediger zu Zwoil wurde, bald aber als Feind aller kirchlichen Ordnung entsetzt ward, und endlich 1711 als Corrector zu Amsterdam starb; Quirinus Kuhlmann aus Breslau, der ganz Europa, wie einen Theil von Asien, mit den ausschweifendsten Plänen zur Reformation aller Wissenschaften, Vereinigung aller Ketzengläuben, Erfindung des Steins der Weisen u., zuletzt halb wahnsinnig, durchzog, und 1689 zu Moskau auf dem Scheiterhaufen starb, u. A. Der merkwürdigste und eigenthümlichste unter allen Männern dieser Classe aber war Joh. Georg Sichteel (geb. 1638 zu Regensburg, zuerst Procurator bei dem Reichskammergericht zu Speyer, darauf, aus seinem Vaterlande verbannt, 1664 ein Jahr lang, weil es länger nicht gestattet ward, Vorsänger und Hausgenosse Bredlings, u. s. w., gest. — nachdem sein eigentliches Leben schon längst zuvor geschlossen gewesen — 1710 zu Amsterdam), der wohl in innerer Erfahrung die Wahrheit des Evangeliums erfaunt hatte, und, von dem Gedanken einer

floß, um so heilsamer war es, daß in dieser bedenklich der lutherischen Kirche auch fromme und gelehrte eigenthümlich logen auftraten, welche, einem Spener würdig den Muth, für das allgemeine religiöse Bedürfniß auf eine belebende und wahrhaft evangelische Weise zu sorgen mußte der Spitze dieser ehrwürdigen Reihe steht der Genosse der sächsischen Kirche, der treffliche Johann Arndt (Arndinus), Ballenstädt 1555, nach Verwaltung mehrerer Pfarren Ballenstädt, Baderborn im Anhaltischen²¹⁵⁾, Quedlinburg,

völligen Hingebung an Gott schon frühzeitig befeuert, in der Konsequenz und Energie ihn auch durchzuführen strebte, der hierbei mit Kindesinn in den Heilsweg einzugehen, wie das Wort ihn einfältig darlegt, ein excentrischer, wiewohl doch über Berührer Jac. Böhme's und im höchsten Grade Phant von selbstersonnenen theosophisch ascetischen Ideen sich leitete die menschliche Verderbtheit nicht in ihrer wahren Gestalt sah her denn auch das Wort Gottes in der h. Schrift seinen eignen und den Offenbarungen des „Gottes in ihm“ untergeordnet evangelische Lehre von der Rechtfertigung verwerfend, auch seyn, nicht Christum Alles für sich seyn lassen wollte, und dabei so an den Klippen der Eigengerechtigkeit und eines sich geistlichen Hochmuths scheiterte. Seine Anhänger, die S. 1. oder s. g. Engelsbrüder (Matth. 22, 30), meinten, Meisters Vorbild, durch Enthaltung von der Ehe und von süßen Lust, Arbeit und Sorge, durch stetes Sich-Berufen in contemplation als das Eindringen in das Allerheiligste, und an erwähnte Mittel eine gänzliche Unschuldlichkeit zu erreichen und gleichzukommen, und, als Priester nach der Weise W durch Beten und angstvolles Kämpfen den Born Gottes gegen die Welt zu löschen und die Seelen Gott zu gewinnen, und sie so dem Berufe nicht als eine Secte, sondern nur sie als die allgemeine unsichtbare Kirche bestehen. (Die kleine Parthei h. land, in Amsterdam und Leyden, und an mehreren Orten D. bis in die neueren Zeiten sich erhalten, und ganz verschwunden noch nicht.) — Ueber Wichtel s. G. G. Reinbeck W. Wichtel's Lebenslauf u. Lehren. Berl. 1732. 8. und G. G. 1. 1) Wichtel's Leben u. Irrthümer, Ev. A. 3. 1831 Nr. 77

215) Hier ward er 1590 entsezt, weil er den vom Fürsten zu Reformirten verbotenen Groticismus bei der Taufe am des willens nicht aufgeben wollte.

Schwab und Cisleben seit 1611 Generalsuperintendent des Fürstenthums Lüneburg zu Celle, gest. 1621, dessen herrliche Bücher vom wahren Christenthum, — der Inhalt seiner Predigten —, die in fast alle lebende Sprachen ²¹⁶⁾ übersetzt und un-
 zähllich oft aufgelegt worden sind ²¹⁷⁾, zur allgemeinen Anregung eines lebendigen Christenthums und zur Dämpfung schwärmerischer Richtungen ungemein segensreich gewirkt haben, in eben dem Maße aber, als sie, wie sein ganzes Wirken, den Anmaßungen der todten scheingläubigen Orthodogie kräftig entgegentraten, von Seiten der Orthodorysten, eines Lüburger Canzlers Lucas Osiander u. A. ²¹⁸⁾, die gehässigsten Angriffe ihrem Verfasser zogen, der Alles, und die ungerechtesten Vorwürfe ²¹⁹⁾ am geduldigsten, still und freudig trug ²²⁰⁾. — Ferner gehörten zu jenen ehrwürdigen Theologen: der besonders um die evangelische Dogmatik durch seine berühmten Loci theologici (zuerst Jen. 1610—22. 9 Bde. 4.) und um die Förderung des praktischen Christenthums durch seine Schola pietatis, so wie auch durch seine meditationes sacrae, hochverdiente Johann Gerhard, Prof. der Theologie zu Jena, geb. 1582, gest. 1637 ²²¹⁾; außerdem die

216) Außer ins Lateinische ins Dänische, Schwedische, Böhmisches, Polnische, Holländische, Englische, Französische, Türkische, Russische, Malabarische.

217) Die erste Ausgabe erschien 1605, die letzten beiden 1830 und 1831.

218) Die Braunschweigischen Prediger verbreiteten öffentlich Warnungen gegen das „Osiandrische Gift.“ — L. Osiander erklärte in s. „Bedenken gegen — das wahre Christenthum“ 1623 Arndt's Schriften für pestilenzialisch und überströmend von Papiismus, Calvinismus, Flacianismus, Schwenkfeldianismus und Weigelianismus; ja er klagte ihren Verfasser der Lästerung des h. Geistes an. Andere verlängerten die Reihe der Ketzereien durch Osiandrismus und Paracelsismus. — Daß Arndt sich nicht streng an die Ausdrücke der Concordienformel band, und daß er treu auch das Schöne und Evangelische der früheren Mystiker benutzte, ist freilich wahr. — Bei herannahendem Tode übrigens hat Osiander selbst jene Behauptungen widerrufen.

219) Weil Arndt so überaus wohlthätig war, beschuldigte man ihn der Goldmacherei; weil er mit seiner Gelehrsamkeit nicht in seinen Predigten prahlte, nannte man ihn einen ungelehrten anmaßenden Narren.

220) Eine Biographie Arndt's fehlt noch immer.

221) E. L. Fischer Vita Joh. Gerhardi. Lips. 1723. 8.

Prediger Stephan Prätorius zu Salzwedel (gest. 1610) **Hermann Rathmann** (gest. 1628) und **Martin Statin** (gest. 1655), beide zu Danzig; in vorzüglichem Maasse an **Heinrich Müller** in Rostock, gest. 1675 ²²²⁾, und **Christi Scriber**, erst Prediger und geistlicher Inspector zu Magdeburg dann Oberhofprediger zu Quedlinburg, gest. 1693 ²²³⁾, u. A. Hat fer Einsicht in das mannichfach Verderbte des damaligen Zustand der lutherischen Theologie übertraf die meisten der Genannten so der geistvolle Württembergische Prälat und Abt von Weihenstephan **Joh. Valentin Andrea**, ein Enkel des **Jacob Andrea**, g. 1686, gest. 1654 ²²⁴⁾, welcher theils durch praktische Ermahnungen, theils durch satyrische Schriften, worin er das Verderb seiner Zeit in seiner ganzen Blöße aufdeckte, theils durch allegorische Darstellungen großer Ideen auf seine Zeit zu wirken suchte ²²⁵⁾ dessen 1614 ausgesprochene, auf innige Durchdringung der Religion und Wissenschaft hindeutende Allegorie aber von der Verbindung des Kreuzes und der Rose ²²⁶⁾ und von einem Derrine in

²²²⁾ Verfasser der Kreuz-, Buß- und Betschule, der geistl. Exercitien, Himmlischer Liebestuß, u. s. w. — Ueber ihn s. J. G. Ruchwurm vor seiner Ausg. von W. Erquickl. Kap. 1822.

²²³⁾ Verfasser des Seelenschages und der Zufälligen Andachten.

²²⁴⁾ Er hat selbst sein Leben beschrieben (s. diese Selbstbiographie in D. G. Seybold Selbstbiogr. merkw. M. Th. 2. Winterth. 1799). — Vgl. W. Hossbach Val. Andrea u. s. Zeitalter. Berl. 1819.

²²⁵⁾ Einige der wichtigsten seiner Schriften sind *Reipublicae christianae descriptio*, *Civis christianus*, *Menippus*, *Mythologia christiana* u. s. w.

²²⁶⁾ Dieselbe Verbindung, nur nach anderer Deutung, wie sie auch mit das Symbol auf Luthers Siegelringe, „als einem Merkzeichen meina Theologie“, gewesen war. (Luther schreibt darüber an seinen theum Lazarus Spengler, Rathschreiber zu Nürnberg, [s. Hausdorf bei Spenglers S. 170]: „Das erste [auf dem Petschaft] soll ein Herz seyn, schwarz, im Herzen, das seine natürliche Farbe hätte, damit ich mit selbst Erinnerung gebe, daß der Glaube an den Gekreuzigten selig macht, denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht; es nun wohl ein schwarz Kreuz ist, mortificirt und soll auch wehe thun, doch läßt es das Herz in seiner Farbe, verderbt die Natur nicht, es tödtet nicht, sondern behält lebendig; *justus enim fide vivet, sed hic crucifixi*. Solch Herz aber soll mitten in einer weißen Rose stehen, es

senkreuzer von seiner Zeit mißverstanden, ja von Schwärmen und Betrügern zu ordensmäßiger abergläubischer Beschäftigung mit der Geisterwelt und zu Grübeleien über verborgene Mysterien gemißbraucht wurde, so daß Andrea selbst 1619 den Irrthum aufzudecken und sich zu keinem anderen Orden, als der *Fraternitas christiana* zu bekennen sich gedrungen sah. — Diese einzelnen Strahlen nun eines in der lutherischen Kirche aufgehenden evangelischen Lichts und Lebens vereinigte die Zeit in sich, die gegen Ende des 17ten Jahrh. mit Spener trat.

§. 195.

Seit Spener ²²⁷⁾.

Philipp Jacob Spener ²²⁸⁾, geb. zu Rappoltsweiler Elsass am 13. Jan. 1635, nach Vollendung seiner Studien zu Straßburg und Basel, einigem Aufenthalt in Frankreich und der Schweiz, und kurzem akademischen Wirken in Gießen 1663 Prediger zu Straßburg, 1664, um theologische Vorlesungen zu halten, Doctor der Theologie, und 1666

zuzeigen, daß der Glaube Freude, Trost und Frieden giebt, und kurz in eine weiße fröhliche Rose setzt, nicht wie die Welt Fried und Freude giebt, darum soll die Rose weiß und nicht roth seyn. Denn weiße Farbe ist der Geister und aller Engel Farbe. Solche Rose stehet im himmelfarben Felde, daß solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang ist der himmlischen Freude zukünftig, ist wohl schon drinnen begriffen und durch Hoffnung gefasset, aber noch nicht offenbar. Und in solch Feld einen güldenen Ring, daß solche Seligkeit im Himmel ewig währet und kein Ende hat, und auch köstlich über alle Freuden und Güter, wie das Gold das köstlichste Erz ist. Christus unser lieber Herr sei mit eurem Geist bis in jenes Leben. Amen.“)

27) Der Mangel eines späteren Epoche machenden und zugleich wahrhaft großen Kirchenlehrers oder Ereignisses in der lutherischen Kirche möge es entschuldigen, wenn wir die ganze Zeit seit Spener hier in Einem Blick zusammenfassen.

28) C. F. Baron v. Canstein Muster e. rechtschaff. Lehrers in d. Seb. von Ph. J. Spener, mit Joach. Langens Anmerk. Halle. 1740. — W. H. v. H. Ph. J. Spener u. f. Zeit. Berl. 1828. 2 Thle. 8. (Vgl. die Anzeige dieses Werks Ev. K. B. 1829 Nr. 10 ff.)

... das göttliche Wort in der h. Schrift in erfahrung
sich gründender Geist und sein kindlich froh
tiefste vertraute. Dringend nothwendig erac
formation des theologischen und religiösen Zus
doch war er fern von der Meinung, als sei
berufen ²²⁹). Ganz anspruchslos und in
Weise sprach er vielmehr, meist nur gerade für
den Gott ihn geführt, jedoch ohne um ein
willen denselben das Mindeste zu vergeben, d
religiösen Grundsätze, von deren Wahrheit er
war, aus; und gerade dies machte in jenen st
geschichte, einen reformatorischen Einfluß zu g
Grundsätze zu realisiren, erhielt er zuerst zu Fr
heren Wirkungskreis. Er erkannte es als ei
Verderbens in der lutherischen Kirche, daß sie
schen Weg der Reformatoren wieder verlassen
der zu einer Sache der bloßen Verstandes
hatte, und es war nun sein Streben, die er
von der Scholastik zur h. Schrift zurück, und
den äußerlichen Kampfplätzen in ihr eignes H
der h. Schrift, als der reinsten Quelle, sollte

229) „Für einen Reformator der Kirche mich anzu

Wahrheit gründlich erkennen, und an seinem eignen Innern ihre umwandelnde göttliche Kraft wahrhaft erfahren lernen, zu einer erst nun recht wirksamen Predigt des Evangeliums hieftig zu werden. Viele Vorschläge zur Verbesserung des theologischen Studiums legte Spener dar in seiner, zuerst 1675 als Rede zu Joh. Arndt's *Postilla evangelica* und 1678 einzeln erschienenen trefflichen Schrift *Pia desideria* (oder herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Predigten). Aber natürlich wollte Spener nicht auf die Theologen wirken, das biblisch praktische Christenthum sollte Hergens Gelegenheit eines jeden Christen werden. Deshalb hob er auch anders die durch die scholastische Behandlungsweise der Theologie und den dadurch bewirkten unevangelischen Abstand zwischen geistlichen und Laien fast ganz in Vergessenheit gerathene urchristliche Idee von dem allgemeinen Priesterthum aller Christen wieder hervor, eine Idee, welche er bald in seiner Schrift „das geistliche Priesterthum“ (1677) noch weiter ausführte; und jenen unevangelischen Abstand suchte er 1680 durch seine „Allgemeine Gottesbeziehung aller gläubigen Christen und rechtschaffenen Theologen“ ausfüllen. In Frankfurt selbst wirkte er durch seine Predigten, in Reiz allerdings bloß in ihrem biblisch praktischen Charakter, und, mit Erfolg zur Durchführung seiner Grundsätze; indes schreite er noch kräftiger in das Leben der Menschen einzugreifen, er veranstaltete daher, um so mit seinen empfänglichsten Angehörigen in nähere Berührung zu kommen, für das Bedürfnis ihrer Seelen noch specieller zu sorgen, und nachher sie als ein Ganzes für die ganze Gemeinde zu gebrauchen, besondere religiöse Versammlungen in seinem Hause, die *Collegia pietatis*, welche er an mehreren Orten, zu Essen, Augsburg, Gießen u. s. w. Anstaltungen fanden, und so viele heilsame und erfreuliche Früchte trugen, daß er auch in der Folge, als zu seiner Betrübnis eine Theilnehmer dem Separatismus sich zuwandten, um des Gebrauchs willen das an sich Vortreffliche nicht daran geben konnte.

Der Einfluß Speners auf die Kirche vermehrte sich bedeutend, als er 1686 als kursächsischer Oberhofprediger und Kirchenrath nach Dresden berufen wurde, zur ersten geistlichen Stelle in einem lutherischen Lande, wo die Mängel im theologischen und

kirchlichen Leben gerade am meisten hervorstachen, wo die starr scholastische Polemik sich am festesten eingenistet hatte ²³⁰). Durch rastlose praktische Thätigkeit, besonders in Predigt und — des Gelächters der vornehmen Weltgeistlichen ungeachtet — in Katechisation, durch seine Anweisungen zur fruchtbaren Führung des Predigtamts und auf mannichfache andere Weise wirkte er hier belebend auf die kirchlichen Verhältnisse und auf das theologische Studium ein, und durch seine Schüler, die er zum Theil in seinem Hause bildete, erhielt er auch Einfluß auf die Universität zu Leipzig. In einem Maasse, wie sonst nur noch zu Wittenberg, war gerade in Leipzig durch Scholastik und Polemik das eregetische Studium verdrängt worden, und es erschien als das dringendste Bedürfnis, den Sinn für das reine göttliche Wort daselbst neu zu erwecken. Dies Bedürfnis fühlten tief einige junge Leipziger Docenten, und sie hofften dasselbe durch praktische Bibel-erklärungen befriedigen zu können. So entstanden zu Leipzig die Collegia philobiblica, die von jenen Männern, vornehmlich von Speners großem reichbegabten geistigen Nachfolger, dem liebe-glühenden Glaubenshelden Aug. Herm. Francke (geb. am 17. März 1663 zu Lübeck) ²³¹), seit 1686, im rechten Geiste und mit dem rechten Segen aber erst nach Francens gründlicher geistlicher Umwandlung (im Hause des gelehrten und frommen Superintendenten Sandhagen zu Lüneburg, um Michaelis 1687) ²³²)

230) So eben war ja hier des gelehrten Wittenberger Theologen Joh. Andr. Quenstedt (gest. 1688) scharfsinnige Theologia didactico-polemica. Viteb. 1685 (4 Thle. Fol.) erschienen, ein Werk, das vom rein evangelischen doctrinellen Inhalte abgesehen — keiner scholastischen Summa etwas nachgiebt.

231) Ueber ihn, hauptsächlich nach Auszügen aus seinen Schriften, vgl. Schrift: Aug. Herm. Francke. Eine Denkschr. zur Secularfeier seines Todes. Halle. 1827.

232) Als Kind war Francke durch eine fromme Schwester schon zu Gese geführt, später aber wieder gleichgültiger geworden. Bei seinen Universitätsstudien (zu Erfurt, Kiel — unter dem ehrwürdigen Christian Kortholt — und Leipzig) war er fast nur darauf bedacht, die Schätze seines Wissens zu vermehren, obgleich er dabei die Bibel wieder und immer wieder gelesen hatte, und von Vielen für einen eifrigen Schüler gehalten wurde. „Ich aber — schreibt er (in einem Aufsatze über seine

und nach seinem zweimonatlichen Aufenthalte im gesegneten Spe-
nerschen Hause, seit 1689 zu Leipzig gehalten wurden. Natür-
lich aber konnte die in Ehursachsen herrschende orthodoxistische
Parthei dies nicht schweigend dulden. Die Leipziger Glieder der-

Bekehrung; s. m. Denkschr. S. 30 ff.) — weiß wohl, und ist Gott
dem Herrn nicht unbekannt, daß der Sinn dieser Welt noch damals die
Oberhand bei mir gehabt hat." In Lüneburg nun sollte er über Joh.
20, 31 predigen; da ward ihm der verdeckte Unglaube seines eignen Her-
zens zu seinem Schrecken offenbar. Die Angst seiner Seele stieg überaus
hoch. Endlich wurde sein Seufzen erhört. „Ich ward versichert
in meinem Herzen der Gnade Gottes in Christo Jesu; alle Traurigkeit,
alle Unruhe des Herzens war hinweggenommen; ich
war wie mit einem Strome der Freuden überschüttet, daß ich aus vol-
lem Herzen und Munde Gott lobete und priesete. Es war mir nun,
als hätte ich in meinem ganzen Leben wie in einem tiefen Schlafe ge-
legen; ich war ganz überzeugt, daß alle Welt mit aller ihrer Seligkeit
und Lust solche süße Freude im menschlichen Herzen nicht erwecken könne,
als diese war, und sahe wohl im Glauben, daß nach solchem Vorschmack
der Gnade und Güte Gottes die Welt mit ihren Reizungen zur weltlichen
Lust wenig bei mir ausrichten werde." Und dies, wie er noch kurz vor
seinem Tode bekennt, war nun die fortdauernde Stimmung seines gan-
zen reichen Lebens, dessen Grundton das herrliche „Bekennniß seines
inneren Wandels vor Gott" (a. a. O. S. 39 ff.) ausdrückt. („Ich
erkenne mich — bezeugt er hier — für einen armen und elenden Wurm,
der mit seinen Erb- und wirklichen Sünden Gottes Zorn und Ungnade,
zeitlichen Tod und die ewige Verdammniß verdient hat. Der Sohn
Gottes aber Christus Jesus hat sich selbst für mich gegeben und mich
durch sein Blut mit seinem Vater versöhnet, daß mir Gott meine Sün-
den nicht zurechnet, mir aber zur Gerechtigkeit rechnet, daß ich gläube
an den Namen seines eingebornen Sohnes. — Durch solchen Glauben
bin ich wahrhaftig gerechtfertigt, und damit hat der h. Geist mein Herz
erfüllt. In solcher meiner Rechtfertigung habe ich Frieden gefunden
mit Gott, bin ein Kind Gottes, tröste mich fröhlich seiner Gnade, und
weiß gewis, daß ich das ewige Leben habe. . Was ich dergestalt in geis-
tlicher Erfahrung gelernt, ist mir gewisser, als was meine leiblichen Au-
gen sehen und meine leiblichen Hände betasten. . Seine Gnade aber
macht mich nicht sicher, sondern erwecket mich täglich, mich in dem
Geist meines Gemüths immer mehr und mehr zu erneuern. . Die fernere
Heiligung gehet also zu, daß ich gegen die Sünde streite und kämpfe,
doch nicht aus eigenen Kräften, sondern durch den h. Geist, welcher in
mir wohnet und wirkt. In dem Glauben an Jesum ist mein Anfang,
Mittel und Ende. Indem ich alles Selbstwirken verlasse, und erkenne,

selben, ein Joh. Bened. Carpzov (gest. 1699) u. A., bewirkten, daß die Collegia philobiblica und die übrigen biblisch praktischen Vorlesungen Brandens und seiner gleichgesinnten Freunde Paul Anton und Joh. Casp. Schade, untersagt wurden, und die Magister selbst mußten nachher Leipzig verlassen, worauf Brandt 1690 Diaconus zu Erfurt ward. — Diese Leipziger Streitigkeiten waren der erste äußerlich historisch hervortretende Hauptpunkt in den seitdem eine lange Reihe von Jahren sich hindurchziehenden s. g. pietistischen Streitigkeiten ²³³⁾.

Man suchte in Sachsen auch eine Gelegenheit, um sich des lästigen Spener zu entledigen, und fand sie bald. Den nachdrück-

daß ich von mir selbst nichts als sündigen, und durch mich selbst nicht näher zu Gott und seinem Lichte kommen kann, mich aber an der letzten Gnade Gottes halte, und auf das Sämmlein Gottes sehe, das meine Sünden trägt, und in seinem Blute mich zum Vater nahe, und wie eine neue Kraft in meinem Herzen geboren, daß ich den Glauben, als ein himmlisches Licht und Feuer, in meinem Herzen fühle, die Liebe Christi schmecke, und der neue Mensch als ein guter Baum in seine Blüthen ausschläget, die ihren lieblichen Geruch von sich geben, Gott und Menschen wohlgefällige Früchte bringen" u. s. w.).

²³³⁾ Sie erhielten auch gerade damals zu Leipzig diesen ihren Namen, in diejenigen Leipziger Studirenden, welche sich enger an jene ihre Lehre angeschlossen, und eine Umwandlung ihres inneren und äußeren Lebens durch das Christenthum spüren ließen, von Vielen spottweise *Pietisten* genannt wurden, welcher Name durch ein akademisches Scherz bei einem besonderen Vorfalle („Es ist jetzt Stadtbekannt der Nam der Pietisten. Was ist ein Pietist? Der Gottes Wort studirt, und nach demselben auch ein heilig Leben führt" u. s. w.) der allgemein gebräuchlich ward. — Ueber die pietistischen Streitigkeiten s. außer Balch a. a. 2. (vor S. 193) und (in gedrängter Uebersicht) Hoffbach a. a. D. die kundlichen Werke: Spener Wahrh. Erzählung dessen, was wegen s. g. Pietismus in Deutschl. vorgegangen. Frankfurt. 1697; Joach. Leup. (Prof. d. Theol. zu Halle, gest. 1744) Erläut. d. neuest. Hist. d. evangel. K. von 1689 — 1719. Halle 1719. 4.; (Buddens) Wahrh. u. gründl. Erzähl. alles dessen, was zwischen d. s. g. Pietist. gescheh. 1710; vornehmlich dann die Streitschr. Speners selbst, und die von ihm dem orthodorist. Superint. Wal. Ernst Lösscher zu Dresden (Wollst. Timotheus Verinus. Wittenb. 1718. 22. 2 Thle.) und J. Lange (die Gestalt des Kreuzesreichs Christi 1713, Abfertig. bei Dr. Ver. 1719. 4.), u. a.

lichen Vorstellungen, welche Spener als gewissenhafter Beichtvater dem Churfürsten Joh. Georg III. über seinen Gewissenszustand in einer Beichte zu machen sich verpflichtet gehalten ²³⁴), wußten Speners Feinde ein gehässiges Ansehen zu geben, und er fiel in Ungnade. So folgte er 1691 einem Rufe als Consistorialrath und Probst an der Nicolaikirche nach Berlin, und hier erhielt er durch ein wichtiges Ereigniß eine sehr bedeutende Wirksamkeit. Die heftige Polemik der Lutheraner zu Wittenberg brachte den friedliebenden Churf. Friedrich III. von Brandenburg auf den Gedanken, eine eigne friedlichere Universität zu errichten. Christian Thomasiuß (geb. zu Leipzig 1655, gest. 1728 zu Halle), der eifrige Kämpfer gegen Vorurtheile mannichfacher Art, der freilich es besser verstand zu zerstören, als aufzubauen, zugleich Francens Leipziger Anwalt, der 1690 auch selbst den Verfolgungen der orthodoxistischen Theologen zu Leipzig gewichen war ²³⁵), schlug seinen damaligen Aufenthaltsort Halle dazu vor. Auf die Besetzung der Hallischen Universität nun erhielt Spener für die Theologie überwiegenden Einfluß, und so bildete sich denn zu Halle die theologische Facultät nach seinem Sinne; Männer, wie Joach. Just. Breithaupt (zuvor Prof. zu Kiel, Hofprediger zu Meiningen, Senior zu Erfurt, gest. 1732), Anton u. A. wurden dahin berufen; auch Francke, durch römisch-katholische Machinationen 1691 aus Erfurt vertrieben, wirkte seit 1692, noch zwei Jahre vor förmlicher Einweihung der Universität, als Prediger und Professor ²³⁶), zuerst der griechischen und orientalischen Sprachen, seit 1698 der Theologie, zu Halle, und bald arbeitete

234) „Wir Prediger — sagt Spener (Theol. Bedenk. I. S. 535) — sollen, ob wirs auch mit hohen Personen zu thun haben, uns nicht als ler Hofmanier in dem Umgang mit ihnen bequemen, sondern, weil wir als Gottes Diener mit ihnen handeln, fern von höfischer Vanität und Schmeichelei, obwohl nöthigen unterthänigen Respekt weisen, in Allem uns bezeigen nach der Regel der uns zukommenden christlichen Einfachheit und theologischen Gravität.“

235) Th. hatte die Ehe zwischen Lutheranern und Reformirten für zulässig erklärt.

236) Ueber dies sein ungemein segensreiches Wirken s. m. Denkschr. auf Francke S. 63 — 308.

die ganze theologische Facultät, deren Seele kein anderer, als der Francke war, aller kleinlichen Hemmung durch das daſſige geiſtliche Miniſterium ungeachtet, ja ſie am Ende aufs vollſtändigſte überwindend ²³⁷⁾, einmüthig und mit überaus reichem Segen für die Begründung eines lebendigen, feſt in der h. Schrift wurzelnden Chriſtenthums unter den von allen Seiten herzuſtrömenden Jünglingen. Halle wurde, wie einſt Wittenberg und Genä, das Herz, deſſen Schläge man weit und breit fühlte.

Indeß ſtieg aber auch von der anderen Seite eine Oppoſition gegen die Speners-Franckſche Schule immer höher, und bald theilte ſich wiederum faſt die ganze lutheriſche Kirche in zwei Partheien, deren eine, mit dem Haupteſiße zu Halle, die rein lutheriſche Rechtgläubigkeit nicht minder entſchieden feſthaltend, als die andere, nur mit wahrhaft lutheriſch freiem Geiſte nicht am toten Buchſtaben haſtend ²³⁸⁾, vor Allem für ein lebendiges biſchöfliches praktiſches Chriſtenthum zu wirken ſtrebte, die andere, mit den Haupteſißen auf den curſächſiſchen Univerſitäten, beſonders zu Jena und Leipzig, in der heftigſten Polemik mit aller Kraft bloß den ſeit den Calixtinischen Streitigkeiten nur noch conſequenter gewordenen ²³⁹⁾

²³⁷⁾ S. m. Denkschr. über Francke S. 312 ff.

²³⁸⁾ Francke, der über Luthers Perſon und Lehre mit der ehrfurchtvollſten und hingebendſten Anerkennung ſich ausſprach, („alſo, daß er nicht aus Gott noch von Gott geſandt ſeyn könnte, ſo er eine Reformation der Kirche vorgeben wollte, welche der Reformation Luthers entgegengeſetzt wäre;“ „daß Lutherus die wahre evangeliſche, lauter, in Gottes Wort gegründete und apoſtolische Lehre geführt und auf einem ſolchen Grund gebauet, in welchem und keinem anderen wir zu Gott kommen und ſelig werden können, .. daß eine wahre Kraft des h. Geiſtes darinnen zu erkennen;“ ſ. m. Denkschr. S. 335 ff.), ſchenkte ſich doch nicht, in ſeinen Observationibus biblicis ſeit 1695, der Frucht ſeiner innigen Liebe zu einem Noth leidenden Freunde (Denkschr. S. 284 ff.), die lutheriſche Bibelüberſetzung, und nicht immer mit Grunde, zu verbessern, wofür er von den Gegnern aufs bitterſte beſtanden wurde (ebenda S. 326 ff.).

²³⁹⁾ Gleich als wenn die Dogmatik mit dem beſonderen Erſcheinen der Calixtinischen Moral (S. 855) nun auch jeder Rückſicht auf das chriſtliche Leben und auf eine den ganzen Menſchen in Anſpruch nehmende Frömmigkeit entbunden geweſen wäre.

starr orthodoxen scholastischen Dogmatismus behaupten wollte. Die theologische Facultät zu Wittenberg ließ 1695 ein dickes Buch „Christ-luthrische Vorstellung u. zur Ehre des großen Gottes u.“ erscheinen, worin sie 264 Irrthümer Speners aufdeckte; dies Werk war aber so elend gerathen, daß es, zumal als Spener noch in demselben Jahre in seiner „Aufrichtigen Uebereinstimmung mit der Augsburgerischen Confession“ antwortete, sein Ansehen nur erhöhen konnte. Dasselbe war auch der Fall mit den thörichten Schmähungen, die Spener um diese Zeit von Leipzig aus erfuhr, indem Carpio den friedliebenden sanftmüthigen Mann als eine *procellam ecclesiae, tempestatem pacis* u. s. w. drucken zu lassen keinen Anstand nahm. Doch ward durch solche Kunde von der Beschaffenheit der Waffen der einen Parthei der Streit keinesweges unterdrückt, sondern brach vielmehr immer lebhafter hindurch, und auch Männer, die sich möglichstes Schweigen zum Grundsatz gemacht hatten, wie Francke ²⁴⁰⁾, mußten demselben untreu werden.

Der allgemeine theologische Hauptpunkt des ganzen pietistischen Streits betraf das Wesen des damals s. g. Pietismus, die Frage nehmlich, ob Speners und seiner Freunde Pietismus etwas verdienstermaßen unter diesem Schimpfnamen wirklich Geistirendes, eine neu entstandene Kezerei sei, was die Parthei der Orthodoxen behauptete, oder nur ein von dieser zur Schmähung ihrer Gegner erfonnenes Gedicht. Dieser allgemeine Hauptpunkt lösete sich in einzelne dogmatisch ethische Streitpunkte auf, die sich nun insbesondere auf die Lehren von der Wiedergeburt, von der Rechtfertigung, von der Heiligung, und von der Vollendung des Reichs Christi bezogen, woran sich dann noch die wichtigen Differenzen über die Behandlungsart der Theologie und über die zu versuchende Reformation der Kirche angeschlossen. — Schon in seinen *pis desiderii* und dann in s. Allgemeinen Gottesgelahrtheit hatte es Spener schon und deutlich ausgesprochen, daß nur derjenige das Evangelium recht verstehen, anwenden und lehren könne, der selbst die göttliche Kraft desselben an seinem Herzen erfahren, daß

²⁴⁰⁾ Er rechtfertigt solches Schweigen sehr gründlich (s. m. Deutschr. S. 322 ff.).

in der Augsburgerischen Confession verworfenen unreinen und jansenistischen Chiliasmus; ja stillschweigends freigelassen in der Augsburgerischen Confession, bezeugte gerade diese ihrem Wesen nach un-katholische (S. 136) und wahrhaft evangelische Lehre Speners, deren kräftiges Festhalten, wie es nothwendig die Macht und Freudigkeit des Glaubens aufs wirksamste fördert, alles unfruchtbare Schulgeiz am sichersten abschneidet, einen, zu Reformationzeit bei vor Augen liegenden crassen und gefährlichen Mißbräuchen dieses Dogmas leider noch gehemmt gewesenem, unverkennbaren Fortschritt der lutherischen Kirche zur immer volleren göttlichen Wahrheit. — So lehrt denn eine Betrachtung dieser dogmatisch ethischen Streitpunkte deutlich genug, wie sehr die Gegner Speners mit Unrecht in seinem f. g. Pietismus eine neue Kegerei erblickten; vielmehr erscheint auch hienach derselbe nur als eine durch die Zeitverhältnisse und den damaligen Gegensatz bedingte neue Form des jetzt wieder in besonderer Kraft sich offenbarenden und auf Lehre und Leben erfrischend und kräftig wirkenden evangelischen, wahren, innerlichen Christenthums²⁴²: ein Resultat, welches sich nun auch noch durch Betrachtung der beiden obermähnten anderen Differenzen bestätigt. Die entschiedene Abkehrung des Pietismus auf das Innerliche im Christenthum, die Heraussetzung einer zur wahren Theologie nothwendigen Erleuchtung des h. Geistes, die Forderung, daß die Frömmigkeit der lebendige Quell der Gottesgelahrtheit seyn müsse, vertrug sich freilich schlecht mit einer Theologie, der es nur darauf ankam, die Re-

242) Nach H o f b a c h (a. a. D. II. S. 200) „äußerlich angesehen nicht Anderes, als die strenge sittliche Richtung auf ein thätiges, im Glauben und in der Liebe lebendiges Christenthum, entgegengesetzt der begriffsmäßigen Starrheit der herrschenden Lehre und der unfruchtbaren Kälte des christlichen Lebens, ruhete er innerlich auf der Grundanschauung von dem in der menschlichen Natur liegenden Verderben, zu dessen Beseitigung es einer höheren als natürlichen Kraft bedarf, die in Beziehung auf die Lehre als Erleuchtung, in Beziehung auf das Leben als völlige Erneuerung durch das Wort und den Geist Gottes sich darstellt, und eine wahre innerliche Frömmigkeit erzeugt, die nicht allein die immer lebendige Quelle der Sittlichkeit, sondern auch das wesentlichste Erforderniß aller wahren Theologie ist.“

zeit der Lehre nach symbolisch gewordenen Bestimmungen äußerlich Buchstäblich zu bewahren, und die sich in den Fesseln scholastischer Form schwerfällig bewegte, unfähig Geist und Leben in Wahrheit zu wecken, wenn beides ihr selber subjectiv fehlte. So beschuldigten nun leicht die Gegner Speners ihn und seine Schule, sowohl im Allgemeinen, als in Betreff der einzelnen theologischen Disciplinen, eines verderblichen theologischen und religiösen Indifferentismus, wiewohl, was man Spenern und seiner wahren Schule als Indifferentismus anrechnete, augenscheinlich fast überall nichts war, als die evangelisch freiere Regung des theologischen Geistes, die freilich bei lebendiger Uebereinstimmung in allem Wesentlichen eine völlige Gleichförmigkeit in allen unwesentlicheren Punkten nicht unbedingt forderte. Auf diese Weise entspann sich dann aber auch der heftige und langwierige Streit über die symbolischen Bücher, indem Spener, bei all seiner unantastbaren lutherischen Orthodogie, der von den Gegnern behaupteten unbedingten Nothwendigkeit der symbolischen Bücher, der von vielen angenommenen Göttlichkeit, mittelbaren Inspiration und völligen Irrthumsfreiheit der lutherischen, und der behaupteten gänzlich unerläßlichkeit der eidlichen Verpflichtung auf dieselben widersprach. Endlich geriethen auch hinsichtlich ihrer Grundsätze von einer theilweise zu versuchenden Reformation der Kirche Spener und seine Schule mit den Gegnern in Streit, indem diese — blind genug — theils eine solche Verderbniß in der Kirche gar nicht zugeben wollten, theils insonderheit die Spenerschen Grundsätze von dem geistlichen Priesterthum Aller, von dem Nutzen der erbaulichen Privatzusammenkünfte, der *ecclesiolae in ecclesia*, und anderer²⁴³⁾, heftig bestritten.

So sehr nun aber auch das Recht in diesem Streite im Allgemeinen entschieden genug auf Speners und seiner wahren Anhänger Seite war, so war es doch natürlich, daß sich an die von Spener

243) Bei manchen, namentlich der Spenerschen geringschätzigeren Ansicht von der Privatbeichte, (welche wegen der damit verbundenen Mißbräuche besonders J. C. Schade — jetzt Prediger zu Berlin, gest. 1698 — ganz zu verwerfen geneigt war), von den evangelischen und epistolschen Perikopen, von den Gebetsformeln und vom Exorcismus, lag auch wirklich die Wahrheit mindestens in der Mitte der streitenden Partheien.

angeregte lebhafteste Begeisterung im Laufe der Zeit, und je länger je mehr, auch manches Fremdartige anschloß, und wenn man nun die Grundsätze der Stifter jener Schule und den Mißbrauch und die falsche Anwendung nicht gehörig unterschied, mußten die Beschuldigungen gegen die Spenersche Parthei und die Hallische Schule sich ins Unendliche häufen. Wenn Spener die Nothwendigkeit der Wiedergeburt für einen wahren Theologen behauptet hatte, so hatte er damit doch keinesweges die objective Kraft des Evangeliums und der Sacramente von der subjectiven Gesinnung des Verkündigers und Verwalters abhängig machen wollen, keinesweges geleugnet, daß die Wahrheit Frucht bringen kann, auch wenn sie von einem Nicht-Wiedergeborenen vorgebracht würde; allein so manche, einem pharisäischen Hochmuth die Thüre öffnend, glaubten nun durch Spener zu einem völligen Separatismus berechtigt zu seyn, von einer Kirche, in welcher Nicht-Wiedergeborene Geistliche wären, — nicht etwa bloß, der Erbauung und des Bekenntnisses halber, von diesem oder jenen Geistlichen, von dieser oder jener Ortskirche, — sich ganz loszureißen zu müssen. Wenn ferner Spener vor der Theilnahme an sündlichen weltlichen Belustigungen gewarnt hatte, so war er doch fern davon gewesen, das Wesen des Christenthums in etwas Andern, als in geheiligter Gesinnung, etwa in ein Sich-Zurückziehen von gewissen äußerlichen Dingen oder dgl., zu setzen; allein Viele fanden gar bald es bequemer, durch dieses, als durch jene, sich hervorzuthun: von Speners und Francens reichem, frischem Geiste bloß die hohle Form, eine christliche Phraseologie ²⁴⁴⁾, einen frommen Methodismus ²⁴⁵⁾, ergreifend, und die bei rechter Anwendung so kräftig fördernde Anstalt christlicher Privaterbauung in ein todttes Opus operatum verwandelnd, traten Viele auf, wo

244) Ob es doch selbst Höfe kleiner Fürsten, wo, wer vor dem Fürsten am längsten ex tempore beten konnte, eine vacante Kirchen- oder Schulstelle am sichersten erhielt.

245) Daß auch der orthodoxeste Glaube, wenn er nicht auf aufrichtiger Serepentibus sich gründe, nichts sei, hatten Spener und Francé immer mit vollem Rechte behauptet; Viele aber, als wäre Glaube ein menschliches Werk, gingen nun darauf aus, einen schrecklichen Bußsturm zu erzwingen; u. dgl.

er durch ein äußerliches Treiben sich eine eigne Frömmigkeit machen, und, statt in der wahren Demuth des Herzens sich selbst in der Liebe Christi ganz zu vergessen, mit den äußerlichen Geberden der Demuth durch ihre selbstgemachte Frömmigkeit vor Gott oder Menschen etwas gelten wollten: Menschen, die den Pietisten-Nasen mit eben dem Rechte verdienten, als von der des lebendigen christlichen Glaubens, der allein Frömmigkeit und Frömmelei unterscheiden lehrt, ermangelnden Parthei auch Spener und Francke und ihre wahren Schüler zur eignen Schande der Benenner damit Brandmarkt wurden. Wenn endlich Spener und Francke, zum Theil der armen ungelehrten Christenclasse, allerdings Frömmigkeit der Gelehrsamkeit vorgezogen, und vorzüglich der Theologie eine praktische Richtung zu geben sich bestrebt, durch ihr ganzes Leben und Wirken aber zugleich hinreichend gezeigt hatten, wie wenig sie auch die wahre Wissenschaft und Gelehrsamkeit eringschätzten²⁴⁶): so traten bald immer mehrere auf, welche es nicht mehr recht einzusehen schienen, wozu die Gelehrsamkeit gut sei, welche den praktischen Charakter der Theologie für Alles in Allem ansahen, und so die Identificirung von Pietismus und Unwissenschaftlichkeit verschuldeten.

Zu diesen nicht sowohl die Lehre, als die Praxis der lutherischen Kirche betreffenden nachtheiligen Neben- und Nachwirkungen der Spenerschen und Hallischen Schule kamen nun aber auch noch einige theoretische, selbst den Schein der Häresie tragende hinzu. Es war natürlich, daß die durch den Geist dieser Schule von beengenden Schulformen befreiete Theologie mitunter eine Richtung nahm, welche nicht bei der von Spener und Francke gesteckten Grenze stehen blieb, sondern die Opposition gegen die herrschende Theologie viel weiter trieb. So gerieth der durch den Spenerschen

²⁴⁶) „Ich habe — schreibt Spener auch ausdrücklich (Vorstellung gegen Schelwig's sectir. Pietisterei §. 14) — mich oft erklärt, daß ich kein einziges Stück der Erudition verwerfe; und wollte viel mehr, daß alle Studiosi nicht nur frömmere, sondern auch gelehrtere würden. Deswegen ist mir unter Frommen der Gelehrtere immer angenehmer; ja ich eifere dagegen, wo mich deucht, daß jemand die Studia etwas zurücksetzt.“

für alles nur Innerliche und in seinem Wider-
 liche Orthodogie, in eine unverkennbare Par-
 (römisch oder evangelisch) katholische Kirche all-
 sten der abweichenden Secten. — Insbesondere
 an Speners s. g. chiliastische Ausichten bei
 manches zum Theil Schwärmerische, zum The-
 sich an. Ein Fräulein Rosamunde Jull-
 burg im Magdeburgischen, geb. 1672, von
 kindlich frommen Wesens gerühmt; bekannte
 ihrem siebenten Jahre von Zeit zu Zeit, besond-
 Gebets, wunderbare Gesichte u. dgl. und end-
 heime Offenbarungen Gottes gehabt zu haben,
 auf den künftigen herrlichen Zustand der 21
 1000jährige Reich bezogen. Den vornehmsten
 Verkündiger ihrer Offenbarungen fand dies Mat-
 Wih. Petersen, geb. 1649, nach Befehl
 und geistlicher Aemter zu Rostock, Hannover
 Superintendenten zu Lüneburg, welcher Würde
 setzt wurde, gest. 1727 auf seinem Landgute bei
 ein Mann von feuriger Einbildungskraft, wel-

-
- 247) Gedoppelter Lebenslauf G. Arnold's (der eine 1716. 4. — J. S. Reiz (s. myst. reform. Theol., der Wiedergeborenen (Jbst. 1717 ff. 6 Thle). Th. 1
 248) Das wichtigste seiner kirchengeschichtlichen Wert-
 Repertihorte (s. oben S. 14); außerdem haben wi-

seinem Gange zu schwärmerischer Mystik zu sehr nachgab, seines glühenden Eifers für lebendiges Christenthum von sehr hoch geschätzt wurde, verkündigte, nachdem er mit vieler göttlichen Offenbarungen sich rühmenden Fräulein Jo-
 Eleonore von Merlau sich vermählt hatte, und diese, so wie durch die Affenburg, in seinen Ansichten be-
 worden war, in Schriften und Predigten öffentlich einen
 ischen Chiliasmus, der offenbar die Lehre der h. Schrift
 itt, und — was das bei weitem Bedenklichere war —
 ch von neuem mündlich und schriftlich mit großem, selbst
 gemeinen Sittlichkeit nachtheiligen Eifer im Gegensatz ge-
 gesammte Kirche die widerbiblische und kirchlich verworfene
 von der Apokatastasis vor²⁴⁹⁾. — Dieselbe Lehre von der
 bringung aller Dinge, dem Ende der Höllestrafen u. s. w.
 auch von einem merkwürdigen Zeitgenossen Petersens vor-
 agen, der jedoch sonst keinesweges mit diesem auf Eine Stufe
 ellt werden darf. Joh. Conr. Dippel²⁵⁰⁾, geb. 1678,
 ganz plötzlich 1734, der zu Gießen und Straßburg Theologie,
 Rechte und Medicin studirt hatte, eine Mann nicht ohne große
 higkeiten, aber von einem regellosen unruhigen Geiste und von
 reich stürmischen äußeren Schicksalen, war Anfangs orthodoxer
 begner der Pietisten, wurde indeß in der Folge durch die Lectüre
 er Glaubensgerechtigkeit Speners und anderer Schriften auf ei-
 en ganz anderen Weg gebracht, auf dem er sich aber nun so ver-
 rte, daß er — ein merkwürdiger Belag für die Verwandtschaft
 on Vernunftthümerei und Schwärmerei — seit 1697 unter dem
 Namen Christianus Democritus in einer Menge heftiger und
 vortender Schriften²⁵¹⁾ den ganzen lutherischen, ja christlichen
 ehbegriff angriff. Er setzte die Religion lediglich in Liebe und
 Selbstverleugnung, und behauptete, zur Theologie sei gar kein

249) Petersens Leben von ihm selbst. 1717; Leben s. Ehegattin von ihr selbst. 1718. — Vgl. Balch Einleit. in d. Religionsstreit. der luth. Kirche. Th. II. S. 559—664.

250) Balch a. a. O. II, 718—755. — Ueber s. Schriften vergl. Strieder's Hess. Gelehrtenesch. Th. III. S. 89—134.

251) Sie sind am vollständigsten beisammen in: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott und allen Creaturen. Werleburg. 1747. 3 Thele. 4.

Studium erforderlich, weil Gott selbst Theologen mache, und die h. Schrift so klar sei, daß sie keiner Ergeßse bedürfe; in der Lehre von der Dreieinigkeit erklärte er sich theils sabellianisch, theils arianisch; Christo legte er zugleich einen himmlischen und einen irdischen Leib bei; das Verdienst Christi setzte er hauptsächlich nur in das Vorbildliche seines Lebens und Todes, sprach seinem Leiden die versöhnende Kraft ab, und leugnete die Gerechtigkeit durch den Glauben, behauptete aber — wie alle Schwärmer oder Ungläubige die Tiefe des menschlichen Verderbens nicht erkennend, was auch bei ihm eben die Wurzel aller Irreligion war — die Möglichkeit einer absoluten Vollkommenheit des Menschen in diesem Leben; die Sacramente sah er als entbehrliche Menschenfälsungen an; die wahre Kirche erklärte er für die Gemeinschaft der Frommen, glaubte aber, daß so gut als Christen, auch Juden, Heiden und Türken Glieder derselben und durch die Erweckung des innerlichen Lichts Jünger Christi seyn könnten ²⁵²), u. s. w.

Alle diese nachtheiligen Neben- und Nachwirkungen benutzte nun, in ihrem Streite gegen jene Spenerschen Grundsätze und Lehren selbst, die orthodoxistische Parthei, um die Hallische Schule in ein immer ungünstigeres Licht zu stellen. An vielen Orten Deutschlands entstanden hitzige Kämpfe; in Wolfenbüttel (1697), Gotha (1697), Celle (1698), Hannover (1703, 1710 und 1711), Bremen (1705), Stuttgart (1706), Nürnberg (1707), Jech (1709), selbst Berlin (1711), und an anderen Orten wurden Edicte gegen die Pietisten bekannt gemacht; Spener und die Hallischen Theologen wurden von allen Seiten in immer neue Kämpfe verwickelt. Ein Joh. Friedr. Mayer (zuerst Prof. zu Wittenberg, dann Hauptpastor in Hamburg, seit 1695 Generalsuperint. von Pommern und Prokanzler zu Greifswald), ein Val. Erh. Löschner (Superint. zu Dresden, erst 1749 gest.), ein Samml. Schelwig (Pastor und Rector zu Danzig), ein Joh. Jech

²⁵²) Ein Grundsatz, den, nur noch krasser deistlich gestaltet (alle positive Religion sei zu beseitigen, um die wahre allein in dem Gewissen zu begründen), etwas später der freche J. Chr. Edelmann (gest. 1767) von neuem geltend zu machen suchte (J. S. Pratzke hist. Nachr. v. J. C. Edelmann, 2te Aufl. Hamb. 1755).

zu Rostock) u. A., denen es an äußerlicher Gelehrsamkeit fehlte, waren unermüdet im heftigsten Angriff²⁵³⁾, und er konnte sich so weit vergessen, eine 1702 zu Schwarzenau Wittgensteinischen von der Ursula Maria und Eva Margaretha Buttler gestiftete, durch Unzucht und Liederlichkeit bezugte schwärmerische Genossenschaft von Männern und Frauen, g. Buttlerische Kotte, mit Männern, wie Spener Francke, in Eine Classe zu werfen.

Mitten unter diesen Streitigkeiten, unter welchen er nie seine iche Liebe und Mäßigung verleugnet hatte, starb Spener Febr. 1705²⁵⁴⁾, in seinen überaus zahlreichen theologischen

Im J. 1706 gab Mayer „eines schwedischen Theologi Bericht von Pietisten“ in Frage und Antwort heraus. Auf die erste Frage: Was sind Pietisten? lautet die Antwort: „Es sind die Schwärmer, so unter dem Schein der Gottseligkeit die reine wahre lutherische Religion verzerren, den hochheiligen Grund derselben und der daraus gezogenen Lehren, als auch löbliche, Gottes Wort gemäße, höchst nöthige Ordnungen über den Haufen werfen, in der Kirche allen Regern Thür und Thor öffnen, sich ihrer annehmen und sie vertheidigen, einem jeden Freiheit zu glauben, was er wolle, verstaten, mit ihrer Scheinheiligkeit aber die armen Seelen bezaubern, daß sie bei den offenbaren Unwahrheiten und Betrügereien, wie die Götzen der Heiden, Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht, aber ihrer Verführer Fußtapfen ganz genau folgen, und denn mit ihnen zur ewigen Verdammniß elen.“ Die letzte Frage ist: „Wo hat Gott der h. Geist alle Arten der Pietisten beschrieben?“ Antwort: 2 Tim. 3, 1—9. — Als auf diese Mayersche Schrift noch 1706 die theologische Facultät zu Halle (Breitzapf) eine Verantwortung herausgab, so ließ Mayer 1707, ohne neue Antworten abzuwarten, die auch nicht erfolgten, sein „Recepisse, daß er der theol. Facultät zu Halle Verantwortung wohl empfangen habe,“ seine „eifertige Anmerk. über die s. g. Verantwortung der hall. theol. Fac.“, seine „gelinde und gründliche Antwort auf der theol. Fac. zu Halle sehr heftige und ganz ungegründete Verantwort.“, eine „weitere Fortsetzung der gelinden Antwort,“ und eine neue Ausgabe s. Diss. de lenitate Melancthonis „in gratiam facultatis theol. Hal.“ 1707 im J. 1707, dawider ausgehen.

Am Abend vor seinem Tode hatte er das 17te Cap. Johannis, welches er immer sehr geliebt, worüber er aber nie gepredigt hatte, weil dessen Verstand das zeitliche Maas des Glaubens übersteige, dreimal nacheinander sich vorlesen lassen. — Nach seinem Willen ward er nicht

ja nur von dieser getragen, die rein kirchliche Zeit fortpflanzen zu können hoffen durch eben durch dies Zusammenwirken des stes von der Saligtnischen, des kirchlich obigen und besonders des praktisch christlichen Schule eine neue Gährung in der Theologie Männer auf, — ein Joh. Franz Buddeu (geb. 1667 zu Anclam, 1693 Prof. der prakt. 1705 der Theologie zu Jena, gest. 1729)²⁶¹⁾ Weismann zu Tübingen (gest. 1747)²⁶²⁾, Pfaff zu Tübingen und Gießen (geb. 1670), Joh. Albr. Bengel im Württembergisch Joh. For. von Mosheim zu Helmstädt

261) Verfasser der Isagoge ad theologiam universalem theol. dogm. und theol. moralis u. s. w.

262) Verfasser der Institutt. theol. exeg. dogm. Kirchengeschichte (S. 14).

263) Verf. der Institutt. theol. dogm. et mor., der Kirchengeschichte (S. 14).

264) J. A. Bengel, geb. 1687, 1713 Kloster Denkendorf, 1741 Probst des Klosters Herbrechtshausen u. Prälat von Alpirsbach zu Stuttgart, 1752, ein um die kritische Bearbeitung und (im) gung des N. T., vor Allem um die prophet. (in deren System sich freilich schon insofern et ihm eingeschlichen hat, als er die Stelle von 1. Pet. 1. 12 anbrechenden — Millennium Apoc. 1. 10 anbrechenden —

ten; der auch außerdem auf zwei großen Reisen durch einen rühmenden Theil Deutschlands und (auf der ersteren) Holland 1665 und 1717 durch seine persönliche Erscheinung und durch seinen Umgang mit den verschiedensten Theologen die der Hallischen Schule gemachten schweren Beschuldigungen leicht niederzuschlagen vermochte. — Aber auch Francke starb, am 8. Juni 1727; so ehrwürdige Namen die Hallische theologische Facultät nun lange unter ihren Gliedern noch zählte, so vermochten sie nicht der fortschreitenden innerlichen Entartung der örtlichen Hallischen Schule in wirklichen und unwissenschaftlichen Pietismus einen genügenden Damm entgegenzusetzen. Das Samenkorn sann zu verwesen, da die Lehre reifte. Halle hatte als ein Auerthum bereits auf ganz Deutschland gewirkt. In den kräftigsten 29 Jahren der neuen Universität hatten mehr als 6000 Theologen daselbst ihre vollständige Bildung empfangen, und ausende waren außerdem in den Schulen des Waisenhauses erzogen worden. Sie trugen den Samen des lebendigen Christenthums weit und breit hin, und wurden an vielen Orten evangelische Lichter nach Franckens Bilde zu Halle. So brach denn in That, ungeachtet der nun einreisenden Mattigkeit zu Halle, für das christliche Leben in der Kirche eine Zeit an, wie seit der Reformation nicht gesehen worden war; Deutschland an eine so große Anzahl wahrhaft frommer Prediger und Prediger zu besetzen²⁵⁹⁾, wie sie seit jener großen Zeit nie nicht besetzt hatte²⁶⁰⁾; und auch die theologische Wissenschaft nahm jetzt

259) Von Predigern sind einige der ausgezeichnetsten: Joh. Anast. Frey-Linghausen zu Halle (gest. 1738), der Probst Joh. Vorst zu Werlitz, der auch als gelehrter Theolog berühmte Joh. Jac. Rambach (geb. zu Halle 1698, zu Halle und Gießen Prof. d. Theol. und Prediger, gest. 1785), der Superint. Kieger im Württembergischen (gest. 1743), Heinr. Schubert in Potsdam und Jossen, G. G. Woltersdorf in Bunzlau (gest. 1761), Andr. Rehberger in Nürnberg (gest. 1769), Adam Struensee, zuerst in Halle, zuletzt Generalsuperint. von Holstein, gest. 1791, und viele Andere; von Laien Carl Heinr. v. Bogatzky (seit 1746 in Halle), u. v. A.

260) Schon Francke konnte rühmen (in 1. Sten paränet. Lection des 4ten Theils, s. m. Denkschr. S. 243): „Viel tausend Seelen sind zur Buße aufgeweckt worden. Ja viel tausend Prediger sind aufgeweckt worden.“

zu uns von unselbst getragenen, die sich erheben-
 gende Zeit fortpflanzen zu können hoffen durfs-
 eben durch dies Zusammenwirken des wi-
 ftes von der Calixtinischen, des kirchlich objec-
 dogen und besonders des praktisch christlichen u
 Schule eine neue Nahrung in der Theologie
 Männer auf, — ein Joh. Franz Buddeus
 (geb. 1667 zu Anclam, 1693 Prof. der prakt. &
 1706 der Theologie zu Jena, gest. 1729)²⁶¹⁾,
 Weismann zu Tübingen (gest. 1747)²⁶²⁾, &
 Pfaff zu Tübingen und Gießen (geb. 1686
 Joh. Albr. Bengel im Württembergischer
 Joh. Lor. von Mosheim zu Helmstädt u

261) Verfasser der Isagoge ad theologiam universi
 theol. dogm. und theol. moralis u. s. w.

262) Verfasser der Institutt. theol. exeg. dogmati-
 Kirchengeschichte (S. 14).

263) Verf. der Institutt. theol. dogm. et mor., &
 der Kirchengeschichte (S. 14).

264) J. A. Bengel, geb. 1687, 1713 Klosterpr
 Denkendorf, 1741 Probst des Klosters Herbrecht
 rialrath u. Prälat von Alpirsbach zu Stuttgart, 17
 1752, ein um die kritische Bearbeitung und (im G
 gung des N. T., vor Allem um die prophet. St
 (in deren System sich freilich schon insofern ein
 ihm eingeschlichen hat, als er die Stelle von den

1755)²⁶⁵⁾, (Joh. Gottlob Carpzov zu Leipzig und Lübeck, gest. 1767²⁶⁶⁾), Joh. Ge. Walch zu Jena (geb. 1693, gest. 1775)²⁶⁷⁾, sein Sohn Christian Wilh. Franz Walch zu Göttingen (gest. 1784)²⁶⁸⁾, Christian Aug. Crusius zu Leipzig (gest. 1775)²⁶⁹⁾, Jer. Friedr. Reuß und G. E. Storr zu Tübingen, u. A. —, in denen gründliche wissenschaftliche Forschung, wahrhaft christliche Frömmigkeit und wesentlich evangelische und lutherische Rechtgläubigkeit in schöner Harmonie sich durchdrangen. Aber noch war die Zeit nicht gekommen, wo die lange ersehnte Friedens- und Verkürzungs-epoche der Kirche zu ihrer Geschichte den Schlussstein hinzugefügt hätte. Mit dem Weizen war auch das Unkraut gewachsen, und die evangelische Theologie, die Schutzwehr der Gemeinde, blieb, da alle jene einzelnen theologischen Richtungen jede für sich in ihrer Kraft so vielfach gebrochen waren, ein Zusammenwirken Aller aber in noch immer viel zu wenigen Individuen statt fand, dem furchtbar ernstesten Kampfe nicht gewachsen. So brach denn jetzt — nach der Mitte des 18ten Jahrh. — über die lutherische, und in ihr über die reinste²⁷⁰⁾, und mit ihr über die gesammte christliche Kirche unter allen der gewaltigste Sturm los,

der in dem von ihm selbst aufgesetzten Lebenslaufe zu Gottes Ehre bekannte: „Mein ganzes Christenthum besteht darin, daß ich meines Herrn Jesu Christi Eigenthum bin, und daß ich eben dieses allein für meinen einigen Ruhm und alle meine Seligkeit halte.“ — Ueber ihn s. das reichhaltige Werk: J. C. F. Burk Dr. J. A. Bengels Leben und Wirken. Stuttg. 1831. 2te Aufl. 1832; und vgl. Ev. K. 3. 1829 Nr. 70 und 1832 Nr. 15 ff.

265) Verfasser geschätzter biblischer Commentare, einer christl. Moral, vieler Predigten und besonders kirchenhistorischer Werke (S. 14)

266) Der — noch ziemlich antipletistisch orthodoxe — Verfasser der *Critica sacra* V. T. und der *Introductio ad libr. can.* V. T.

267) Vgl. S. 821. 594. (Er ist auch Verf. der *Bibl. theol. selecta*, 4 Voll. 8.)

268) Vgl. S. 3. 4. 8. 15. (296. 744.)

269) Ein als Philosoph, wie Theolog ausgezeichnetes talentvoller Schüler Bengels.

270) Die lutherische Kirche als solche hat ja im Wesentlichen beide Bestandtheile einer reinen Kirche, reines Wort (in der h. Schrift) und reines Sacrament, die reformirte nur das erstere völlig, die römische einigermassen das letztere, zwar vielfach getrübt, doch besonders lebendig, die griechische keines von beidem.

der bis auf diesen Augenblick nur zum geringen Theile erst abgeschlagen worden ist ²⁷¹⁾).

Der Unglaube, dem persönlich werdenden Antichrist als pompa antichristi den Weg ebenend, sang an mitten in der Ehesenheit, mitten in der lutherischen Kirche, (deren charakteristisches Kleinod im Sacrament des Altars, den Damm gegen allen Unglauben, er natürlich gleich zuerst indifferenzirte und dann je mehr und mehr zerstörte; vgl. S. 198), und namentlich in Deutschland, ihrem Herzen, immer ungeschwächer sein Haupt zu erheben. Die Wolfische Philosophie ²⁷²⁾, sich Eingang bahnend in die Theologie ²⁷³⁾, erweckte in derselben eine verkehrte Demonstrationssucht, die leicht, vom Hochmuth gereizt ²⁷⁴⁾, auch über die Schranken der Kirchenlehre hinausgehen konnte ²⁷⁵⁾, und, die Ansicht des gemei-

271) Vgl. (Tholn) Abriss e. Geschichte der Ummwälzung, welche seit 1790 auf dem Gebiete der Theol. in Deutschl. statt gefunden. Erster Theil. Gv. R. 3. 1832 Nr. 44 ff.

272) Christian Freiherr v. Wolf, gest. 1754, ein Mann, der übrigens selbst die Wahrheiten des Christenthums noch glaubte, popularisirte und entgeistete Leibnizens (gest. 1716) Philosophie in einen streng mathematischen formalen Schematismus.

273) Vorzüglich durch den gelehrten und meist auch noch frommen Eleg. Jac. Baumgarten, seit 1734 Prof. der Theol. zu Halle, gest. 1757, u. A.

274) Die Aufblähung durch die Wolfische Methode ging so weit, daß die Candidaten sie lächerlicherweise selbst in den Predigten anwandten. In einer Predigt über Matth.-8, 1 ff.: Da Jesus vom Berge herabging, heißt es: „Ein Berg ist ein solcher erhabener Ort, der“ u.; B. 3: Jesus streckte seine Hand aus — „eine Hand ist ein solches Glied, das“ u. In der Berthelmischen Bibel (Anm. 275) zu 3 Mos. 18, 7: Es ist deine Mutter — „eine Mutter ist eine Frau, welche in Eheschaft ihres Mannes Kinder erzeuget“ u. Das hieß dann philosophische Klarheit.

275) Die Berthelmische Bibelübersetzung („erster Theil, worin die Gesetze der Hiseelen enthalten sind.“ Berth. 1785, — die Bibel in die Sprach- und Denkweise des 18ten Jahrh. übertragen, aber um fünf Decennien zu früh erschienenenes literarisches Product der Wolfischen Klarheit, dessen Anfang 1 Mos. 1, 1. 2. lautet: „Alle Menschen Körper und unsere Erde selbst sind anfangs von Gott erschaffen worden. Was insonderheit die Erde betrifft, so war dieselbe anfänglich ganz di-

in Menschenverstandes zum strengen System erhebend, am Ende, durch andere Einflüsse in dieser Richtung bestimmt und verstärkt, ne zur Speculation unfähige leichte Popular-Philosophie²⁷⁶⁾ und Theologie des gesunden Menschenverstandes erzeugte, welche, durch die Allgemeine deutsche Bibliothek²⁷⁷⁾ in allen Theilen Deutschlands wiederhallend, ihre Ehre darin fand, alle eigen-ümlich tieferen Ideen des Christenthums aufs jammervollste aufzuklären, zu verwässern, zu annulliren²⁷⁸⁾. Nimmermehr aber hatte das Treiben dieser verkümmerten Enkelin der geistvollen bibnigischen Philosophie irgendwie selbst den Bestand der evan-

sie war mit einem finsternen Nebel umgeben und ringsherum mit Wasser umflossen, über welchem heftige Winde zu wehen anfangen," und dessen Verfasser — For. Schmid — in Folge eines Reichsconclufs 1737 in harten Arrest gesetzt ward) erklärte schon die Messianischen Stellen des Pentateuchs aus dem Texte hinweg.

276) Christian Garve (gest. 1792), Joh. Aug. Eberhard (gest. 1809), der deistliche Jude Moses Mendelssohn (gest. 1785), u. A.

277) Sie erschien zu Berlin (nicht ohne mehrfachen historischen Grund jetzt einem Hauptzuge vernünftelnnden Unglaubens; S. 890 und §. 198) durch Nicolai seit 1765.

278) Der Cölnische Probst Wlth. Abr. Zeller zu Berlin (geb. 1734, gest. 1804) in s. Wörterbuche zum Neuen Test., zuerst 1772, — derselbe, der auf ein 1799 an ihn erlassenes Sendschreiben Berlinischer jüdischer Hausväter öffentlich seine Bereitwilligkeit erklärte, sie auf ihren bloßen Deismus als Christen anzuerkennen, — und Andere verwandelten „Wiedergeburt“ in den „Entschluß, ein anderes Leben zu führen,“ „Heiligung“ in „Besserung,“ ein „getrieben vom h. Geiste“ in „vernunftmäßig“ u. s. w. Ja nicht bloß einzeln suchten sie solche Aufklärung auf alle Weise zu fördern; sondern 1783 bildete sich zu Berlin sogar ein geschlossenes Bündniß von „Freunden der Aufklärung Deutschlands“ zu dem Endzweck, „daß die gesunde Vernunft immer mehr und mehr auf den Thron aller menschlichen Angelegenheiten erhoben werde, und unbeschränkt über Alles, was in das Gebiet des menschlichen Wissens einschlage, regiere,“ „weder göttlicher noch menschlicher Auctorität in ihren Urtheilen Einfluß verstattend“ (s. das Urkundliche über diese Gesellschaft in Tholud Lit. Anzeiger 1830 Nr. 8. 11); um dieselbe Zeit, wo in Baiern selbst in ausgebildeter freimaurerisch ordensmäßiger Form der Illuminatenorden (1776 gestiftet, 1784 u. 85 aufgehoben), unter Ab. Weishaupt zu Ingolstadt, seine düsternen aufklärerischen Zwecke verfolgte.

gelischen Kirche und Theologie gefährden können, hätten nicht sonderere Umstände der Zeit sie zu einer hohen Stufe der Maturität erhoben. Die Schriften der im 17ten und im Anfange des 18ten Jahrhunderts in dem reformirten England in Ungeacht aufgestandenen Deisten, welche in anscheinend gelehrter und gründlicher Untersuchung im Gegensatz gegen das Christenthum ein ziemlich vollständiges System der Vernunftthümlerei sich damals aufgestellt hatten (§. 197, 3), wurden in eben die Mitte des 18ten Jahrhunderts durch deutsche und französische Uebersetzungen, durch ausführliche Auszüge in deutschen Zeitschriften und durch Widerlegungen, die oft thöricht genug ihr Zweck am besten zu erreichen meinten, wenn auch sie den christlich-kirchlichen Standpunkt verließen, um recht vollkommen auf den Angriff eingehen zu können²⁷⁹⁾, in Deutschland bekannt gemacht. Die leichtfertige, frivole französische Deisterei des 18ten Jahrhunderts (S. 789) vergiftete weit und breit die höheren Stände der Deutschen. Das unselige Beispiel eines fast vergötterten Monarchen, der, von französischen Spöttern (einem Voltaire, Mably, La Mettrie, d'Argens, La Mettrie) umgeben, alle positive Religion für préjugé erklärte und an nichts so gern seinen Witz ausließ, als an ihr und ihren Dienern, und der, nicht selten despotisch²⁸⁰⁾, diesem seinem Sinne auch in seinem Lande mehr und mehr Geltung zu verschaffen wußte, beschönigte alle Unbilden, die man dem Christenthum anthat²⁸¹⁾. So fing denn wirklich die

279) Das umfassendste unter den deutschen apologetischen Werken, des gelehrten Th. G. Ellienthal die gute Sache der göttl. Offenbarung. Königsb. 1760 ff. 16 Thle. 8., trifft aber dieser Tadel nur in geringerem Grade.

280) Amtsentsetzung war bei Friedrich II. nicht selten Lohn einer dem Könige mißfälligen Frömmigkeit (Scholud a. a. O. S. 365); als die Universität Halle auf Entfernung einer Schauspielertruppe drang, beschloß der König wiederholt dem vor der Ungerechtigkeit solcher Veranlassung sich scheuenden Minister: „Die Komödianten sollen bleiben, und zur Strafe soll der Wucher Franke [der jüngere] selbst bei ihnen in die Komödie gehen, und der erste Komödiant soll das attestiren;“ u. s. w.

281) Das Königl. Preuss. Religionsedict Friedrich Wilhelm's II. vom 9. Juli 1788 (woburch der König seinen Unterthanen zeigen wollte,

angelische Theologie an, vor den Schlägen der Gegner immer
 rohender in ihren Grundvesten zu wanken, und es fehlte nur
 noch ein Mann, der alle ihre gegenwärtigen und künftigen Refor-
 men auf eine gelehrte Basis zu setzen verstanden hätte. Er er-
 schien ²⁸²⁾, freilich fast wider Wissen und Willen, in Sem-
 ler ²⁸³⁾, und bald folgte beinahe die ganze Theologie der (we-

„wessen sie in Absicht ihrer wichtigsten Angelegenheit, nemlich der völ-
 ligen Gewissensfreiheit, der ungestörten Ruhe und Sicherheit bei ihrer
 Confession und dem Glauben ihrer Väter, wie auch des Schutzes gegen
 alle Störer ihrer kirchlichen Verfassungen, zu uns, als ihrem Landes-
 herrn, sich zu versehen haben,“ und worin derselbe eben so gemäßigt,
 als ernstlich verpönte, „daß ein jeder Geistlicher in Religionsfachen nach
 seinem Kopf und Gutdünken handele, und es ihm freistehen könne, die
 in der Kirche angenommenen Grundwahrheiten des Christenthums das
 Volk so oder anders zu lehren, sie nach bloßer Willkühr beizubehalten
 oder wegzuwerven, die Glaubensartikel nach Belieben in ihrem wahren
 Lichte vorzutragen, oder seine eignen Grillen an ihre Stelle zu setzen,“
 und verordnete, „daß ein jeder Lehrer des Christenthums vielmehr das-
 jenige lehren solle, was der bestimmte und festgesetzte Lehrbegriff seiner
 Religionsparthei mit sich bringe, als wozu ihn sein Amt, seine Pflicht
 und die Bedingung verbinde, unter welcher er angestellt worden, da-
 mit die arme Volksmenge nicht den Vor Spiegelungen der Modellehrer
 preisgegeben, und dadurch Millionen guter Unterthanen die Ruhe ihres
 Lebens und ihr Trost auf dem Sterbebette geraubet werde“) konnte
 natürlich dann nicht mehr sogleich dem Unwesen gründlich steuern, ein
 so schöner immerwährender Beweis von der königlichen Gerechtigkeit es
 auch ist und bleibt.

282) Nachdem besonders Joh. Aug. Ernesti zu Leipzig (gest. 1781)
 und Joh. Dav. Michaelis zu Göttingen (Sohn von Christian
 Bened. Michaelis — gest. 1764 —, dem Neffen von Joh. Heinr.
 Michaelis — gest. 1738 — zu Halle, und in der Hallischen Schule
 erzogen, gest. 1791), dieser am meisten in der sachlichen alttestament-
 lichen, jener in der sprachlichen neutestamentlichen Exegese vorgearbeitet
 hatten, obgleich beide im Ganzen dem kirchlichen Lehrbegriffe noch treu
 blieben, und Ernesti's hermeneutische Grundsätze der grammatischen Bi-
 belinterpretation, durch deren Wiederherstellung er sich Verdienste er-
 warb, nicht falsch, nur — weil mit denen der profanen Hermeneutik
 identificirt — sehr mangelhaft waren.

283) Joh. Sal. Semler zu Halle (geb. 1725, gest. 1791), unge-
 heure Belesenheit, Gedächtniskraft und Scharfsinn in sich verbindend
 mit auffallendem Mangel an philosophischem Talent, an umfassender

wigstens deutschen) lutherischen Kirche ²²⁴⁾ der durch ihn ihr gegebenen Richtung. Alle theologischen Disciplinen beriefen sich selbst aller eigenthümlich christlichen Schöne zu entstellen ²²⁵⁾ und haltungslos schrumpfte die christliche Dogmatik immer mehr und mehr in ein System leerer Abstractionen zusammen, das nur Lügen, aber satanisches, erhielt, wenn ein Wahrdt ²²⁶⁾ es den

übersteht, an klarer Auffassung und an sicherem Urtheil, rationalistisch, ohne geradezu das Christenthum anzugreifen, durch Aufstellung der falschen grammatisch historischen Bibelinterpretation, die endlich nur Eocales und Temporelles im göttlichen Worte noch fand, und eine in heiligen Schriftsteller und Christum entwürdigende Accommodations-theorie hervorrief, die Exegese, durch vorrillige und willkürliche Befestigung der Aechtheit biblischer Schriften die höhere biblische Kritik, durch einseitige, den inneren Zusammenhang der christlichen Denkart vernachlässigende Betrachtung der kirchlichen Vergangenheit und durch übertriebene skeptische Kritik die Kirchen- und Dogmengeschichte, durch die Art seiner Exegese und Kirchengeschichte und mancherlei einzelne Behauptungen (über eine mit Mißverständnis verträgliche Inspiration z. B.) die Dogmatik, durch seine Sonderung einer öffentlichen und Privatreligion die praktische Theologie. Derselbe vielbegabte Geist aber, der so als Vorkämpfer des jetzigen Rationalismus sich zeigte, von der Frömmigkeit seiner Jugend niemals ganz verlassen und stets das, was er seine Privatreligion nannte, gegen die Ergebnisse seiner eignen Forschung beistehen zu bewahren, schrieb eifrig gegen die (seit 1777 erscheinenden, von Herrn Sam. Reimarus — gest. zu Hamburg 1765 — anonym verfaßten, von G. E. Lessing — gest. 1781 — edirten) f. g. Wolfenbütteler Fragmente, die doch nichts Schlimmeres wollten, als — nach Edelmann's Vorgange (S. 332) — eben baren Rationalismus, widersetzte sich gewissenhaft einer beabsichtigten Anstellung Wahrdt's zu Halle, und ging mit gebrochnem Herzen über das, was er aus seiner Saat entstehen sah, aus der Welt. — Ueber ihn s. besonders die vielfach lehrreiche und warnende S's Lebensbeschreibung von ihm selbst. Halle. 1781. 2 Thle. 8.

²²⁴⁾ Nur besonders die Lübinger (so wie außerhalb Deutschlands vornehmlich die Schweden) widerstanden noch fortwährend, — und in Unglande hat Württemberg (wie Schweden) nie ganz überwältigten worden.

²²⁵⁾ Durch Joh. Bernh. Basedow (gest. 1785) u. A. drang das Bekenntnis auch in die Pädagogik und in die Schulen.

²²⁶⁾ Dr. Carl Friedr. Wahrdt, geb. 1741, nach Befriedigung einer Reise von geistlichen und akademischen Aemtern, zuerst zu Leipzig, (unter w

men Volke schmachhaft zu machen sich erfrechte. Aber noch war das System des „vervollkommeneten“ Christenthums nicht systematisch vollendet. Erst die 25 Jahre der (ersten) Revolution 1789—1814), da das menschliche und göttliche Recht gekürzt und zertreten ward, die Sünde den Herrscherstuhl bestieg, und der Rächer schwieg, machten die von göttlicher Erleuchtung emancipirte Menschenvernunft recht mündig (vergl. S. 789), und eine jugendlich kräftige Philosophie²⁸⁷⁾, das reife Greisenalter der populären Schwester verjüngend, bot ihnen Schutz und ihre Hülfe. Für consequent gehaltene, bei aller erstrebten Consequenz freilich dennoch inconsequente²⁸⁸⁾, Systeme eines natürlichen, fleischlichen, erlösungsunbedürftigen, nur höchstens formal verständigen Inneren (Vernunft genannt)²⁸⁹⁾ — dem Lehrbegriffe der christlichen und insonderheit lutherischen Kirche contradictorisch und unversöhnlich entgegengesetzt²⁹⁰⁾, und

deren einer Generalsuperintendentur zu Dürtheim), und mehrfachen Entsetzungen wegen unsittlichen Wandels oder ärgerlicher Lehre seit 1779 Privatlehrer in Halle, seit 1787 Schenkwirth auf einem dortigen Weinberge, nach Aushaltung eines fast zweijährigen Pasquillanten-Arrests gest. 1792 an einer schrecklichen Krankheit. — Seine Schriften sind vergessen.

287) Immanuel Kant (gest. 1804) die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Königsberg. 1793. (Resultat der Kantischen Kritik der Geistesvermögen war, daß es zwar eine speculative Wahrheit nicht gebe, daß aber die Ideen Gott, Freiheit und Unsterblichkeit als Postulate der praktischen Vernunft, des Gewissens, anerkannt werden müßten, und daß dieser reine Vernunftglaube die einzige Grundlage der wahren, die Kantische Lehre in die nun einmal Volksbuch gewordene Bibel moralisch hineinzudeuten verpflichteten christlichen Kirche sei, deren Gründer, wie Kant, ein Lehrer der Moral war.)

288) E. Bilh. Steiger Kritik des Rationalismus in Wegscheiders Dogmatik. Berl. 1830.

289) „Der Teufel — hatte Luther (dessen „piis Manibus“ die gelehrteste und consequenteste rationalistische Dogmatik zum Reformatationsjubiläum 1817 dedicirt ward) mit fast prophetischer Zuversicht verkündigt — wird das Licht der Vernunft anzünden, und euch bringen vom Glauben“ (Predigt von Vernunft und Dünkel, Luth. B. XII. S. 1534).

290) Was den lebendigen Mittelpunkt bildet, wie der Augsb. Confession und ihrer Apologie, (auch des apostolischen Symboli u. s. w.), so des ganzen evangelisch christlichen Lehrbegriffs, worin alle einzelnen Lehrartikel sich

alle die früher mehr vereinigten streichen Ströme der christlichen
Häresen der Vergangenheit in Einem Sumpfe vereinigen, doch
aber des Ruches, von der evangelischen, von der christlichen

concentriren: Christus der Herr nach seiner Person und seinem Amt,
das hat in dem auf die Spitze des Pelagianismus getriebenen Glauben
des Rationalismus den allzufälligen Platz, und würde abwesend ge
nicht vermist werden. — Ueber die wichtigsten einzelnen Punkte s. im
Aufsatz: „Die Stellung des Rationalismus zur ev. Kirchenlehre“ G.
K. B. 1830 Nr. 34, und A. G. Rudelbach das Wesen des Rati
onalismus. Spj. 1830.

291) Noch 1833 nennt der luther. Generalsuperint. Köhr Predigamt
theil die Lehre aller christlichen Kirchen von dem dreieinigen Gott ein
„antichristliches Dogma“ (1833 Heft 1. S. 11), den Augustin
wegen seiner kirchlichen Lehre von der Sünde und Gnade, und weil er
nicht unbekehrt geblieben war, einen „Entheiliger des Evangeliums und
fromm gewordenen Wüßling“ (ebenda S. 13), den Pelagius begibt
(S. 15) „den ehrwürdigen Vertheidiger der Vernunft gegen die Unvernunft,
der schon zu seiner Zeit die Genugthuung hatte, die Besseren
und Besten auf seiner Seite stehen zu sehen,“ (die evangelische Kirche
glücklich preisend, — S. 16 — „wenn Luther nicht bloß bis zu seinem
Ordensvater Augustin zurückreformirt hätte“), erklärt einseitig
(S. 48): „der Supernaturalismus führt vom Gottesdienste ab zum
Götzendienste,“ u. s. w.; ja selbst das Fundament des ganzen Christen
thums, das Wort vom Kreuze, die Lehre von Christi Tode „als ei
nem zum Besten der Menschen („zur Sühne menschlicher Bos
heit“) erduldeten Erlösungs- und Versöhnungstode“
stellt noch in demselben J. 1833 der genannte hohe lutherische Schriftst.,
und zwar nicht auch nur privatim, sondern ganz öffentlich und mit
kirchlicher Gesetzeskraft (in dem bei Gelegenheit eines für den
Charfreitag 1833 großherzoglich angeordneten Bußtags öffentlich ge
gebenen und in allen evangelischen Kirchen des Landes ver
zu lesenden Oberconsistorialerlasse — gedruckt Belmar, 1833, in der
Albrechtschen Hofbuchdruckerei), als „Folge der allmählichen Verunstäl
tung des reinen Evangeliums,“ als „Dichtung unwissender
und spitzfindiger Kirchenlehrer“ dar; ja noch mehr, — von
Halle aus verkündigt man 1833 schon den Fall aller christlichen
Dogmen, Die Hallische Allg. Lit. Zeitung [März 1833 Ergänz. N.
S. 234] spricht bestimmt die Hoffnung aus, daß, „wenn alle
christliche Dogmen früher oder später fallen,“ in der
christlichen Moral endlich alle Menschen (vergl. Ann. 303) sich aus
werden), u. s. w.

Kirche sich loszusagen, entblößt²⁹²⁾, und in wenigstens scheinbarer Wissenschaft und Gelehrsamkeit²⁹³⁾ ihre Nacktheit verhüllend, — tellten als Systeme eines f. g. christlichen Rationalismus in roziger Annahung sich hin²⁹⁴⁾, und eine lutherische, eine evangelische Theologie und Kirche in Deutschland existirte in der Gegenwart und im Großen fast nur noch dem Namen nach²⁹⁵⁾. Aber der

292) Vielmehr giebt der moderne theologische Unglaube Anleitung, theoretiſch (vgl. Ev. K. Z. 1830 a. a. D. S. 266) wie praktisch (nach einer Röhren Predigt, Ev. K. Z. 1828 S. 526), das Volk durch täuschende Anschließung an die christlich kirchlichen Ausdrücke zu hintergehen, und so freilich das evangelische Predigtamt zu einem auf der Jesuitischen reservatio mentalis beruhenden schauspielerischen Geschäfte herabzuwürdigen.

293) Auch die wirkliche hält den Vergleich mit der so mancher älteren rechtgläubigen Theologen nicht aus.

294) Sie haben, so energisch sie gegen die Symbole der christlichen und lutherischen Kirche von Anfang an protestirten, nicht nur 1830 in dem „Glaubensbekenntnisse denkgläubiger Christen“ (unterzeichnet: überall d. 1. März 1830; f. darüber Ev. K. Z. 1830 Nr. 60 f.) ein plumpes, doch aber „das Gold der reinen Lehre enthaltendes“ (Darmstädter Allg. Kirchenzeit. v. Bl. 1830 Nr. 40), sondern auch 1832 durch Röhre ein kluges — eignes Glaubensbekenntnis erhalten, das schlechthin als ein Bekenntnis „der evangelisch protestantischen Kirche“ eingeführt, und von welchem zum wenigsten erwartet wird, daß „die Hand voll Leute“ (Röhre's Pred. Bibl. Bd. XIII. Heft 6. S. 1046), wie, den Blick vor der Wolke von Zeugen aller evangelischen Jahrhunderte und auch im 19ten aller Lande scheu verhüllt, die „neu evangelische Faction“ genannt wird, es nicht soll überwältigen können. Vgl. Anm. 291.

295) Nicht als wenn es nicht an so manchen Orten noch Zeugen der evangelischen Wahrheit und „die kleine Heerde“ gegeben hätte; aber — nur wenige (einen Matthias Claudius z. B.) ausgenommen — sie schliefen und duldeten, oder waren durch die Einflüsse des Unglaubens in ihrer Zeugenkraft gebrochen. — Das Beispiel des gläubigen Theils der Amsterdamer lutherischen Gemeinde, welcher, um ihm aufgezwungene rationalistische Predigt (denn zu der lutherischen Kirche Hollands war das giftige Wehen des deutschen Unglaubens schnell hinübergedrungen) nicht dulden zu müssen, seit 1791 eine eigne rechtgläubige lutherische Gemeinde (die wiederhergestellte — herstellte — lutherische Kirche) bildete, die, während die größere pseudo-lutherische Kirche Hollands innerlich verfaulete, bis jetzt im Ganzen bei

gensätze gegen den groben Unglauben, mit fast der Einen Grundlehre in fast indifferentistische besonderen Glaubensunterschiede, allmählig auch gegen alles Falsche im Gebiete der Wahrheit gemeinerer Ehre und Geltung der vollen Wahrheit von dem Zeugnisse des Geistes in lebendigen heit etwas erfahren haben, wie sie auch sonst Verschiedenheit getrennt seyn mögen, als Gemeinde der Heiligen sich brüderlich Herzen und in Einheit stark den großen Tempel Gottes an schütterlichen Grunde immer reiner und reiner auch der dämonische Strahl, der von neuem, licher als je, die Völker getroffen hat ³⁰³), eint

303) Vgl. z. B. die „Predigt über Röm. 14, 7. 1 gehalten in Arisdorf am 27. Sept. 1832. Hieral Menschen, die auf Erden wandeln, sind beleb Alles, was da ist, hat er zu seiner Herrlichkeit Volk soll darum über das andere herrschen, den die, so von ihm abhängig sind, keines Mensch Kein anderes Band darf uns binden, als das, Weltgeiste verknüpft; der Geist Gottes allein muß ben, weil Gott eben das Leben selber ist; die Führerin, denn sie ist die stets lebendige Geschick erhebe sich, des anderen Menschen Herr zu seyn. . ren noch Knechte zu einander, nicht Fürsten no dern allzumal Freie aeneinander und all

Anschein von Gefahr ²⁹⁸) der Rationalismus selbst nicht den Muth mehr zu bekennen ²⁹⁹). Sicherer Sieg verkündete dem Evangelium das neu und kräftig erwachte geistliche Leben. Aber noch war der Kampf kaum zur Hälfte gekämpft. Auch im Bereiche der Wahrheit, auf dem Gebiete, das die Herrschaft der göttlichen Offenbarung dem Namen nach bekannte, zeigte sich Schein- und Wahnglaube in den täuschendsten gefährlichsten Gestalten ³⁰⁰); man wollte, undemütht oder bewußt, ja selbst unverhohlen dieser Absicht sich rühmend, in „offenbarungsgläubiger“ Beschränktheit (einer jenseits milieus, zwischen Gesundheit und Krankheit), oder in philosophischer Eitelkeit und Hoffart ³⁰¹), in Theorie oder Praxis oder, wie meistens, in beidem, und auf die mannichfachste Weise, Christus und Belial uniren, ja identificiren ³⁰²); das heilige Wehr der lutherischen Kirche gegen allen, auch den feinsten und verstecktesten, Unglauben, das lutherische Abendmahl, fing man zuerst jetzt kirchlich gesetzlich an zu zertrümmern (§. 198); und aus der Wissenschaft verdrängt, richtete die nackte Religion des Gleiches ihren Thron im Volksleben auf. Die Verwirrung in der Christenheit in dem greisen Weltalter des Auseinandergehens und

298) Dem — nach Rühr's bekanntem Ausdruck — ja nur ein Generalspächtervermögen Trost zu bieten hat.

299) Die ihrem Hauptinhalt nach streng contrarationalistische neue Preussische Kirchenagenda nahmen auch die rationalistischen Prediger an; alle, auch die Menge der von rationalistischen Predigern bedienten, evangelischen Kirchen im Preussischen (denn in allen ist wenigstens Sonntags zuvor befohlnermaßen das allgemeine Formular dieses ganz ausdrücklichen und auf Gegenwart wie Zukunft bezogenen erneuten Bekenntnisses verlesen worden) bekannten am Jubiläum 1830 sich von neuem zur Augsb. Confession; von Jahr zu Jahr (seit 1830 vornehmlich) wird das rationalistische Schibboleth, der Scheintod Christi am Kreuze, immer vorsichtiger und versteckter behauptet, u. s. w.

300) Der Irrthum begann als ein um so „kräftigerer“ hervorzutreten, je mehr Ingredienzen er von der Wahrheit enthielt.

301) Jede Philosophie, die nicht auf der Anerkennung des tiefen, nur durch die Wiedergeburt zur Kinderschaft Gottes zu hebenden Grundes verberbens der menschlichen Natur beruht, kann ja die wahre nicht seyn.

302) Die Lehre von der Apokatastasis ward dabei Schibboleth der kräftigsten Irrthümer.

Zerfallens stieg noch immer höher. — Nur das mächtige neue (und uralte) Wehen und Walten des göttlichen Geistes, — wie es im Gegensatz gegen neuen Irrthum und neue Lüge die ewige Wahrheit in stets neuem Siege stets nur in neuem helleren Lichte offenbart hat, — bei unbedingter (ächt Lutherscher) Beugung unter das reine, belebende, geistesvolle göttliche Wort, vermag hier gründlich zu entwirren und zu einigen, und die verheißene selige Zeit der Erfüllung naht; schon — was nur in einer Zeit solch großen Abfalls der göttliche Geist zu bewirken vermochte — schon haben alle in allen Landen (Anfangs zwar, im alleinigen Gegensatz gegen den groben Unglauben, mit fast einziger Festhaltung der Einen Grundlehre in fast indifferentistischer Uebersetzung aller besonderen Glaubensunterschiede, allmählig aber, im Gegensatz auch gegen alles Falsche im Gebiete der Wahrheit, zu immer allgemeinerer Ehre und Geltung der vollen Wahrheit) — alle, welche von dem Zeugnisse des Geistes in lebendigem Glauben in Wahrheit etwas erfahren haben, wie sie auch sonst durch confessionelle Verschiedenheit getrennt seyn mögen, als Mitglieder Einer Gemeinde der Heiligen sich brüderlich Herzen und Hände gereicht, in Einheit stark den großen Tempel Gottes auf dem Einen unerschütterlichen Grunde immer reiner und reiner zu erbauen, und auch der dämonische Strahl, der von neuem, und unendlich dunkler als je, die Völker getroffen hat ³⁰³), eint seine Streiter an-

303) Vgl. z. B. die „Predigt über Röm. 14, 7. 8. Von C. Ferrell gehalten in Aribdorf am 27. Sept. 1832. Diebst. 1832.“ 8. („Alle Menschen, die auf Erden wandeln, sind belebt vom Geiste Gottes. Alles, was da ist, hat er zu seiner Verherrlichung erwählt. . . Kein Volk soll darum über das andere herrschen, denn der Herr will, daß alle, so von ihm abhängig sind, seines Menschen Knechte werden. . . Kein anderes Band darf uns binden, als das, welches uns mit den Weltgeistern verknüpft; der Geist Gottes allein muß uns halten und leiten, weil Gott eben das Leben selber ist; die Natur allein sei unser Führer, denn sie ist die stets lebendige Geschichte. Aber kein Mensch erhebe sich, des anderen Menschen Herr zu seyn. . . Wir sind nicht Herren noch Knechte zu einander, nicht Fürsten noch Unterthanen, sondern allzumal Freie gegeneinander und allzumal Gotteskinder. . . Unser Reiner lebt ihm selber, und Keiner stirbt ihm selber, denn im Leben und Tode sind wir des Herrn“ u. s. w.)

Ep. II. Evangelisch-lutherische Kirche. §. 195. 196. 899

von jedem Volk und Bekenntniß, dem künftigen Führer sie rührend, zum großen schweren Ende des Kampfs.

§. 196.

Evangelische Brüdergemeinde.

Dav. Granz Alte u. neue Brüderhistorie. Barby. 1772. 8.

(J. K. Hegner) Fortsetzung von D. Granz's Brüderhist. Barby. 1791—1804. Gnadau. 1816, 3 Bde. 8.

Esf. Graf v. Lynar Nachr. vom Ursprunge u. Fortgange u. gegenw. Verfass. der Brüderunit. 2. Aufl. Halle. 1781. 8.

(A. G. Spangenberg) Kurzgef. hist. Nachr. von der gegenw. Verf. der ev. Br. Un. 5. Aufl. Gnadau. 1823.

(J. Lorez) Ratio disciplinae un. fr. A. C. oder Grund der Verfass. u. f. w. Barby. 1789.

Viele Urkunden in der: Bidingischen Sammlung einiger in die Kirchenhistorie einschlagender sonderlich neuerer Schriften. Bidingen. 1742—44. 3 Bde. 8.

Mitten in der Zeit des großen Abfalls war die Predigt vom Kreuze doch fort und fort in einer separirten Gemeinde innerhalb der lutherischen, wenigstens innerhalb der evangelischen, Kirche tönt, welche Gemeinde der großen Spener-Grandschen Zeit ihre Entstehung verdankt, und jenen ihren Beruf als Bewahrerin des Kerns der evangelischen Lehre in der Periode des Unglaubens (zum allgemeineren Wiedererwachen des evangelischen Geistes als leuchtender Stern bis zum Anbruch des neuen Tages) erfüllt hat. — Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf ³⁰⁴⁾,

³⁰⁴⁾ Ueber J. f. von innerhalb der Brüdergemeinde: vornehmlich A. G. Spangenberg Leben des Gr. v. J. Barby. 1773 ff. 8 Thle. 8.; außerdem G. B. Reichel Leben d. Gr. v. J. Pp. 1790 und J. C. Düvernoy Kurzgef. Lebensgesch. des Gr. v. J. Barby. 1793; — von außerhalb der Gemeinde: J. G. Müller Ueber J. Leben u. Charakt. Winterth. 1795. 2. Aufl. 1823. (auch im 3. Bde seiner Bekenntn. merkw. Männer); (Freih. v. Schrautenbach) Erinnerungen an den Grafen Zinzendorf. (uerst 1781), Berl. 1828; in mehrfacher Beziehung auch Wernhagen van Ense Leb. des Gr. v. J. (Hogr. Denkmale 5. Th.) Berl. 1830. (Vgl. Tholuck's Anzeige der beiden letztgen. Werke. Lit. Anz. 1831 Nr. 52 ff.)

niedrlich geschmährt³⁰⁷⁾, doch auch durch das
opfernden Liebe und vastlosen christlichen Ich
mächtig gehoben, und jetzt schon wirkte die luti-
nerischen Schule, daß die Reformation der A-
innerhalb derselben sich bildenden Vereinen auf
sein Gemüth ein. 1716 bezog er die Universität
er nun im Umgange mit der orthodoxen Partei
Billigkeit im Urtheil gewann, und auf der Rei-
Frankreich und der Schweiz lernte er in Verähi-
Theologen verschiedener Confessionen, daß und

305) „Ich hab' nur Eine Passion —
und die ist Er, nur Er.“

306) „Ich hörte — bekennt er in seinen späteren J-
Kinder —, daß der, der mich geschaffen habe,
sei. Das rührte mich. Ich dachte bei mir selbst:
auch von sonst Niemand geachtet wird, so will
hängen, und mit ihm leben und sterben. So bi-
wie ein Kind mit ihm umgegangen, habe Stunden
wie ein Freund mit dem anderen, und bin stän-
auf- und abgegangen. In dem Gespräch nun mi-
lig und dankbar für das, was er für mich mit
Gutes gethan hatte. Später lernte ich es immer
ich mein Elend und Unvermögen erst recht elend-
tausend Thränen vergoß, worauf ich mich dann
meinem Heilande verband. Ich habe fort mit ihm

chiedener Denkart über einzelne Dogmen doch auf den Grund ebendiger Auffassung der christlichen Grundlehre ein lebendiges Christenthum bestehe. Nach seiner Rückkehr ward er Rath bei der Landesregierung zu Dresden; aber nicht lange lebte er unangezogen diesem seinem äußeren Berufe. Wozu ihn der Gang seiner inneren Bildung schon drang und seine Persönlichkeit befähigte, an Errichtung einer besonderen Gemeinde zu arbeiten, die im ebendig praktischen Christenthum ihren Einheitspunkt fände, dies machten jetzt eigenthümliche Umstände ihm auszuführen möglich.

Die böhmischen und mährischen Brüder (S. 564 ff.) waren während des schmalkaldischen Krieges von neuem heftig verfolgt worden; viele von ihnen hatten deshalb sich nach Preußen und Polen gezogen, und in Polen 1570 durch den Vergleich von Sendomir (S. 815) sich mit den Lutheranern und Reformirten verbunden ³⁰⁸). Der dreißigjährige Krieg brachte den in Böhmen und Mähren Gebliebenen neue Verfolgungen, unter welchen auch ihr berühmter, um das Schulwesen besonders verdienter nachmaliger Bischoff ³⁰⁹) Joh. Amos Comenius aus Mähren (geb. 1592, gest. zu Amsterdam 1671) ³¹⁰), sich nach Polen flüchtete. Da die Verfolgungen in diesen Gegenden auch in der Folge immer fort dauerten, und Bethäuser, ja auch das Wort Gottes, den Brüdern genommen worden waren, so suchten endlich einige geflüchtete Glieder und Familien der Gemeinde, Christian David aus Senftenleben in Mähren u. A., auf den Vatern des Grafen von Zinzendorf, namentlich auf dem Gute Barthelsdorf in der Lausitz, Schutz. Zinzendorf nahm sich ihrer an; sie ließen sich am 17. Juni 1722 in der Nähe des Hutberges

308) Aehnlicher Weise flüchteten auch in der Folge Glieder der alten Brüdergemeinde in andere Gegenden, und in Berlin und in der Umgegend, in Dresden, in der Oberlausitz, in Polen und Litthauen bestehen böhmische Gemeinden, die jedoch im Laufe der Zeit sich theils für böhmisch-lutherisch, theils für böhmisch-reformirt erklärt haben, noch jetzt.

309) Der letzte Bischoff der zerstreuten Brüder in Böhmen und Mähren.

310) Außer mehreren Schriften über die böhm. und mähr. Brüder und ihre Verfolgungen, hat er besonders den berühmten *Orbis sensualium pictus* verfaßt.

an der Straße von Ebbau nach Zittau nieder, und hier entstand nun der symbolisch so genannte Ort Herrnhut³¹¹⁾, als erste Sitz der erneuerten Brüderkirche. Mehrere Brüder aus Mähren zogen dahin nach; Gleichgesinnte schlossen sich an sie an, und Herrnhut erweiterte sich immer mehr. Am 12. Mai 1721 legte man den Grund zum ersten Anstalts- und Versammlungshause. Doch bald entstanden in der neuen Gemeinde zu Herrnhut, unter dem mancherlei Volk, das sich daselbst sammelte, auch mancherlei Zwistigkeiten und Irrungen. Manche wollten die lutherische, Andere die reformirte, Andere eine noch andere, wie aus Mähren ausgewanderten Brüder die mährische eigenthümliche Kirchenordnung und Lehre. Die eben aufblühende Gemeinde war im Begriff zu zerfallen. Zinzendorf that alles Mögliche, um sie zu einem Ganzen zu vereinen, und Gott segnete endlich seinen Absicht. Am 12. Mai 1727 verband sich die Gemeinde, jetzt etwa 300 Seelen und zur Hälfte Mähren, zu einer nach dem Muster der alten Brüderordnung eingerichteten Gemeinverfassung, und bei einer gemeinschaftlichen Communion der Gemeinde in der lutherischen Kirche zu Berthelsdorf am 13. Aug. 1727 — somit dem Stiftungstage der erneuerten Brüderkirche — wurden sie mit einer solchen herzlichsten Liebe gegen einander erfüllt, daß sie nun an im brünstigen Festhalten der wesentlichen Grundlehre des Evangeliums alle weitere Verschiedenheit getragen und überschau ward, ja verschwand. Der lebendige Glaube an Christus den Erlöser, an seinen Veröhnungstod, ward das einzige, nicht dogmatische, sondern praktische Einheitsband der Gemeinde; die eigenthümlich lutherische, reformirte und böhmisch mährische Kirchenordnung und Lehre³¹²⁾ bestanden bei dieser Gemeinschaft, trotz bei vormaltender alt mährischer Verfassung, als drei verschiedene *Τρόποι παιδείας*, fast unmerkbar und im Verlaufe der Zeit noch mehr verschwindend, in friedlicher Harmonie neben einander, und

311) „Der Ort solle nicht nur unter der Hut des Herrn stehen, sondern auch täglich auf des Herrn Hut stehen, daß Tag und Nacht kein Böses schweben bei ihnen sei.“

312) Die Verbindung mit der Brüdergemeinde soll also kein Anstoss an einer dieser drei Kirchengemeinden seyn.

das einzige öffentliche Bekenntniß der Gemeinde, „das ihren Verstand am Evangelium am deutlichsten ausdrücke“, jährlich am 25. Juni verlesen, war die Augsburg. Confession ³¹³). — Seit jenem J. 1727 breitete sich die Gemeinde nun auch auswärts weiter aus. In verschiedenen deutschen Ländern, in Holland, England, Irland, Dänemark, Norwegen, Rußland, Nordamerika entstanden, an eignen, auch bürgerlich eigenthümlich gestalteten Gemeinorten meistens, mit dem Mutterorte Herrnhut in der engsten Verbindung stehende Gemeinden, und seit 1732 führte der erwachende Zeugengeist auch reichgesegnete Voten des Evangeliums zu den Negern in Westindien, zu den Indianern in Nordamerika, zu den Grönländern, Eskimos, Surinamesen und Hottentotten (f. 204). — Ebenso befestigte sich seit dem J. 1727 die Gemeinde auch in Verfassung und Cultus nach und nach immer mehr. Die Verwaltung der Kirchenämter im Allgemeinen besorgen Bischöffe ³¹⁴), Presbyter, Diaconen, Diaconissen und Acoluthen; in jeder einzelnen Gemeinde bilden das Collegium der Ältesten oder Diener der Gemeinde wenigstens der Gemeinhelfer, der Prediger (beide Ämter sind gewöhnlich vereinigt), der Gemeinvorsteher, der Pfleger des Chors der gemeinsam wohnenden ledigen Brüder und die Pflegerin der gleicherweise vereinigten ledigen Schwestern ³¹⁵). Ueberall in der Gemeinde sind Anstalten getroffen zu gegenseitiger religiös moralischer Bildung und Erziehung zur Gott-

313) Auch den 31. October (1517) begeht die Gemeinde als einen jährlichen Gedenktag. (Zu den Gedenktagen aus älterer Zeit gehören ferner der 6. Juli [1415] als Hussens Todestag, und der 1. März [1457] als Stiftungstag der alten Brüdergemeinde.)

314) Zum ersten Bischoff der erneuerten Bräderkirche ward 1735 von dem (reformirten) Oberhofprediger Dan. Ernst Jablonsky zu Berlin, einem Nachkommen des Comenius, als ältestem Bischoff oder Senior der böhm. mähr. Bräderunität in Polen, David Ritschmann geweiht, — eine bischöfliche Weihe, die auch die englische Kirche als die ächte anerkannte.

315) Obgleich die sehr mäßigen Einkünfte dieser Kirchendiener allerwärts gleich sind, so finden doch häufig Versetzungen statt, damit das Wesen der wahren Selbath und des geistlichen Salzes recht anschaulich werde.

wichtigeren Gemeindeangelegenheiten ordnere, (unter verschiedenen Namen der Graf selbst ³¹⁶). ward darauf die Gemeinde von der Ältesten-Veruntzucht geleitet ³¹⁷), deren Aufenthaltsort nach bestimmt (gegenwärtig ist es seit langer Zeit Vertil welcher von Zeit zu Zeit, nach 4, 5, auch 8 und Synode ausgeschrieben wird, die, mit der höchst bekleidet, eine neue Direction erwählt.

Ihre innere und äußere Befestigung, i und Segen verdankte die Gemeinde mensc Allem der überaus umsichtigen und eifr ihres großen Begründers ³¹⁸), der bis an f

316) Außer den beiden eben genannten Chören bilden die Wittwer, die Wittwen und die Unverwachsenen ih

317) In Betreff der Dinge nemlich, worüber die k eielle Auskunft giebt, z. B. Befestigung der Aemter, Ältesten nach vorhergegangener reiflicher Ueberlegung sichtigung aller Umstände den Heiland, daß er durch zu erkennen gebe. Die Entscheidung durchs Loos b Loosenden, nicht die, über welche gelooset wird; un die Anwendung des Looses einem natürlichen men nahe tretend erscheinen konnte, bei Verheirathungen Zeit der Gebrauch oder Nichtgebrauch desselben jedem

318) Sein weltliches Amt hatte er 1732 schon aufgege er in den geistlichen Stand getreten.

319) Sie besteht aus 13 Gliedern, und ist in das Del

i. Mai 1760 ³²¹⁾) Alles, was er hatte und war, in der Liebe Jesu Christi der geliebten Gemeinde zum Opfer brachte; ebenso aber sind auch so manche Auswüchse der Gemeinde in ihren ersten Decennien, und überhaupt die nicht zu verkennenden an ihr wesentlich haftenden Mängel gerade auf ihn zurück zu führen. Eine gewisse in diesem Verhältnisse so natürliche (freilich immer noch allzunatürliche) Eigensinnigkeit und nie ganz zu überwältigende Herrschsucht des Grafen machte leicht die ganze Gemeinde zum Abbilde seiner eignen Persönlichkeit; daher denn — von manchen Willkürlichkeiten der Verfassung und des Cultus, des Looses insonderheit ³²²⁾, zu schweigen — das Auffassen der Religion als einer Sache fast bloßen Gefühls ³²³⁾; daher die indifferentistische Geringschätzung der meisten evangelischen (auch eigenthümlich lutherischer) Dogmen über dem alleinigen Festhalten an dem allerdings wesentlichsten, aber nun auch nur einseitig wenn nicht aufgefasten, doch (fast nur zum Befühlen und Bereden) angewandten, Grunddogma ³²⁴⁾; daher die fast antinomistische kampflose Ruhe der Gemeindeglieder in der Gnade, und zwar nun wieder dem Ge-

Gestalt des Kreuzes Jesu in f. Unschuld 1745, *Περί ζωῆς* d. i. naturelle Reflexiones über sich selbst u. 1749, Jeremias ein Prediger der Gerechtigkeit (neu edirt Berlin. 1832), so wie manche Pieder, Auszeichnung.

321) An seinem Todestage war die Lösung der Gemeinde: „Er wird seine Erndte fröhlich einbringen mit Lob und Dank.“ — Von 2100 Leichenbegleitern und 2000 Fremden gefolgt, und von 32 Predigern und Missionaren, zum Theil holländischen, englischen, nordamerikanischen und grönländischen, getragen, unter dem Gesange: „Et wie so selig schläfst du, und träumest süßen Traum“ und anderen, ward die Leiche bestattet.

322) Wenn man dasselbe auf Apostelg. 1, 26 mit Unrecht begründete (S. 37), so erinnert es deutlich genug an den Montanistischen Irrthum in Betreff der Fortdauer außerordentlicher göttlicher Offenbarungen (S. 134).

323) Denn wenn irgend einer, so war gerade Binzendorf der Heros christlichen Gefühls.

324) Diesen Tadel eines alleinigen Hervorhebens der Lehre von der Erlösung, und zwar nur durch den Tod Christi, und eines Hervorhebens dieser Grundlehre — oft ohne Buße des Herzens — in unaufhörlicher

fäh! der Gnade, welche Ruhe ungerreifen Christen so gar leicht eine willkommene Freistätte für eine unbußfertige fleischliche Eiferheit und eine Wurzel der Unlauterkeit des Lebens werden konnte; daher auch selbst die Aufnahme mancher offenbaren Extravaganzen des Grafen als kirchlicher Typen³²⁵), u. s. w. Nimmt man nun hiezu, wie anstößig schon an sich ein bestimmtes, in eigenthümlicher Gemeindeverfassung und sorgfältigerer Seelenpflege nicht etwa bloß, sondern in eigenthümlichem Schibboleth der Sprache, in eigenthümlichem Tropus der Lehrweise, in eigenthümlichen Bedürfnissen u. s. w. sich darstellendes Sich-Löstrennen von dem großen, wesentlich reinen Ganzen der lutherischen Kirchengemeinschaft, so mal nun ein angeblich alle Wäde des Lebens in Eine Brennkammer sammelndes, der lutherischen Kirche seyn mußte, so begreift man leicht, wie bei aller Uebereinstimmung in der großen Hauptsache doch viele der würdigsten lutherischen Theologen, als Bengel, ein Abt Steinmeß in Klosterbergen (gest. 1762)

Rede, drückt Bengel (Erklärte Offenb. Joh. 3. Aufl. S. 116) aus: daß die Gemeinde „den Stof der heilsamen Lehre abblatte, die Innerste entblöße, und dieses noch dazu halbiere.“

325) Wenn Bingenborf — der von sich selbst bekannte: „Ob schon ich kein Genie habe, das zu Extravaganzen aufgelegt ist, so sehr als einige Menschen sein.“ (Schrautenbach a. a. D.), aber durch seine Frömmigkeit vor Schwärmerci bewahrt wurde — bei der Lebendigkeit seines Gefühls und seiner Phantasie und bei einigem Ungeschick im geordneten Denken mitunter auf Häresien gerieth, die freilich so übel, als sie klangen, nicht gemeint waren; (so z. B. wenn er, ganz von der Erlösungslehre hingenommen, die Lehre von Gott dem Vater Jesu Ch. als unserm directen Vater für eine falsche Lehre erklärte, und ihn lieber mit anderen irdischen Vaternamen [Groß-, Schwiegervater] benennen wollte, wenn er die Prediger Gottes des Vaters einmal: „Professores des Satans“ nennt, u. s. w.); wenn er in missverständlichem kindlich gläubigen Sinne eine aus dem Geschlechtsverhältnisse bezuggenommene Symbolik eine Zeitlang zum Grundtypus des erbaulichen Ausdrucks machte; wenn er, in improvisirender Geschwindigkeit, in der Gemeinde mitunter Verse zum Absingen vorsprach, deren ernstliche Anwendung man bezweifeln möchte: so eignete dies Alles auf kurze oder lange Zeit auch die ganze treu ergebene Gemeinde sich an.

ein J. G. Walch u. A. ³²⁶⁾ in ernstlichem Kampf gegen die neue Gemeinde aufzutreten sich gedrungen fühlen konnten. — Erst nach und nach, unter den unglücklichen Kämpfen der lutherischen Kirche gegen den Unglauben und nach Abstellung mancher herrnhutischen Mißbräuche, gestaltete sich das Verhältniß der treu am Evangelium verharrenden Lutheraner zu der Gemeinde, deren lautes evangelisches Zeugniß in der unglücklichsten Zeit fast allein noch ertönte, friedlich, ja innig; und dies war nun besonders mit auch eine Frucht des segensreichen Wirkens des zweiten Gründers der Gemeinde, ihres ehrwürdigen Bischoffs August Gottlieb Spangenberg (geb. 1704, zuerst Adjunct der theologischen Facultät zu Halle und Inspector am Waisenhause, welche Stelle er aber 1733 wegen seiner Vorliebe für Zinzendorf verlor, gest. zu Herrnhut am 18. Sept. 1792) ³²⁷⁾, der die Gemeinde von vielerlei Auswüchsen, soweit sie mit ihrem Wesen nur nicht unzerstrennlich zusammenhingen, so besonnen, als kräftig, reinigte, und ihr insonderheit auch eine treffliche Darstellung ihres Lehrbegriffs in der *Idea fidei fratrum* ³²⁸⁾ gab.

Noch jetzt behauptet die Brüdergemeinde ihre alte Form ³²⁹⁾, und in den Missionen ihren alten Geist; in fast allen Gemeinorten aber, den mütterlichen am wenigsten ausgenommen, reißt Weltlichkeit und Lauheit immer drohender ein.

326) Auch A. H. Francke hatte, aber in der innigsten Liebe, schon einiges Bedenken geäußert (s. seinen Brief an den Grafen vom J. 1725, Büd. Samml. III, 782 ff.); ernstlicheres nachher Freylinghausen.

327) Jer. Nisler Leben A. G. Spangenberg's. Barby u. Epz. 1794. 8.

328) Oder Kurzer Begr. der christl. Lehre in der ev. Br. Gem. Barby. 1779.

329) Sie bildet auch auf einem eignen Pädagogium (zu Niesky) und auf einem akademischen Seminar (zu Gnadenfeld in Schlesien) ihre Lehrer.

1. Durch Zwingli war Zürich der Hauptpunkt der reformirten Kirche geworden. Zu schon am 11. October 1531 in einer zwischen den schweizerisch Katholischen (vgl. S. 805) vorgefallenen Cappel, in die er nach schweizerischer Sitte seine hatte ³³⁰⁾, und am 1. December desselben Jahr Basel seinen Desolampadius ³³¹⁾. Mehr nun der schweizerisch reformirten Kirche ein die ganze Gemeinschaft einigermaßen concentrirt endlich in einem großen Genfer Lehrer der Rest dessen entschiedener Gabe — nicht zu gründen, befestigen und fortzubauen die ganze Zwinglische ³³²⁾ ligere dogmatische und kirchliche Haltung verdankt allein ihre nun folgende immer weitere Verbreitung.

330) Von einem Steinwurfe getroffen, war er nieder mit auf der Brust gekreuzten Händen stehend und bis er, da er zur Maria nicht beten wollte, von einer Fasse durchstoßen ward. Die Leiche wurde von den geworfen, verbrannt, und die Asche in den Wind ³³¹⁾ Gattin erhielt die Trauerpost, daß in derselben Schla Sohn, ihr Schwiegersohn, ihr Bruder und ihr Schw

ung bedingte, und durch den auf lange Zeit die Genfer Kirche ³³³⁾ der Hauptpunkt und in Lehre und Verfassung das vielfach nachgeahmte Muster der ganzen reformirten Kirche wurde ³³⁴⁾. Joh. Calvin (Chauvin) ³³⁵⁾ — ein eben so tief religiöser, als tief speculirender und ächt wissenschaftlicher Geist, und einer der kräftigsten systematischen Dogmatiker und ausgezeichnetsten Erregenden ³³⁶⁾, ein Mann, von Natur zwar ängstlich und schwach, durch den göttlichen Geist aber kräftig und stark, daß er mitten unter so vielen Secten, Geistern, Irrelehrern und den Trümmern der alten Kirche einer unerschütterlichen Säule gleich dasteht, streng gegen Andere, weil zuerst streng gegen sich selbst, — war am 10. Juli 1509 in Frankreich, zu Noyon in der Picardie, geboren. In seinem zwölften Jahre schon im Besitze einer Pfründe an der Kathedrale zu Noyon und sechs Jahre darauf einer wirklichen Pfarre, ward er durch einen Auerwandten Peter Robert Olivet an mit den Lehren der Reformatoren bekannt, gab, dadurch gereizt, seine geistlichen Pfründen auf, studirte zu Orleans die Rechte und ward mit dem Anerbieten der juristischen Doctorswürde beehrt. Durch Studium der h. Schrift aber allmählig zu

³³³⁾ Vgl. J. Senebier *histoire litteraire de Genève*. 1786.

³³⁴⁾ Indem aber die einzelnen reformirten Landeskirchen eben nicht alle gleichviel (in der Verfassung manche selbst weniger als nichts) von Calvin aufnahmen, oder nicht gleich streng bei dem Aufgenommenen beharrten, so blieb doch im Lehrbegriff und in der Verfassung der einzelnen eine bedeutende Verschiedenheit, (eine ungleich größere, als innerhalb der lutherischen Kirche), und nicht eine einzige neuere symbolische Schrift (wie z. B. die Augsb. Conf. alle Lutheraner) erkennen alle reformirte Kirchen gemeinschaftlich an.

³³⁵⁾ Th. Beza Vita Calvini. Genev. 1576. — (H. Bolsec [ein bitterer Gegner Calvin's] de J. Calv. hist. Col. 1580. 8.) — Bayle *Dictionn. Art. Calvin*. — Vgl. auch theilweise — bei dem noch gegenwärtigen Mangel einer genügenden Biographie — im Reformationsalmanach 1821 S. 1 ff. die Darstell. C. G. Bretschneiders über C. Calvini Opp. am besten und vollständigsten Amst. 1671. 9 Theile. Fol.

³³⁶⁾ Außer fast allen nachmosaischen historischen und den Salomo's Namen tragenden Büchern des A. T. und der Apokalypse im N. hat Calvin die ganze h. Schrift commentirt. — Vgl. Tholuc die Verdienste Calvin's als Ausleger der h. Schrift, im Lit. Anz. 1831 Nr. 41 ff.

immer gründlicherer Erkenntniß von der Wahrheit der evangelischen Lehre geführt, begann er das theologische Studium von neuem mit immer steigendem Eifer, und gab seit 1533 ganz demselben sich hin. Bald jedoch ward er nun auch seiner evangelischen Erkenntniß und Aeußerung wegen in seinem Vaterland verfolgt, und ging 1534 deshalb nach Basel. Hier gab er 1535 zuerst, gleichsam als eine Schuttschrift für den Glauben der in Frankreich verfolgten evangelischen Parthei, seine berühmte *Institutio christianae religionis* anonym heraus, die sodann allmählig bis 1559 ihre ganze spätere Vollendung erhielt, das klassische dogmatische Lehrbuch der reformirten Kirche, nach der letzten Zeile die reife Frucht eines tiefen und wissenschaftlichen Geistes, mit großer Klarheit, Kraft und Schönheit der Darstellung geschrieben, einfach in der Anlage, reich und gründlich in der Ausföhrung, und mehr, als Melancthons *Loci*, ein abgerundetes vollendetes Ganzes. Nachdem Calvin seit 1535 zu Ferrara und wieder in Frankreich sich aufgehalten, nirgends zu rechter Ruhe in kirchlicher Wirksamkeit kommend³³⁷), reiste er, um in Straßburg oder Basel sich niederzulassen, 1536 durch Genf. Hier forderte Farel im Namen Gottes ihn auf zu bleiben; Calvin fühlte die mächtige Hand Gottes und blieb³³⁸). — Aeußerlich hatte Genf sich bereits zum Evangelium bekannt; es herrschte aber dort immer noch ungezügelter Weltlust und Libertinismus. Calvin, nicht zufrieden mit äußerem Bekenntniß, sondern das ganze Leben nach dem Gesetz des Evangeliums umzugestalten beflissen, entwarf eine strenge Kirchenordnung, und half durch eine ernste Kirchenzucht dem christlich kirchlichen Leben zu Genf auf. Die unbeugsame Strenge aber mißfiel der libertinistischen Parthei; er ward 1538 aus Genf vertrieben, und lehrte nun eine Zeitlang als Prof. der Theologie zu Straßburg. Sein Herz jedoch hing an

337) Deus — schreibt er Praef. ad Ps. — ita per varios flexus me circumegit, ut nusquam quiescere permitteret, donec repugnantem ingenio in lucem pertractus sum.

338) „Genevae non tam consilio vel hortatu, quam formidabili Farelis obtestatione retentus sum, acsi Deus violentam mihi e coelo numerum injiceret“ (l. I.).

; mit großen Ehren ward er 1541 dahin zurückgerufen, und hielt nun siegreichen Einfluß auf Lehre und Verfassung. Wesentlich blieb er bei seiner früheren Strenge der Kirchenordnung und Zucht, die er, so wie alle übrigen kirchlichen Einrichtungen, noch mehrere Vereinfachung des Gottesdienstes, gänzliche Aufstellung aller Prediger, u. s. w.), — der weltlichen Obrigkeit nur das Recht einräumend, die Kirche zu beschützen, und für äußeres Wohl zu sorgen, — auf den christlichen Gemeingeist, die Presbyterien repräsentirt, gründete; und auch das Eigenthümliche seines evangelischen Lehrbegriffs, die (im Verhältniß zur römisch-katholischen) gereinigtere Lehre vom Abendmahl vornehmlich (1537 f.)³³⁾, und außerdem die in systematisch unerbittlicher Weise entwickelte und kirchlich festgestellte Lehre von Gottes absoluter freier Gnade und Prädestination (vgl. S. 844)³⁴⁾, vertrat er nicht nur in Genf³⁵⁾, sondern 1549 durch den Consensus Tigurinus in Betreff des Abendmahls und 1551 durch (1554 allgemein angenommenen) Consensus pastorum Ge-

1) Wie denn überhaupt das Rationalisirende in Zwingli's System durch Calvin gebunden oder abgeschnitten ward.

2) Ueberzeugt, daß nur die Gewisheit von Gottes unbedingt freier Gnade den menschlichen Stolz gründlich zu demüthigen vermöge, lehrte Calvin, die Präscienz Gottes durch die Prädestination, nicht diese durch jene bedingend, Gott habe den einen Theil der Menschen — die darum in Christo die Gnade Suchenden und Findenden, die durch Sein Wort Berufenen und durch Ihn Geheiligten — von Ewigkeit erwählt, und sie geschaffen, um an ihnen durch die Offenbarung seiner Gnade und Liebe sich zu verherrlichen, den anderen — die darum in der natürlichen Sünde und Schuld und im Fluche Dahinsterbenden — von Ewigkeit verworfen, und sie erschaffen, um sich an ihnen durch die Offenbarung seiner strafenden Gerechtigkeit zu verherrlichen: eine Lehre, deren wesentliche Wahrheit er fest in der h. Schrift begründet fand, deren Weisheit er aber für ein dem menschlichen Verstande — der ja auch nicht den von Gott zwischen Menschen und Thier gemachten Unterschied zu rechtfertigen vermöge — unergündliches Mysterium des allerheiligsten Gottes erklärte (vgl. S. 848).

3) Unversöhnliche Gegner der Prädestinationslehre, wie der Prediger Sebast. Castellio (der Verfasser einer lat. Bibelübersetzung, zuletzt zu Basel, gest. 1563) und der Arzt Hier. Wolsec, letzterer aber auch wegen bürgerlicher Vergehungen, mußten Genf verlassen.

per ertragte unermessliche anstrengung. nach-
stehenden ende mit großer mühe entgegen.
versammelte er den Rath und die Gesellschaft
ermahnte sie zur Treue gegen Gottes Wort, zu
und zur Eintracht. Er starb am 27. Mai 1668
gleichgesinnten und noch gelehrteren Frau
Theodor Beza ³⁴²⁾, die Fortführung de
sende.

2. Unter den einzelnen reformir-
ten sind in Betreff ihrer Schicksale vor allen
englische merkwürdig.

342) Es gab um diese Zeit zu Genf eine italienis-
ch-spanische und eine französische Gemeinde, die an-
nehmen sich gebildet hatten.

343) Als in Genf die Pest wüthete, konnte er nur
durch Befehl der Obrigkeit von eigener Ueberna-
hme abgehalten werden.

344) Th. de Beza, geb. 1519 in Bourgoigne, i-
nischen ähnlichen Bildungsgänge 1547 zu Gen-
Prof. der griech. Sprache zu Lausanne, seit 1554
Theol. zu Genf, ein besonders um die Kritik und
(in f. Ausgaben und f. lat. Uebers. des N. T.,
majores in N. T. 1557. fol.; vgl. auch S. 813)
ter Theolog, gest. am 18. Oct. 1605. — Uel

Die reformirte Kirche in Frankreich hatte 1559 auf der Synode zu Paris (S. 814) sich Calvinistisch constituirt³⁴⁵); aber es fehlte noch viel, daß sie jetzt schon Ruhe erhalten hätte³⁴⁶). Die Sache der französischen Reformirten, die man schimpfweise Hugenotten nannte³⁴⁷), stellte sich dadurch sehr gefährlich, daß die reformirte Parthei bald neben dem religiösen auch einen politischen Character annahm, und so weltliche Einflüsse leicht ihre Bestrebungen trübten; und unter der Regierung von König Heinrich II. (gest. 1559) schwachen Söhnen und Nachfolgern hatten in Frankreich Partheihäß und politische Umtriebe ziemlich freien Spielraum. Franz II., ganz von den erklärten Feinden der Hugenotten, den Herzögen von Guise, geleitet, starb zwar bald (1560), und Catharina von Medici, die Vormünderin Carl's IX., schien Anfangs das Gleichgewicht beider Partheien halten, und sogar durch das Gespräch zu Poissy 1561 (auf dem auch Beza gegenwärtig war) eine Vereinigung derselben versuchen zu wollen; bald aber änderte sich ihr Sinn. Durch drei Kriege suchte sie vergeblich die Ausrottung der Hugenotten zu bewirken; endlich nahm man die Zuflucht zum gräßlichsten Verrath³⁴⁸). Carl IX. ladet das Haupt der Hugenotten, den frommen Admiral Coligny, an seinen Hof und ehrt ihn wie einen Vater; ja zur Besiegelung des Friedens vermählt er seine eigene Schwester Margaretha mit dem reformirten König Heinrich von Navarra. Alle Häupter der Protestanten sind friedlich zur Vermählungsfeier in Paris versammelt. Aber in der folgenden Nacht, vor dem 24. August 1572, giebt die Schloßglocke das

345) Die hier entworfene Calvinistische Confession des *eglises réformées de France* ward 1561 dem König Carl IX. übergeben.

346) Die Schicksale der Protest. in Frankr., aus dem Franz. (Leyd. 1755) von F. E. Rambach. Halle. 1759. 2 Thle. 8. — Vergl. oben S. 813 Anm. 14.)

347) Ein Name, der wahrscheinlich zuerst den Reformirten zu Tours deshalb beigelegt wurde, weil sich dieselben des Nachts versammelten, und weil man sich zu Tours mit Sagen von nächtlichen Erscheinungen des alten Königs Hugo herumtrug. Andere wollen den Namen von dem schweizerischen Eignots, Eidgenossen, ableiten.

348) Vgl. R. Gurth die Bartholomäusnacht 1572. Spz. 1814. 8.

viele mit Erfolg, zur katholischen Kirche zurückzuführen versucht, fing man 1681 die berüchtigten Dragonaden an, durch immer höher steigende Erpressung und durch Dragoner, die alle Grundroher Soldaten sich erlaubten, die Bekehrung unternehmend. Tausende reformirter Familien verließen 1681 ³⁵⁵⁾ ihr Vaterland. Nun überredete man den König, daß die alten Privilegien bei der geringen Anzahl der Reformirten nicht mehr nöthig seien, und am 17. Oct. 1685 erfolgte die förmliche Aufhebung des Edicts von Nantes ³⁵⁶⁾. Damit war das Signal zur furchtbarsten Verfolgung gegeben. 1600 Kirchen wurden niedergerissen, Tausende von Protestanten hingerichtet, ihre Kinder geraubt und katholisch erzogen, Hunderttausende, häufig zuletzt nur mit Lebensgefahr den Grenzspionen enttrinnend, wanderten aus ³⁵⁷⁾. Viele Befolgte flüchteten in die Severnischen Gebirge, und vertheidigten sich hier, mit dem Schimpfnamen Camisards benannt, in einem 20jährigen Kampfe muthig gegen ihre Verfolger ³⁵⁸⁾. Leicht freilich brachte der namenlose Druck hier nun auch fanatische Ausbrüche hervor. Schwärmer, die s. g. severnischen Propheten, traten auf, und verbreiteten nach ihrer endlichen Auswanderung ihre Schwärmerie auch nach anderen Ländern, England, Holland, Schweiz, Italien, Deutschland ³⁵⁹⁾. Durch Alles dies aber ward der Protestantismus in Frankreich dennoch nicht vertilgt. Ungeachtet aller Verfolgungen, die die französischen Protestanten aus in der Folge, 1698, 1715, 1724, 1744, zu neuen Auswanderungen nöthigten, pflanzten die evangelischen Gemeinden, — an Seelenzahl um die Mitte des 18ten Jahrh. noch auf zwei Million

355) Nachdem schon 1666 eine erste Auswanderung geschehen war.

356) (Rulhières) Eclaircissements hist. sur les causes de la révocation de l'édit de Nantes et sur l'état des Protest. en France depuis le commencement du règne de Louis XIV. jusqu'à nos jours. Par. 1788, 2 Voll. 8.

357) In mehreren protestantischen Ländern, in Deutschland (besonders der Mark Brandenburg), Holland, England, der Schweiz, fanden diese achtbaren Réfugiés brüderliche Aufnahme.

358) (Gebelin) Histoire des troubles des Cévennes. Villefr. 1760. 3 Bde. 12. — Histoire des Camisards. Lond. 1744. 2 Bde. 8.; deutsch von Schulz. Weim. 1795.

359) Sie verloren sich erst bis 1756 völlig.

en geschägt —, häufig nur Nachts ihren Gottesdienst feierend, und immer in Frankreich sich fort, und unter ihren Predigern zeichneten viele Männer von heldenmüthigem Glaubenseifer sich aus³⁶⁰⁾, die ihr Leben daran setzten, um ihren Gemeinden das eistliche und leibliche Brod zu erhalten. Erst 1787 (1788 vom Parlamente genehmigt), durch Ludwig XVI., erschien wieder ein günstiges Edict für die Protestanten. Ausgedehnteres Recht erschafter ihnen bald darauf die — die Blutschuld durch Blutschuld rächende — Zornruth der Revolution, und die bewilligten Privilegien dauerten auch unter Ludwig's XVIII. Charta fort. Dennoch erregte der Fanatismus der Papisten gegen die Protestanten in der Gegend von Nismes 1814—1816 eine neue heftige Verfolgung. — Die revolutionäre Charte von 1830 hatte die protestantischen Kirchen Frankreichs der katholischen in ihren Rechten ganz gleichgestellt.

Die reformirte Kirche in England (vgl. S. 808 ff.) hatte im Regierungsantritt der Königin Elisabeth 1558 Sicherheit erhalten, und sie erhielt nun auch 1562 durch Königl. Vermittelung auf einer Synode zu London in den, das Wesentliche des allgemeinen christlichen und evangelischen Lehrbegriffs klar und kräftig aussprechenden, neun und dreißig Artikeln (einer besondern Modification³⁶¹⁾ schon unter Eduard VI. durch den Erzbischoff Cranmer und den Bischoff Ridley entworfener 42 Artikel³⁶²⁾ ihr gültiges Symbol, welches 1571 selbst durch eine

360) Vor allen der ehrwürdige Paul Rabaut um die Mitte des 18ten Jahrh., dessen vieljähriger unfählich mühseliger Arbeit die französischen Protestanten menschlicher Weise die Erhaltung ihrer Religion vorzüglich zu verdanken haben.

361) Während z. B. die frühere Confession die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl ausdrücklich verwarf und bestritt, lehrten die 39 Artikel, „daß im Abendmahl der Leib Christi auf eine himmlische und geistliche Art gegeben und genommen werde, durch den Glauben.“ (Die Prädestination war in sehr gemäßigten Ausdrücken darin ausgesprochen.)

362) S. die 39 Artikel in dem *Corpus et syntagma confessionum fidei*. Genev. 1654. 4. p. 99 sqq., und in H. E. Bentham engländ. Kirchen- und Schulentaat. Epj. 1732. S. 169 ff.

mus übereinstimmend, sich darin von ihnen⁷ entfernte, seine repräsentative Kirchenverfassung durch Presbyterial-Synoden gelten lassen wollte, sondern jede Gemeinde für unabhängig von der anderen erklärte und jede ganz selbst durch allgemeine Versammlungen sich regieren lassen wollte. Independenten oder Congregationalisten: ein anderer Stifter Robert Browne (gest., nachdem er schon die Parthei sich nicht mehr bekümmert, 1630) nicht willdem Fanatismus gewesen war, die aber später, nachdem aus England nach Holland sich geflüchtet hatte, hier durch den ehrwürdigen Joh. Robinson (gest. 1625) Stifter einer solchen Gemeinde zu Leyden, mehr Festigkeit und ruhigeren Geist erhielt³⁶⁷), worauf sie um 1643 nach England wieder zurück, theils auch nach Nordamerika (s. 303³⁶⁸). (Aus den Independentengemeinden ging um diese Zeit auch noch eine besondere Parthei hervor, die jedoch nicht wohl in einem Gegenstande der Verfassung, als vielmehr in einem wichtigen Lehrpunkte von ihnen sich entfernte, und die, obwohl, wenn gleich, bei ihrer wesentlichen Verschiedenheit von den Wiederkehrern des Continents, zur evangelischen, doch nicht zur katholisch-evangelischen Kirche zu rechnen ist, die Parthei der Baptisten, von welcher mehr unten Abschn. III. §. 200.) Der scharfe Zwiespalt unter den englischen Episcopalen und Puritanern, den Conformisten und Nonconformisten, welche letzteren man in der Folge am gewöhnlichsten mit dem Namen der Dis-

367) Joh. Robinson Apologia pro exulibus Anglis, qui Brownistas vulgo appellantur. Lugd. 1619. 4.

368) Dahin zogen sich, besonders bei ungünstigen Verhältnissen in dem Vaterlande, zu verschiedenen Zeiten auch größere oder kleinere Anhäufungen aller anderen kirchlichen Gemeinschaften Englands; daher kam auch die evangelische Kirche Nordamerikas (neben der doch weit minder bedeutenden römisch-katholischen) aus Episcopalen (die aber freilich in Amerika nichts weniger als die herrschenden sind), Presbyterianern und Congregationalisten besteht, woraus auch noch in Amerika, wie in England, Methodisten, Quaken, ferner Lutheraner, holländisch-reformirte u. dgl. Reformirte u. dgl. Baptisten u. s. w. hinzukommen: alle in Nordamerika mit völlig gleichen Rechten.

er zusammenfaßte ³⁶⁹⁾, konnte natürlich in England nicht zerrüttende Folgen bleiben. Nach dem Tode der Königin **Jacobus** 1603 erhielt England und Schottland in **Jacob I.** gemeinsamen König. Ihm bereitete nicht nur der Haß der **Presbyterianer** ³⁷⁰⁾, sondern es fehlte ihm auch an Klugheit und Mäßigung, um die protestantischen Partheien im Gleichge zu erhalten. Sein Haß gegen die Presbyterianer, deren ihm den Geist politischer Unabhängigkeit zu befördern, und seine ihn selbst zur Ungerechtigkeit verleitende parthei Vorliebe für die bischöfliche Kirche, in welcher er eine Stütze des königlichen Gewalt sah, erbitterte die Nonconformisten, und Vorliebe und diese Erbitterung erbten auf seinen Sohn **Charles I.** (seit 1625) fort, und führten, als dieser, durch den Rath des pelagianisirenden Erzbischofs **Wilh. Laud** von **Canterbury** ³⁷¹⁾ geleitet, den Cultus noch ceremonienreicher machte, die Nonconformisten aufs härteste bedrückte, die Puritaner durch Verfolgung sabbathlicher Lustbarkeiten höhnte, den Schotten Bischöfe aufdrang u. s. w., zu ernstlichen bürgerlichen Unruhen. Die Schottländer schlossen ein Bündniß (1637), um sich der englischen Liturgie und der bischöflichen Verfassung zu erwehren, die Engländer fürchteten Wiedereinführung des Katholicismus, das von den irischen Katholiken unter den dortigen Protestanten angerichtete, auf Rechnung des Königs geschriebene „irländische

369) Die englischen Dissenters (D. Bogue and J. Bennet history of Dissenters [von 1688 — 1808]. Lond. 1808. 4 Bde. 8.) sind die von der herrschenden Kirche nicht sowohl durch die Lehre, als durch die Verfassung geschiedenen Partheien, also nicht, wenigstens durchaus nicht im eigentlichen Sinne, Katholiken, Quäker u., die ganz andere Lehre haben, eben so wenig Arminianer, Arianer, Deisten u., die überdies keine besonderen anerkannten Secten in England ausmachen, auch nicht Methodistten, die von der bischöflichen Kirche sich nicht eigentlich separirt haben, sondern hauptsächlich nur Presbyterianer, Independenzen und Baptisten. (In der schottischen Kirche dagegen, wo die presbyterianische Kirche die herrschende ist, heißen die Episcopalen Dissenters.)

370) Pulververschwörung im J. 1605; darum Einführung eines Eides gegen den Papst 1610.

371) Er starb endlich 1645 durchs Schwert.

Blutbad" 1641 machte den König noch verhaßter, und die langen Streitigkeiten des Königs mit dem ihm auffässigen (schon scheinend presbyterianischen) Londoner Parlamente führten zuletzt zu einem Kriege, der 1645 die Abschaffung der (allerdings auch jetzt durch pelagianisirende Irrlehre vieler Bischöffe sehr befehlende) bischöflichen Regierung und Liturgie in England nach sich zog und 1646 mit der Gefangennehmung des Königs sich endete. Die politische fanatische Independentenparthei, den durch seinen Hochmuth gräßlich gefallenen Oliver Cromwell (gest. 1658) an der Spitze, verwandelte England in einen Freistaat und Carl I. ward 1649 enthauptet. Alle religiöse Partheien hielten nun Duldung, nur die bischöfliche wurde gedrückt, die puritanischen aber auf alle Weise begünstigt. Doch der Sohn des enthaupteten Königs, Carl II., 1660 aus dem Auslande zum englischen Thron berufen, stellte sofort die bischöfliche Verfassung, selbst in Schottland, wieder her, eine neue harte Uniformitätsacte 1662 drängte 2000 nonconformistische Prediger an einem Tage von ihrem Amte, und die Testacte 1673 schloß jeden von einem öffentlichen Amte aus, der nicht den König als obersten Ansehen der Kirche eidlich anerkannt und in einer bischöflichen Kirche das Abendmahl genossen habe. Tausende von Dissenters fielen unter der Regierung dieses geheimen Katholiken im Gefängnisse. Carl's unbedachtsamer Nachfolger Jacob II. (seit 1685) wollte denselben selbst öffentlich den Katholicismus wieder herrschend machen. Das kostete ihm aber 1688 den Thron, und erst seit der folgenden Regierung seines Tochtermanns, Wilhelm des III. von Oranien (1689³⁷²), gelangte nun England in religiöser Beziehung zur Ruhe. Die Schottländer, so viele gegen diese Institution sich sträubten, wurden wieder von den Bischöffen befreiet, die bischöfliche Kirche in England ward noch mehr für die Dauer befestigt, und die Toleranzacte 1689 gewährte nun auch den Dissenters bedingte Duldung. Alle Gesetze, welche seit der Königin Elisabeth gegen die

372) Eine Parthei in der englischen und besonders sodann in der schottischen bischöflichen Hochkirche, die Eidweigerer, Nonjurors; sie kannte aber erst nach 100 Jahren, als endlich der letzte Erbsüßling des alten Königsstammes 1788 gestorben war, Wilhelms Dynastie an.

gegeben waren, (die harten Uniformitätsacten besonders),
 en aufgehoben; nur die Testacte (nebst der verwandten gleich-
 entstandenen Corporationsacte, welche auch die Mitglied-
 gewisser Corporationen den Dissenters versagte) blieb, doch
 leirt, in Geltung; alle Dissenters, nur zur Zehententrich-
 gegen die Staatskirche und zu einer Unterschrift der 39 Artic-
 mit Auslassung einiger) verpflichtet, erhielten (aber nicht in
 hen", sondern in „Capellen") freien Gottesdienst. — Die
 e Zeit, die die Rechte der Dissenters in England durch gänz-
 Aufhebung der Test- und Corporationsacte (wie die der daz-
 bisher nur geduldeten Katholiken durch deren Emancipation)
 tlich erhöht und erweitert hat, ruft in revolutionärem
 indel neue Stürme über die bischöfliche Kirche Englands
 mehr noch Irlands) hervor, und droht, da alle evangelische
 itergemeinden bewußt oder unbewußt an diesen Pfeiler sich
 nen, der ganzen reformirten Kirche Englands Gefahr.

Unter den reformirten Landeskirchen in Deutsch-
 ist besonders die Pfälzische zu erwähnen. Die Pfalz
 S. 803. 840), unter den Churfürsten Friedrich II. dem
 n (1544 — 1556) und Otto Heinrich dem Großmüthigen
 — 59), hatte sich ursprünglich zur lutherischen Kirche be-
 Churf. Friedrich III. aber (1559 — 1576) führte seit
 in Lehre und Cultus ganz die schweizerische Reformation im-
 ein, und 1562 verfaßten in churfürstl. Auftrage die Theologen
 Ursinus (aus Breslau, Prof. zu Heidelberg, später zu Neus-
 a. d. Hardt, gest. 1583) und Casp. Devianus (Prof. und
 ger zu Heidelberg, seit 1584 zu Herborn, gest. 1587) die treff-
 ymbolische Schrift der deutschen reformirten Kirche (und auch
 rter anderen außer der deutschen), den 1563 von einer Synode
 gten und öffentlich herausgegebenen Heidelbergischen
 chismus³⁷³). Doch Churf. Ludwig VI. (1576 — 1583)

Die erste Frage dieses Katechismus (in welchem übrigen die Cat-
 nische Prädestinationslehre mehr im Wesentlichen vorausgesetzt, als
 ausgesprochen wird) lautet: „Was ist dein ehniger Trost im Leben und
 n Sterben? Antwort: Daß ich mit Leib und Seele, beides im Leben
 nd im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu

zeigte sich wieder als der wärmste Lutheraner, und die Kirchenwesen von neuem nach lutherischer Ordnung. Nach seinem Tode wurden durch Herzog Joh. Casimier lutherischen Prediger und Professoren gewaltsam entsetzt, 100 Jahre seufzten nun die Lutheraner im reformirten Pfalz fortwährend unter hartem Druck, nur mit Mühe Freiheit erhaltend und behauptend. Als 1685 das Land an die Churfürsten kam, nahm dieser Druck nicht wesentlich ab, aber nun in noch höherem Grade auch auf die Reformirten. Der Ryswiker Friede 1697 beeinträchtigte unter fremden Einflüssen zu Gunsten der katholischen die reformirte Pfalz aufs empfindlichste; aber auch unter dem eignen Land zu Ende des 17ten und im 18ten Jahrh., stiegen die Verfolgungen der Reformirten von Seiten der Katholischen, die Auswanderung nöthigten, fast immer höher, bis erst die politischen Verhältnisse der neueren und neuesten Zeit ein festes Ziel gesetzt haben. — 374)

Christi eigen bin; der mit seinem theuren Blut für alle mich vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels (und also bewahrt, daß ohne den Willen meines Vaters kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja auch mir Alles Seligkeit dienen muß. Darum er mich auch durch seinen Tod des ewigen Lebens versichert, und ihm forthin zu leben verpflichtet und bereit macht." — Die 60ste Frage: „Wie bist du Gott? Antwort: Allein durch wahren Glauben an Jesum Christus, daß ob mich schon mein Gewissen anklagt, daß ich wider Gottes Gebot schwerlich gesündigt, und derselben keines nie gehandelt, auch noch immerdar zu allem Bösen geneigt bin: doch Gottes Verdienst, aus lauter Gnaden, mir die vollkommenste Vergebung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi schenket und zuweilen hätte ich nie keine Sünde begangen noch gehabt, und selbst Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet: wenn solche Wohlthaten mit gläubigem Herzen annehme." — So heißt es Frage 79: „Daß er uns durch dies sichtbare Pfand will versichern, daß wir so wahrhaftig seines wahren Blutes, durch Wirkung des h. Geistes, theilhaftig werden, diese heiligen Wahrzeichen mit dem leiblichen Munde zu seiner Mahlzeit empfangen" u. s. w.

374) Ein ganz eigenthümliches Anner zur reformirten Kirche, noch selbstständig bestehend, aber freilich unter schwerem Druck

Der Theologie der reformirten Kirche war calvinische dogmatische Entwicklung die entschiedene Grundlage geworden. Diese ihre Grundlage aber erhielt einen erschütternden Stoß in der niederländischen Kirche durch Arminius. Jac. Arminius (Harmensen)³⁷³⁾, geb. 1560 zu Ouderkerk in Südholland, hatte in Genf unter Beza sich eine tüchtige theologische Bildung erworben, und wurde 1587 Pastor zu Amsterdam. In Holland war gerade jetzt die Lehre von der abso- luten Prädestination von neuem ein wichtiger Streitpunkt geworden, da mehrere Holländer, besonders ein geistvoller Bürger zu Amsterdam, Theod. Volkhart Koornehaert (gest. 1590), gegen sie auftraten. Sie wurden von niederländischen Theologen verfolgt. Dabei entstand jedoch unter den letzteren selbst ein Zwiespalt, indem von der Lehre der Meisten, welche — Supralapsarier — nach Calvin's und Beza's Vorgange den göttlichen Rathschluß (zur Befeligung eines Theils der Menschen und zur Verdammniß des anderen) als ewig annahmen, und auch den, ebendeshalb nach gefasstem göttlichen Rathschlusse geschehenen Sündenfall Adams, als Mittel der Vollziehung desselben, involvirt seyn ließen, Andere, die Prediger zu Delft nannte man sie, welche — Infralapsarier — die erste Sünde als göttlichen Rathschlusse vorangegangen darstellten, abwichen. Einige Calvinisten, wie Martin Vindicius, Prof. zu Francker, dieser scheinbaren Milderung der kirchlichen Lehre unzufrieden, setzten den Arminius auf, das System seines Lehrers in der gleichen Strenge gegen alle Angriffe zu vertheidigen. Die Unter- suchung aber führte den Arminius, der freilich die Lehre von der

den, und im evangelischen Lehrbegriff sehr lau und matt gewordenen Waldenser-Gemeinden in Piemont, die, von der Savoyischen Regierung im 16ten und besonders 17ten Jahrh. grausam verfolgt, seitdem ziemlich entschieden (die ausgewanderten Waldenser völlig, mit Ausnahme der ebenfalls noch selbstständigen Württembergischen) der reformirten Kirche sich angeschlossen haben.

3) Vgl. Casp. Brandt hist. vitae J. Arminii, ed. Mosheimius, Brunsv. 1725. 8. — Viele wichtige Briefe von Arminius und seinen Freunden in (Uytendogaert) Praestantium et erudit. viror. opp. eccles. et theol. ed. J. Amst. 1704. fol.

absoluten Prädestination vielleicht nie recht gründlich haben, und nur deshalb jetzt zugleich durch seelsorgerliche Bedenken in ihrem Festhalten gestört werden mochte, zu einem Resultate. Es währte jedoch lange, ehe sich dasselbe bildete. Anfangs entfernte er sich noch sehr wenig von der absoluten Prädestination, indem er sich schwer dazu entschließen konnte, dem freien Willen eine bestimmte Theilnahme bei der Seligkeit zuzuschreiben; er unterschied nur in der Prädestination zwei allgemeine Rathschlüsse, den einen, nothwendig festzuhaltenden, welchen Gott beschlossen, die an Christum Glaubenden zur Seligkeit zu führen, den anderen, unwichtigeren und disputablen, welcher auf die Erweckung dieses Glaubens durch die Gnade hinzielt. Nach und nach aber bildete sich hieraus nicht nur eine bestimmte Verwerfung der Lehre von der absoluten Prädestination, sondern auch eine freiere, angeblich schriftgemähere Behandlung des ganzen kirchlichen Lehrbegriffs überhaupt hervor. Schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts zog sich deshalb Arminius manche Angriffe zu; noch mehr aber, als er 1603 Professor der Theologie zu Leyden wurde, hier den streng Calvinistisch gesinnten Franz Gomarus zum Gegenüber erhielt. Der Streit, 1604 heftig begonnen, griff bald um sich; bedeutende Männer, vornehmlich Nicht-Theologen, folgten den Grundsätzen des Arminius, und selbst die holländischen Stände glaubten daher zur Schlichtung des Streits zu thun zu müssen. Arminius und Gomarus mußten 1608 vor Gericht nach dem Haag, und 1609 ward ein Religionsgespräch zwischen ihnen beiden, jeder von vier Theologen seiner Partei begleitet, im Haag angesetzt. Das gerichtliche Urtheil erklärte die Differenzen für unwichtig, befahl friedfertiges Verhalten, und verbot, etwas der h. Schrift, der belgischen Confession und des Heidelberger Katechismus Widersprechendes zu lehren; das Religionsgespräch aber wirkte um so weniger, da es durch die Krankheit und den Tod des Arminius (1609) unterbrochen wurde; die von diesem der reformirten Theologie gegebene Anregung blieb besonders nun erst an, recht sichtbar in das kirchliche Leben einzugreifen. An der Spitze der Arminianischen Schule, die jetzt sich dadurch von der Gomaristischen sich unterschied, daß letztere die weltliche Obrigkeit bloß ein kirchliches Aufsichtsrecht, erstere ein eigentliches Kirchenregiment zuschrieb, standen damals

bezeichnete Theologen, als Prediger Johann Uyten-
gaert, (seit 1584 Prediger zu Utrecht, 1592 im Haag, nach
wechselnden Schicksalen gest. 1644) ³⁷⁶⁾, und als Dogmatiker
Simon Episcopius — Bischof — ³⁷⁷⁾ (geb. 1583, 1610
Prediger bei Rotterdam, 1611 Prof. der Theologie zu Leyden,
nach mehrjährigem Aufenthalte im Auslande zuletzt seit 1634 Prof.
der Theol. am Remonstranten-Gymnasium zu Amsterdam, gest.
1643). Da die Arminianer, und schon jetzt nicht ganz ohne
Grund, einer pelagianisirenden Richtung beschuldigt wurden, so
setzten sie ihr System in fünf Sätzen dar, die freilich manche we-
sentlichere Abweichungen vom kirchlichen Lehrbegriff, wie sie schon
in der nächsten Folgezeit offen hervortreten anfangen, aufs vor-
theilhafteste und weiseste noch verbargen ³⁷⁸⁾, und übergaben dieselben
im Jahr 1610 in einer s. g. Remonstranz (Remonstratio, remon-
strantie) — die der ganzen Arminianischen Parthei den Namen

376) Der Verfasser einer, besonders den Armin. Streit betreffenden Ker-
kelyke historie (zuerst 1646. fol.), die aber als Gegenschrift des Jac.
Trigland Kerkelyke geschiedenisse. Leyd. 1650. fol. hervorrief.

377) Der Verfasser der wichtigen Confessio s. declaratio sententiae Pa-
storum, qui in foed. Belg. Remonstrantes vocantur (1621) und der
Institutionis theol. libb. IV. (Ueber ihn vgl. Ph. a Limborch
hist. vitae S. Episc. Amst. 1701. 8.)

378) Die fünf Sätze, die übrigens keine symbolische Auctorität für die Ar-
minianer sein sollten, waren: 1. Gott habe durch einen unwandelba-
ren Rathschluß vor der Welterschöpfung beschlossen, aus dem gefallenem
Menschengeschlecht diejenigen durch Christum zum Heil zu führen, wel-
che durch die Gnade des h. Geistes an ihn glauben und im Gehorsam
des Glaubens bis ans Ende beharren würden, die sich nicht Bekehrenden
und die Ungläubigen aber den verdienten Strafen zu überlassen. 2. Chri-
stus sei für Alle gestorben; doch nur der Gläubige sei durch seinen Tod
wirklich versöhnt. 3. Den seligmachenden Glauben habe der Mensch
nicht von sich selbst, noch durch die Kraft seines freien Willens; son-
dern er bedürfe dazu der Gnade Gottes in Christo. 4. Diese göttliche
Gnade müsse alles Gute im Menschen anfangen und vollenden, aber
sie wirke nicht unwiderstehlich. 5. Die Gnade gebe den Menschen hin-
reichende Kraft, das Böse zu überwinden; ob sie aber nicht durch Nach-
lässigkeit eines Menschen wieder verloren werden könne, sei erst noch
nach der Schrift genauer zu untersuchen. (1611 entschieden sich die Re-
monstranten bestimmt für die Verlierbarkeit der Gnade.)

der Remonstranten gegeben hat ³⁷⁹), im Gegensatz zu den Calvinistischen Contraremonstranten, — den holländischen Ständen. Dies änderte jedoch den Stand der Dinge nicht wesentlich, und auch die zur Beilegung des Streits von neuem angefangenen Religionsgespräche im Haag 1611 und zu Delft 1613 blieben ohne Wirkung. Männer von dem höchsten Ansehen, wie holländische Landsyndicus Oldenbarneveld (1619 entfangen und der als Philolog, Historiker, Jurist, Ergeet, Dogmatik und Apologet ausgezeichnete ³⁸⁰) große holländische Staatsmann Hugo Grotius (de Groot, geb. 1583, zuletzt Königl. holländischer Gesandter, gest. 1645), erklärten sich zwar für die Remonstranten. Aber gerade die Verbindung mit diesen angesehenen Männern mußte ihnen verderblich werden, da ihre Parthei ein politisches Element in sich aufnahm. Der Statthalter Moritz von Oranien stellte, weil jene Häupter seiner Synodicalparthei zu den Remonstranten gehörten, sich öffentlich auf die Seite der Contraremonstranten, und durch die Verhaftung Grotius und Oldenbarneveld 1618 verloren die Remonstranten ihre bedeutendsten Stützen. Der Erfolg einer für dies Jahr nach Dordrecht ausgeschriebenen großen Synode der reformirten Kirche ³⁸¹) war nun nicht mehr zweifelhaft. Auch

379) Jac. Regenboog's Gesch. der Remonstranten, a. d. Holländ. (Amst. 1774) Lemgo. 1781. 2 Bde. 8.

380) In allen theol. Schriften des Grotius aber, den ergetischen (Annotationes in V. et N. T. 1641. fol.), apologetischen (de veritate religionis christ., zuerst 1627) und dogmatischen (Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi adv. F. Socinum, zuerst 1617, u. d.) sowie sie alle durch Klarheit, Bündigkeit und Gelehrsamkeit sich auszeichnen, zeigt sich doch auch das Flache eines allzu äußerlichen und daher rationalisirenden Supernaturalismus des außerordentlichen Mannes, der, den Standpunkt eines Erasmus behauptend, diesen selbst nicht verleugnete, daß er je länger je mehr zur römischen Kirche (seiner Lehrbegriffe, von der Tradition besonders, er in f. Annotat. in consultationem Cassandri und in der Via ad pacem eccl. 1642 ähnlich) nahe kommt) sich hinneigte. (Ueber ihn vgl. die holländ. Lebensgesch. von C. Brandt en Adr. van Cattenburgh. 1727. 2 Bde. Fol., u. f. Euden Hugo Grot. nach f. Schidfs. u. Schr. Berl. 1805. 8.)

381) Acta synodi nationalis — Dordrechtii habitae. Hanov. 1689. 4. — Vgl. die remonstrantischen Acta et scripta synodalia Dordrecht.

artige reformirte Kirchen (mit Ausnahme der Anhaltischen ³⁸²), deren Geistliche man für Arminianisch gesinnt hielt) waren zur Theilnahme an der Synode eingeladen worden, und 28 ausländische reformirte Theologen (aus England, Schottland, der Pfalz, Hessen ³⁸³), der Schweiz, Nassau, Ostfriesland und Bremen) fanden sich auch wirklich ein ³⁸⁴. Von Isländern erschienen 58, theils Professoren, theils Prediger, theils Gemeinälteste, und aus ihrer Mitte ward der Prediger Joh. Vogermann zu Leuwarden zum Präsidenten erwählt. Die Synode begann am 13. Nov. 1618, und endete am 19. Mai 1619 mit der 180sten Session. Die Remonstranten wurden vorgeladen, und 13 Abgeordnete, Episcopus an der Spitze, erschienen. Manche Synodalglieder, namentlich englische, hessische und besonders Bremische, dachten über den Streitpunkt sehr gemäßigt; die überwiegende Mehrzahl aber bestand aus entschiedenen Calvinisten. Die Lehre der Remonstranten ward verworfen, sie selbst wurden in der 57sten Session am 14. Jan. 1619 aus der Synode verwiesen, und am 6. Mai eine gegen die Remonstranten gefaßten dogmatischen Schlüsse öffentlich in der Kirche verlesen. Die Lehre von der absoluten Prädestination, wiewohl, bei der Gegenwart einer bedeutenden Anzahl von Infralapsariern, ohne deutliches Aussprechen der Lehre der Supralapsarier, ward von neuem als kirchlicher Lehrbegriff festgestellt ³⁸⁵, und für die holländ. Reformirten die Confessio Belgica, sowie auch der Heidelbergische Katechismus, als symbolische Schrift bestätigt.

Harderv. 1620. 4. — J. Halesii hist. concilii Dordrac., lat. vert. et aux. J. L. Mosheimius. Hamb. 1724. 8.

382) Der größte Theil Anhalts war seit 1597 reformirt.

383) Hessen-Cassel war 1604 durch den Landgrafen Moritz ziemlich gewaltsam zur reformirten Confession gebracht worden.

384) Brandenburgische mochten nicht kommen, weil sie der Calvinischen Prädestinationslehre nicht zugethan waren, und französische durften vor ihrem Könige nicht.

385) Im Gegensatz gegen die fünf remonstrant. Thesen und ihre Arminianische Deutung wurde bestimmt: 1. Weil alle Menschen in Adam gesündigt, so würde Gott niemandem Unrecht thun, wenn er das ganze Menschengeschlecht verdammt; aus Liebe aber habe er seinen Sohn in die Welt gesandt, damit alle, die an ihn glaubten, selig würden; über

anderen nicht, ja Folge des ewigen Mangels
them er die harten Herzen der Auserwählten er-
lenke, die nicht Erwählten aber dem gerechten
überlasse; jene Wahl jedoch sei nicht geschehen an-
den, Gehorsam des Glaubens und Heiligkeit, i-
anderen guten Eigenschaft und Anlage, sondern
alles heilsamen Guten, ihre Ursach sei einzig i-
die Verwerfung aber mache Gott keinesweges,
sondern stelle ihn nur als einen furchtbaren und
— Zur Beunruhigung könne diese Lehre nicht
nur fortwährend der Mittel zu bedienen, durch
Glauben zu wirken versprochen; Gott zerbreche
auch dürften fromme Eltern an der Seligkeit
nicht zweifeln. 2. Die Wirksamkeit des
sich nur in den Auserwählten. 3. 4. Durch de-
schen sei sein ganzes Geschlecht verdorben wor-
Nachahmung, sondern durch Fortpflanzung der
noch in ihm übriges Licht der Natur sei nicht h-
samen Erkenntniß Gottes und zur Heiligung;
durch welches Gott die Gläubigen im A. und
könne den Menschen aus seinem Elende heraus
selbe Berufenen würden ernstlich berufen; da-
kämen, sei ihre Schuld; daß hingegen andere
den, sei nicht den Menschen zuzuschreiben, als
ren mit gleicher Gnade zum Glauben und zur
unterschieden, sondern Gott allein, der ihnen zu
predigen lasse, und ihr Gemüth mächtig durch
sondern auch durch denselben in ihr Innerstes zu
aus einem todten lebendig, aus einem nicht zu
wiewohl die Gnade die Menschen nicht wie A-
auch nicht gewaltsam, sondern mache sie geistlich
eine Wirkung. deren Art die Gläubigen allerden-

versagt ward³⁸⁶), die sie erst seit 1630 daselbst wieder er-
 en³⁸⁷), ihren Lehrbegriff immer freier und ungehemmter aus-
 on Episcopus und Grotius hatten außer dem Vortrage
 fünf Sätze, welche ohne weitere Abweichungen vom kirchlichen
 begriffe hinfort nur von einem geringen Theile der Remons-
 iten, den s. g. Quinquearticulares, behauptet wurden, auch
 nanchen anderen Lehren eigenthümliche, und zwar rationalis-
 de Meinungen geäußert³⁸⁸); und diese fanden in der Folge
 r ihnen immer allgemeineren und ausgedehnteren Eingang.
 die natürlichen Kräfte des Menschen zur Besserung des Mens-
 zureichten, (also entschiedener Pelagianismus), daß die
 ttfertigung und Sündenvergebung ohne Zurechnung des Ver-
 stes Christi aus Gnade erfolge u. s. w., dies ward ziemlich
 meine Lehre, und jeder, der, frei „von Götzendienste, von

von ihnen, bewahre sie vor Sünden zum Tode, und erneure sie durch
 sein Wort und seinen Geist kräftig zur Buße, daß sie nicht bis ans Ende
 in ihrem Falle bleiben könnten.

6) In dieser Zeit, in welcher über 200 remonstrant. Lehrer entsetz wur-
 den (unter ihnen auch der durch seine pelagian. Geschichte selbst des Pelagias-
 nismus verdächtig gewordene hochgelehrte Nicht-Arminianer Gerh. Joh.
 Bossius zu Leyden, der jedoch in der Folge durch einen mildernden
 Widerruf den Ruf seiner Rechtgläubigkeit wieder herstellte, gest. 1649
 zu Amsterdam), wanderten 1621 viele Remonstranten nach dem Holstei-
 nischen aus, und gründeten daselbst, nachdem sie vom Herzog Fried-
 rich IV. Religionsfreiheit erhalten, eine Stadt und Gemeinde Fried-
 richsstadt, die einzige remonstrant. Gemeinde außerhalb Hollands.

7) Sie erbaueten sich nun 1630 in Amsterdam eine Kirche, (später auch
 andere anderwärts), und legten ebendasselbst 1634 zur Bildung ihrer
 Geistlichen ein Gymnasium oder theol. Seminar an, welches durch viele
 an ihm arbeitende große Gelehrte (einen Steph. Curcelläus, gest.
 1659; Phil. v. Limborch, gest. 1712; Joh. Clericus, gest. 1736;
 Joh. Jac. Wetstein, gest. 1754, u. A. — vgl. Adr. a Catten-
 burgh biblioth. scriptor. Remonstr. Amst. 1728. 8.) sich aus-
 zeichnete.

8) So beschränkten sie den Inspirationsbegriff nur auf Dogmatisches
 (Grot. vot. pro pace eccl.) oder das, was sie Wesentliches nannten
 (Episc. inst. IV, 4); verwandelten (Episcopus besonders) die Anselmi-
 sche Erlösungs- und Satisfactionstheorie in die Scottische; Episco-
 pus leugnete die Fortpflanzung der Adamitischen Schuld; u. s. w.

einem ärgerlichen Leben, und von Intoleranz," die h. Schrift — besonders das Neue Testament —, wie er sie auch deuten möge, für die einzige Richtschnur des Glaubens und Lebens erklärte, mochte er im Einzelnen glauben und lehren, was er wollte ³⁸⁹⁾, konnte schon als Glied ihrer Gemeinde anerkannt werden. Daher kam es dann freilich, daß nach und nach fast alle positiven christlichen Lehren, als Probleme weder behauptet, noch bestritten, beinahe ganz aus der Arminianischen Kirchengemeinschaft ³⁹⁰⁾ verschwanden, und daß in der neuesten Zeit, während wohl in keiner evangelischen Landeskirche des Continents im Ganzen das Evangelium noch jezt so rein verkündigt wird, als in der reformirten holländischen ³⁹¹⁾, in der immer mehr gesammenschmelzenden Arminianer-Gemeinde ³⁹²⁾ der flachste Rationalismus fast allgemein gepredigt wird. — ³⁹³⁾

389) Denn das von Episcopius 1621 aufgesetzte Arminianische Glaubensbekenntniß sollte keinesweges symbolische Auctorität haben.

390) Sie unterschied sich auch dadurch von der katholisch-evangelischen Kirche, zwischen sie und die Wiedertäufer sich in die Mitte stellend, daß sie die Taufe ihrer Glieder als Kinder oder als Erwachsener frei gel.

391) Vgl. Fliedner's Collektenreise nach Holland u. England I. S. 112 u. anderwärts.

392) Sie zählte 1829 in Holland 20 Gemeinden mit 21 Predigern, während im J. 1809 noch 34 Gemeinden mit 40 Predigern. Die kleinste Gemeinde ist die zu Rotterdam mit 600 confirmirten Gliedern. Die Zahl aller Remonstranten beträgt gegenwärtig nicht mehr 5000 Seelen. (s. Fliedner a. a. D. I. S. 302 ff.).

393) Noch weiter, als die Remonstranten überhaupt, trieb die Gläubigkeit und Lehrsicherheit eine Secte, die von den Remonstranten in der Zeit ihrer holländischen Bedrückung, also zwischen 1619 und 1630, sich abgesondert hatte. Da es namentlich den remonstrantischen Laien an einem fehlte, so vereinigten sich, zunächst zu Warmond, drei Brüder van der Rodde, Johann, Adrian und Gilbert, die Versammlungen der Kirche zu leiten. Jeder fand Aufnahme in diese Gemeinschaft der Gläubigen (so hießen sie von ihren Versammlungen, die sie Collegien nannten), der nur ganz im Allgemeinen an Gott und Christum zu glauben erklärte; jedes Glaubensbekenntniß, selbst das Aussprechen und Befolgen desselben, war verpönt, nur die Lehre von der absoluten Prädestination mußte jeder im Herzen verworfen; jeder durfte predigen, das Abendmahl austheilen und taufen, und kein kirchliches Amt war

Indeß hatten die Beschlüsse der Dordrechter Synode keineswegs in allen reformirten Kirchen eine gleiche Aufnahme gefunden, als von ihrem Verhältnisse zum strengen Calvinismus sehr natürlich ohing. Unter den Deutschen erkannten vornehmlich die Brandenburgische und Bremische dieselben nicht an. — In England folgten die Presbyterianer (hier, wie in Schottland) sich als eifrige Anhänger der Dordrechter Grundsätze; unter den Episcopalen dagegen fanden die Arminianischen Ansichten vielen Eingang, und unter Arminianischen Einflüssen bildete sich unter den Episcopalen während der Religionsstreitigkeiten seit Carl I. und der folgenden Revolution (S. 921 f.) eine besondere, durch den Namen der latitudinärer ausgezeichnete, Partei, mit dem Hauptsitze in Cambridge, welche, wesentliche und unwesentliche Glaubensartikel unterscheidend, die wesentlichen auf eine sehr geringe Anzahl reducirte, sich strenger Polemik enthielt, und eine möglichst einfache Entwicklung der Dogmatik befördern wollte, ihre theologische Mäßigung aber bis zu augenscheinlichem Indifferentismus, ja zur Mattigkeit, Lauheit und Häresie hin trieb ³⁹⁴). Ja gerade damals, wenn nicht durch den Arminianismus hervorgeru-

tuirt; und so gewann denn Unitas und Bahnglaube in den verschiedensten Gestalten bald in der Gemeinde Eingang und Herrschaft. Versammlungs-, Communion- und Taufort der gesammten Gemeinde (sie taufte aber nur Erwachsene, und zwar durch Untertauchung) ward in der Folge das Dorf Rhynsburg am alten Rhein, nicht weit von Leyden; daher sie denn auch Rhynsburger hießen. — In der neuesten Zeit ist die Secte ausgestorben (s. Fiedner a. a. O. I, 186 ff.).

³⁹⁴) Es gehörten zu den Latitudinariern mehrere gelehrte und in vieler Beziehung achtungswürdige Männer: ein Wihl. Chillingworth, zuerst Protestant, darauf Katholik, sodann wieder Protestant, gest. 1644, ein Theolog, der von dem göttlichen Worte als der einzigen festen Richtschnur des menschlichen Erkennens und Lebens unter den damaligen verwirrenden Streitigkeiten kräftig zeugte (vgl. Meander Bibelsellsch. = Progr. Erinnerungen an W. Chillingworth. Berl. 1832); ein Ralph (Radulph) Cudworth zu Cambridge, gest. 1688, welcher in f. The true intellectual system of the universe. 1678 (lat. edit. von Mosheim: Systema intellectuale hujus universi) durch eine Platonisirende christliche Philosophie den damaligen deistischen englischen Unglauben zu bekämpfen suchte; ein Ge. Bull, der Verfasser der Defensio fidei Nicaenae, gest. 1710, u. A.

fen, doch durch denselben und seine mannichfachen Einflüsse auf die vaterländische Kirche in Sinn und Streben wesentlich gefördert, fanden aus der englischen Kirche immer mehrere auf, welche einen der Verderbniß des praktischen Lebens entquollenen baren deistischen Unglauben in scheinbar wissenschaftlicher und gelehrter Untersuchung dem christlich kirchlichen Lehrbegriffe geradezu entgegenstellten²⁹⁾, eine Richtung, die, bei der in der englischen Kirche selbst eingerissenen Mattigkeit, durch die Unzahl von Widerlegungschriften

295) Die bekanntesten unter diesen englischen Deisten, die, so verschieden an Geist und sittlichem Werth sie auch sind, doch in dem Wesentlichen ihrer in mannichfacher Form ausgesprochenen und durch mannichfache, die verschiedensten theologischen Disciplinen berührende Argumentationen vermeintlich erhärteten rationalistischen Theorien mit einander übereinkommen, sind: Lord Eduard Herbert v. Cherbary, von den Schriftstellern des 17ten und 18ten Jahrh. „das Haupt der Naturalisten oder Rationalisten“ genannt, und einer der achtbarsten unter ihnen, der nicht ohne Gedankenleide und sittlichen Ernst an die Stelle der Offenbarung die natürliche Theologie setzte und den natürlichen Instinct des Menschen für die Quelle der Erkenntniß erklärte, und der die gesammte Religion in die fünf Sätze: „Gott ist — ist anzubeten — seine Verehrung besteht vornehmlich in Rechtschaffenheit — Neue verführt — nach dem Tode ist Vergeltung“ zusammenfaßte, gest. 1648; (s. Leben, von ihm selbst beschrieben, ist Lond. 1764. 4. edit. worden); der scharfsinnige Thom. Hobbes (gest. 1679), der das Evangelium zu einem bloßen Werkzeuge der Politik machen wollte; Carl Blount (gest. 1693 durch Selbstmord), der besonders die christl. Wunder angriff; Ant. Ashley Cooper Graf v. Shaftesbury, gest. 1713, der die Sittenlehre des N. T. bekräftigte; (der pantheistisch naturalistische kathol. Irländer Joh. Toland, gest. 1722, in J. Christianity not mysterious); Ant. Collins, gest. 1729, und Thom. Woolston, gest. 1733 im Gefängnisse, welche den aus den Beweisen und Wundern entlehnten Beweis für die Offenbarung zu schwächen und zu vernichten strebten; der nichtswürdige Matthäus Tindal, gest. 1733, der in seiner s. g. Deistenbibel (The christianity as old as the world) die ganze Theorie des Rationalismus leicht, doch mit Zusammenhang und Rundung, vortrug; der anglistische leichtsinnige Herrh. v. Mandeville aus Dordrecht, gest. 1733; die ihren Unglauben an die göttliche Offenbarung bis zu frecher Unverschämtheit treibenden Thom. Morgan (dessen kritische Gewandtheit aber vielfach auch in Deutschland bis in die neueste Zeit plagiarisch benutzt worden ist), gest. 1741, (s. Richtiger Thom. Chubb, — er, nebst Collins, und

durch manche achtungswerthe Gegenanstalten ³⁹⁶⁾ nur ge-
 mit, nicht unterdrückt werden konnte, wenngleich erst bei ih-
 Verpflanzung nach Deutschland (S. 890) im 18ten Jahrh.
 Saat ihre rechte und reiche Frucht zu tragen anfing. — In
 nkrreich war und blieb man zwar im Ganzen dem strengen
 inismus ergeben; doch trat daselbst ein gelehrter Theolog auf,
 her, ohne vom Wesen der absoluten Prädestinationslehre sich
 ntfernen, ihr Hartes durch dialektische Wendungen zu ver-
 n suchte, und dem es später an Nachfolgern nicht fehlte.
 ses Amyrault (Amyraldus), Prediger und Prof. der
 f. zu Saumur, ein besonders als Moralist bekannter Theolog
 1664), ein Schüler des gleichdenkenden Joh. Camero
 1625) und innig einverstanden mit dem Prediger Paul
 ard zu Blois, trug öffentlich die Lehre von einer bedingten
 meinen Gnade, von einem s. g. Universalismus hypotheti-
 vor. Er unterschied zwei göttliche Rathschlüsse der Erwäh-
 ; der erstere ist ein allgemeiner und bedingter, decretum
 ersale et hypotheticum, wonach Gott beschlossen hat, allen
 schen das Heil zu verleihen, wenn sie an Christum glauben;
 ndere aber ist ein besonderer und unbedingter, wonach Gott
 lossen hat, nur einer bestimmten Anzahl durch seine gratia
 istibilis den Glauben zu verleihen. Eben so unterschied Amy-
 auch eine zwiefache, eine allgemeine und eine besondere,
 de. Alle Menschen, lehrte er, haben das allgemeine Ver-
 n, zum Glauben und zur Seligkeit zu gelangen; der Wirk-
 eit aber dieses nur physischen Vermögens steht durch die
 inde ein moralisches Unvermögen entgegen, welches nur
 die besondere Gnade Gottes, die nur durch einen unbeding-

ein Socinianismus zum Rationalismus geführt, — gest. 1747, und ber-
 ord Beintr. Volungbroke, gest. als ein bei Hochverrath Begnadig-
 r 1751; u. A. — (Schr vollständige Nachrichten über sie alle s. in H.
 b. Thorschlöb Verf. e. vollst. engelländ. Freidenkerbibliothek. Halle.
 1765 ff. 4 Bde. 8.)
) So z. B. machte der fromme Irländer Robert Boyle (gest. 1691)
 ne Stiftung, nach welcher jährlich in einer Kirche zu London acht
 wohlbelohnte) Predigten wider den Unglauben öffentlich gehalten wer-
 en sollten, und seit 1692 gehalten werden.

gen 77), sondern erkannten das weissen-
the und der Kirchenscheer an, und suchten die
beizulegen; und in der Folge — als auch in
wirte Kirche selbst deistishe Meinungen Ein-
nahmen auch viele angesehenen französische
den Universalismus hypotheticus auf. —
endlich wurde lange am entschiedensten und ein-
Calvinismus vertheidigt, und die Formu-
lari- (100), durch Joh. Heinr. Heideg-
ger, 1676 zu Zürich, Bern, Basel, E-

397) Er entfernte sich auch dadurch von der
Swingli's Meinung von der Seligkeit der Selde-
ungthuung Christi, lehrte er, sei zwar für all-
gung der Seligkeit nothwendig, nicht so unbed-
für alle in diesem Leben die Erkenntnis dieser G-

398) Gerdehlin, doch anonym, verworfen wurde
Lehre des Josua de la Place (Placens),
Sammler, gest. 1655, welcher sich der Swingli's
Erkunde genähert, und eine eigentliche Junktur
gelangnet hatte.

399) Der geistvolle schipole Skeptiker Peter
1669 katholisch, nach 14 Jahren wieder refo-
Phil. zu Sedan, 1681 zu Rotterdam, hier
ein sonderbarer, unerschütterlicher Geist: zu sei
nur an das Einzelne von Lebenserscheinungen
zugewandt an das Schlechte, angeheftet, überall
den — ohne daß sich hinter demselben auch nur

allen mildernden Theorien entgegengestellt; später aber verlor allmählig in den meisten Gegenden das neue Symbol seine Kraft und schon um die Mitte des 18ten Jahrh. mußte sich Genf wegen des einreisenden und öffentlich gepredigten Socinianismus und Deismus vertheidigen.

Außer dieser Arminianischen entstanden in der reformirten Kirche nur noch wenige andere (minder wichtige) Lehrstreitigkeiten, die für die Theologie derselben von Bedeutung waren: vornehmlich — und zwar wiederum in den Niederlanden — die Cartesianischen und damit zusammenhängenden und die Coccejanischen Streitigkeiten. Die neue Philosophie des französischen Katholiken René des Cartes (Renatus Cartesius ⁴⁰¹), geb. 1596, seit 1629 in Holland, gest. 1650 zu Stockholm bei der Königin Christine) gewann bald in Holland ausnehmenden Beifall, und bahnte leicht auch in die Theologie sich den Weg, als der angesehenste Gelehrte, Gisbert Voëtius, seit 1634 Prof. der Theol. zu Utrecht, — derselbe, in dessen Schriften der ungeachtet der Mißbilligung der Dordrechter Synode auch in der reformirten Kirche eingerissene Scholasticismus auf den höchsten Grad stieg ⁴⁰²), — im heftigsten Kampfe gegen dieselbe auftrat, die größten Gefahren für Christenthum und Kirche von ihr befürchtend. Wirklich hemmte Voët auch kräftig den fortschreitenden Einfluß des Cartesianismus auf die niederländische Kirche, und noch verhaßter wurde diese Philosophie, als man in ihr bald die Mutter des schroffen und kalten Pantheismus sah, welchen ein jüdischer Apostat, Benedict Spinoza (gest. 1677), verbreit-

401) Die Lehren vom philosophischen Zweifel, als dem Anfange aller Philosophie, im Gegensatz gegen das Vorurtheil aller Art, von der Klarheit und Sicherheit als Kriterium des Wahren, von den angeborenen Ideen, vom strengen Gegensatz zwischen Materie und Geist, von Gott als dem Quell und der Gewähr aller, auch der vernünftigen, Wahrheit, u. s. w. waren eigenthümliche Lehren dieser auf das Cogito, ergo sum sich gründenden Philosophie.

402) Vor lauter corollariis, quodlibetis, paradoxis, probabilibus, disquisibilibus u. s. w. sind dieselben kaum lesbar.

te. Doch von Zeit zu Zeit rief auch in der Folge der Cartesianismus noch merkwürdige kirchliche Erscheinungen hervor, wie namentlich der Prediger Balth. Becker (1692 entsetz, gest. 1698), der in seiner Betovorden woereld (1691) die Wirksamkeit des Teufels und böser Geister mit Verdrehung der Schriftstellen bestritt, und der Prof. der Theologie Herm. Alex. Roëll zu Utrecht (gest. 1718), der die Vernunft für die Erkenntnisquelle aller Wahrheit erklärte, und auch manche einzelne rationalistische Meinungen über Zeugung des Sohnes Gottes, Erbsünde, Genugthung u. s. w. vortrug ⁴⁰³⁾, ihre Principien dieser Philosophie verdankten; und in unverkennbarem zwar nicht materiellen, doch formellen und wenigstens durch gleich entschiedenen Gegensatz gegen protestantischen Scholasticismus bedingten Zusammenhang mit ihr, deshalb auch gleich heftig von den Voetianern bekämpft, stand auch eine neu sich bildende exegetische und damit verbundene dogmatische Methode, welche auf lange Zeit die reformirte Theologie und Kirche bewegte. Der gelehrte und fromme Joh. Escejus nehmlich, geb. 1603 zu Bremen, Prof. der Theologie zu Franeker und Leyden, gest. 1669, hatte das Streben, die Dogmatik (vgl. Anm. 402) mehr zur Quelle der h. Schrift zurückzuführen, und diese zur Grundlage der ganzen Theologie zu machen, und er wurde in dessen recht wirksamer Durchführung nur durch das willkürlich Mystische seiner hermeneutischen Theorie gehemmt. Ausgehend von einer strengen Inspirationstheorie fand er in der Bibel ein durchaus zusammenhängendes Ganze göttlicher Offenbarungen, das sich auf Christus beziehe, der daher überall zu suchen und zu finden sei, und indem er der h. Schrift in allen Stellen und in jeder Beziehung einen tieferen Sinn, als andere Büchern, beilegte, stellte er den Grundsatz auf, daß die Worte der Schrift an jedem Orte Alles bedeuten müßten, was sie den gläubigen Theologen nur bedeuten könnten, weshalb er denn auch nicht nur im N. T. überall Weissagungen und Typen auf Christus, sondern auch überall in der ganzen Bibel Weissagungen und Vorbedeutungen aller Schicksale der Kirche und der politischen Welt

403) Judicium ecclesiast., quo opiniones quaedam H. A. Roëllii synodice damnatae sunt. Lugd. B. 1724.

ahm. Dabei legte er seiner Dogmatik, wie seiner Exegese, ein doppelten Bundes zwischen Gott und Menschen (der Bund der Natur und der Werke, mit Adam im Stande der Schuld geschlossen; der andere, der Bund der Gnade und der Verheißung, nach seiner dreifachen Verwaltung, vor dem Gesetz und unter dem Evangelium) zum Grunde, und dann die ganze Coccejanische Theologie als *theologia* bezeichnet ward, als welche sie nun eben, jedenfalls im neuen Gegensatz gegen einen herrschend gewordenen Scholastizismus und zu Gunsten der unbeschränkten Geltung der h. Schrift, reformirten, besonders niederländischen Theologen in Angriff und Verteidigung länger als ein halbes Jahrhundert beschäfftigt war.

Die neueste Geschichte der reformirten Kirche des evangelischen Lebens in ihr namentlich, schließt besonders an eine wichtige Erscheinung in der englischen Kirche an, die erlöbend dem Unglauben, wie erstarrt dem Fortwähren kräftig entgegenzutreten geeignet war, und den Anschein einer schöneren neuen Epoche in der englischen und fast in der gesamten reformirten Kirche bezeugte. Innerhalb der episcopalen Kirche namentlich, deren evangelisches Leben Anfangs des 18ten Jahrh. an gar vielen Orten theils durch den Unglauben oder latitudinäre Lauheit gebrochen, theils äußerlich und dogmatisch dialektischer bloßer Form vertrocknet bildete sich im 18ten Jahrh. ein besonderer großer Verein, die Entstehung der Spenerischen Anregung im lutherischen Deutschland sehr analog war, und welcher, weder durch eigentliche Dogmen, noch durch eine gerade eigenthümliche Kirchenordnung, sondern durch eine streng praktisch-christliche Geistlichkeit, durch ernstes Dringen auf Wiedergeburt und Erquickung des Herzens in Buße und Glauben und auf lauterer Heiligkeit des Lebens, ausgezeichnet, aller kirchlichen Verderbniß den keim aller wahren Besserung entgegensetzte. Die Ver-

) Melch. Leydecker *Synopsis controversar. de foedere et testam. n. t. quae hodie in Belgio moventur.* Traj. 1690.

zum Zweck der Erbauung des
 des ungläubigen Volks und zur Befreiung Ge-
 fesselter. Die Glieder dieses Vereins nannte
 man Spott, wegen der Eigenthümlichkeit ihrer
 thodisten ⁴⁰⁵). Noch aber hatte John Wes-
 ley Frieden in der Gerechtigkeit Christi nicht ge-
 manche ernste innere Kämpfe zu durchkämpfen,
 Eigenwirken nur demüthig glaubte. Er lern-
 innigen Umgänge mit einigen Gliedern der Bei-
 Peter Böhler namentlich). — Schon seit
 der lebendigsten Verbindung mit Wesley der rei-
 Whitefield (geb. 1714 in Gloucester), der zwei-
 der Methodisten-Gesellschaft ⁴⁰⁷). Beide wirkten
 Reisen, unerschüttert durch Spott und Bedräng-
 großen Ziele hin. Seit 1735 hatte Wesley, u-
 in England predigte, eine Zeitlang als Mission-
 Savannah in Georgien) sich aufgehalten, wofel-

405) Vgl. theilweise J. Hampson (eines abtrün-
 ken des J. Wesley nebst einer Gesch. des Metho-
 von A. H. Niemeyer. Halle. 1795. 2 The. 8.;
 Southey John Wesley's Leben, die Entstehung
 Methodismus; nach d. Engl. deutsch von F. A. J.
 1828. 2 Bde; — vorzüglich aber Henry Mos-
 rev. John Wesley est. Lond. 1824. 26. 2 Bde.

er Stifter eines religiösen Vereins geworden war. Nach seiner Rückkehr nach England 1738 bildete sich nun zu London, während Whitefield jetzt (bis 1739) ein geistliches Arbeitsfeld in Nordamerika suchte, unter seiner Leitung eine ordentlich organisirte Gesellschaft, welche, ohne sich je eigentlich von der herrschenden bischöflichen Kirche loszusagen, deren ordinirter Presbyter Wesley war und blieb, und zu der immerfort viele Methodisten sich bestimmt bestimmten, sich in der Folge, besonders seit sie 1742 durch einen königl. Befehl Schutz erhielt, immer weiter ausbreitete. Zweck des Vereins war, theils sich selbst gegenseitig recht kräftig auf dem Wege des Heils zu fördern, theils recht Viele, aus dem verachteten armen Volke besonders, zur Buße und zum wahren lebendigen Glauben zu erwecken. Der ganze Verein theilte zu diesem Ende sich wieder in viele einzelne Classen von 10 bis 15 Mitgliedern einerlei Geschlechts und Lebensverhältnisses, welche unter einem gemeinschaftlichen Leiter sich gegenseitig ermunterten und befestigten, und dann das Salz für die ganze allgemeine Kirche werden sollten. Wesley und noch gewaltiger Whitefield predigten auf freiem Felde vor vielen Tausenden (Whitefield oft vor 20 bis 30000) mit bewundernswürdiger Kraft ⁴⁰⁸⁾, und viele verhärtete Sünder, unter den Matrosen, Köhlern u. s. w., wurden tief erschüttert, thaten Buße und begannen ein neues Leben; im ganzen Lande zogen methodistische Laienprediger umher ⁴⁰⁹⁾, allenthalben, unter Hohn und Spott, mit großem Erfolg anregend, und dann der Seelsorge ihrer Erweckten (die nun freilich oft gar sehr ins Specielle ging) mit hingebender Liebe sich unterziehend; und bei dem Eindruck, den die Verkündigung des lauterer Evangeliums in seiner ganzen Fülle, mit Drohung und Verheißung, Fluch und Segen, auf ganz rohe Gemüther machte, die zum Heil zuerst diesem Eindrucke wüthend widerstrebten, war es dann allerdings auch natürlich, daß manche auffallende außerordentliche und wunderbare Erscheinungen dabei vorgingen, die man nur

⁴⁰⁸⁾ Den Nachdruck ihrer Rede verstärkten auch ergreifende Gesänge, deren Wesley selbst viele verfertigt hat.

⁴⁰⁹⁾ Der methodistischen Prediger giebt es nehmlich zweierlei, Orts-Prediger und reisende, letzteres meist Laien.

aber trennten sie sich von den Petrnhutern der Lehre von der Heiligung und im heiligen Ein unglücklicherer Riß aber entstand bald schaft selbst. Bisher hatten Wesley und Liebe und zwiefacher Kraft neben einander trennten sich auch diese Beiden, durch die der absoluten Prädestination geschieden, die eifrig behauptete, Wesley verabscheuete, der große Methodisten-Stamm pflanzte nun in Zweigen, den Wesley'schen und Whitefield'schen Hauptstegen zu London und Bristol, sich starb 1770 in Amerika, Wesley in sein 2. März 1791. — Bei manchem Unreinen was bei der menschlichen Gebrechlichkeit außer beiden großen Männer sich angeschlossen das überwiegend Heilsame der durch sie der wordenen evangelischen Anregung gar nicht Anfang des gegenwärtigen großen Christlichen und Nordamerika ⁴¹²⁾ auf sie besonders zurück

410) Wie denn z. B. die Zumpers im nördlichen, eine aus dem Whitefield'schen Methodismus kleine Setze, ein ungeberdiges ekstatisches Spiel Stück ihres Gottesdienstes betrachten.

411) In Nordamerika, für dessen methodistische

In England nehmlich — um nun noch einen Blick zu werfen auf den gegenwärtigen Zustand der reformirten Kirche überhaupt⁴²³⁾ — wetteifern in der Gegenwart, als Gegengewicht gegen den frechsten außerkirchlichen Unglauben, alle protestantische Kirchenpartheien, Dissenters nicht nur (die Baptisten eingeschlossen), sondern seit dem Anfange des 19ten Jahrh. ebenso sehr Bischöfliche, unter letzteren besonders der im Gegensatz zu den Form überschätzenden „Hochkirchlichen“ und den latitudinairisch Ermäßigten“ sogenannte „evangelische“ Theil⁴²⁴⁾, in Erweisung des wahrhaft evangelischen Sinnes in Predigt und Leben, und in Dabei freilich die frühere Fruchtbarkeit an eigenthümlichen bösen Schwärmer-Secten⁴²⁵⁾ auch noch in der neueren Zeit nicht ganz verleugnet⁴²⁶⁾, so zeugt dies doch immer auch von einem lebendig religiösen Geiste. — Die schottische Kirche ruhet im Ganzen noch immer, — und viel strenger, als die irische, selbst bis zur Opposition gegen diese — die alte Reinheit der Lehre und den alten Ernst in der Zucht⁴²⁷⁾, und straft nichtslos Irreligie auch an den ausgezeichnetsten Gliedern.

3) Ueber die holländische vgl. S. 932.

4) Eine innerliche Scheidung, die auch in die nordamerikanische bischöfliche Kirche übergegangen ist.

5) Zur Zeit der Religionsstürme im 17ten Jahrh. vornehmlich gingen ganze Haufen der sonderbarsten Sectirer aus den englischen Bewegungen hervor, die sich aber bald entweder von selbst wieder verloren, oder nach Amerika abgesetzt, dort, fern von den kirchlich-politischen Stürmen des Mutterlandes, auf geregeltere Grundsätze zurückkamen.

6) So entstand z. B. noch am Ende des 18ten Jahrh. die kleine noch andauernde Secte der Neu-Israeliten oder Southcothians in England, deren Glieder, von phantastisch chylastischen Ideen bezeugt, das ganze Mosaische Gesetz beobachteten, gestiftet von Jehu Southcote, (welche vorgab, nach Offenb. 12, 16, daß sie das Volk von neuem gebären würde, doch schon 1814 starb), und glaubte an drei Hauptpropheten und Propheten, von denen die ersten drei Träume, Gesichte u. s. w. Offenbarungen zu erhalten müßten, welche niedergeschrieben und an die Propheten zum Vorlesen in der Synagoga sandt werden. — Ganz verschieden von dieser Secte ist die Theil der allgemeinen evangelischen Kirche Englands, welche die jüdische chylastische Hoffnung der christlichen Kirche aufhebt, und an die Stelle judaisirende, an Fanatische streifende Art setzt.

Vgl. Gernberg a. a. D. (S. 812).

der Lehre von der Heiligung und im heiligen Geist unglücklicherer Miß aber entstand bald die Sekte selbst. Bisher hatten Wesley und A. Liebe und zweiseitige Kraft neben einander getrennt sich auch diese Beiden, durch die Lehre der absoluten Prädestination geschieden, die A. eifrig behauptete, Wesley verabscheute, vor große Methodisten-Stamm pflanzte nun in Zweigen, den Wesley'schen und Whitefield'schen Hauptstüben zu London und Bristol, sich starb 1770 in Amerika, Wesley in sein 2. März 1791. — Bei manchem Unreinen was bei der menschlichen Gebrechlichkeit auch der beiden großen Männer sich angeschlossen das überwiegend Heilsame der durch sie der wordenen evangelischen Anregung gar nicht zu Anfang des gegenwärtigen großen christlichen und Nordamerika ⁴¹²⁾ auf sie besonders zurück

410) Wie denn z. B. die Jumper im nördlichen, eine aus dem Whitefield'schen Methodismus eine kleine Sekte, ein ungeheubiges ekstatisches Sprin Stüd ihres Gottesdienstes betrachten.

411) In Nordamerika, für dessen methodistische der ursprünglichen Identität eines Bischofs und

alles Predigen über die Vereinigung der Gottheit und Menschheit in Christo, über die Erbsünde, die Wirkung der göttlichen Gnade und die Prädestination streng zu verbieten. Doch das Verbot in Unterdrückung und selbst Verfolgung des Evangeliums⁴²²⁾ führte zur Reaction; das Evangelium wurde, besonders in separirten Gemeinden, später je mehr und mehr innerhalb der katholisch-reformirten Kirche, in neuer Kraft rein lauter gepredigt, und seit 1832 wirkt eine neue theologische Schule zu Genf im Geiste des großen Reformators, in gleich entschiedenem Gegensatz gegen Unglauben, wie gegen Separatismus, Segen der evangelischen Kirche Frankreichs und der Schweiz. Die reformirte Kirche in Deutschland endlich, wie sie die uralte Erstarrung und Verwesung mit der lutherischen Kirche theilt hat, theilt mit ihr auch schwesternlich die geistliche Aufregung.

Viertes Capitel.

gegenseitiges Verhältniß der evangelisch lutherischen und der reformirten Kirche, und
Unionversuche.

§. 198.

Unter beiden evangelischen Kirchen, welche, durch gleich entschiedenes Festhalten der wesentlichsten evangelischen Grundlehren und durch entschiedenen Gegensatz gegen Un- und Irrglauben aller Art unterscheiden, beide auch gleicherweise durch die ehrwürdigsten Beispiele ihrer Wirksamkeit bis in die neueste Zeit hin sich auszeichnen, im Ursprunge doch nur die eine allein auf Gottes Wort vollendet und wahrhaft gegründet (§. 177). Die ursprüngliche

) A bas Jésus Christ! à bas les religionnaires! à mort! à la lanterne! war im Juli 1817 zu Genf die Losung der wüthenden Menge. — Vgl. die Abhandl.: Der Kampf des Glaubens und Unglaubens in der Baadt, Ev. K. 3. 1829 Nr. 6 ff.

mindestens mit Einem kräftigen Versuchume die
ganzen Schweiz, mit Ausnahme weniger
den Basels), war bis ins 19te Jahrh. noch
zur entschiedenen Herrschaft gelangt, und
Genf ⁴¹⁷) durfte 1817 es wagen, den zu

418) Der berühmte schottische Prediger Fergus-
terianischen Kirche zu London — welcher Chri-
behaftet mit der Erbsünde erklärte, die er ver-
wunden, und welcher über die Nothwendigkeit
einigkeitslehre in hochphilosophischen Worten zu
seines Amtes entsetzt worden.

419) „Man kann rechnen, daß 2000 Gemeindeg-
partheien in den Vereinigten Staaten währen-
mit Erweckungen begnadigt worden sind, in 1
100000 Menschenseelen wahrscheinlich sich zu ih-
(s. den Bericht der nordamerik. Einheitskirche
1832, Co. R. 3. 1833 S. 269).

420) In den Pariser Cholera-Tagen 1832 z. B.,
nig seit fast drei Jahren noch keinen öffentlich
dürfen, ordneten die gläubigen Protestanten öf-
stunden an, boten sich den verschiedenen Lazare-
dar, ließen allenthalben viele tausend Bettel von
medizinischen Rathschlägen auch den Rath Ge-
fachen Altselbststellen verkündeten, schlugen an all-
zehn Gebote ganz einfach an, u. s. w. (s. B.
bote 1833 Heft 1. S. 62 ff.).

421) Dieselbe „vénérable compagnie“, die noch

zwischen der lutherischen und reformirten Kirche vor der über-
 den Bedeutung der doctrinell sacramentlichen Differenz so
 nicht berührt worden, daß eben so wenig, als Luthers (und
 heren Melanchthon) Prädestinarianismus (§. 178) mit
 i und Calvin ihn hatte irgend versöhnen können, eben so
 des späteren (Calvin ohnehin befreundeten) Melanchthon
 der Melanchthonianer synergistischer und streng anticalvinistis-
 Contraprädestinarianismus diese vor dem gerechten Vorwurfe
 Kryptocalvinismus, der (also ausschließlich um der so hinrei-
 d Kennbaren Hauptlehre willen) sie gerade traf (§. 193), zu
 ren vermochte; theils war sie innerhalb der reformirten Kirche
 st (zwischen der holländischen und brandenburgischen reformir-
 3. B., zum Theil auch zwischen der englischen und schottischen,
 deutlich zwischen den beiderlei Classen der Methodistten; vgl.
 197, 2. 3. 4), ohne daß jedoch diese Differenz hier die allge-
 ine confessionelle Union gestört hätte, wie die Differenz im
 endmahl sie immer augenblicklich zerrissen haben würde, un-
 ihr eben so sehr vorhanden, als zwischen der reformirten und
 herischen überhaupt. Selbstständig gingen nun beide evangeli-
 e Kirchen neben einander hin, jede mit eigenthümlichen Gaben,
 e auch mit eigenthümlichen Mängeln. Die reelle communica-
 Gemeinschaft mit dem lebendigen persönlichen Christus vor
 em, — um vieles Unwichtigere, besonders in Kirchenordnung
 d Cultus, hier zu übergehen, — welche das lutherische Abend-
 hl (durch eine schöne Privatbeichte um so segensreicher ge-
 ht) der lutherischen Kirche (und nicht einer einzigen Secte
 der ihr) gewährte, eröffnete ihr überschwenglich reiche Schätze
 tiefsten und innigsten christlichen Gefühls, welches in den
 lichsten Kirchenliedern sich aussprach, und, auf eine rück-
 losse und unbedingte Beugung unter das göttliche Wort sich
 endend, die Kirche, wenn auch nicht vor den Abirrungen Ein-
 ter auf mystische und schwärmerische Abwege, doch kräftig, bei
 menschlichen Gebrechlichkeit freilich mitunter in orthodoxistischer
 rife, vor der Erzeugung vernünftelter Irreligion bewahrte, die
 erst aus der reformirten Kirche in sie, als sie nicht mehr
 Gte, und weder ihr reines Sacrament, noch ihren entschiede-
 (ob auch nicht immer consequenten) Antipelagianismus und
 ti-Semipelagianismus (d. i. Antisynergismus) mit dem alten

entschiedenste und durch positivste Entgegensetzung der Wahrheit verwarf, der Grund- und Hauptunterschiedliche Symbolik⁴²³⁾ beider. Verschiedenheit (indem die meisten reformirten Kirchen alles symbolisch verpönten), im kirchlichen Bekenntniss der Kirche die der lutherischen durch die Absicht gegebene confessionelle Einheit fehlte⁴²⁴⁾ (dies der zufälligste Unterschied), und endlich die Lehre von der absoluten Prädestination in der lutherischen Kirche consequenter, vgl. S. 848 — inconsequent leugnete), schnell sacramentliche Grunddifferenz sich nur als an; die letztgenannte rein doctrinelle Differenz theils in der lutherischen Kirche ursprünglich (weder in der Augsburger Conf., noch in irgend einer früheren lutherischen symbolischen Schrift) das Erzeugniß einer Inconsequenz der Nachfolger (allein in der nur von der Hälfte der lutherischen Concordienformel ausgesprochen), und in

423) Das einzige, welches, so milde es hier ausgesprochen wird, auch der so mannichfach un-, ja anticalvinistische Kirche ihren Platz mit Bestimmtheit immer noch sichern würde; so wie das, was schon voran, noch vor aller weiteren Entartung, ungeachtet der überlieferten fünf Artikel die Arminianer-Doctrin

vereinigen würde! Die beiden gemeinsame und eigenthümliche Wahrheit würde immer allgemeiner und vollständiger zum reinen Siege gelangt seyn, und aus beiden am Ende in der ersehnten Zeit auf Luthers (und der Augsb. Confess.⁴²⁹) — vgl. 712 f.) ursprünglichem Stamme ein herrliches Ganze sich anisich gebildet haben. Doch der Sieg soll dereinst nur durch schweren Kampf errungen seyn. Man wollte die leider haben den Schwestern mit menschlicher Kunst, meist höchst unerfreuliche partheiisch gegen die Wahrheit, uniren, und versöhnte jeder gar nicht, oder endlich gar auch Wahrheit und Lüge, Gottes und Welt.

Die schöne Wittenberger Concordie 1536 (S. 725 f.) der allgemeinen Kirche so wenig, als der besondern Sendische Vergleich 1570 (S. 815) in einer besondern Landkirche, vier von 1577 bis 1580 gehaltene ziemlich befangene Synoden am wenigsten, hatten für die Dauer die streitenden Partheien vereinigen können; und noch ungünstiger war 17te Jahrh. solchen Bemühungen. Das Religionsgespräch zu Thorn 1645 (S. 855)⁴³⁰ versöhnte die Katholiken den Protestanten natürlich nicht, aber ungeachtet der Theilnahme eines Calixt auch die letzteren nicht unter einander, und te nach fünf Sitzungen in allgemeinem Zwiespalt⁴³¹. Ebenzeugte, bei der Fortdauer des erbitternden synkretistischen, das Religionsgespräch zu Cassel 1661, unter Vorstände dreier Staatsräthe von den reformirten Theologen Jst. Curtius und Joh. Heinius aus Marburg und den

altigkeit der Form die Einheit des Geistes nur um so schöner hervorzuheben lassen, — in einem Lande freilich, wo allerdings auch nicht, namentlich in Deutschland die reformirte auf Unkosten der lutherischen, eine evangelisch kirchliche Parthei lediglich auf Unkosten der andern sich festgesetzt und verbreitet hatte.

1) Die Reformirten Deutschlands haben ohnehin schon längst unter den Schirm der Augsb. Conf. sich geborgen; vgl. S. 725 und f. den Westfäl. Frieden Artikel 7.

2) Acta Conventus Thoruniensis. Varsov. 1645. 4.

3) In der Declaratio Thoruniensis erhielt jetzt die reformirte, besonders die Brandenburgische, Kirche ein neues symbolisches Buch.

Caligtinisch-lutherischen Petr. Musäus und Joh. Heintich am Rinteln acht Tage lang gehalten ⁴³²⁾, seiner wohlgemeinten Absicht ungeachtet ⁴³³⁾ nur neuen Streit und stärkere Erbitterung; und auch der mit beispiellosem Eifer, freilich ohne die gehörige Sachkunde, von 1630 bis 1680 (wo er zu Cassel starb) die Union treibende schottische Geistliche Joh. Dury oder Duräus u. Elbing ⁴³⁴⁾, der alle protestantischen Länder durchreisete, um die Theologen für seine Ansicht zu gewinnen, — das Princip aufstellend, Uebereinstimmung in den wesentlichen christlichen Wahrheiten solle die Grundlage seyn, um einander als Glieder derselben evangelischen Gemeinde anzuerkennen; diese Uebereinstimmung solle öffentlich ausgesprochen werden, und es solle so lange gegenseitige völlige Duldung bestehen, bis Gott durch seine Erleuchtung auch im Uebrigen weiter führen werde, — opferte sein Leben dargebietend seinen Plänen. Am ersprießlichsten verfuhr die französische reformirte Synode zu Charenton 1631 ⁴³⁵⁾ durch den einfachen Beschluß, daß, weil die Kirchen Augsburger Confession in allen Hauptlehren des Christenthums irrthumsfrei wären, Augsburgerische Confessionsverwandte unbedenklich an der Communie in reformirten Kirchen sollten Theil nehmen können. — In dem 18ten Jahrh. endlich fing besonders Preußen an, die Union der beiden protestantischen Kirchen zu erzielen. Schon zuvor, so dem Johann Siegismond von Brandenburg 1613 an der lutherischen zur reformirten Kirche (mit nomineller Beibehaltung der Augsb. Conf.) übergegangen war, ohne aber die Befolge seines Landes zu erhalten oder zu erzwingen, hatte er

432) Brevis narratio colloquii Casellis a. 1661 habiti. Cas. 1661. 4.

433) Das Resultat der Berathungen war, daß es zwar streitige Punkte gebe, worin beide Partheien sich nicht vereinigen könnten; da diese aber den Glaubensgrund nicht beträfen, so sollten sich Lutheraner und Reformirte als Mitglieder Einer christlichen Kirche anerkennen, und die Abhandlung der streitigen Punkte auf der Kanzel vermeiden.

434) J. C. Coleri Historia J. Duraei. Vitenb. 1716. 4. — J. L. Mosheimii Comm. de J. Duraeo. Helmst. 1744. 4.

435) Thom. Ittig de synodi Carentoniens. indulgentia erga Lutheranos. Lips. 1705. 4. — J. Aymon Synodes nationales des égl. réform. de France (à la Haye 1710. 4.) p. 500 sqq.

Kurfürsten von Brandenburg das thätige Interesse für solche Unionsbestrebungen sehr nahe gelegen. Eben so natürlich, als edauerlich aber gingen sie dabei, bewußt oder unbewußt, von Anfang an, die alleinige Wahrheit und kirchliche Bedeutsamkeit des lutherischen Abendmahls verkennend, von einer partheiischen Vorliebe für die reformirte Kirche aus, die nun die Freiheit der mehr als neun Zehntel der protestantischen brandenburgisch-preussischen Bevölkerung umfassenden) lutherischen Kirche ⁴³⁶⁾ und ihrer Diener schon frühzeitig beeinträchtigte ⁴³⁷⁾, die wirkliche Union aber, mancher in die lutherische allmählig eingepflanzten äußeren Assimilation mit der reformirten Kirche ungeachtet, entweder immerfort hindern mußte ⁴³⁸⁾, oder sie wohl end-

436) Natürlich darf ja, objectiv rechtlich betrachtet, der reformirte Irrthum bei der Abendmahlslehre in einer gemeinsamen Kirche die lutherische Wahrheit dulden, nicht aber, wenn sie nicht selbst confessionelle Irrlehre werden will, die reine Wahrheit in der Kirche als solcher einen grundverderblichen Irrthum (vgl. Dffenb. 2, 14. 20).

437) Der ehrwürdige lutherische Prediger und große geistliche Lieberdichter Paul Gerhard zu Berlin (gest. 1676 als Pastor prim. zu Lübben) wurde 1666, weil er einen, die kirchliche Union beabsichtigenden Kurfürst. Befehl nicht respectirte, suspendirt, und mußte das Land räumen.

438) Ungeachtet des weisen Rathes eines Spener (er hatte im J. 1686 — Theol. Bedenk. IV, 493 ff. — mit aufrichtiger Hervorhebung der wesentlichen Harmonie beider evangelischen Kirchen in Rücksicht der Erkenntnisquelle der Religion und der Grundlehre von der Erlösung, so wie ihrer nicht unwesentlichen sonstigen Disharmonie, ernstlich gerathen, den tief eingewurzelten Schaden nicht auf einmal heilen zu wollen, damit das Uebel nicht ärger werde; wenn nur jede Parthei die anerkannten evangelischen Wahrheiten eifrig treibe und ins Leben bringe, dann werde der göttliche Geist nicht ermangeln, vorhandene Irrthümer durch sein Licht immer mehr zu vertreiben) wurden unter König Friedrich I. von Preußen 1703 zu Berlin unter dem Vorfige des reformirten Bischofs Ursinus Unionsverhandlungen angesetzt, an welchen Anfangs auch der eifrig lutherische Probst zu Cöln an der Spree Franz Jul. Lütken s. Antheil hatte, der sich aber später unwillig zurückzog (er starb 1712 als dän. Hosprediger und Prof. der Theol.); außer ihm (da Spener der Theilnahme sich geweigert hatte) nahmen der Domprediger Winkler zu Magdeburg, und die reformirten D. E. Sablonius zu Berlin und der Prof. Sam. Strimmsius zu Frankfurt a. d. O. daran

sich ⁴³⁹) nur mit schreiender Unbilde gegen diesen Theil der lutherischen Kirche (deren Hüter freilich schliefen) bewerkstelligen konnten, letzteres, überhaupt ⁴⁴⁰), zu einer Zeit (1817. 1830), wo von Seiten beider evangelischen Kirchen gleich nothwendig gedrungener Gegensatz gegen frechen Unglauben und das hiedurch bringlicher hervorgerufene Festhalten an den ihnen beiden gemeinsamen, alle geringere Disharmonie und deren Bedeutung durch Einen evangelischen Geist, den sie mit sich führen, in übertöndelnde Harmonie dormalen fast verschwinden machenden Grundbedingungs derdings die wahrhaft gläubigen Individuen auf

Theil. Die Verhandlungen wurden durch einen unter Winkelsteinen erscheinenden (von einem Prediger Welter herrührenden) Unentwurf gestört, welcher es auf königliche Nachsprüche ankommen lassen wollte, wie Glaube und Cultus künftig beschaffen seyn sollten, wofür so das Unionswerk natürlich verhaßt machte. Der gelehrte Lutheraner W. G. Löschner zu Dresden erhob gegen solche unlaute Unionen seine Stimme. — Auch spätere preuß. Unionsversuche des 18ten Jahrh., so wie die von C. W. Pfaff zu Tübingen, von Joh. Alph. Lurttin zu Genf (gest. 1737) u. A. angestellten, führten, bei dem Widerspruch so tüchtiger Stimmen, wie eines Ernst Sal. Cyprian zu Gotha (gest. 1745), eines Weismann, Mosheim u. A., zu nichts, bis endlich die in die Herzen vieler lutherischen Theologen eindringende reformirte Abendmahlslehre (zuerst, bei vielem erfolgendem Widerspruch, sprach sie Christoph Aug. Heumann zu Göttingen, gest. 1764, in einem opusc. posthumum aus) die lutherische Kirche glücklich unterminirte.

439) Wenn etwa eine gemeinsame liturgische Form sie vollendete, die in der Abendmahlsliturgie (dem einzigen wesentlich Unterscheidenden beider evangel. Kirchen, worin das Eigenthümliche der Lehre vom Abendmahl selbst und von der Person Christi sich concret concentrirt), höchstens mit lutherischem Schein, entschieden nichtlutherische und reformirte Lehre in die lutherischen Kirchen als Kirchen einführte, ja auf den lutherischen Altar (statt des dahin gehörenden festesten Bekenntnisses) den Zweifel stellte, und die den unverholenen kirchlichen Ausspruch der reinen Lehre, die offene kirchliche Feier des unverfälschten Sacraments (des wunderbar kräftigen Centrums des Glaubens an Christum als einigen und noch jetzt persönlich gegenwärtigen und persönlich sich mittheilenden Herrn seiner Gemeinde, das den Glauben wie zum Schauen steigert) verüllte und verpönte! S. (Gusche) Theol. Wortum eines Juristen in Sachen der R. Preuß. Hof- u. Dom-Agende. Herausg. von J. G. Scheibel. Nürnberg. 1832.

440) Keinesweges nur von diesem oder jenem Lande soll die Rede seyn.

Herfürsten von Brandenburg das thätige Interesse für solche
 ionsbestrebungen sehr nahe gelegen. Eben so natürlich, als
 auerlich aber gingen sie dabei, bewußt oder unbewußt, von
 fang an, die alleinige Wahrheit und kirchliche Bedeutsamkeit
 lutherischen Abendmahls verkennend, von einer partheiischen
 erliebe für die reformirte Kirche aus, die nun die Freiheit der
 mehr als neun Zehntel der protestantischen brandenburgisch-
 eussischen Bevölkerung umfassenden) lutherischen Kirche ⁴³⁶⁾ und
 er Diener schon frühzeitig beeinträchtigte ⁴³⁷⁾, die wirkliche
 tion aber, mancher in die lutherische allmählig eingepflanzten
 Beren Assimilation mit der reformirten Kirche ungeachtet,
 ttweder immerfort hindern mußte ⁴³⁸⁾, oder sie wohl end-

436) Natürlich darf ja, objectiv rechtlich betrachtet, der reformirte Irr-
 thum bei der Abendmahlslehre in einer gemeinsamen Kirche die lutheri-
 sche Wahrheit dulden, nicht aber, wenn sie nicht selbst confessionelle
 Zerlehre werden will, die reine Wahrheit in der Kirche als solcher
 einen grundverderblichen Irrthum (vgl. Offend. 2, 14. 20).

437) Der ehrwürdige lutherische Prediger und große geistliche Lieberbichter
 Paul Gerhard zu Berlin (gest. 1676 als Pastor prim. zu Lübben)
 wurde 1666, weil er einen, die kirchliche Union beabsichtigenden kur-
 fürstl. Befehl nicht respectirte, suspendirt, und mußte das Land räu-
 men.

438) Ungeachtet des weisen Rathes eines Spener (er hatte im J. 1686
 — Theol. Bedenk. IV, 493 ff. — mit aufrichtiger Hervorhebung der
 wesentlichen Harmonie beider evangelischen Kirchen in Rücksicht der Er-
 kenntnisquelle der Religion und der Grundlehre von der Erlösung, so-
 wie ihrer nicht unwesentlichen sonstigen Disharmonie, ernstlich gerathen,
 den tief eingewurzelten Schaden nicht auf einmal heilen zu wollen, da-
 mit das Uebel nicht ärger werde; wenn nur jede Parthei die anerkannten
 evangelischen Wahrheiten eifrig treibe und ins Leben bringe, dann werde
 der göttliche Geist nicht ermangeln, vorhandene Irrthümer durch sein
 Licht immer mehr zu vertreiben) wurden unter König Friedrich I. von
 Preußen 1703 zu Berlin unter dem Vorstehe des reformirten Bischofs
 Arsinas Unionsverhandlungen angestellt, an welchen Anfangs auch
 der eifrig lutherische Probst zu Cöln an der Spree Franz Jul. Lütken
 Antheil hatte, der sich aber später unwillig zurückzog (er starb 1712 als
 Dan. Hosprediger und Prof. der Theol.); außer ihm (da Spener der
 Theilnahme sich gewelgert hatte) nahmen der Domprediger Winkler
 zu Magdeburg, und die reformirten D. E. Jablonsky zu Berlin
 und der Prof. Sam. Strimmsius zu Frankfurt a. d. O. daran

allein ganz lauterer alten Grund der uralten Wahrheit ~~lutar~~
nur mit Einflechtung so manches edlen Bauwerks der Reformation
kräftig neu gebauten ⁴⁴³⁾, sondern vielmehr zu Einer, durch
lich und allgemein kirchliche Indifferenzirung, Duldung, ja ~~zur~~
rung (Anm. 439. 436) des verderblichen rationalisirenden
der Reformirten befechten, durch Entziehung der sacramentlich
tung (vgl. S. 575 Anm. 2 u. S. 200) und Verkümmern der
mentlichen Segens (Anm. 439) in ihrer Grundbeste ersch
und zu Luthers und seines Wirkens Schmach (vgl. S. 1
und die ganze Reformationsgeschichte) modern indifferent
sammengeschmolzenen Kirche, — eine Union, die irgend
anders unirrte, als im lebendigen Glauben, die, statt im
sten Festhalten des christlich und evangelisch Positiven, vielmehr
als ein kräftiger Irrthum, bei allem Schein eines christlichen
stivismus ⁴⁴⁴⁾ mit Gestattung der negativsten Willkühr ⁴⁴⁵⁾, mit
mit rücksichtsloser Geltendmachung der unübersteiglichen Sch
wand zwischen Kirche und Welt (zwischen Siegerin und Zu

drängte, daß die neue Kirche vollkommen in der Wahrheit
müsse, daß der Riß und Felsenboden der neuen nur von der
ter den älteren genommen werden dürfe.

443) Ein Werk, zu dessen Aufführung freilich aber die jetzige Zeit noch
zusehr den Neophyten-Charakter trüge. Vgl. Anm. 441 u. S. 195

444) Daß dies Schein seyn sollte, würde freilich in der Absicht
dem Willen manches auch im Irrthum und Fehlgriff großen Bes
durchaus nicht gelegen haben; am allerwenigsten eines über
Detes erhabenen Fürsten, den in seinem göttlichen Rechte und in
geheiligten Person alle treuen Unterthanen dankbar segnen, und
Frommen und Gerechten am wärmsten.

445) Wenn nur das Eine unerläßliche Bedingung wäre: Jedenfalls
te äußere Union; ob auf oder ohne (den Bestand doch jeder Kirche
gendes) kirchliches Bekenntniß, ob mit oder ohne aufrichtig
Glauben, ob mit oder ohne Treue in angelobter liturgischer
tung, das Alles — freilich das erste Beispiel einer solchen Union
Kirchengeschichte — bliebe, bei etwaigem totalen gegenseitigen
öffentlicher Erklärungen und öffentlichen Verfahrens (vgl. z. B. im
292. 446), ungewiß und dahingestellt (— *Liberté et ordre public* —
f. Huschke a. a. O.): ein Princip, welches dann freilich „die
dewand nicht nur zwischen Lutherthum und reform. Kirche, son
auch zwischen Protestantismus und Katholicismus, zwischen
thum und Muhammedanismus, zwischen Christo und Belial“
und dessen vollkommene Durchentwickelungen, „wenn einmal die

mit beider immer mehrerer Identificirung und Verweltlichung der Kirche, statt mit möglichster besonnener Behauptung rechter Beschirmung des rechtlich festen Alten (vergl. 441 und S. 890 f.) mit absoluter Durchsetzung eines rechtlich ist weniger als schwankend begründeten Neuen ⁴⁴⁶), statt, es jetzt eben wesentlichste und ganz unerläßliche Merkmal, in entschiedenen Mißfallen aller Ungläubigen geziert ⁴⁴⁷), vom Un- und Wahnglauben in allen seinen mannichfachen Gestaltungen gepriesen, (ja zum Theil von ihm eben, und doch zu seinen Zwecken, bewerkstelligt) ⁴⁴⁸), mit dem

g.) Liebe und das bloße Äußere, d. h. Abfall vom Glauben und Eingehen in das Wesen dieser Welt, die Einheit der Kirche" wäre, bis zu ihrer endlichen persönlichen Einheit im Menschen der Sünde als allschwelgende nothwendige Folge" leicht sich ergäben.

Doch steht das kirchenhistorisch hochwichtige Beispiel des lutherischen Redigers und Professors Joh. Ge. Scheibel zu Breslau, der, einen so sehr den eigenthümlichen Charakter der lutherischen, als nicht in der reformirten Kirche (s. das Obige) vernichtende Union unbedingt zweigierend, durch örtliche Gewalt (namentlich auch eines unirten Conventii, dessen bedeutendste Glieder, Dav. Schulz und v. Cölln, sich 1830 sichtlich von der Augsb. C. losgesagt) von seinem Amte entfernt ward, und das der dort selbstständig fortbestehen wollenden und so gut als möglich fortbestehenden (gewiß auch durch keine Macht zu unterdrückenden) lutherischen Gemeinde, die keine Concession erhielt, (vgl. Scheibel sch. d. luth. Gem. in Bresl. Straßb. 1832), noch ganz einzig da.

Ähnlich zum Theil, wie einst die Vereinigung der Semitarianer und der Semipelagianer mit den Katholischen, die Union der Reformirten mit den Lutherischen durch die Wittenberger Concordie, u. s. w.

Er hofft ja, alsdann, bei also realisirter Union, nicht mehr eine mächtige lutherische und reformirte Kirche, nicht mehr eine wahrhaft historisch bestehende, aus Gott und seinem Wirken und Walten rein emmende, durch Jahrhunderte un widersprechlich legitimirte evangelische Kirche, mit so gewaltigem, unüberwindlichem Bekenntniß, wie die augsb. Conf., mit so unerschütterlichem Pfeiler, wie den Mann Gottes Luther, überwinden zu sollen, sondern nur theils isolirte, wenn auch starke, doch immer bloße Individuen, theils das kraftlose Gebilde eines eignen Erzeugers — der Zeit und ihres Geistes, einer stehenden Zeit und ihres matten, indifferentistischen, unheiligen Geistes — ein Geschlecht, dem von Allem nichts so sichtbar fehlen würde, als einmüthig christlicher Glaube, als frisch, fest und frei kirchliches Bekenntniß, als ein lebendige und belebende Wort eines durch den Geist Gottes getriebenen Reformators, kurz als die kirchliche Salbung.

sammengeschmolzenen Kirche, — eine Uni-
anders unirte, als im lebendigen Glauben
sten Festhalten des Christlich und evangelisch
als ein kräftiger Irrthum, bei allem Schei-
nitivismus ⁴⁴³) mit Gestattung der negativst
mit rücksichtsloser Geltendmachung der uni-
wand zwischen Kirche und Welt (zwischen E

drängte, daß die neue Kirche vollkommen i-
müsse, daß der Riß und Felsenboden der neuen
ter den älteren genommen werden dürfe.

443) Ein Werk, zu dessen Ausführung freilich ab-
zusehr den Neophyten = Charakter trüge. Vgl. A.

444) Daß dies S c h e i n seyn sollte, würde freilich
dem Willen manches auch im Irrthum und Fe-
durchaus nicht gelegen haben; am allerwenigst
Ortes erhabenen Fürsten, den in seinem göttlich
geheiligten Person alle treuen Unterthanen d
Frommen und Gerechten am wärmsten.

445) Wenn nur das Eine unerläßliche Bedingung
te äußere Union; ob auf oder ohne (den Bestan-
gendes) kirchliches Bekenntniß, ob mit oder o
Glauben, ob mit oder ohne Treue in angelo-
tung, das Alles — freilich das erste Beispiel i
Kirchengeschichte — bliebe, bei etwaigem totalen
öffentlicher Erklärungen und öffentlichen Verf
293, 446), ungewiß und dahingestellt (— Lib
f. F u s c h e a. a. O.): ein Princip, welches
bewand nicht nur zwischen Lutherthum und
auch zwischen Protestantismus und Catholicismus

Dritter Abschnitt.

Katholische Secten der abendländischen Kirche ⁴⁵²).

§. 199.

Antitrinitarier, Unitarier.

J. H. Horbii Hist. haereseos Unitarior. Fref. 1671. 4.

C. C. Sandii Bibliotheca Antitrinitariorum. Freistad. 1684. 8.

F. S. Bock Historia Antitrinitariorum, maxime Socinianorum. Regiom. 1774—84. 2 Theile in 3 Bden. 8.

Die Reformatoren erkannten die Lehre von der Dreieinigkeit als christliches Grunddogma an; die Augsburgerische Confession noch im ersten Artikel, jede davon abweichende verwerfend, bemerkt die Nicänische Kirchenlehre aus, und die Apologie der agsb. Conf. versagte den Bestreitern derselben geradezu den Christennamen ⁴⁵³). Nicht wenige Männer im Reformationsalter aber — theils in irregeleiteter Forschung, theils aus ehmüthiger Neuerungsucht; theils in mehr arianischer und narianischer, theils und vornehmlich in mehr samosatensischer und photinianischer Weise; theils endlich bei dieser Einen Irrlehre hängen bleibend, theils, wie fast alle, mehr oder weniger von ih-

⁴⁵²) Von einigen in der protestantischen Kirche (deren Princip missverstanden oder gemißdeutet am leichtesten zur Sectirerei führen konnte) entstandenen akatholischen Parthelen und Secten ist schon im 2ten Abschn. mit gehandelt worden; s. über die Parthei der Arminianer in ihrer Ausartung S. 930 ff., und über die Secten der Collegianten S. 932, der Schwentfeldianer S. 822 ff., Sickinglianer S. 861 f., Southcotianer S. 943.

⁴⁵³) „Diesen Artikel (von der Dreieinigkeit) — heißt es darin — haben wir allezeit gelehrt und vertheidigt, und glauben, er habe gewisse und feste Zeugnisse in der h. Schrift, die nicht wankend gemacht werden können. Standhaft behaupten wir auch, daß die Andersdenkenden außerhalb der Kirche Christi und Abgöttische sind, und Gott lästern.“

geistlichen Wahrheit fördern ⁴⁴⁹), dem alleinigen Weg wird ebenen müssen.

449) Sie ist ja wesentlich verschieden von der freiburger, Liebes- und Hoffnungsunion evangelisch-sonderer Confeffionen (nur daß sie ohne Irthum der vollen Wahrheit statt finde!) zur Förderung Gottesreichs.

450) Wie sie, bei einmal historisch hervorgetreten, ohnehin in der Kirchengeschichte, von Zwängen, nie von Bestand gewesen ist, da sie sich keine Bahn gebrochen hat (s. z. B. die X oben S. 218 ff.).

451) Schon jetzt, bei größtentheils gesunkenem, macht die (nie und nimmer kirchlich ergebene) Wahrheit der lutherischen Abendmahl geworfenes Panier auf dem weithin frei gewordenen bei ausgezeichneten lutherischen (H. Scheibel, E. Sartorius, F. Dilschneider, u. A.), sondern fast eben so sehr bei reueren, E. W. Hengstenberg u. A. geltend.

Dritter Abschnitt.

Akatholische Secten der abendländischen Kirche ⁴⁵²).

§. 199.

Antitrinitarier, Unitarier.

J. H. Horbii Hist. haereseos Unitarior. Fref. 1671. 4.

C. C. Sandii Bibliotheca Antitrinitariorum. Freistad. 1684. 8.

F. S. Bock Historia Antitrinitariorum, maxime Socinianorum. Regiom. 1774—84. 2 Theile in 3 Bden. 8.

Die Reformatoren erkannten die Lehre von der Dreieinigkeit als christliches Grunddogma an; die Augsburgerische Confession sprach im ersten Artikel, jede davon abweichende verwerfend, bezeugt die Nicänische Kirchenlehre aus, und die Apologie der Augsb. Conf. versagte den Bestreitern derselben geradezu den Christenamen ⁴⁵³). Nicht wenige Männer im Reformationsalter aber — theils in irregeleiteter Forschung, theils aus schwärmthiger Neuerungsucht; theils in mehr arianischer und semiarianischer, theils und vornehmlich in mehr samosatenischer und photinianischer Weise; theils endlich bei dieser Einen Irrelehre stehen bleibend, theils, wie fast alle, mehr oder weniger von ih-

⁴⁵²) Von einigen in der protestantischen Kirche (deren Princip missverstanden oder gemißdeutet am leichtesten zur Sectirerei führen konnte) entstandenen akatholischen Parthelen und Secten ist schon im 2ten Abschn. mit gehandelt worden; s. über die Parthei der Arminianer in ihrer Ausartung S. 930 ff., und über die Secten der Collegianten S. 932, der Schwweifeldianer S. 822 ff., Gichtelhaner S. 861 f., Southcotianer S. 948.

⁴⁵³) „Diesen Artikel (von der Dreieinigkeit) — heißt es darin — haben wir allezeit gelehrt und vertheidigt, und glauben, er habe gewisse und feste Zeugnisse in der h. Schrift, die nicht wankend gemacht werden können. Standhaft behaupten wir auch, daß die Andersdenkenden außerhalb der Kirche Christi und Pharisäer sind, und Gott lästern.“

rem gesammten Lehrbegriffe durch deren mächtige Einflüsse verberbend, — behten die Zweifel an manchen in die römische Kirchenlehre eingeschlichenen Irrthümern auch auf diese Grundlehre und mithin insbesondere auch auf die Lehre von der wahren Gottheit Christi aus, und wurden nun dafür freilich von allen bei christlichen Hauptkirchen des Abendlandes, den beiden evangelischen, wie der römischen, mit gleichem Abscheu betrachtet. So Joh. Campanus aus dem Fälichschen, welcher sich eine Zeitlang zu Wittenberg aufhielt, nachher aber (1531) wegen seiner Arianisirenden Vorstellung vom Sohne Gottes und seiner Leugnung der Persönlichkeit des h. Geistes Sachsen verlassen mußte, nun ein Buch „wider die ganze Welt nach den Aposteln“ und dann „Göttlicher und heiliger Schrift, vor vielen Jahren verberbt und durch unheilsame Lehre und Lehrer verfinstert, Restitution und Besserung“ schrieb, und seit 1553 vieljährige Gefangenschaft zu Cleve aushielt, bis er noch 1574 im Kerker starb ⁴⁵⁴); ferner Ludwig Heger aus der Schweiz, der sich Anfangs an die Wiedertäufer angeschlossen hatte, noch vor Luther, 1527, eine deutsche Uebersetzung der Propheten herausgab, seine samosatensische Lehre, nach welcher er jede Unterscheidung von Hypostasen in der Trinität leugnete, besonders auch durch geistliche Lieder ⁴⁵⁵) zu verbreiten suchte ⁴⁵⁶), und endlich 1529 (wegen polygamischen Ehebruchs, wie es scheint, den er aber zuletzt ernstlich bereut) zu Costniz enthauptet wurde ⁴⁵⁷); ferner der über die Dreieinigkeit

454) J. G. Schelhorn de Joh. Campano Antitirin., in dessen *Annotitates literar.* (Frcf. 1725. 14 Thle. 8.) T. XI. p. 1 — 92.

455) Den Druck seines Buchs „wider die Gottheit Christi“ hatte Zwissig zu hintertreiben gewußt.

456) So z. B. lautet ein Vers von einem derselben:
 „Ich bin allein der einzig Gott,
 Der ohn Gehylff all Ding beschaffen hot;
 Fragstu wie viel myner sey?
 Ich bins allein; myner sind nit drey;
 Sag auch darby ohn allen Bohn,
 Daß ich glatt nit wiß von keiner Person.“

457) J. J. Breitinger *Anecdota quaedam de L. Hetzero*, im *Museo Helvet.* (Turic. 1751) T. VI. p. 100 sqq.

lich denkende Claudius aus Savoyen gegen 1550, welcherauptete, daß mehrere Stellen des N. T. zu Gunsten der Dreieigkeitslehre verfälscht wären; vorzüglich aber der durch seineenthümliche Geistesrichtung und seine merkwürdige Lebensichte ausgezeichnete Michael Servetus (Serveto), inen antitrinitarischen System sich gnostische Emanationslehre, Samosatenismus und Sabellianismus vereinigte⁵⁵⁸). Gesen 1509 zu Villa nueva in Arragonien, hatte er, wahrscheinurch die Inquisition aus seinem Vaterlande verdrängt, zualouse unter dem Namen Reves die Rechte studirt, und schonr sein Buch de trinitatis erroribus entworfen. 1530 begab erach Basel, und theilte dem Dekolampadius seine Zweifel anKirchenlehre mit, der bei aller seiner Sanftmuth nicht ohneillen sie anhörte. In Straßburg gab er nun 1531 jenes Buchaus. Von Bucer darauf verdrängt, ging er wieder nachsel, und erhielt nur durch Dekolampadius Fürbitte zwar nichtseine Irrlehre, aber doch für seine Person, daselbst Duldung. in unruhiger Geist aber konnte nicht lange in dieser Stille beeren. Als Michael von Villanueva reisete er weit und breither, und dabei traf er in Frankreich zuerst mit Calvin zusamn, der leicht seine hochmüthige Neuerungssucht durchschauete. warf sich jetzt auf die Medicin, wollte auch hier neue Theorienstellen, und verwickelte sich in Streit. 1540 begab er sich nachenne, gewann selbst die Gunst des Erzbischofs, und hätte fürner hier Ruhe gehabt, wäre es ihm möglich gewesen, den Keiz

558) Er nahm an, daß, bevor der unendliche Geist, der in sich die Ketnealles Lebens trug, zum Schaffen übergehen konnte, eine gewisse innereDisposition seiner göttlichen Kräfte vor sich gehen mußte. Nur vermittest dieser Kräfte, in welchen sich das verborgene Wesen Gottes entfaltete und offenbarte, theilte er Leben aus sich mit. Als solche Kräfte nun betrachtete er den Logos und den h. Geist, Offenbarungs- und Erscheinungsformen des göttlichen Wesens. Persönlich und selbstständig sei der Logos erst geworden durch die Einsenkung in die menschliche Natur Christi, und eben vermöge dieser Verbindung des von Gott emanirten Logos mit der menschlichen Natur sei Christus Gott zu nennen. — Hiemit verband er dann auch noch manche andere eigenthümliche Lehren, pelagianisirende Verthümer, Verwerfung der Kindertaufe, Antinomismus u. s. w.

zur Herausgabe einer neuen Schmähschrift auf die Kirchen unterdrücken. Er erlitt 1553, obwohl anonym, sei Christianismi restitutio. Durch zufällige Verbindungen Servete als Verfasser dieses Buchs bekannt. Es wurde in reich ein römisch katholischer Inquisitionsproceß gegen geleitet, und er selbst verhaftet; er entkam aber, und in Wien nun bloß in effigie verbrannt. Auf seiner Reise nach Neapel verweilte er einige Zeit in Genf. Calvin — umger in Abwehrung rationalistischer Reime von der Kirche, je weniger er sich wohl verhehlen konnte, daß er für ihre Aufnahme am empfänglichsten sei, — erfuhr seine wart. Servete wurde verhaftet, und als volksverführerischer Lasterer zum Tode verurtheilt. Vergeblich blieben alle Bemühungen Calvin's und Farel's, ihn zum Widerruf zu bewegen; er starb, nachdem Calvin umsonst noch die Todesart zu mildern versucht, am 27. Oct. 1553 auf dem Scheiterhaufen⁴⁵⁹⁾. Die angesehensten Theologen der Schweiz, auch — freilich nach Luther's Tode — ein Melancthon⁴⁶⁰⁾, billigten das Verfahren und nur gegen Männer, wie Seb. Castellio und Michelis von Siena, hatten Calvin und Beza den Grundsatze vertheidigen, daß die Obrigkeit das Recht habe, verderbliche Ketzer am Leben zu strafen.

Am fruchtbarsten in Erzeugung antitrinitarischer Irrthümer war gerade das Land, in welchem der ärgste Gewissenszwang herrschte. Aus Italien kamen die meisten Antitrinitarier von dort meist in die Schweiz, und hier verfolgt größtentheils nach Polen oder nach Ungarn und Siebenbürgen sich begaben. Diesen italienischen Antitrinitariern gehörten: der Arianisch gelehrt Neapolitaner Joh. Valentin Gentilis, der endlich,

459) Mosheim Hist. M. Serveti. Helmst. 1727. 4., und desselben Nachr. v. d. ber. span. Ärzte Mich. Serveto. 1750. 4. — J. Calvin. fidelis expos. errorum M. Serv. 1554.

460) Er vertheidigte das Verfahren der Genfer Obrigkeit (da der Obrigkeit ja überhaupt nicht, wie eines Bleibenden, bloß die weltliche, sondern auch auf die geistliche Wohlfahrt gehen mußte in einem besondern Aufsatze, ja er wunderte sich, daß Manche das Gericht mißbilligten.

ihre halber, theils weil er die ihm früher zuerkannte
eifung gebrochen, zu Bern 1566 enthauptet wurde;
iato, ein Mailändischer Edelmann, gest. um 1565 zu
r Arianer Matthäus Gribaldi, ein Rechtsgelehrter
besonders zu Padua, der 1564 in Savoyen an der Pest
Blandrata, ein Arzt aus Piemont, welcher, aus Italien
erflüchtet, eine Zeitlang in Polen sich aufhielt, nachher
iebenbürgen begab, und dort 1563 fürstlicher Leibarzt
welchem Verhältnisse er nun zur Verbreitung antitrini-
sichten eifrig und erfolgreich wirkte, bis er um 1590
einer Mefsen aus Habucht ermordet ward; selbst auch
te Ochino gegen Ende seines Lebens (S. 817), zu
er besonders in Polen verweilte; u. A. — Seit der Mitte
jahrh. hatten sich nun die antitrinitarischen Grundsätze
immer weiter ausgebreitet. Endlich, auf den Synoden
w und Petrifow 1563 und 1565, trennten sich die
ntitrinitarier förmlich von den übrigen dortigen Christli-
nden, um hinfort eine eigne Kirche (oder vielmehr
bilden. Der Boiwode von Podolien, Joh. Siez-
äumte ihnen 1569 die Stadt Rakau ein, und schon
sie, nachdem sie eine Buchdruckerei angelegt, einen
ersten) Katechismus heraus. Um eben diese Zeit war
Antitrinitariern in Siebenbürgen gelungen, sich
re Secte zu constituiren. Sie hatten seit 1566 vor-
Klausenburg die Oberhand, und erhielten auf einem
71 mit den Protestanten gleiche Rechte. Diese Sieben-
sowie die Rakauischen Antitrinitarier, waren Unitä-
engen Sinne; sie leugneten geradehin eine Dreieinig-
elten Christum nur für einen mit göttlicher Kraft aus-
Menschen, dem jedoch nach Gottes Willen göttliche
zukomme. Im Gegensatz gegen dies unitarische Lehr-
e nur eine kleinere Parthei der polnischen Antitrinita-
Petrus Gonesius von Goniacz und Stanis-
now an der Spitze, sich zum Arianismus hin, und
68 eine Kirche und Schule zu Sandek an der Ungari-
e an.

tte denn jetzt der seit mehreren Jahrzehenden von vielen
ntitrinitariern ausgestreute Same sich in Polen und

selben Lehren und Grundsätzen sich verei-
oder wenigstens das Wesen, der So-
men hat ⁴⁶¹). Lælius Socinus (Lelio
1525, aus dem alten Juristengeschlechte
war durch juridische Forschungen zur Bibel
konnte nun auch in Zukunft nie den juristische-
nen dogmatischen Studien sich entwenden ⁴⁶²;
Lehrbegriff der acht biblische nicht sei, hat
forscht; aber welcher dies nun eigentlich sei,
unauf löslich scheinende Zweifel. Zu der g
Ungläubigen unter den damaligen Gelehrten
sich nicht schlagen; dagegen sträubte sich sehr
aber eben so wenig fand er, bei seiner jur
Beschränktheit und bei der Flachheit seines g
im evangelischen Lehrbegriffe die reine Wahrh
immer zwar an einem Glauben an die Göt-
thums fest; aber Scrupel bewegten ihn bei
reine christliche Lehre eigentlich sei, und d
Evangelium fühlte er sich unfähig zu fassen.
sprachen der h. Schrift, und machte Reil

461) Ge. Ashwell de Socino et Socinian
J. F. Buddei Comm. de orig. Socinian
S. S. Rambach Hist. u. theol. Einleit. in
ev. K. mit den Socinianern. Cob. 1753. 2 T.
462) C. F. Illgen Vita Lael. Soc. Lips. 18

und der Schweiz zu den angesehensten Theologen ⁶⁴); es aber sehr lange, ehe er durch alle möglichen Zweifel hin zu einem ganz geschlossenen, und nun doch freilich erzähre, System kam. Nach seinem Tode (er erfolgte zu Zürich, ist er, seine Grundsätze nicht verbreitend, seine letzten Jahre verlebt hatte, 1562) bildete sein kräftiger Nefte Faustus nius (geb. 1539, gest. 1604) ⁶⁵), von Kindheit an durch Umgang mit seinem Oheim geleitet und bestimmt, und in die ja eine noch beschränktere und leichtere christliche und theol. Richtung bis zu entschiedener Unkenntniß Gottes und des Gen hineingezwängt, die Socinischen Grundsätze weiter und er fühlte sich nun auch unwiderstehlich getrieben, sie den Menschen geltend zu machen. Im J. 1574 gab Faustus in Hofamt zu Florenz auf, und ging nach Basel, um ganz Fortbildung und Fortpflanzung seiner Lehren leben zu können. Knüpfte Verbindungen mit den Häuptern der Unitarier in Po- und Siebenbürgen an, und hatte bald so großes Ansehen er- st, daß Blandrata 1578 zur Schlichtung einer unitarischen ligionsstreitigkeit ihn nach Siebenbürgen berief. Dort hatte mlich der Superintendent der Unitarier in Siebenbürgen, anc. Davidis zu Klausenburg, von der herrschenden Lehre Unitarier sich entfernt, indem er behauptete, daß Christus nicht iche Verehrung erhalten dürfe, sondern nur als Gottes Ge-

64) Auch in Wittenberg hielt er sich eine Zeitlang (1550 und 1551) auf, und Melancthon schätzte ihn wegen seines wissenschaftlichen Eifers. In der Folge theilte er auch Calvin manche seiner Zweifel, insbesondere an der Lehre von der Dreieinigkeit, mit. Calvin suchte ihn freundlich zurecht zu weisen; als aber Socin auf diese Vorstellungen nicht hörte, schrieb an ihn der Reformator mit väterlichem Ernst, daß er nicht weiter in ihn dringen möge; es thue ihm leid, daß er, in lustigen Speculationen herumflatternd, den edlen Geist nicht mit wichtigeren Dingen beschäftige, sondern durch verderbliche Träume zu Grunde richte.

65) Vgl. theilweise die Vita F. Socini von Przypcovius vor der socinischen Bibliotheca fratrum Polonorum. (Irenopol. [Amst.] 1656. 6 Bde. Fol.) P. I., und J. Toulmin Memoirs of the life, character, sentiments and writings of F. Soc. Lond. 1777. 8.

liegen; er konnte nun aber mit ihnen we-
 sonders weil er sich der geforderten Wiedert-
 wollte, nicht einigen, und eine Synode zu-
 gerte ihm die Aufnahme. Socin jedoch fort-
 wirken, und sein überlegener Geist siegte.
 Name Socinianer auf alle polnischen Uni-
 Socins Tode 1604 ward der theils noch von
 den Grund seiner Schriften (besonders der I-
 religionis) von einigen seiner Anhänger ent-
 theismus, (als eine Verbesserung des frühere
 Art von symbolischem Ansehen behauptet, vo-
 dem Rector der Schule zu Rakau (daher Ra-
 chismus), 1605 polnisch, 1608 deutsch, i-
 socinianischen Adelligen Moskorovius
 geben.

Der hierin und in Socins Schriften
 nische Lehrbegriff ⁴⁶⁷⁾, der ein exegetisch i-
 läuterter protestantischer seyn wollte, stel-
 gendes fest: Die h. Schrift allein ist i-
 Heilslehre, und die sich selbst überlassene i-
 da selbst das Gottesbewußtseyn ⁴⁶⁸⁾ der

466) Was in der Schrift von einer Christo ver-
 bezog er entweder bloß auf die Wirkung der Ch-
 das letzte Gericht, das Christus im Namen Gott

467) Vgl. W. E. F. Ziegler Kurze Darstell. i-
 des K. Soc. in Senke Neu. Maaz. Bd. IV

fehlt ⁴⁶⁹⁾, ist durchaus gar nichts von göttlichen Dingen zu erkennen vermögend; doch ist die Offenbarung für die Vernunft bestimmt; sie kann (und darf, bei Strafe der gekünsteltsten Auslegung,) nichts enthalten, was den (socinianischen) Vernunftgesetzen widerspricht, und nur die (socinianische) Vernunft hat die Offenbarungslehre abzuleiten, sich anzueignen und zu verarbeiten. — Was von Gott zu wissen dem Christen nöthig ist, enthalten die Begriffe von der Einheit und Ewigkeit, und von der vollkommenen Macht, Gerechtigkeit und Weisheit Gottes. Güte ist Gerechtigkeit, die Annahme einer Allgegenwart aber würde zu Pantheismus führen ⁴⁷⁰⁾; eine göttliche Präscienz der Handlungen freier Wesen endlich giebt es nicht; sie würde zur Annahme einer absoluten Prädestination verleiten. — Die kirchliche Lehre von der Dreieinigkeit ist vernunft- und schriftwidrig; ja jede Vorstellung von einer präexistirenden göttlichen Natur Christi ⁴⁷¹⁾ ist zu verwerfen. Gott besteht in einer einzigen Person. Logos heißt Christus als Mensch als *interpres divinae voluntatis*, Gott ebenfalls als Mensch wegen der ihm verliehenen göttlichen Macht und Herrschaft, und die von einer durch ihn geschehenen Schöpfung handelnden Schriftstellen handeln bloß von einer moralischen Schöpfung; der h. Geist aber ist nur *vis et efficacia quaedam spiritus Dei*, wodurch Heiligung mitgetheilt wird. — Das Ebenbild Gottes im ersten Menschen bestand lediglich im Vermögen der Herrschaft über die Natur; er sündigte nicht, weil ihm die Veranlassung dazu fehlte. Er war sogleich seiner Natur nach für den Tod bestimmt; gehorsam gegen Gott aber würde er, durch eine besondere übernatürliche Wirkung Gottes, ohne Tod zu einem ewigen Leben übergegangen seyn. Als Folge der ersten Sünde sterben nun auch alle Einzelnen nothwendig. Erb-

469) So war denn freilich der socinianische Supernaturalismus ein ganz und gar äußerlich aufgefaßter, der schroffste Gegensatz gegen das andere Extrem des Idealismus.

470) Socins Art, sich das Verhältniß Gottes zur Welt zu denken, ist gerade das dem Pantheismus entgegengesetzte Extrem des Jerithums.

471) Also insonderheit auch die Arianische, wie denn Socin überhaupt unter den älteren Antitrinitariern am meisten noch mit Paul von Samosata und Photin harmonirt, aber auch mit ihnen nur zum Theil.

vergotteter Mensch, dem auf ganz beyen
Gott die göttliche Wahrheit mitgetheilt, und
nach der Auferstehung im vollständigen Sohn
Sohnes Gottes, als Lohn seines vollkommenen
vollkommenen Gehorsams gegen Gott an
zur Rechten des himmlischen Vaters, zur hoh
und Herrschaft erhoben worden ist, und so i
trage Gottes die höchste Regierung der Kirche
zum Heil der Gläubigen — die zur Befestig
und zum Trost ihrer Schwäche, jedenfalls au
lichung Gottes, der solche Macht dem Men
ihz Gebet an ihn richten dürfen, — führt 472
zum vollen Genuße der durch seine Auferstehun
und durch seine Verherrlichung ihnen vermit
keit gelangt sind, und er nun die Regierung
übergibt. — Von einer stellvertretenden (und
passiv, kann beim Erlösungswerke Christi
Gott bedurfte keines anderen Antriebes zur
den, als seines Willens. Das Leiden Christi
lösungswerke nöthig als Beispiel für die Ehr
heit Alles zu leiden, als Theil seines die hohe

472) Nach Socini Institutio christ. rel. ist Chri

ringenden vollkommenen Gehorsams, als Mittel für ihn, sich mehr für die Hülfe der leidenden Gläubigen zu befähigen, als Unterpfand und Siegel der durch ihn verkündigten Sündenvergebung, und als der nothwendige Weg zu seiner eignen Auferstehung und Verherrlichung, dem Haupt- und Zielpunkte des ganzen Erlösungswerks. Die erlösende Wirkung Christi zerfällt in das prophetische, hohepriesterliche und königliche Amt. Als Prophet hat er den Menschen vollkommnere moralische Vorschriften und deutlichere Verheißungen mitgetheilt, die er selbst aus unmittelbarem Unterricht Gottes empfangen. Als Hohepriester befreiet er die Gläubigen von den Strafen der Sünde, und dies Priesterthum vollendet sich nur durch seine königliche Verherrlichung, wodurch er die Gewalt empfing, die Gläubigen zur Seligkeit zu führen ⁴⁷⁴). — Der Grund der göttlichen Sündenvergebung oder Rechtfertigung ist nicht die Würdigkeit des Menschen, sondern der göttliche Wille; unerläßliche Bedingung aber der Theilnahme an der Rechtfertigung ist der Glaube, dessen Form und Substanz (nicht etwa Wirkung und Folge) der praktische Gehorsam ist, der gute Werke hervorbringt. In Christum glauben nemlich heißt auf Christum vertrauen, und d. h. (!) seine in Beziehung auf uns gesprochenen Worte theils für wahr halten, theils so hochachten, daß man thue (in natürlicher Kraft), was er geboten hat, oder seine Verheißung gewisser Güter unter der Bedingung eines gewissen Verhaltens für wahr halten, und dann kein Bedenken tragen, jene Bedingung zu erfüllen ⁴⁷⁵). — Es giebt allerdings auch gewisse innere Gnadenwirkungen, eine innere Hülfe Gottes zum deutlichen Erkennen des göttlichen Willens und zur herzlichsten Versicherung der gegebenen Verheißungen; doch ist die äußere Gnade, die äußere Hülfe Gottes, wodurch Gott in seinem geoffenbarten Worte drohend vom Bösen abschreckt und verheißend zum Guten antreibt, die wichtigere, und zur Anregung des Glaubens bedarf es einer

474) So fielen denn das *munus sacerdotale* und *regium* zusammen.

475) So gänzlich verdröchte Socin in seiner geistlichen Unkunde mit Festhaltung der Namen das Wesen der evangelisch-apostolischen Botschaft von der Rechtfertigung und vom Glauben.

inneren Gnadenwirkung nicht, sondern jede solche setzt den Glauben schon voraus. — Die Sacramente endlich sind bloß heidnische religiöse Ceremonien. Die Taufe ist nicht als ein für immer nothwendig zu beobachtender Gebrauch vorgeschrieben worden. Ihr ursprünglicher Zweck war nur Aufnahme der Heiden in die Kirche, nicht aber geborner Christen. Die Christen haben das Recht sie abzuschaffen; doch thun sie wohl, diesen uralten schönen Ritus beizubehalten; und wie die Taufe auch die Kindertaufe, die freilich dem ursprünglichen Zweck der Taufe zuwiderläuft, deren Beibehaltung aber als äußerlich nichts schadet. Das Abendmahl dagegen ist für immer worden, um den Glauben, daß man der Aufopferung Christi viel verdanke, dadurch zu bezeugen, und öffentlich in der Kirche den Dank dafür auszudrücken. Die Einsetzungsworte sind nach Zwingli richtig. — So zeigt es sich denn leicht, daß Socin für Läuterung des protestantischen Lehrbegriffs hier, wie war, als antitrinitarischer, pelagianischer, rationalistischer Theolog, der nur deshalb noch bei weitem nicht in dem Maße, wie der neuere Rationalismus, die ganze Masse verwarf, weil er bei seinem immer noch aufrichtigen Respect vor der göttlichen Offenbarung überhaupt, vor manchen wichtigen einzelnen christlichen Wahrheiten und vor seinem eignen Gewissen, es nicht über sich gewinnen konnte, in rücksichtsloser Consequenz dem heiligen Zuge zu folgen, welcher göttliche Keime, wie geringe auch gewesen seyn möge, ja nun auch allein es erklärt, daß die socinianische oder unitarisch-socinianische Secte als solche Jahrhunderte lang hat bestehen können.

Bald nach Socins Tode, in der ersten Hälfte des 17ten Jahrhunderts, erreichten die socinianischen Gemeinden in Polen und die unitarischen in Siebenbürgen ihre höchste Blüthe. Die Zahl ihrer Kirchen stieg immer höher, und manche socinianische Gelehrte, als Joh. Börlkel (gest. 1618), Joh. Erll (gest. 1633), (später auch dessen Enkel Sam. Erll, gest. 1747), Jonas Schlichting (gest. 1661), Mart. Kuar (gest. 1657) und besonders Andr. Wissowatius (Verfasser der Epoche machenden Schrift *Religio rationalis*; gest. 1678), suchten durch dogmatische Schriften ihren Lehrbegriff

und zu vertheidigen ⁴⁷⁶⁾. Sie strebten jetzt auch ihre Grundsätze auszubreiten, und zwar besonders auf der Universität Altorf. Ernst Söner, Prof. der Philosophie d. g. (gest. 1612), war zu Leyden mit socinianischen Theologen in Verbindung und eifriger Socinianer geworden. Er stiftete nun zu Altorf insgeheim eine socinianische s. g. Gemeinde, und wandte viele Kräfte an, um den socinianischen Grundsätzen Geltung zu verschaffen. Doch bald nach seinem Tode, 1615, ward dieser socinianische Verein entdeckt und zersprengt ⁴⁷⁷⁾. — Der Zustand der socinianischen Gemeinden in Polen dauerte bis in die Mitte des 17ten Jahrhunderts. 1638 veranlaßte die unthätige Betragen einiger socinianischen Studenten, die Universität ein Erucicium insultrirten, die Auswirkung eines Befehls seitens der römisch Katholischen, daß die socinianische Kirche geschlossen, ihre Druckerei aufgehoben, und ihre Schule aufgelöst werden sollte. Im 1658 erschien ein polnisches Edict, daß Socinianer am Religionsfrieden keinen Antheil haben sollten, sie nicht in einzelnen Religionsmeinungen, sondern in der Religion überhaupt sich von den übrigen Christenpartheien unterschieden, Dissidentes de religione, sondern Dissidentes a religione seyn. Binnen drei Jahren sollten alle Socinianer Polen verlassen. Viele wurden seit 1660 das Opfer ihrer mühseligen Reisen; die übrigen Socinianer fanden in mehreren Theologen zu ihren Gunsten, um ihnen auswärtige Aufnahme zu verschaffen, angeknüpften Unterhandlungen blieben meistens fruchtlos. In Preußen fanden vertriebene Socinianer in zwei Dörfern Zuflucht; in den Niederlanden vermischten sich mehrere Geflüchtete mit Arminianischen Gemeinden. Nur in Siebenbürgen, bei den dortigen Unitariern, fanden sie sehr günstige Aufnahme, und hier haben die unitarischen (unitarisch-socinianischen) Gemeinden mit ihrem Gymnasium zu Klausenburg existirend sich bis jetzt erhalten ^{477 b)}.

Unter allen übrigen europäischen Ländern hat bloß noch England bis jetzt fortdauernde Einflüsse eines kirchlichen oder

476) Ihre Schriften in der Bibliotheca frat. Polonorum (Ann. 465).

477) G. G. Zeltner Hist. Crypto-Socinismi Altorfinae acad. quondam infestii. Lips. 1729. 2 Voll. 4.

477 b) Vgl. J. G. Rosenmüller Darstell. des Lehrbegr. der Unit. in Siebenb., in Stäudl. u. Tzsch. Kirchenhist. Archiv Bd. I. St. 1. S. 83 ff.

sectirischen Antitrinitarismus von einiger Bedeutung erfahren. In England waren im 17ten Jahrh. die härtesten Gesetze gegen Socinianer und Unitarier erlassen worden. Diese wurden erst dem 18ten Jahrh., wenigstens in praxi, etwas gemildert; doch blieben dergleichen Sectirer immer von der Toleranzacte ausgeschlossen, und durften keine besondere Parthei bilden, und erst das J. 1813 hat, ohne jedoch die Parthei anzuerkennen, endlich die alten Strafgesetze gegen die Unitarier aufgehoben. Dessenungeachtet traten in England schon im 17ten und 18ten Jahrhundert so manche auf, welche — zum Theil aber ganz unabhängig von Socin und den Socinianern — unitarische Gemeinschaften dort geltend machten, und ihnen gemäß kleine Gemeinden stifteten, die freilich, bis auf die neueste Zeit, nie weit um sich greifen konnten. So Joh. Biddle, gest. 1662 im Gefängniß, Thom. Emlyn, gest. 1741, Theophil. Lindsey, der 1774 schon von unitarischen Gottesdienst eröffnete, und William Christie, der ein Gleiches 1781 in Schottland unternahm. Im 18ten Jahrh. erhoben sich auch für den Arianismus in England manche gewichtige Stimmen. Dem Dr. Sam. Clarke, gest. 1729, gelang es, die Arianisten den Verlust seiner Hofpredigerstelle zu; und als dieser Arianer wirkte, sodann Will. Whiston (gest. 1762, nach dem er 1747 zu den Baptisten übergetreten war), welcher zugleich durch seine theologische Hyperkritik nach Arianischen Principien, womit er jedoch eine umfassende Gelehrsamkeit verband. Vom Arianismus wandte sich dagegen zu einem entschiedenen Unitarismus, dessen rationalistische Principien noch viel consequenter und weiter fortbildend, als Socin, Joseph Priestley, bekannt durch seine Geschichte der Verfälschungen des Christenthums, der zuletzt 1794 um politischer Verhältnisse willen von England nach Nordamerika flüchtete, woselbst aber bei seinen Lehren seine Ansichten kein Glück machten. Nach seinem Tode 1804 in dem fanden unitarische Ansichten in Nordamerika mehr Eingang, und in der neuesten Zeit giebt es in Nordamerika und, doch nicht in gleichem Maaße, auch in England, eine ziemlich bedruckte Anzahl von unitarischen s. g. Gemeinden, mit einem Lehrbegriff, der von dem deutschen Rationalismus sich im Grunde nur

478) Er hat selbst sein Leben in Memoirs beschrieben. Lond. 1749. 8.

unterscheidet, daß er, ehrlich die evangelische Kirchengemeinschaft verlassend, offen als eignes (vermeintlich) christliches Bekenntniß hervortritt.

§. 200.

Wiedertäufer, Taufgesinnte.

r. Spanhem. de orig., progressu, sectis, nomin. et dogmm. Anabapti. Lugd. B. 1648. 8.

H. Ottii Annales anabaptistici. Bas. 1672. 4.

J. K. Stark Geschichte der Taufe u. der Taufgesinnten. Epz. 1789. 8.

Schon in den ersten Gährungen der Reformationszeit, 1521, traten Schwärmer zu Zwischau aufgetreten, welche sich äußerlich durch Bekämpfung und Verwerfung der Kindertaufe auszeichneten. (Ueber sie oben S. 640 ff.) Ihr schwärmerischer Mysticismus so wie besonders das Unheil, welches Thomas Münzer, ein von ihnen, im Bauernkriege anstiftete (S. 649 ff.), erregte nun einen Argwohn gegen alle, welche in nicht unbedeutender Anzahl an verschiedensten Orten Deutschlands, der Schweiz, der Niederlande, des Rieslands, in jener vielbewegten Zeit nach dem Ergebnisse ihrer Forschungen und in einseitiger Subjectivität (vgl. S. 100) der allgemeinen Kirchenlehre über die Kindertaufe sich entzogen und den Segen der Taufe auf Erwachsene beschränkten, Beschuldigungen gewaltsamer Unternehmungen dienten so zur Veranlassung von Verfolgungen gegen alle. So verschieden sie an religiösem und sittlichem Charakter waren, so wurden nun alle Wiedertäufer in Eine Classe gesetzt, und durch Landesgesetze ward selbst die Todesstrafe gegen sie bestimmt. Besonders schädete der Parthei der Unfug, den eine schwärmerische Partei, die auch diese Irrlehre von der Taufe ergriffen hatte, zu Münster trieb⁴⁷⁹). Seit 1529 hatte zu Münster der Prediger

479) H. Kerssenbrock Belli Monasteriensis contra anabaptistica monstra gesti descriptio, in Gerdessii Scrin. antiqu. II, 1, 377 sqq.; — Originalactenstücke zur wahr. u. vollst. Kenntniß der Münsterschen Wiedertäufergeschichte. Frankf. a. M. 1808; — J. Jochims Gesch. der Kirchenreform. in Münster u. ihres Untergangs durch die Wiedertäufer. Münsf. 1826; u. a. Schriften.

Bernh. Rothmann das reine Evangelium verkündigt, und fand dort vielen Eingang. Der Bischoff von Münster zeigte zwar als Feind der Reformation; doch kam durch die Vermittlung des Landgrafen Philipp von Hessen zwischen beiden Parteien ein den Evangelischen günstiger Vergleich zu Stande. 1533 setzten mehrere wiedertäuferische Schwärmer aus Holland, namentlich Joh. Bockhold oder Bockelsons, ein Schwarm aus Leyden, daher Johann von Leyden, und ein Bräutigam Joh. Matthiesen aus Harlem, sich zu Münster fest. Sie verkündigten, daß Joh. von Leyden das herrliche Messias Reich der letzten Zeit über die ganze Welt stiften solle, und da er selbst zu schwach genug, sich an die Schwärmer anzuschließen, die alte Ordnung wurde umgerissen, eine neue revolutionäre Gesellschaft eingesetzt, Vielweiberei eingeführt u. s. w., und die Bürger blieben auf's Höchste, bis endlich 1535 mehrere Fürsten, mit dem Bischoff vereinigt, dem Unwesen (und nun natürlich zu Ende der Herrschaft des Papismus) ein Ende machten. Die Häupter der Rotte wurden grausam hingerichtet. Diese Vorfälle vergrößerten allenthalben die Fage der wiedertäuferischen Gefinneten. An den verschiedensten Orten wurden hingerichtet oder wenigstens unschädlich gemacht. So war Melch. Hoffmann, ein Schwabe, schon während der Münsterschen Unruhen in einem wiedertäuferischen Treiben gehemmt, und 1534 zu Emsburg ins Gefängniß gesetzt worden, worin er 1540 starb. David Georg oder Joris, ein Glasmaler aus Dessau, durch mancherlei Offenbarungen nach 1536 die wiedertäuferischen Partheien zu vereinigen strebte, ward für vogelfrei erklärt, und auf seinen Kopf ein Preis gesetzt, worauf er 1544 sich nach Basel begab, und hier unerkannt lebte bis kurz vor seinen Tod 1556⁴⁸¹⁾; u. s. w.⁴⁸²⁾ Bei diesem schweren äußeren Mißgeschick

480) B. M. Krohn Gesch. der fanat. und enthusiast. Wiedertäufer, namentlich in Niederdeutschland: Melch. Hoffmann u. die Secte der Mannianer. Spg. 1758.

481) Historia vitae, doct. et rer. gest. Dav. Georgii conscripta ab eodem genere Nic. Blesdykio . . ex museo J. Kevii. Devent. 1642.

482) B. A. Winter Gesch. d. Bayerisch. Wiedertäufer im 16ten Jhd. Münch. 1809. 8.

er wiedertäuferischen Bestrebungen und bei ihrer ursprünglichen inneren Verschmelzung mit so offenbarer und gefährlicher Schwärzerei geschah es denn natürlich, daß die Irrlehre von der Taufe nicht, wie die sehr analoge vom Abendmahl und etwa mit ihr ⁴⁸³), eine eigne christliche Kirche, sondern, sofern sie den alten ursprünglichen Stamm behauptete, nur eine akatholische Secte (der reformirten Kirche), und auch dies mit Erfolg und Sicherheit nur erst dann, als ein ehrwürdiger Lehrer sie von mannichfachen Auswüchsen reinigte und bei der Mitwelt in Vertrauen setzte, constituiren konnte, bis erst in der neueren Zeit, in gänzlicher Unabhängigkeit von dem verurtheilten ursprünglichen Stamme auf dem beschädigten Stamme der reformirten Kirchengemeinschaft, selbst auch eine eigne evangelische, freilich abgesonderte und nicht katholisch-evangelische, doch sonst sehr achtungswerthe Kirchenparthei anabaptistische Grundsätze geltend zu machen begann.

Der Mann, der, als inneres Verderben und harte Verfolgung schon von allen Seiten die ursprüngliche Parthei gänzlich zerstört zu haben schien, die zerstreuten Wiedertäufer zu einer streng geordneten und achtbaren kirchlichen Secte vereinigte, war Menno Simons oder Simonis, geb. 1506 zu Witmarsum im weit Franker, gest. 1561 im Holsteinischen ⁴⁸⁴), von dem die einmalige ganze abgesonderte Parthei der Wiedertäufer den Namen Mennoniten erhalten hat ⁴⁸⁵). Anfangs römisch-katholischer

⁴⁸³) Die Lehre von der Verwerflichkeit der Kindertaufe, wie die reformirte Lehre vom Abendmahle (welche letztere natürlich die von den Wiedertäufern aller Zeiten und aller Formen angenommene ist, obwohl andererseits die katholisch-reformirte Kirche jene Irrlehre von der Taufe entschieden verwirft), machen ja beide die wahrhaft objective Bedeutung des Sacraments nur abhängig von dem Subject.

⁴⁸⁴) Sein Leben von ihm selbst (mit dem Titel: Ausgang aus dem Papstthum), unter And. in Arnold's Kirchen- u. Regerkirche, und bei v. Reischwig S. 49 ff.

⁴⁸⁵) Sie selbst nennen sich jedoch Taufgesinnte. — Ueber sie vergl.: Herm. Schyn Hist. Christianorum, qui in Belgio foederato Mennonitae appellantur. Amst. 1723. 8. — Ej. Historiae Menn. plenior deductio. Amst. 1729. 8. — S. J. Rués Aufz. Nachr. von d. gegenw. Zustand der Mennoniten. Jen. 1743. 8. — Corn. Ris Die Glaubenslehre d. wahr. Menn. Hamb. 1770. — v. Reischwig u. Badjeel Beiträge zur Kenntn. der Mennoniten-Gemeinden in Europa u. Amerika. Berl. 1821. 8.

Priester (im Dorfe Pinningen, dann zu Witmarsum) von gewöhnlicher weltlicher Gesinnung, wurde er zuerst durch Zweifel an der Brodverwandlungslehre zu ernsterem religiösen Forschen angeregt, las nun das Neue Testament, und kam, wie zu einer ernstesten Frömmigkeit, so zu einer reineren Einsicht in die christliche Glaubenslehre. Unschlüssig, an welche evangelische Gemeinde er sich etwa anschließen möge, wurde er aufmerksam durch den Muth, mit welchem er einen gottesfürchtigen Wiedertäufer sterben sah; er forschte über die eigenthümliche Lehre der Parthei von der Taufe, die leicht in seiner subjectiven Frömmigkeit Anklang finden konnte, genauer, und machte sie zuletzt auch zu der seinigen. 1536 endlich legte er sein Priesteramt nieder, und ließ 1537 sich taufen. Einige, dann immer Mehrere von den Besonnenen der Parthei schlossen sich an ihn an, und er wirkte nun treu unter unsäglichen Mühseligkeiten dahin, die Wiedertäufer in den Niederlanden und in Deutschland zu einem reineren Sinn und zu christlicher Ordnung zu führen. Er gab ihnen einen bestimmten Lehrbegriff, der sich besonders durch eine mehr praktische Fassung der christlichen Dogmen und Vermeidung metaphysischer Bestimmungen auszeichnen sollte⁴⁸⁶⁾, und der außerdem im Einzelnen und Positiven von dem kirchlich reformirten Lehrtbegriffe nur durch entschiedene Verwerfung der Kindertaufe⁴⁸⁷⁾ und durch (subjectivisch-separatistische) Auffassung der Kirche als einer im Grunde lediglich unsichtbaren, einer Gemeinde von lauter wahren Heiligen, sich wesentlich unterschied; verbot ihnen, in dieser Idee von der Kirche und in aufrichtigem Respect vor dem

486) Menno verfuhr jedoch hierbei nicht consequent; er vertheidigte z. B. mit großer Hitze (gegen Joh. v. Lasco) seine persönliche Lieblingslehre von der überirdischen Natur der Menschheit Jesu, indem er aus Besatzniß, Christus möchte von der Erbsünde nicht frei geblieben seyn, weil er sein Fleisch von der Jungfrau Maria empfangen hätte, behauptete, es sei unmittelbar von Gott durch die Wirkung des h. Geistes in der heiligen Jungfrau erschaffen worden.

487) Die Taufe ward erst in Verbindung mit einem vom Täufling selbst abzulegenden Glaubensbekenntnisse zugelassen, und zugleich auch der alte Gebrauch der Taufe (das völlige Untertauchen) beibehalten. (Die gewöhnlichen Taufjahre sind jetzt das Alter von 18—22 Jahren; doch wird die Taufe öfters, theils aus Gleichgültigkeit gegen dieselbe, theils aus Vorurtheil, auch erst im 30sten bis 50sten Jahre verrichtet; s. Gledner a. a. D. I. S. 138.)

bstaben der Worte Christi, Kriegsdienst, Uebnahme obrigkeitlicher Aemter und Eideleistungen, und ließ sie außer Taufe und Admahl auch noch das Fußwaschen als eine für immer einzige heilige Handlung beobachten. Eine strenge Kirchenzucht sollte das Ganze zusammenhalten. — Seit 1578 erhielt die so zu Mennoniten reformirten Wiedertäufer in Holland dung, und 1626 wurde ihnen selbst feierlich Religionsfreiheit gesagt. Nach und nach wurden die Mennoniten auch in manchen anderen Ländern, in Holstein, Preußen, Baiern, Rußland u. durch Toleranzedikte vor Verfolgungen gesichert, und gingen auch nach Nordamerika über. Sie lebten still und fromm; ihre Religionsgrundsätze gemäß, Anfangs dabei selbst das Studium Wissenschaften verwerfend; späterhin jedoch fand dies bei ihnen Eingang, und es entstanden auch mennonitische Bildungsanstalten. Ihr erster ausgezeichnete Theolog war Anton van Dale zu Harlem, gest. 1708.

Die holländischen Mennoniten bildeten immer den Haupttheil und den Mittelpunkt der ganzen mennonitischen Parthei⁴⁸⁸⁾. Die gesammte Seelenzahl derselben beträgt jetzt gegen 100,000, und ist im Sinken begriffen⁴⁸⁹⁾. Diese holländischen Mennoniten aber theilen und theilten keinesweges alle ganz dieselben Grundsätze. Frühzeitig waren mannichfache Spaltungen unter ihnen entstanden. Zuerst, selbst noch in den letzten Lebensjahren Menno's (seit 1544), und besonders sodann nach seinem Tode, hatten in einer Differenz der Ansichten über die Strenge der Kirchenzucht die Mennoniten sich in zwei Partheien geschieden, die Feinen oder die Groben, welche Menno's Strenge beibehielten, und die Groben oder Waterländer, letzteres die überwiegende Mehrzahl. Später, unter dem Einflusse des Arminianismus, im Jahr 1664, zerfielen sodann die letzteren⁴⁹⁰⁾, die Groben, wieder in zwei große Theile, indem die einen mit Menno Simons die

488) Ueber den gegenwärtigen Zustand der holländischen Mennoniten s. Fliehdner Collektenreise Th. I. S. 183 — 185.

489) Im J. 1809 gab es 133 Gemeinden mit 185 Predigern, 1829 120 Gemeinden mit kaum 125 Predigern.

490) Um unbedeutendere Spaltungen hier zu übergehen.

Somit, auch wenn nicht, wie angenommen, der gläubigen Lehrbegriff Renno's und der Verpflichtung (auf der Zeit öfters gegebenen) alten Glaubens geblieben; die letzteren von ihrem Partheihaupte Schams de Haen, gleichfalls Prediger zu Amsterdalen, und von ihrer Kirche mit dem Zeilammisten, auch remonstrantische Laien. Sonnisten hatten kein Predigerseminar, die Partrichteten 1737 ein solches, bildeten somit gelehrte Zöglinge, versahen die Mehrzahl der Gemeinde und wurden dadurch die überwiegende Parthei. J. 1800, vereinigten sich gar beide Partheien, und daß die erstere, das Festhalten an ihren Glauben aufgebend, da auch in ihr der Unglaube allmählich geworden war, in der letzteren unterging. Beide nun keine unterscheidenden Lehren mehr, als daß die Kindertaufe verwerfen; die Annahme obrigkeitlichen Kriegsdienst wird nicht mehr für unerlaubt, sind stolz darauf, kein Glaubensbekenntniß, sondern grenzte Freiheit im Lehren und Glauben zu bezeugen in ehrfurchtsvollen Ausdrücken von Ehrwürde, und von der Norm der h. Schrift, gebrauchten Reden als Prätext ihrer Willkühr, indem sie die Partrichteten, Christum als den erhabensten Menschen, rühmten, das Verdienst seines Todes in die

aben die feinen Taufgesinnten im Wesentlichen ihre alte Ehre, Sitte und Zucht bis auf die neueste Zeit beibehalten, und ihr treffliches Glaubensbekenntniß von 1755, das jetzt noch gültig ist, enthält, die wenigen confessionellen Unterscheidungslehren abgerechnet ⁴⁹²), im Allgemeinen den Glauben der evangelischen Kirchen ⁴⁹³); sie bilden aber nur noch drei Gemeinden in Holland.

In noch bedeutend näherem Verhältnisse zur evangelischen, namentlich reformirten Kirche, als jene feinen Taufgesinnten, steht eine zur evangelischen Kirche selbst (im weiteren Sinne) gehörige Parthei, welche nur in Hinsicht der Verwerfung der Kindertaufe mit den Mennoniten übereinstimmt, deren übrige eigenthümliche Richtung und Grundsätze aber durchaus nicht theilt, und auch gar nicht in wesentlicher Verbindung mit ihnen sich befindet: die englischen und nordamerikanischen Baptisten ⁴⁹⁴). Aus den Independentengemeinden hervorgehend (S. 920), und darum fast durchgängig dem streng Calvinischen Lehrbegriff ergeben ⁴⁹⁵), fingen sie gegen die Mitte des 17ten Jahrh., schon seit 1633, eigne Gemeinden zu bilden an. Der

492) Sie halten noch jetzt nicht bloß die Kindertaufe und den Eid, sondern auch das Annehmen obrigkeitlicher Aemter und den Kriegsdienst für unerlaubt. Die Taufe ist ihnen Zeichen und Siegel der Einverleibung in Gottes Gemeinde, das Abendmahl ein Bundesseigel, das Christus zu Leib und Blut bedeutet; die christliche Ehe sei nicht mit Ungläubigen zu schließen, und nur wegen Ehebruchs zu scheiden.

493) Die Dreieinigkeit wird darin gelehrt, nur ohne den Namen Personen. Von Christo wird ausdrücklich bemerkt, daß er nicht bloß, um seine Lehre zu bestätigen, sondern vielmehr als unser allein genugsamer Bürge zur Veröhnung unserer Sünden sich freiwillig zum Kreuzestod und Begräbniß überliefert habe. Von Glaube und Bekehrung wird rein evangelische Lehre ausgesprochen. In der Lehre von der Gnade entfernt sich das Bekenntniß etwas von Menno nach der Ausdrucksweise der lutherischen Concordienformel hin; u. s. w.

494) Thom. Crosby The history of the english Baptists from the reformation to the beginning of the reign of K. George I. Lond. 1738—40. 4 Voll. 8. — Js. Backus The history of the english american Baptists. Bost. 1777. 84. 2 Voll.

495) Diefem gemäß erklärten sich schon 1643 viele zusammengetretene Congregationen englischer Baptisten in einem Glaubensbekenntniße.

Arminianismus aber begann bald auch auf diese Gemeinden seinen Einfluß zu äußern, und seit 1691, nach einer 1689 zu London gehaltenen Versammlung, theilten sich die Baptisten in zwei Parthelen, die Particular-Baptisten, welche die Calvinische Lehre festhielten, und die Arminianisch gesinnten General-Baptisten. Zu diesen beiden Hauptpartheien, unter welchen übrigens die Particular-Baptisten die bei weitem zahlreichere und ansehnlichere geworden, kam gegen Ende des 17ten Jahrh. durch Franz Bampfild auch noch eine unbedeutendere dritte hinzu, die der Sabbatharier oder Seventh-day-Baptists, welche statt des Sonntags den Sonnabend als Sabbath feiert, aber im Ewigen begriffen ist, und in England nur noch drei kleine Gemeinden hat ⁴⁹⁶). In der neueren Zeit zeichnen die Baptisten-Gemeinden in England und Nordamerika durch einen lebendig christlichen Geist sich aus, und unterscheiden sich auch dadurch von den Anabaptisten, daß sie (die Baptisten) mit außerordentlichem Eifer und reich gesegnetem Erfolg der Arbeit auf dem Missionsfelde sich betheiligen. Uebrigens sind diese Gemeinden jetzt in stetem Wachsthum begriffen; ja ihre Grundsätze finden auch auf dem europäischen Continent immer lauterem und verbreiteteren Anklang, und es wäre wohl nicht ganz undenkbar, daß früher oder später, wenn gleich gewiß nicht die gesammte, doch leicht die am bedeutendsten repräsentirende reformirte oder evangelisch nicht-lutherische Kirche, bei ihrer Beschränkung subjectiv rationalisirender Einseitigkeit auf das eine der beiden Sacramente an Consequenz durch die Baptisten augenscheinlich übertroffen, in einer baptistischen Kirche auf- und unterginge ⁴⁹⁷), wenn gleich dann zuletzt die

⁴⁹⁶) Evangel. K. 3. Nov. 1832. S. 759.

⁴⁹⁷) Schon jetzt — bei der vorzugsweise stattfindenden Leitung und Bestimmung der neuesten evangelischen Missionsthätigkeit durch die (englische und nordamerikanische) reformirte Kirche — ist ein wesentlicher Theil der baptistischen Lehre über die Taufe, wonach das durch die Taufe mitgetheilte objectiv Göttliche vor dem darin geforderten subjectiv Menschlichen so gar sehr zurücktritt, so sichtbar die Maxime aller, zumal nun der Zwingliisch gesinnten, reformirten, ja schlechthin fast aller evangelischen Missionare der neuesten Zeit geworden, daß ihr unapostolischer (Apostelgesch. 2, 38. 41; 8, 38) und nahe an Eigengerechtigkeit stehender langer Aufschub der Heidentaufen offenbar zu der römisch-katholischen Uebereilung derselben das andere Extrem bildet.

lutherische Wahrheit, so unterdrückt und gekesselt sie in der Gegenseit auch ist, über den vollen, kräftigen Irrthum doch nur um so sicherer siegen würde.

§. 201.

Quäker.

Gerh. Croesii Historia Quakeriana. Amst. 1695. ed. 2. 1703. 8.

(Casp. Kohlhaus) Dilucidat. in G. Croesi hist. Quak. Amst. 1696. 8.

W. Penn a summary of the history, doctrine and discipline of Friends, ed. 6. Lond. 1707. 8., deutsch mit Anmerk. von L. Seebohm. Pyrm. 1792. 8.

B. Sewel Gesch. von dem Ursprunge, Zunehmen und Fortgang des christlichen Volkes, so Quäker genannt werden (holl. 1717), deutsch 1742. Fol.

S. W. Alberti Ausr. Nachr. von d. Religion, Gottesdienst, Sitten und Gebräuchen der Quäker. Hann. 1750. 8.

J. Goughan hist. of the people called Quakers. Dabl. 1789. 4 Voll. 8.

T. Clarkson a portraiture of Quakerism. Lond. 1806. 3 Voll.

J. J. Gurney Observations on the religious peculiarities of the society of the Friends. Lond. 1824. 8.

H. Lücke die Religionsgrundsätze, zu welchen die Gesellsch. der Christen, die man Qu. nennt, sich bekennt. A. d. Engl. Lond. 1828. 8.

Zur Zeit der englischen Revolution in der Mitte des 17ten Jahrh., im Gedränge der allgemeinen religiösen Gährung und Verwirrung, fühlten manche ernstere wärmere Gemüther schmerzliche Zerrissenheit und das Verderben der Kirche, und sannten eifrig auf Besserung. Zu ihnen gehörte Georg Fox, der Sohn eines presbyterianischen Webers, geb. 1624 im Dorfe Drapton in der Grafschaft Leicester⁴⁹⁸), der als Jüngling, zu einem Schuhmacher und Vieh- und Wollenhändler in Nottingham in die Lehre gegeben und von diesem zum Hüten der Schaafe gebraucht, hies anreichende Zeit erhielt, seinen religiösen Betrachtungen nachzugehen. Alles Verderben in der Kirche leitete er nun daher ab,

⁴⁹⁸) Ueber ihn s. sein eignes Tagebuch (Histor. account of the life, travels and sufferings of G. Fox. 1691) und die oben genannten Schriften.

daß die Menschen über dem Aeußerlichen das Innere vergaßen, der Stimme des göttlichen Geistes in ihrem Inneren nicht folgen wollten; sein hieraus sich entwickelndes Streben aber nahm schon gleich Anfangs eine schiefe Richtung. Statt von einer bloß äußeren Auffassung des Wortes zu einer innerlichen, wollte er die Menschen von dem äußeren Worte Gottes selbst zu einem inneren hinführen, und so gerieth er in einen idealistischen Mysticismus, — wenn gleich er selbst ihn noch nicht so klar aufzufassen vermochte, wie er erst nach ihm ausgebildet wurde, — der, mit dem historischen und positiven Christenthum an sich unverträglich, die Eingebungen des göttlichen und des eignen Geistes nothwendig vermischte, und nur dadurch in seiner höchst gefährlichen Wirkung gehemmt und beschränkt wurde, daß Fog selbst und seine meisten Nachfolger unter dem Einflusse des äußeren Wortes Gottes, dem sie sich nicht ganz hatten entziehen können und mochten, doch allerdings auch von dem wirklichen Zeugnisse des wahren und rein göttlichen Geistes etwas empfangen und erfahren hatten, das sie nun immer, und je länger je mehr, in Verbindung mit dem historisch positiven Christenthum erhielt (vergl. Anm. 499). Seit 1647 trat Fog öffentlich als Vulprediger und als Prediger der inneren Religion des Geistes im Gegensatz gegen die herrschende Eeistlichkeit auf, und er erregte zuerst durch Störung des öffentlichen Gottesdienstes und durch manche andere Aeußerung eines schwärmerischen Fanatismus mannichfache Unruhe. Der Eifer und die Unerblichkeit aber, womit er, aller Gefahr und Mäßigkeit trogend, selbst vor dem gefürchteten Protector Cromwell, seine Lehre vortrug, verschaffte dieser bald vielen Eingang, und auf Reisen durch Holland, Deutschland und Nordamerika verbreitete er auch auswärts seine Grundsätze. Die so von ihm gestiftete Gemeinde — als Stiftungsjahr pflegt man 1649 anzunehmen — nannte sich die Gesellschaft der Freunde, auch der Freunde und Bekenner des Lichts, das Volk Gottes; von ihren Gegnern aber erhielt sie den Spottnamen Quäker, ein Name, dessen Ursprung sich nicht mit völliger Gewißheit erkennen läßt. Das englische Wort quake zittern liegt ihm zum Grunde, nach Einigen, weil Fog vor einem Richter (Gervasius Bennet zu Derby) seine erste Rede mit den Worten: Zittert vor dem Wort der Herrn (nach Jes. 32, 11), schloß, worauf der Richter höhnend

erwiderte: Sehet da, ein Zitterer! nach Anderen, weil gewisse zitternde Gliederbewegungen Ausdruck des schwärmerischen Eifers mancher der ersten Quäker waren. Diese Quäkergemeinde nun erhob (ein consequenterer Schwentkeldianismus) das f. g. innere Wort Gottes über alle positive Religion; sie leugnete die letztere, die positiv christliche, zwar keinesweges ⁴⁹⁹⁾, wollte aber durchaus das äußere Wort Gottes in der Bibel, als ein bloßes (wenn gleich nothwendiges) Werkzeug zur Oeffnung des Lichts, das

499) In einem Glaubensbekenntnisse, das er mit einigen anderen Freunden dem Statthalter und dem Rath von Barbadoes in Amerika übergab (f. Ev. K. 3. 1828 S. 805 ff.), erklärt For: „Sintemal viele schmachliche Lügen und Aferreden wider uns ausgestreut worden, uns verhasst zu machen, als da sind, daß wir Gott, Jesus Christus und die h. Schrift leugnen, . . . so ergehet dies Schreiben, euch kund zu thun, daß alle unsere Bücher und Bekenntnisse . . . das Gegentheil bezeugen; doch zu eurer völligen Zufriedenstellung erklären wir nun einfältig: daß wir bekennen und glauben an den allein weisen, allmächtigen, ewigen Gott und Schöpfer aller Dinge im Himmel und auf Erden, den Erhalter alles dessen, was er geschaffen hat, der da ist Gott über Alles, gelobt in Ewigkeit; welchem sei alle Ehre, Ruhm, Preis, Herrlichkeit und Dank nun und in alle Ewigkeit. Und wir bekennen und glauben an Jesus Christus, seinen geliebten eingebornen Sohn, an dem er Wohlgefallen hat, der empfangen ist durch den h. Geist und geboren von der Jungfrau Maria, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nemlich die Vergebung der Sünden, welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborne vor aller Creatur, durch den alle Dinge geschaffen sind im Himmel und auf Erden u. s. w.; und wir glauben und bekennen, daß er, der von keiner Sünde wußte, und in dessen Munde kein Betrug erfunden worden, sich für die Sünde geopfert hat; daß er gekreuzigt worden ist im Fleische für uns vor den Thoren von Jerusalem, daß er begraben und wiederauferstanden ist, durch die Macht seines Vaters, zu unserer Gerechtigkeit, und daß er aufgefahren ist gen Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. . . Jetzt ist er geistlich gekommen und hat uns einen Sinn gegeben, daß wir erkennen den Wahrhaftigen. Er regiert in unseren Herzen durch sein Liebes- und Lebensgesetz, und macht uns frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir haben kein Leben, als durch ihn, denn er ist der lebendig machende Geist, der zweite Adam, der Herr vom Himmel, durch den unsere Gewissen gereinigt sind von todtten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. . . An diesen Herrn Jesus Christus, den himmlischen Menschen, den Immanuel, Gott mit uns, glauben wir Alle.“

schon im Menschen, nur verschlossen, sei, dem inneren, das Gott in jedem Menschen erwecke, wenn er nur in Demuth und Glawben darauf harre, untergeordnet wissen. Auf das, was Gott im Inneren wirkt, auf Belebung des „Christus in uns“, kommt es mithin allein der Gemeinde an; alles Aeußere ist ihr nicht die mehr, als nur Allegorie dieses innerlich Gewirkten. So hat sie keine bestimmte äußerliche Glaubenslehre (vgl. jedoch Anm. 499), sondern das Wehen des göttlichen Geistes im Inneren (religiöse fromme Empfindung) und ein ernster sittlicher Wandel sind ihr das Wesen der Religion; keinen Lehrstand, sondern alle Glieder der Gemeinde, lauter Erleuchtete, sollen sich gegenseitig ermahnen und erbauen; keine Kirchen, Festtage und Gebräuche, sondern eine eigne freie Geistesübung, die nur durch sonntägige und sonstige einfache gemeinschaftliche Zusammenkünfte zu fördern ist; selbst keine Taufe und kein Abendmahl, sondern eine „tägliche Abwaschung und tägliche Stärkung des Gemüths.“ Die Versammlungsorte der Quäker sind schmucklose Säle. Still versammelt man sich, und setzt sich schweigend mit bedecktem Haupte und zur Erde gesenktem Blick nieder. Es ertönt kein Gesang und keine Musik; man schweigt und harret auf den Geist. Fühlt sich einer zum Predigen, Beten oder Ermahnen getrieben, so thut er dies; wo nicht, so geht die Versammlung nach einiger Zeit still wieder auseinander. Der Anblick einer solchen still harrenden Versammlung, meinen sie, sei am meisten geschickt, in die rechte innere Stimmung zu versetzen. Nach den Grundsätzen der Secte hat jedes Mitglied, Mann oder Weib, das Recht, öffentlich zu reden, und nur erst in neuerer Zeit ist dies Recht einigermaßen beschränkt worden; auch haben in größeren Gemeinden einige Glieder vorzugsweise das Amt des Ermahnens erhalten, die, wenn sonst keiner zu reden sich gedrungen fühlt, das Wort nehmen. Im öffentlichen Leben unterschieden die Quäker sich durch Weigerung des Eides, des Kriegsdienstes und der Uebernahme obrigkeitlicher Ämter, so wie durch Vermeidung aller weltlichen Vergnügungen, alles Dienstes der Mode und aller Ehrenbezeugungen gegen jeden, und ihre Gemeinde zeichnete sich durch Reinheit und Einfalt des Lebens aus; in neuerer Zeit jedoch hat bei einem Theile derselben, den s. g. Stassen im Gegensatz der streng gebliebenen Treddenen, die alte Strenge in Leben und Sitte bedeutend nachgelassen.

Fox starb 1691, indem er immer, auch unter schweren Verfolgungen, unermüdet für seine religiösen Zwecke gewirkt hatte. Noch bei seinen Lebzeiten hatte seine Quäker-Gemeinde auch manche bedeutende Männer in ihrer Mitte erhalten, die ihrem schwankenden Lehrbegriffe mehr Festigkeit gaben; namentlich Sam. Fisher, gest. 1664 im Gefängnisse, Georg Keith, der jedoch durch seine höhere Achtung vor dem äußeren Worte in der Schrift und vor dem Historischen des Christenthums eine Spaltung in der Quäkersecte veranlaßte, und endlich 1700 zur bischöflichen Kirche übertrat, und vorzüglich Robert Barclay (geb. 1648, 1667 Quäker, nachdem er schon zuvor von der reformirten zur römisch-katholischen Confession übergetreten war), der zuerst ihren Lehrbegriff in einer mehr systematischen Form darzustellen und historisch und exegetisch zu begründen gesucht hat in seiner *Theologiae vere christianae apologia* (Amst. 1676. 4.)⁵⁰⁰⁾, gest. 1690. Das äußere Schicksal der Quäker aber blieb fast bis zu Fox Tode ziemlich ungünstig. Die außerhalb Englands in Holland, Deutschland und Preußen gegründeten Gemeinden blieben im Ganzen unbedeutend⁵⁰¹⁾, und die englischen, so wie die nordamerikanischen, wurden hart verfolgt. Erst König Jacob II. von England gewährte den Quäkern Duldung, und kurz zuvor hatte sich auch das Geschick der amerikanischen sehr zu ihren Gunsten umgestaltet. Diesen glücklichen äußeren Fortgang verdankte die Quäkergemeinde besonders ihrem merkwürdigen Mitgliede William Penn, dem Sohne eines englischen Admirals, geb. 1644⁵⁰²⁾. Als 12jähriger Knabe auf der Universität zu Oxford durch die Predigt eines Quäkers Thomas Fox mächtig ergriffen, schloß er schon jetzt sich an die Lehre und Gemeinde der

500) Er ist auch der Verfasser eines quäkerischen „Katechismus oder Glaubensbekenntniß, so von der allgemeinen Versammlung der Patriarchen, Propheten und Apostel, in und unter welchen Christus das Wort geführt, gut geheißen ist“ (1673).

501) In Deutschland hat sich von allen bedeutenderen Quäkergemeinden nur die jüngste, die erst 1786 zu Pommern gegründet, erhalten.

502) Leben W. Penn's, aus dem Franz. des Frn. v. Marillac, von Friederich. Straßb. 1793. 8. — Th. Clarkson memoirs of the private and public life of W. Penn. Lond. 1813. 2 Voll. 8.

Quäker an. Dies war aber den Absichten des vornehmen Vaters ganz entgegen; er versuchte alles Mögliche, den Sohn von den frommen Bestrebungen abzubringen, und schickte ihn endlich nach Paris. Durch weltliche Zerstreuungen ward das jugendliche Gemüth hier glücklich umgewandelt, und Penn kam als veränderter Mensch nach England zurück. Bald aber ergriff ihn dort Sehnsucht nach dem Früheren; er kämpfte einen schweren Kampf mit sich selbst, und in diesem Zustande hörte er zu Cork in Irland denselben Quäker von neuem predigen, jetzt über den Unterschied des Glaubens, der die Welt überwindet, und des Glaubens, der von der Welt überwunden wird. Diese Predigt gab bei ihm den Ausschlag. Er trat 1666 zur Gemeinde der Quäker über, und aller Zorn des Vaters, der, von der Standhaftigkeit des Sohns überwunden, sich auch endlich mit ihm versöhnte, vermochte nicht ihn wankend zu machen. Penn wirkte nun seit 1666, ohne durch Kerker und Verfolgung sich irren zu lassen, fortwährend durch Predigt und Schrift für die geliebte Gemeinde⁵⁰³⁾, und ehe dieselbe noch in England Duldung erlangt hatte, erwarb er ihr selbst ein glückliches Asyl. Er verschaffte sich von König Carl II. für eine ansehnliche Schuldforderung seines Vaters 1681 einen großen Landstrich in Nordamerika am Delaware, und hier ward 1682 durch ihn und seine Colonie von Quäkern ein Staat Pennsylvanien gegründet mit der Hauptstadt Philadelphia, in welchen nach dem Grundsatz, daß der Glaube nur frei aus dem Innern kommen könne als Wirkung des inneren Wortes, allgemeine Religions- und Gewissensfreiheit eingeführt wurde. Penn starb 1718.

In der neuesten Zeit hat sich unter den Amerikanischen Quäkern eine Parthei hervorgethan, an deren Spitze Elias Hicks steht, welche, die idealistisch quäkerischen Grundsätze noch consequenter durchführend, als es von den eigentlichen Quäkern geschieht, und demzufolge das äußere Wort Gottes in der Schrift

503) Im J. 1668 im Tower gefangen gesetzt, verfaßte er hier unter anderem seine sehr geschätzte Schrift: No cross, no crown (Ohne Kreuz keine Krone). — Seine sämmtlichen Schriften sind Lond. 1726. 2 Vol. fol. und 5 Voll. 8. erschienen.

nicht nur dem inneren unterordnend, sondern es in rationalistischer Weise im Grunde ganz abrogirend, die Gottheit Christi, die Einzigkeit der h. Schrift und die meisten anderen der positiv christlichen Lehren geradehin leugnet; die übrigen Amerikanischen und die englischen Quäker haben jedoch diese Parthei in merkwürdigen Umständen für eine un- und antichristliche und als nicht mehr zu wahren gehödig erklärt, und sind so jetzt selbst dazu gekommen, ihren vagen Idealismus mehr historisch christlichen Halt zu geben, und das äußere Wort Gottes in der h. Schrift gründlicher, fast vollständig, zu würdigen ⁵⁰⁴).

⁵⁰⁴) Die amerikanischen Quäker haben diesen ihren Sinn unter Anderem 1828 ausgesprochen in dem „Bezeugnisse und Ermahnungsschreiben, erlassen von der jährlichen Versammlung des Staates Indiana“ (solche jährliche Versammlungen nehmen, denen vierteljährliche und monatliche untergeordnet sind, selten das Ganze der Quäkergemeinden) — auszugswise mitgetheilt Ev. R. 3. 1828 S. 805 ff. —; die englischen 1829, theils in einem „Sendschreiben der jährlichen Versammlung für Großbritannien und Irland, gehalten zu London am 20—29. Mai 1829, gerichtet an die vierteljährlichen und monatlichen Versammlungen der Freunde in Großbritannien, Irland und sonst“, theils in einer besonderen officiellen Erklärung dieser Versammlung (beides s. Ev. R. 3. 1829 S. 782 ff.). Im Sendschreiben heißt es unter Anderem: „Es hat Gott dem Vater in seiner unergründlichen Barmherzigkeit und Liebe zu dem menschlichen Geschlecht gefallen, ihm in seinem verlorenen und gefallenem Zustande seinen eingeborenen Sohn zu schenken, daß Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. . . Möchten wir doch alle mit wahren und lebendigem Glauben den Heiland der Welt als unsern Erlöser und Befreier aus der Knechtschaft der Sünde uns aneignen! In ihm wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, er ist das ewige Wort, das im Anfang bei Gott und Gott war, und Fleisch ward und unter uns wohnte. Er brachte sich selbst zum Opfer dar für unsere Sünde, der Gerechte für die Ungerechten; wir haben die Erlösung durch sein Blut, nemlich die Vergebung der Sünden. Er, unser ewiger Fürsprecher und Vertreter vor des Vaters Angesicht, Jesus Christus der Gerechte, ist durch die Himmel gegangen, und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Diese heiligen und wesentlichen Wahrheiten des Christenthums waren der Glaube unserer ältesten Vorfahren, und sind von da an unveränderlich als der Glaube unserer Gesellschaft festgehalten worden. Es erweckt unser innigstes Dankgefühl, daß diese Wahrheiten den Freun-

den in diesem Lande, in Irland und auf dem festen & theuer sind, obwohl wir über Viele jenseit des atlantischen Ozeans haben, die einst mit uns in Gemeinschaft & weit von dem wahren Glauben des Evangelii abgewandten. Wir danken Gott dafür, daß wir, als eine christliche Gemeinschaft Eins im Glauben sind; aber wie äußerst wichtig dem Einzelnen daran liege, nicht allein einsäufig die h. Schrift anzunehmen, sondern auch ernstlich danach zu streben, die Ausübung jeder christlichen Tugend zu gelangen denn auf Christum, geliebte Freunde, um zu erfahren, woher das Leben wohnt. . . Wachtet auf, daß ihr mit Furcht Seligkeit schaffen möget" u. s. w. In der offiziellen Erklärung heißt es sodann: „Die gegenwärtige Versammlung theilnahme und brüderliche Liebe für unsere Brüder pfunden. Mit tiefer Betrübniß haben wir von den Ebrern durch die Verbreitung antichristlicher Lehren unter uns; und wir halten es für unsere Pflicht, hiedurch wir alle Gesellschaft, alle Gemeinschaft mit irgend einer antichristlichen Lehre und Zucht abgebrochen haben, welche der antichristlichen Lehren errichten oder halten. Um unserer Gefinnungen zu verhüten, fühlen wir uns in der Zeit aufgefordert, unseren Glauben an die Gottheit und das göttliche Ansehen des A. & N. öffentlich zu bekennen.“ Nun folgt ein ziemlich ausführliches Kenntniß zu mehreren einzelnen christlichen Grundlehren & Berufung auf Stellen der h. Schrift, und dann die Besagung von jedem religiösen Vereine, „welcher diese Lehren annimmt, oder öffentlich als Lehrer solche anstellt, welche diese wesentlichen Lehren & Relation zu entkräften suchen.“ Die

Offener dieser die katholische, wie die evangelische Kirche fanatisch hassenden Parthei leben als die Reinen in Gütergemeinschaft und in bloß geschwisterlichem Verhältnisse der Geschlechter, und ein wesentlicher Theil ihrer äußeren Gottesverehrung (Schweigen, Gesang ic.) besteht in einer schaukelnd hüpfenden Körperbewegung, welche — zweifacher Art — theils das Erzittern vor dem Zorn Gottes über die Sünde, theils den Jubel über die zweite Erscheinung Christi ausdrücken soll.

§. 202.

Secten aus der neuesten Zeit.

Das Ende des 18ten Jahrh. rief, nicht ohne die zeitlichen Einflüsse eines immer herrschender werdenden Unglaubens, besonders zwei merkwürdige christliche Secten hervor, die, bei manchem Uebereinstimmenden, übrigens schon darin sich sehr von einander unterscheiden, daß die eine diesen Augenblick bereits ihrem Untergange ganz nahe ist, während die andere immer drohendere Schritte macht.

1. Der Schwede Immanuel von Swedenborg (geb. Stockholm am 29. Jan. 1688, gest. zu London am 24. Sept. 1772), ein Mann, der sich durch seine umfassenden wissenschaftlichen Kenntnisse in Physik, Chemie, Mathematik, und durch seine forschenden philosophischen Geist ausgezeichnet hatte, fing endlich an, durch ein Gemisch von wahrhaft göttlicher Erfahrung und phantastischer Speculation bewegt und getrieben, als Stifter einer neuen Gestalt der Kirche aufzutreten. Nach Art mancher andern Gnostiker behauptend, daß die Stellen der h. Schrift von dem jüngsten Gericht, von der Wiederkunft Christi, von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, nur in geistig symbolischem Sinne zu nehmen seien, daß dadurch angedeutet werde der Unter-

Throne sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit." (Wie tief beschämt ein solches Zeugniß von Nütern so viele große Theile der evangelischen Christenheit!) — Uebrigens hatte auch schon das Sendschreiben der engl. Jahresversamml. für 1828 (Ev. A. 3. 1828 S. 829 ff.) Befehl der h. Schrift, selbst öffentliche, dringend empfohlen.



vermochte, wie er erst nach ihm ausgebildet dem historischen und positiven Christenthum die Eingebungen des göttlichen und des eignen vermischte, und nur dadurch in seiner Hebung gehemmt und beschränkt wurde, daß meisten Nachfolger unter dem Einflusse des letzteren, dem sie sich nicht ganz hatten entziehen doch allerdings auch von dem wirklichen Zueinander und rein göttlichen Geistes etwas empfangen das sie nun immer, und je länger je mehr dem historisch positiven Christenthum erhielt. Seit 1647 trat Fag öffentlich als Bußprediger der inneren Religion des Geistes im Gegensatz der Heiligkeit auf, und er erregte zuerst durch öffentlichen Gottesdienstes und durch manchen schwärmerischen Fanatismus mannich Eifer und die Unerfrodenheit aber, womit Räthseligkeit tragend, selbst vor dem gefürchteten, seine Lehre vortrug, verschaffte dieser und auf Reisen durch Holland, Deutschland verbreitete er auch auswärts seine Grundsätze. Die erste gegründete Gemeinde — als Stiftungsjahr angenommen — nannte sich die Gesellschaft der Freunde und Bekenner des Lichts, das ihren Gegnern aber erhielt sie den Spottname die. deren Ursprung sich nicht mit völliger Gewissheit

ist neuerlich, mit mancherlei Pieblingsmeinungen einer halb-
 chen Zeit (Magnetismus, Sonnambulismus u. dgl.) sich
 end, und aller Art Feriges, Lages und Mattes aus nicht
 abgefallenen protestantischen Kirchen an sich ziehend, greift
 e, zum Theil ohne nun weiter von der herrschenden protes-
 chen Kirche sich förmlich trennen zu wollen, in Schweden,
 tlich um Gothenburg, dann auch in Großbritannien, in
 Amerika, ja selbst in Deutschland, im Württembergischen,
 ater Ländern, die dem groben kirchlichen Unglauben der
 en Zeit widerstanden haben — immer fecker und gefährli-
 in sich ⁵⁰⁹). — Die Grundzüge der ganzen Swedenborg-
 Kirchenlehre in ihrer gegenwärtigen Ausbildung giebt ein-
 in „Katechismus der Neuen Kirche“ an, den die Generalsyn-
 enz der N. Kirche in Großbritannien und Irland 1828 ent-
 hat ⁵¹⁰), und der (in 41 Fragen und Antworten) den
 entart zu folgendem kurzen Glaubensbekenntnisse der N. K.
 lt: „Ich glaube an einen Gott, in welchem eine göttliche
 inhelt ⁵¹¹), und welcher ein Wesen von unendlicher Liebe,
 heit und Macht ist“ (Heiligkeit fehlt), „mein Schöpfer, Er-
⁵¹²) und Wiedergebärer; und daß dieser Gott ist der Herr
 heiland Jesus Christus, welcher ist Jehovah in verkörperter

ehrerer neue Ausgaben Swedenborgischer Schriften von Ludw. Hof-
 ter (wohl zu unterscheiden von dem 1828 gestorbenen trefflichen evan-
 gelischen Prediger in Württemberg, Ludw. Hofacker), u. A.

In einem lutherischen-Bisthum Schwedens z. B. hängen 46 Geiße
 he insgeheim der Swedenborgischen Lehre an.

Deutsch herausg. von Tafel. Lzb. 1830.

„Frage 6. Aus was besteht diese Dreieinheit? A. Aus drei gött-
 hen Wesentheilen, genannt der Vater, der Sohn und der h. Geist.

7. Was sind diese drei göttlichen Wesentheile? A. Der Vater ist die
 sentliche Gottheit, der Sohn ist die göttliche Menschheit, und der
 Geist ist das ausgehende Göttliche oder die wirkende Kraft: entspre-
 end der Seele, dem Leibe, und der Wirksamkeit beider zusammen, im
 menschen.“

„Fr. 9. Was verstehst du unter Erlösung? A. Befreiung von der
 acht der Hölle oder der höllischen Geister. Fr. 10. Wie bewirkte des
 er diese Erlösung? A. Dadurch, daß Er menschliche Natur annahm,
 ch die Geburt aus der Jungfrau Maria, und daß Er in derselben

besämpfte und überwand die höllischen Mächte, in Banden hielten, und daß Er, nachdem Er seine oder göttlich gemacht hat, jene auf ewig in Unterwün-

513) „F. 11. Wie ist sie dies? A. Weil sie von Gott und durch Menschen, welche Gott hiezumit Seinem in natürlicher Sprache geschrieben worden ist; daher Sinn enthält, welcher der Fassungskraft der Engen einen natürlichen Sinn, welcher der Fassungskraft messen ist.“

514) Besonders nachdrücklich werden hier das erste und vorgehoben. — „F. 15. Was lernst du aus diesen meine Pflicht gegen Gott und gegen meinen Nächsten.“ den Herrn, meinen Gott, von ganzem Herzen, „F. 19. Hast du denn auch Kraft, auf diese Weise den Nächsten zu lieben? A. Ja; nicht jedoch von die Kraft wird mir fortwährend gegeben vom Herrn brauchen zu können, muß ich auf den Herrn vertrauen.“ Nun ist die Rede vom „unsrer Vater.“ „F. diese Weise zum Herrn aufsiehst, und Ihn von Herzen Pflicht gegen Ihn und deinen Nächsten erfüllst, was (die Folge) „davon für dich selbst seyn? A. Ich ren oder ein wahres Kind Gottes werden.“ — A Wiedergeburt zu unterstützen, werden darauf angeeignet, „mit göttlichem Einfluß begleitete Zeichen Laufe: „der Einführung in die Kirche des Herrn“ „die wahren Kinder des Herrn ihrem Geiste nach in führen.“

zu kommen und ein Engel werden ⁵¹⁷⁾ und selig seyn werden; daß ich aber, wenn ich böse bin, in die Hölle zu kommen und ein höllischer Geist werden ⁵¹⁸⁾ und unselig seyn werden in Ewigkeit. Ich glaube, daß gegenwärtig die Zeit der Ankunft des Herrn ist und des Anfangs der Neuen Kirche, die das Neue Jerusalem heißt" ⁵¹⁹⁾. So behauptet denn jetzt die Neue Kirche bei allen groben Irthümern und Mängeln doch noch den Charakter einer Christlichen Kirche, und repräsentirt auf eine gewisse Weise kirchlich den Rationalismus, der noch nicht das Christenthum selbst abgefallen ist und dadurch das Wesen einer Kirche aufgegeben hat. Dabei ist indeß nicht zu leugnen, daß die Gefahr des allmählichen wirklichen und völligen Abfalls vom wahren Christenthum doch einer Kirche äußerst nahe liegt, de-

„§. 29. Was ist ein Engel? A. Ein guter Mensch im Zustande der Verklärung.“ „§. 30. Worin besteht der Engel'sche Dienst? A. In der Verehrung und im Dienst des Herrn, und in dem Bestreben, einander glücklich zu machen; desgleichen darin, daß sie über uns wachen, und suchen uns so gut und glücklich zu machen, als sie selbst sind.“

„§. 31. Was ist ein höllischer Geist? A. Ein böser Mensch im Zustande des Elends und der Verzweiflung, in den er sich selbst gebracht hat.“ „§. 32. Wie werden die höllischen Geister sonst genannt? A. Teufel, und alle zusammen genommen der Teufel.“ „§. 33. Wozu beschäftigen sich die höllischen Geister? A. Sie suchen einander zu quälen und elend zu machen, auch bemühen sie sich, uns eben so böse und elend zu machen, als sie selbst sind.“ „§. 37. Kannst du die höllischen Geister hindern, dich böse zu machen? A. Ja, unter dem Beistande des Herrn kann ich es; und wenn ich ihnen widerstehe, so fliehen sie.“ Dann „kommt der Herr und seine Engel mir näher, und der Herr macht mich Ihm selbst ähnlicher.“

„§. 39. Was hat es mit dieser Ankunft für eine Verwandtschaft? A. Sie ist ein Kommen, nicht in Person, sondern im Geist, mittelst Offenbarung des geistigen Sinnes Seines h. Wortes.“ Die Neue Kirche „besteht aus allen denen, welche den Herrn Jesus Christus als den alleinigen Gott verehren und das Böse als Sünde wider Ihn fliehen.“ Sie ist „eine neue Anstalt der göttlichen Güte und Wahrheit, wodurch die reinen Lehren des h. Wortes bekannt gemacht werden.“ „§. 41. Wo kannst du weiteren Unterricht erhalten in Betreff der zweiten Ankunft des Herrn Jesu Christi? A. In den Schriften des Dieners des Herrn, Jönn. Swedenborg, welcher von Ihm dazu berufen worden, der Menschheit Belehrung über diese wichtigen Gegenstände mitzutheilen.“

ren Eigenthümlichkeit eben darin besteht, daß sie bei einem gewissen Festhalten am Evangelium doch, auf pelagianisirenden Grunde, alle die Theile der evangelischen Lehre, welche einem kranken menschlichen Geiste zu leiblich und handgerifflich, und überhaupt zu menschlich erscheinen, als daß sie nicht Irrthum sein sollten, wie die Lehre von dem Zorne Gottes, von der Erlösung durch den Tod Jesu Christi, von der stellvertretenden Sündszahlung, von der leiblichen Gegenwart Christi im Abendmahl, von der Rechtfertigung und Heiligung allein durch den Glauben, von der Gnadenwahl, von den drei Personen in Gott, von der Auferstehung des Leibes, von der sichtbaren Wiederkunft des Herrn, von den Engeln als höheren eigenthümlichen Geistern und der Existenz eines eigentlichen Teufels u. dgl., verwirft, und überhaupt die ganze evangelische und biblische Lehre, nur mit Hinzufügung mancher Grübeleien über die unsichtbare Geisterwelt, durch einen hochmüthigen Idealismus verflüchtigt.

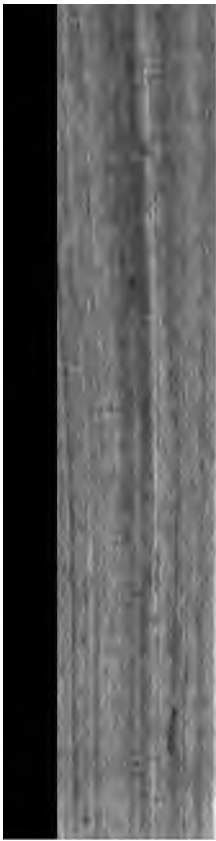
2. Außer der Swedenborgischen verdient unter den übrigen christlichen Secten der neuesten Zeit nur noch eine eigenthümliche kirchliche Gesellschaft Erwähnung, welche 1797 sich zu Delft in den Niederlanden bildete. Einige Glieder der französisch-reformirten Gemeinde daselbst nemlich, von Jac. Heint. Onder de Bygaart-Sanzius und Isaak van Haastert geleitet, kamen 1797 auf den Gedanken, eine Gemeinde zu stiften, welche die verschiedenen christlichen Partheien zu Einer allgemeinen christlichen Kirche vereinigen sollte. Diese Gesellschaft, Christo Sacrum genannt, sollte, mit allen Eigenschaften der wahren Kirche ausgestattet, auch mit Beibehaltung der Taufe ³²⁰⁾ und des Abendmahls eine neutrale Mittelgesellschaft bilden, in welcher die Glieder aller christlichen Confessionen, ohne von diesen sich loszusagen zu müssen, sich vereinigen, und in deren gottesdienstlichen Versammlungen (nach dem Muster des englisch-bischöflichen Cultus gehalten) mit Beseitigung aller dem Gewissen eines jeden überlassenen lebenden confessionellen Streitpunkte, sich gemeinschaftlich erbauend könnten. Im J. 1801 trat sie mit diesem Zwecke öffentlich vor, und erklärte, sie erkenne jeden als Mitglied, welcher bekann-

320) Die Kindertaufe war freigegeben, nicht angeordnet.

glauben: „daß jeder Mensch sündhaft und verderbt sei, und
ig untüchtig, sich aus diesem Zustande zu erretten; daß
t, obgleich alle höchstmögliche Güte und Barmherzigkeit be-
nd, um seiner Gerechtigkeit willen die Bestrafung der Sünde
dere; daß, da die ganze sündhafte Menschheit unzureichend ge-
en, dafür Genugthuung zu geben, der Erlöser Jesus Christus
mal dazwischen getreten sei, um diese verdienten Strafen auf
zu nehmen, eine That, welche er allein vermocht habe, als
t und Mensch; daß diejenigen, welche solchergestalt an ihn
seine Genugthuung glaubend, bußfertig seine Vermittlung an-
en und annehmen, wirklich erlöst werden; während durch die
öhlung dieses Mittlers der h. Geist in ihnen den Glauben und
Bekehrung wirkt, so daß Sünder, allein durch die Ergreifung
er Vermittlung und die Wirkung des h. Geistes, um der Ver-
aste Jesu Christi willen von ihrem Elende erlöst und zur Heilig-
und Herrlichkeit erhoben werden.“ „Wer aber nur die Sits-
lehre des Evangelii, und nicht die erwähnten Grund- und
aubenswahrheiten annehme, den könne die Gesellschaft nicht
Mitglied erkennen.“ — Bei ihrem Auftreten erhielt die Ge-
schaft viele Glieder von den verschiedenen protestantischen Pars-
ien, und auch einige katholische, und 1802 ward ihr von der
gierung Religionsfreiheit bewilligt. Später aber schmolz das
auflein immer mehr wieder zusammen; es breitete sich nirgends
wärts aus, und geht, bei dem Geiste feinen Unglaubens, der,
Christlichen Klanges der dogmatischen Grundgesetze ungeachtet,
von seinem Entstehen an beseelte ³²¹), seinem baldigen Unters-
ge entgegen ³²²).

21) Schon in den Grundgesetzen war bestimmt, der Predigt brauche nicht
immer, ja nicht einmal gewöhnlich, ein Bibeltext zum Grunde zu lies-
gen; die kirchliche Vorlesung könne auch aus einem anderen guten Buche
entnommen werden; die Prediger sollten häufig Naturbetrachtungen
zum Gegenstande ihrer Vorträge machen, u. s. w., und im Laufe der
Zeit ist es dahin gekommen, daß, um Aemandes Glauben zu verlesen,
die meisten Vorträge sich auf Naturbetrachtungen und moralische Ab-
handlungen beschränkten; ja 1827 erklärte van Haastert offen genug,
„ihnen gelte der Tod Christi nur als Bestätigung seiner Lehre;“
u. s. w.

322) Hierüber und über die Secte überhaupt s. Kiedner Collektenreise
Th. II. S. 574 ff.



rnung, von der reinen Eigenwilligkeit
der Rechtfertigung und Heiligung allein die
der Gnadenwahl, von den drei Personen
erhebung des Leibes, von der sichtbaren
von den Engeln als höheren eigenthümli
Existenz eines eigentlichen Teufels u. dgl.
haupt die ganze evangelische und biblische
fügung mancher Grubelei über die unsich
einen hochmüthigen Idealismus verflüchtigt

2. Außer der Swedenborgischen verd
christlichen Secten der neuesten Zeit nur n
kirchliche Gesellschaft Erwähnung, welche 1
Niederlanden bildete. Einige Glieder der
Gemeinde daselbst nemlich, von Jac. Pe
gaart=Canzius und Isaak van Ha
1797 auf den Gedanken, eine Gemeinde
verschiedenen christlichen Partheien zu Einer
Kirche vereinigen sollte. Diese Gesellschaft
genannt, sollte, mit allen Eigenschaften d
sti, auch mit Beibehaltung der Taufe ²²⁹)
eine neutrale Mittelgesellschaft bilden, in v
christlichen Confessionen, ohne von diesen si
sich vereinigen, und in deren gottesdienst
(nach dem Muster des englisch=bischöflichen
mit Beiseitelegung aller dem Gewissen ein
benden confessionellen Streitpunkte, sich g

Mensch sich kund that" 525), (dem französischen Grafen St. Simon, geb. 1760, gest. 1825), und sodann durch die Revolution von 1830 erst in rechten Schwung gebracht, welche, als die Quintessenz des tief verderbten antichristlichen Weltgeistes, als die einzig ganz consequente unter allen widergöttlichen Richtungen der Zeit, Welt und Gott 526), Staat und Kirche, Fleisch und Geist, Diesseits und Jenseits, Böse und Gut, sowohl wissenschaftlich als praktisch unirt und identifiziert, unbeschränkte vollständig organisierte Herrschaft des widergöttlichen Fleisches, ungebundenes systematisches Leben nur für die Diesseitige (die einzige) Welt, unbedingte Geltung eines consequenten politisch-religiösen Materialismus in glühender Beredsamkeit predigt, und auf den Thron des heiligen Gottes den „reizenden“ Fürsten dieser Welt setzt (vgl. S. 789) 527), will nicht etwa eine christliche Partei oder Secte, sondern die neue Weltreligion sein, und die seltsamen „Menschen der Zukunft“ 528) bahnen so einer fürchterlichen Welt-epoche (der des persönlichen Menschen der Sünde) den gräßlich anmuthigen Weg.

525) „Er hatte — so erzählt einer seiner Jünger in der Doctrine de St. Simon — einen Augenblick zu hoffen aufgehört, er ersiehe den Tod vom Himmel, will ihn, sucht ihn; seine Hand waffnet sich gegen ihn selbst — und der Blitz durchfurcht seine Stirn!.. Aber noch war seine Stunde nicht gekommen, seine Sendung nicht vollbracht; eine religiöse Begeisterung durchdringt ihn; von nun an spricht nicht mehr der Gelehrte, der Industrielle; ein Gesang der Liebe durchströmt den Verstumelten, der göttliche Mensch thut sich kund, das neue Christenthum ist der Welt gegeben!“

526) Dieu est tout ce qui est;
Tout est en lui, tout est par lui.
Nul de nous n'est hors de lui,

n. s. w., so begann der St. Simonistische Vater Infantin 1831 zu Paris eine öffentliche Rede.

527) Ueber St. Simon und die St. Simonianer sind die Hauptquellen; die Zeitschriften l'organisateur und le globe in einigen Jahrgängen, die Exposition de la religion St. Simonienne. Par. 1831, und mehrere andere Schriften, auch angeführt in den schätzbaren Abhandlungen über die Secte, Ev. R. B. 1831 Nr. 24 und Dr. X. Fahn's Grundschreiben an Breitscheider. Epj. 1832. Beilage (S. 145 ff.).

528) So nennen sich die Glieder der Secte.

Vierter Abschnitt.

G r i e c h i s c h e K i r c h e.

Joh. Mich. Heineccius Abbildung der alten und neueren griech. Kirche nach ihrer Historie, Glaubenslehren und Kirchengebräuchen. Epy. 1711. 4.

Mich. le Quien Oriens christianus. Par. 1740. 3 Voll. fol.

§. 203.

1. Während in einem großen Theile der abendländischen Kirche das bei ihrem streng kirchlichen und sacramentlichen Charakter nie ganz unterdrückte und nie ganz zu unterdrückende Leben durch die Reformation sich aufs schönste erneut und verjüngt hat, stand die große griechische (Die griechisch-katholische, wie: schismatische) Kirche in ihrer abstracten Speculation noch immer da wie ein abgelebter Baum, und die fortdauernde Unterdrückung der geistigen Entwicklung machte auch eine geistige Regeneration derselben unmöglich, bis erst die merkwürdigen Begebenheiten der neuesten Zeit ein vom Abendlande aus durch evangelischen Einfluß insbesondere durch Bibel- und Missionsgesellschaften ihr zunehmendes Heil zu verkündigen scheinen ⁵²⁹⁾.

Unterdeß hatte auch in dieser Periode die römische Kirche unermüdet ihre Bemühungen fortgesetzt, sich in der griechischen auszubreiten, und wo möglich diese mit sich selbst zu uniren; in Ganzen aber schied sie jetzt bei der orthodoxen griechischen so wenig etwas durch, als früher, und es gelang ihr immer nur, die Anzahl Einzelner aus derselben zu gewinnen. — Glücklichen Erfolg schien eine Zeitlang die Verbindung zu versprechen, welche zwischen der orthodox griechischen und protestantischen Kirche sich anknüpfte. Schon Melancthon hatte Gelegenheit, dahin zu

⁵²⁹⁾ Ueber den neuesten Zustand der griechischen und besonders griechisch-ländischen Kirche vergl. die Abhandlungen in der Evang. R. 3. 122 Nr. 12 ff. und Nr. 37 f.

wirken. Ein Diaconus an der Kirche zu Constantinopel, Demetrius Mysus, Ueberbringer eines Briefs des Patriarchen Joasaph II., weilte 1559 mehrere Monate bei Melancthon, um den Zustand der evangelischen Kirche genau kennen zu lernen, und bei seiner Abreise übergab ihm Melancthon außer einem Schreiben an den Patriarchen eine griechische Uebersetzung der Augsbургischen Confession. In der Folge traten beide Kirchen einander wiederum einmal nahe durch Vermittelung des lutherischen Gesandtschaftspredigers zu Constantinopel, Stephan Gerlach (gest. 1612 als Prof. der Theol. zu Tübingen), und der Württembergische Prälat Jac. Andrea knüpfte durch den gelehrten Philologen Martin Crusius zu Tübingen 1574—1581 Unterhandlungen mit dem Patriarchen Jeremias von Constantinopel (gest. 1593) an. Es zeigten sich aber unübersteigliche Differenzen im Lehrbegriff beider Kirchen, nicht nur die alten, die schon früher die Trennung zwischen der griechischen und lateinischen Kirche verursacht hatten, sondern auch neue, in der immer mehreren Ausartung des griechischen einerseits und in der Vervollkommenung des lateinisch protestantischen Lehrbegriffs andererseits begründet⁵³⁰⁾, und die Vereinigungspläne wurden aufgegeben⁵³¹⁾. Späterhin jedoch war selbst ein griechischer Patriarch den protestantischen Grundsätzen günstig. Cyrillus Lucas⁵³²⁾, geb. 1572 auf Candia, als die Insel unter Venetianischer Herrschaft stand, ein durch Sprachkenntnisse und Wissenschaft ausgezeichnete Mann, welcher, zu Venedig und Padua ge-

530) So namentlich hinsichtlich der Lehren von der Rechtfertigung, von der Buße, von den Sacramenten, vom freien Willen, von der Tradition, der Anrufung und Fürbitte der Heiligen, vom Mönchsleben u. s. w.

531) Da ein Canonicus der römischen Kirche zu Cracau, Stanislaus Socolovius, Einiges, was er von dieser Unions-Correspondenz erfahren hatte, zum Nachtheil der evangelischen Kirche benutzte, so machten die Württembergischen Theologen (in den Acta et scripta Theol. Württembergens. et patr. Constpl. Jeremiae. Witteb. 1584. fol.) ihre ganze Correspondenz mit den Griechen bekannt.

532) Ge. Chr. Bohnstedt de Cyr. Lucari. Hal. 1729. 4. — G. E. F. Mohnike über Cyr. Luc., in den Theol. Studb. u. Krit. 1832. Hft 3. S. 560 ff.

bildet, auf Reisen durch Italien und die Schweiz und besonders während seines Aufenthalts und Umgangs zu Genf einen Widerwillen gegen die römische und eine Neigung für die reformirte Kirche gefaßt hatte, und darauf 1595 von seinem Rectorat der griechischen Schule zu Wilna durch die Papisten verdrängt worden war, suchte in der Folge als Patriarch von Alexandrien (er war dies schon 1602) und seit 1621 als Patriarch von Constantinopel eine Vereinigung der griechischen Kirche mit der reformirten herbeizuführen. Schon vor 1616 stand er deshalb mit dem Erzbischoff Abbot von Canterbury, später auch mit remonstrantischen Theologen, in Briefwechsel, worin er über die Machinationen der römischen Kirche klagte, und seinen Wunsch, durch Verbindung mit der reformirten Kirche ein neues wissenschaftliches und religiöses Leben in der griechischen zu erwecken, zu erkennen gab ⁵³³); in der Folge sandte er einen Alexandrinischen Geistlichen, den Metrophanes Kritopoulos, nach England ⁵³⁴), der nach mehrjährigem Aufenthalt daselbst 1624 nach Holland, der Schweiz und Deutschland überging, um sich mit den protestantischen Kirchen noch bekannter zu machen; zu 1629 schickte er ein eignes ziemlich unzweideutiges lateinisches Glaubensbekenntniß nach Genf, und noch deutlicher sprach er der reformirten Lehre gemäß 1636 in einem Briefe an die Prediger und Professoren zu Genf sich aus. Allein von Anfang an hatten die mächtigen Jesuiten zu Constantinopel Cyrills protestantischen Absichten entgegen gewirkt; seinem Glaubensbekenntnisse setzte darauf ein mit der römischen Kirche unierter Grieche, der Titularbischoff von Iconium Matthäus Karpophilus, eine Gegenschrist entgegen, und selbst Kritopoulos erklärte sich, nachdem er Patriarch von Alexandrien geworden, heftig gegen die neuen Reformationspläne. So ward denn Cyrill zuerst durch jeshitischen Einfluß 1622, 1634 und 1635 auf kürzere oder längere

⁵³³) J. Aymon *Monumens authentiques de la religion des Grecs à la Haye*. 1708. 4. (Oder: *Lettres anecdotes de Cyrille Lucaris*. Amst. 1718).

⁵³⁴) Bei dieser Gelegenheit kam auch der berühmte *Codex Alexandrinus* der h. Schrift, als Geschenk des Cyrillus für König Jacob I., nach England.

Zeit verwiesen, und endlich, als er bei der Rückkehr immer in seiner alten Weise fortfuhr, — beim Sultan des Hochverraths angeklagt, — 1638 überfallen, aufs Meer geschleppt, erwürgt und ersäuft. Sein Nachfolger Cyrillus von Beerroë verdamnte dann auf einem Concil zu Constantinopel 1638 seine Lehre, und dessen Nachfolger Parthenius erneuerte 1642 auf einer Synode zu Jassy dies Urtheil; der angesehene griechisch-russische Metropolit von Kiew, Petrus Mogilas, aber entwarf, um den vielen nun ertöndenden Klagen über die Verfälschung der alten griechischen Lehre zu begegnen, ein Glaubensbekenntniß, „Erklärung des Glaubens der Russen“⁵³⁵⁾, welches 1643 von der Kirche zu Constantinopel feierlich gebilligt, und als die *ὁρθόδοξος πίστις πάντων τῶν Γραικῶν* von allen damaligen fünf orthodox griechischen Patriarchen (denen von Constantinopel, Alexandrien, Antiochien, Jerusalem und Moskau) unterschrieben und sanctionirt wurde, worauf später der Patriarch Nectarius von Constantinopel 1662, die Synode zu Jerusalem 1672 und das Reglement des russ. Kaisers Peter's I. 1721 es als allgemein gültiges symbolisches Buch der griechischen Kirche nochmals genehmigten⁵³⁶⁾.

535) Das Bekenntniß beginnt mit der Frage, was ein rechtsgäubiger und katholischer christlicher Mensch annehmen und beobachten müsse, um dereinst das ewige Leben zu erben. Darauf ist die Antwort: Glauben und gute Werke. Beides komme auf die drei theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe an; und daher ist dann 1. die Rede von den (nach dem Symbolum der beiden ersten öumenischen Synoden zwölf) Glaubensartikeln, (darunter entschiedener, nahe an Pelagianismus anstreichender, Semipelagianismus, Transsubstantiation [wiewohl in etwas milderer Form], aber auch Verwerfung des Fegfeuers, Behauptung der *Communio sub utraque*, u. s. w.), die Ansehen und Bestätigung theils von der h. Schrift, theils von der kirchlichen Tradition erhielten; 2. von der Hoffnung, dem Gebet des Herrn (in der zweiten Bitte soll auch um die zweite Zukunft Christi in seiner Herrlichkeit, und in der vierten auch um den Genuß des göttlichen Wortes und um die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi gebetet werden) und den (in der Bergpredigt enthaltenen neun) Seligkeiten; und 3. von den göttlichen Geboten (Liebe zu Gott und dem Nächsten; dabei Einschärfung sabbathlicher Sonntagsfeier u. s. w.).

536) *Orthodoxa confessio ecclesiae orientalis. Praemissa est historia huj. ὁμολογίας* a C. G. Hofmanno. Vratisl. 1751. 8.

2. Was die russisch-griechische Kirche insbesondere betrifft ⁵²⁷), (die ja gewissermaßen jetzt die griechische Hauptkirche ist, und deren kaiserlicher Schutzherr die Stelle des oströmischen Kaisers vertritt), so stand auch diese Anfangs, wie alle orthodoxen griechischen Kirchen, unter dem Patriarchen von Constantinopel. Im J. 1689 erhielt es aber der russische Zar Feodor Iwanowitsch durch Zahlung einer Geldsumme an den Patriarchen von Constantinopel, daß für die russische Kirche ein besonderes Patriarchat zu Moskau gegründet wurde, welchem vier Metropoliten untergeordnet seyn sollten; und auch die letzte Abhängigkeit von Constantinopel, indem der Patriarch von Moskau die Confirmation in Constantinopel nachsuchen mußte, ward zwischen 1657 und 1660 erlassen. — Mit vorzüglichem Eifer versuchte die römische Kirche, auch die russische sich einzuverleiben. Der gleichen Versuche waren schon vor erlangter Selbstständigkeit der russischen Kirche unternommen worden. So hatte namentlich Papst Gregor XIII. 1581 bei einem Kriege zwischen den Russen und Polen seine Vermittelung angeboten, um bei dieser Gelegenheit eine Kirchenvereinigung vorzubereiten, und der päpstliche Gesandte in Moskau, der Jesuit Anton Possevin, sollte auch dieselbe auf alle Weise befördern ⁵²⁸). Aber dieser, wie alle späteren, im 17ten und 18ten Jahrh. unternommenen Unionsversuche dieser Art mißlangen. — Unterdeß war die Macht der Moskowitischen Patriarchen immer höher gestiegen. Unter ihnen zeichnete sich vornehmlich der kräftige Nikon aus, seit 1652, (seit 1666), welcher eine Verbesserung mit der durch frühere Unwissenheit äußerst entstellten russischen Liturgie und den liturgischen Büchern vornahm. Aber die Macht der Patriarchen gerieth auch öfters selbst mit den russischen Zaren in Opposition, und Kaiser Peter I., der besondere Reformations- und Bildungsplan

527) Vgl. Karamsin's Gesch. des russ. Reichs. Deutsch durch J. v. Haenschild. Bulet Epz. 1827. 10 The. 8. — G. J. Schmitt's Morgenländisch-griechisch-russische Kirche. Mainz. 1826. — F. Strahl Beiträge zur russ. Kirchengeschichte. Bd. I. Halle. 1827. — Dess. Gesch. der russ. Kirche. Th. I. Halle. 1830. (vgl. mit Ullmann's Rec. in d. Theol. Studb. 1831. Hft 2. S. 329 ff.).

528) Resultat der so von Possevin erworbenen Kenntniß ist A. Possevin's Moscovia. Antv. 1587. 8.

te ³³⁹), wünschte von dieser gefährlichen Opposition sich zu reißen. Er ließ daher 1702 das Patriarchat lange unbesetzt, lärt endlich sich selbst für das Oberhaupt der russischen Kirche, übertrug 1721 die höchste Leitung der Kirche einer heiligen regierenden Synode zu Petersburg, welche Einrichtung auch von dem Patriarchen von Constantinopel genehmigen ließ. Unter den einheimischen Theologen, die den Kaiser bei seinen klugen Reformplänen unterstützten, war der Metropolit von Nowgorod, Theophanes Prokopowicz, der ausgezeichnetste. — Die russische Kirche der neuesten Zeit ³⁴⁰) fängt auch ihrertheils an, belebenden Segen zu spüren, den Gerechtigkeit und Frömmigkeit der Herrscher über ein Volk bringt.

Unter den Secten der russischen Kirche ist, und war anders, an Umfang und Macht die bedeutendste die der Kasakolniken (d. i. Abtrünnigen, Schismatiker) oder Starozemski (d. i. Altgläubigen) ³⁴¹). Unzufrieden mit den durch den Patriarchen Nikon vorgenommenen liturgischen Neuerungen nehmten sich viele Russen wegen Formalitäten, liturgischer Unreinlichkeiten und Aeußerlichkeiten von der übrigen Kirche ab, bildeten seit 1666 eine eigne große Secte, die aber bald in mehr als 20 kleinere Secten zerfiel. Anfangs aus grausamster Verfolgung, geriethen die Kasakolniken auf mancherlei Schwärmerei und Fanatismus, der nur erst mehr nachließ, seitdem Peter I. wieder mit ihnen verfuhr, und vornehmlich seit Catharina II. im Jahr 1762 Duldung und 1785 bedingte Religionsfreiheit verordnete. — Aus dieser Secte ging in der ersten Hälfte des 18ten

339) Er bewilligte auch allen christlichen Kirchenpartheien freie Religionsübung in seinem Reiche, und legte so insonderheit den Grund zu der späteren und vornehmlich gegenwärtigen Blüthe der lutherischen Kirche in demselben.

340) Sie hat (des alten Mogilas hier zu gedenken) durch Platon (geb. 1737, gest. 1812 als Metropolit von Moskau) — in s. Rechtgläubigen Lehre. Deutsch. Riga. 1770, 8. — und durch Alex. v. Stourdza (Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'église orthodoxe. 1816, deutsch. Epz. 1817, 8.) auch beachtenswerthe Entwürfe ihres Lehrbegriffs erhalten.

341) Andrej Swanow Vollst. hist. Nachr. von den alten Strigolniken oder den neuen Kasak. oder s. g. Staroobriadzi. 2. Aufl. Petersburg. 1795. 4 Th. 8. — Strahl Beitr. S. 290 — 345. (Vgl. auch Darnst. Allg. R. 3. 1829. Dec. Nr. 201.)

2. Was die russisch-griechische Kirche betrifft (537), (die ja gewissermaßen jetzt die griechische Kirche ist, und deren kaiserlicher Schutzherr die Stelle des östlichen Kaisers vertritt), so stand auch diese Anfangs, wie alle östlichen griechischen Kirchen, unter dem Patriarchen von Constanth. Im J. 1589 erhielt es aber der russische Zar Feodor Iwanowitsch durch Zahlung einer Geldsumme an den Patriarchen von Constanth., daß für die russische Kirche ein besonderes Patriarchat zu Moskau gegründet wurde, welchem die Metropolit von Moskau untergeordnet seyn sollten; und auch die Legation von Constanth., indem der Patriarch von Moskau seine Confirmation in Constanth. nachsuchen mußte, ward durch die Kaiserl. Decreten vom J. 1657 und 1660 erlassen. — Mit vorzüglichem Eifer suchte die römische Kirche, auch die russische sich einzuverleiben. Dergleichen Versuche waren schon vor erlangter Selbstständigkeit der russischen Kirche unternommen worden. So hatte namlich Papst Gregor XIII. 1581 bei einem Kriege zwischen den Russen und Polen seine Vermittelung angeboten, um bei dieser Gelegenheit eine Kirchenvereinigung vorzubereiten, und der polnische Legat in Moskau, der Jesuit Anton Possevin, sollte dieselbe auf alle Weise befördern (538). Aber dieser, wie die andern, im 17ten und 18ten Jahrh. unternommenen Unionen dieser Art mißlangen. — Unterdeß war die Macht der russischen Patriarchen immer höher gestiegen. Unter ihnen trat vornehmlich der kräftige Nikon aus, seit 1652, (seit 1666), welcher eine Verbesserung mit der durch frühzeitige Unwissenheit äußerst entstellten russischen Liturgie und den liturgischen Büchern vornahm. Aber die Macht der Patriarchen gerieth öfters selbst mit den russischen Zaren in Opposition, und Peter I., der besondere Reformations- und Bildungs-

537) Vgl. Karamsin's Gesch. des russ. Reichs. Deutsch durch J. M. Hauenschild. Zulagt Epz. 1827. 10 Theile. 8. — G. J. Schmidt's morgenländisch-griechisch-russische Kirche. Mainz. 1826. — P. Strahl Beiträge zur russ. Kirchengeschichte. Bd. I. Halle. 1827. — Dess. Gesch. der russ. Kirche. Th. I. Halle. 1830. (vgl. mit Ullmann Rec. in d. Theol. Studb. 1831. Hft 2. S. 329 ff.).

538) Resultat der so von Possevin erworbenen Kenntniß ist A. Pavlini Moscovia. Aniv. 1587. 8.

3. Als (häretisirend) schismatische Partheien in der Chyrischen Kirche endlich finden wir auch in dieser Periode die aus uralter Zeit herstammenden Nestorianer, Monophysiten und Monotheliten.

a. Unter den Nestorianern oder Chaldäischen Christen (in Ostindien Thomaschristen) ⁵⁴⁸⁾ ist die merkwürdigste Gemeinde die schon im 6ten Jahrh. erwähnte nestorianische Gemeinde syrisch-persischen Ursprungs auf der Küste von Malabar in Indien, die bis jetzt sich erhalten hat ⁵⁴⁹⁾. Sie hatte ihre Wurzeln von dem Patriarchen der nestorianischen Kirche zu Mosul erhalten, und lange, durch bedeutende Privilegien von den Kaiserfürsten ausgezeichnet, sich in einem blühenden Zustande erhalten, bis im 16ten Jahrh. die Portugiesen diese Gemeinde

und nachher durch den Erlöser der Welt Jesus Christus und die Apostel, und enthalten ist und aufgeschrieben in der heil. Bibel, und nehmen alle Bücher derselben sammt und sonders mit Ehrfurcht an;“ sie bekennen Dreieinigkeit, Sündenfall, Christum den Erlöser, Auferstehung aus dem Tode, ewiges Leben und ewige Verdammnis; bekennen sich mit großem, heiligem Ernst zu dem ganzen göttlichen Gesetze in allen seinen Theilen (wobei sie bei dem dritten Gebote sabbathliche Sonntagsfeier annehmen); zeugen: „Wir glauben, daß der Mensch, damit er fähig werden könne, gute Werke zu thun und die Gebote Gottes zu erfüllen, nothwendig den Glauben haben müsse an Christum den eingebornen Sohn Gottes, der im Fleische auf dieser Welt erschienen und zu unserer Errettung wahrer Gottmensch geworden ist, uns Verirrte durch die heilige Freudenbotschaft seiner Lehre erleuchtet, und nach seiner unaussprechlichen Liebe zu uns Sündern für uns gelitten hat, und nachdem er den Kreuzestod erduldet und am dritten Tage auferstanden und darauf gen Himmel gefahren ist, uns bei Gott dem himmlischen Vater vertritt. Diesen Glauben, der zu unserer Seligkeit unumgänglich nothwendig ist, diesen wahren Glauben können wir nur aus dem Worte Gottes erlangen, das wir in der heiligen Bibel lesen, oder das uns durch andere fromme Männer der Kirche gepredigt wird. Dieser Glaube bringt die Gnade Gottes auf uns, ohne welche Niemand selig und ein Glied der wahren Kirche Christi werden kann“, u. s. w.

8) J. Sim. Assemani de Syris Nestorianis, in der Bibl. orient. T. III. P. II. p. 1 sqq. — J. Alo. Assemani de Catholicis seu patriarchis Chaldaeor. et Nestorianor. commentarius hist. chron. Rom. 1775.

9) Raulin Hist. eccles. Malabaricae. Rom. 1745.

bung der erstorbenen Kirche.

b. Zu den Monophysiten ⁵⁵⁰⁾ gehören: in Syrien, zum geringeren Theil mit der römisch mit einem Patriarchen zu Aleppo, zum größern mit einem Patriarchen von Antiochien und den Primas zu Lagrit fortbestehend; die Kopten einem Alexandrinischen Patriarchen ⁵⁵¹⁾, deren durch geistliche Unwissenheit vorzugsweise gesur Armenier (im eigentlichen Armenien und in von Asien, auch in Europa, zerstreut) ⁵⁵²⁾, welchen Monophysiten durch etwas gründlichere Ordnung und regeres Leben sich auszeichnen, und, so viele mit der römischen Kirche sich vereinigt haben (S. nem besonderen Katholikus stehen, der seinen Sitz hat, einem Kloster in der Nähe von Erivan, wo

550) J. S. Assemani de Monophysitis, vor de Bibl. or.

551) Renaudot Hist. patriarch. Alex. Jacobitar. P

552) Sie zählen anstatt der sonstigen sieben Sacram und griech. Kirche folgende sieben: Taufe, Abendma stand, Glauben, Fasten, Gebet.

553) M. V. de la Croze Hist. du Christianisme Hist. du Chr. d'Abessinie. à la Haye. 1739. 8. (bei — Giov. de Serpos Compendio stor. di mem

ungsanstalt für armenische Geistliche sich befindet; endlich die Abessinier mit einem, dem koptischen Patriarchen von Aegypten untergeordneten, geistlichen Oberhaupte Abuna, deren Kirche vorzüglich merkwürdig ist, weil sie seit der ersten Hälfte des 4ten Jahrh. sich mitten unter Muhammedanern und Heiden bei einer denn gleich verfälschten christlichen Erkenntniß erhalten hat ⁵⁵⁴). Mit letzterer Kirche wurden im Anfange des 16ten Jahrh. die Portugiesen bekannt, und auch hier wurden nun durch Gewalt und list Versuche gemacht, die Kirche der Herrschaft des Papstes zu unterwerfen. Endlich 1607 gelangten den jesuitischen Abgeordneten der römischen Kirche ihre Machinationen bei einem abessinischen König Seltam Seghed, der die Lehre von Einer Natur Christi bei Strafe verbot. Einen darüber entstehenden Aufruhr kämpfte Seltam, und er nahm darauf 1625 einen vom Papste Urban VIII. ihm gesandten Patriarchen, den Jesuiten Alphons Rendej, als Patriarchen an. Alle Großen unterwarfen sich dem Papste; die Mönche und Einsiedler aber widerstanden, und nach dem Kampfe gegen eine neue Empörung wandte der König Abist, obgleich Sieger, voll von Schmerz über das viele vergossene Blut seiner Unterthanen, sich zu anderen Grundsätzen, und ab von den alten monophysitischen Glauben frei. Nach seinem Tode 1632 erklärte sich sein Sohn und Nachfolger Alan Seghed ganz entschieden gegen die römische Kirche, und die Stimme des Volks that dasselbe. Die Jesuiten trugen jetzt auf eine theologische Disputation an; der König aber verwies sie auf dasselbe Mittel, wodurch sie früher ihren Glauben zu bestätigen gesucht, Gewalt, und so wurden 1634 die Jesuiten und alle römisch Katholische verbannt. Mit großer Strenge war seitdem alle Verbindung zwischen der abessinischen und römischen Kirche abgeschnitten, und der Haß und das Mißtrauen gegen die letztere ward von der ersteren auf alle abendländische Christen übertragen. Die Unterhandlungen, welche Herzog Ernst von Gotha (gest. 1675), die Anwesenheit eines abessinischen Geistlichen Gregorius in Europa bezugend, mit des großen äthiopischen Literators Hiob Ludolf

554) De la Croze f. Anm. 553. — Job. Ludolfi Hist. aethiopica. Frkf. 1681. fol.; Ej. commentar. ad hist. 1691. fol.

c. Die Kirche der Monotheliten endli-
roniten am Libanon ⁵⁵⁵⁾, unter allen schid-
den des Orients diejenige, welche, am gelin-
auch äußerlich und innerlich in den gänst-
sich erhielt, hatte sich schon im 12ten Jahrh.
zügen im Wesentlichsten mit der römischen Ki-
S. 448), indem sie dem Papste sich unterwarf-
nigung kam aber erst 1445 zu Stande unter de-
den alten Gebräuchen und Lehren der Maroni-
Lateinern benommen wurde. Zu immer mehr
der Maroniten errichtete Papst Gregor XIII.
der Maroniten zu Rom, und P. Eleme n s
1786 auf dem Libanon ein maronitisches Con-
besteht noch jetzt, ungeachtet der Union mit
maronitische Kirche in einer gewissen Selbstständ-
eigenen Patriarchen fort, und behält noch viele
thümlichkeiten bei ⁵⁵⁶⁾; und auch mit ihr hat ne-
Bibelgesellschaft vielversprechende Verbindungen

555) Vgl. die traurige Nachricht im Fünften Jahr-
schen Heiden-Missionsgesellsch. (über das J. 182
doch, in ihrer ganzen Ausdehnung aufgefaßt, man-
Ev. R. B. 1829 S. 728) zu widersprechen scheint.

556) Le Quien Oriens christ. T. III. zu Anfang.
rer de eccles. Maronitica. Tub. 1810. II. 4.

Fünfter Abschnitt.

Christliches Missionswesen.

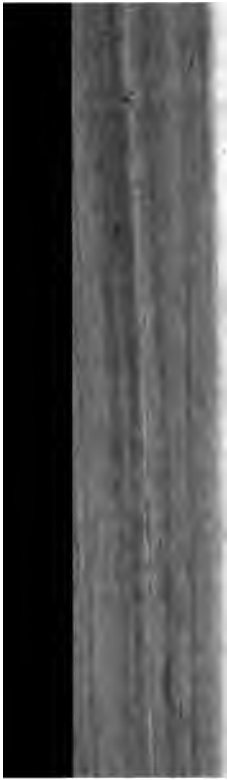
§. 204.

Die römische Kirche, seit der Reformation über th-
stigen Bestrebungen nie der Worte des Herrn, die die Pre-
s Evangeliums unter allen Völkern gebieten, ganz unein-
559), hatte bei ihren Missionsunternehmungen viele äußere
ittel vor den evangelischen Kirchen voraus, und die in den
sich concentrirende Einheit jener Kirche wußte dieselben
zu handhaben. Seit 1622 wurden diese römischen Mis-
sionsternehmungen geleitet von der jetzt durch Papst Gre-
V. gegründeten Congregatio de propaganda fide⁵⁶⁰), wel-
egors Nachfolger, Urban VIII., sein 1627 errichtetes, reich-
irtes „Seminarium“ zur Fortpflanzung des Glaubens 1641
b. Leider ließ nur die römische Kirche sich immer leicht verleit-
was ihr dann freilich alle Missionsunternehmungen sehr
erte, — mehr auf äußerliche Annahme des Christenthums,
eine gründliche christliche Befehrung zu sehen, und bei
angel einer reinen christlichen Erkenntniß in der römischen
berhaupt mußte auch die Wirksamkeit ihrer Missionare im-
r etwas Unvollkommenes bleiben.

ichtige Dienste für die römischen Missionen leistete beson-
e Menge der Mönchsorden, aus denen Missionare genom-
rden konnten, deren innerer Zwiespalt unter einander dann
derum nachtheilig wirkte; vor Allem aber, mehr als alle
caner, Dominicaner, Capuziner und Augustiner, zeichne-

über ihre Missionsunternehmungen s. die *Lettres édifiantes et cu-
ises écrites des missions étrangères*. Par. 1780 — 83. 26 Voll.

Ph. S. Bayeri *Historia Congregationis Cardinalium de propa-
da fide*. Regiom. 1721. 4. — Grundplan der Propaganda u. dess.
änder. u. Entw. d., in *J. F. le Bret Magazin für Staaten- u.
hengesch.* (Wlm. 1771 ff.) Th. X. S. 1 ff.



Die Kirche der Maroniten am Libanon ⁵⁵⁵), unter allen des Orients diejenige, welche, an auch äußerlich und innerlich in den sich erhielt, hatte sich schon im 12ten Jagen im Wesentlichsten mit der römisch (S. 443), indem sie dem Papste sich Unterwerfung kam aber erst 1445 zu Stande und den alten Gebräuchen und Lehren der Lateinern benommen wurde. Zu immer der Maroniten errichtete Papst Gregor der Maroniten zu Rom, und P. Ele 1736 auf dem Libanon ein maronitische besteht noch jetzt, ungeachtet der Union maronitische Kirche in einer gewissen Selbigen Patriarchen fort, und behält noch Ähnlichkeiten bei ⁵⁵⁶); und auch mit ihrer Bibelgesellschaft vielversprechende Verbin

555) Vgl. die traurige Nachricht im Fünft-
schen Heiden- & Missionsgesellsch. (über das
doch, in ihrer ganzen Ausdehnung aufgefa-
ßt. R. B. 1829 S. 728) zu widersprechen
556) Le Quien Oriens christ. T. III. zu
rer de eccles. Maronitica. Tub. 1810.

an das Alte und die strenge policeiliche Aufsicht standen der
 ang des Evangeliums daselbst entgegen. Günstiger ge-
 h das Verhältniß erst seit 1582 durch das eigenthümliche
 n eines Jesuiten. Matthäus Ricci war es, der jetzt,
 ortugiesische Gesandtschaft sich anschließend, zuerst durch
 iftliche Kenntnisse sich Eingang in das Reich bahnte, dann
 die Priester des Landes wie einer der ihrigen mischte,
 Verhältniß sieben Jahre lang benutzte, um gänzlich ein-
 u werden, und nun endlich als forschender Gelehrter mit-
 trage der christlichen Lehre hervortrat. Er hatte chine-
 men für die christliche Religion sich angeeignet, und ge-
 ie Beibehaltung vieler alten heidnischen Gebräuche. So
 ihm, für das Christenthum viele zu gewinnen⁵⁶⁴), und
 im Tode 1610 führten andere jesuitische Missionare, vor-
 ein Deutscher, Adam Schall aus Eöln seit 1628, das
 t. Das ganze Land ward mit Kirchen besäet, unzählige
 kannten sich zur Lehre Christi, und die Zahl der Christen
 über eine halbe Million. 1631 aber kamen auch Domi-
 nach China; ihnen mißfiel die jesuitische Vermischung des
 ums und Heidenthums aufs äußerste, und es entspann-
 zwischen Jesuiten und Dominicanern heftige langwierige
 iten. Papst Alexander III. entschied vorläufig zu
 der Jesuiten, und die Schlaueit derselben, mit der sie
 on begonnen, und auch ferner fortführten⁵⁶⁵), half ih-
 jetzt noch zu immer glänzenderen Erfolgen. Besonderen
 i dieser Mission nahm damals auch Ludwig XIV. von
 b. Er errichtete 1663 in Paris ein Missionscollegium, vor-
 für China, und sandte jesuitische gelehrte Mathematiker ab.
 Ende des 17ten Jahrh. brach indeß der alte Kampf der Do-
 und anderer Mönche gegen die Jesuiten mit neuer Heftig-
 und P. Eleme n s XI. ordnete 1701 einen besonderen
 arl Thom. von Tournon, wie nach Ostindien, so nach
 , um die Klagen über jesuitische Religionsmengerei an

christ. expedit. apud Sinas suscepta, ex M. Riccii comm.,
 Aug. Vind. 1615. 4.

gossen 3. B. dem Kaiser Kanghi Kanonen.

angefch.

aber erhoben sich auch von Seiten der heidnischen Verfolgungen gegen die Christen, und im J. 1754 stiegen von einer Anzahl von 800000 auf 100000 zur Aufhebung des Jesuitenordens erging es der katholischen Mission noch trauriger. Nichts destoweniger erlitten mannichfachen Verfolgungen sich auch ferner, ja aus, und die chinesische Kirche fing von neuem bis die Missionare durch eigne Schuld 1806 eine Verfolgung erregten. Zur Schlichtung eines unter ihnen thörichten Streits nemlich hatten sie eine aufgenommen und nebst Documenten nach Europa wurde aufgefunden; man sah darin Hochverrath ein blutiges Edict. Auch die spätere Zeit brachte Christen noch keine dauernde Ruhe. 1815 nam dortigen Gemeinden eine neue heftige Verfolgung welcher selbst der würdige apostolische Statthalter *frère* den Märtyrertod starb, und auch noch Genheit einer von einer heidnischen Secte gegenponnenen Verschwörung, brach eine neue Verfolgung aus, in welcher mehrere katholische Priester eingekerkert oder hingerichtet wurden, und viele Christen ⁵⁶⁶ digne Muth bewiesen haben. Am Ende des J. 1816 katholische Mission in China nur noch ungefähr 400 Christen, und bloß drei europäische Priester. — Die Verfolgung des Christenthums in China läßt sich gewiß

Evangelium in reiner Gestalt, in welcher es allein den widerstrebenden Nationalcharakter zu überwinden vermag, durch die nun vollendete und gedruckte chinesische Bibelübersetzung insonderheit, unter ihnen Eingang gewinnt.

Auf ähnliche Weise, wie in China ⁵⁶⁷), suchten die Jesuiten auch in Ostindien zu wirken ⁵⁶⁸). Bisher hatte das Christenthum dort nur unter Niedrigen Eingang gefunden. Seit 1606 aber trat daselbst, und zwar im Königreiche Madaura, der Jesuit Robert Nobili oder de Nobilibus, mit den chinesischen Grundsätzen seines Ordens auf. Er erschien als indischer Asket, gab seine Lehre für eine Braminenlehre aus, und suchte durch solche und andere Accommodation an indisches Heidenthum dem Christenthum Eingang zu verschaffen. Auch hier aber entstanden dieselben Streitigkeiten, wie in China, indem in Ostindien besonders die Capuziner den Jesuiten widersprachen. Der päpstliche Legat Tournon entschied nach 1701 umsonst gegen die Jesuiten. Endlich sandten die Capuziner in Ostindien 1740 ihren Ordensgenossen Norbert nach Rom, der in seinen Memoiren (Anmerk. 568) das Verfahren der Jesuiten aufs nachtheiligste geschildert, und sich freilich dadurch heftige Verfolgungen zugezogen, doch aber auch die ostindische Mission der Jesuiten in sichtbare Abnahme gebracht hat. — Außer Madaura nahmen auch zwei andere ostindische Reiche Cochinchina und Tunking im 17ten Jahrh. jesuitische Missionen auf, welche sich auch erhielten, während 1688 aus dem Reiche Siam die römischen Missionare wieder vertrieben wurden. Bedeutenden dauernden Erfolg aber hat die Wirksamkeit der römischen Missionare in ganz Ostindien nicht gehabt.

567) Auch in manchen China angrenzenden Gegenden wurde durch römische Missionare, und gar nicht ohne bedeutenden Erfolg, das Christenthum seit dem 17ten Jahrh. verbreitet.

568) J. P. Maffei *Historia indica*. Antv. 1603. — P. Norbert *Mémoires historiques . . sur les missions des pères Jésuites aux Indes orientales*. ed. 3. Besang. 1747. 2 Voll. 8. (später, 1766, Lish. in 7 Bden. 4.). — Paulin. a St. Bartholomaeo *India orientalis christiana*. Rom. 1794. 4.

Zu den merkwürdigsten Missionsanstalten der Jesuiten endlich gehörte ihre Mission in Paraguay in Amerika ⁵⁶⁹⁾. Gegen die Mitte des 16ten Jahrh. hatte die jesuitische Mission in Brasilien ihren Anfang genommen, und von da noch im 16ten Jahrh. nach Paraguay sich verbreitet. Sie hatte indeß Anfangs hier nur sehr geringen Fortgang; seit 1610 aber fingen die Jesuiten in Paraguay an, mit Zustimmung König Philipp's III. von Spanien, der auf Vorschlag der Jesuiten nun selbst allen, denen sie ihn nicht gestatteten, den Zutritt in die Provinz verbot, großartige politische christliche Pläne ins Werk zu führen. Sie nahmen sich der gemißhandelten rohen Eingebornen aufs liebevollste und eifrigste an, sorgten aufs erspriesslichste für alle ihre leiblichen und geistlichen Bedürfnisse, ordneten aufs besonnenste und angemessenste alle ihr inneren und äußeren Verhältnisse, übten dabei dann nachher eine vormundschaftliche, patriarchalische Regierung, kurz geworden, nicht durch äußere, nur durch siegreiche innere Gewalt, eine Kirche, die Staat, einen Staat, die Kirche war. Aber die große Abhängigkeit der Eingebornen von den Jesuiten und das Streben der letzteren, den König von Spanien in Unwissenheit über den wahren Stand der Dinge zu erhalten, machte endlich die Sache verdächtig, und der geregelte militärische Widerstand, den bei dem Realisationsversuche eines zwischen Spanien und Portugal 1760 geschlossenen Tauschvertrags in Betreff gewisser Paragayschen Districte seit 1763 die Eingebornen leisteten, veranlaßte die Aufhebung dieser Stiftung der Jesuiten.

2. Die Protestanten entbehrten mancher äußeren Hülfsmittel der katholischen Kirche zum äußeren Gelingen des Missionswerks, und ihre Missionsbestrebungen wurden außerdem dadurch erschwert, daß es ihnen nicht bloß um äußere Verbreitung des Christenthums, sondern zugleich und vorzüglich um innere Bekehrung zu thun war. Dennoch aber hätte in den ersten Zeiten nach der Reformation von den Protestanten mehr für das Miß

569) Charlevoix Histoire du Paraguay. Par. 1756. 3 Voll. 4. — L. A. Muratori il christianesimo felice nelli missioni di Papi della compagnia di Giesu nel Paraguai. Ven. 1743. 4., und die geführte Uebersetzung dieser Schr.: Relation des missions du Paraguay. Par. 1754. 8. — P. Fabage; Jesuit. Reich in Paraguay. Göttingen 1774.

missionswesen geschehen müssen, als wirklich geschah, und eine Zeitlang wurden in der That die protestantischen Kirchen in Abtragung der alten Schuld der Christenheit an die Heidenwelt durch die römische augenscheinlich beschämt. Lange that übrigens die lutherische Kirche, obgleich von der reformirten durch äußere Beihülfe dazu bei weitem übertroffen ⁵⁷⁰⁾, es in dem Streben, das Missionsgebot ihres Herrn einigermaßen zu erfüllen, der reformirten zuvor; später aber erwachte auch in dieser ein glühender Eifer zu solcher Förderung des göttlichen Reichs, und in der neuesten Zeit ist es gerade die bei weitem nicht gleich der lutherischen verästelte reformirte Kirche mancher Länder, Großbritanniens und Nordamerika's vornehmlich, welche, von der lutherischen brüderlich unterstützt, die größten Erfolge auf dem Missionsfelde zu sehen gewürdigt wird. Erst der großen Zukunft scheint es vorbehalten zu seyn, eine in acht Lutherscher Weise unbedingt unter das lautere göttliche Wort sich beugende, dadurch über manche bisherige menschliche Einseitigkeit im neuesten Missioniren ⁵⁷¹⁾ mächtig erhobene, und dann hinfort nicht mehr mit kleiner (Offenb. 8), sondern mit großer, apostolischer Kraft mächtig gestärkte evangelische Kirche auszurüsten, um in der heiligen Zeit, wann der Herr in Werk eilend thun wird, nachdem das Gericht über den gesammten großen Abfall und den Menschen der Sünde gehalten und der Satan mit allem Zauber seiner Verführung für die Völker in den Abgrund verschlossen worden (2 Theff. 2, 1 ff.; Offenb. 20, 1 ff.), die eine Heerde dem Einen Hirten unaufhaltsam zuzuführen.

Zuerst, 1559 ⁵⁷²⁾, suchte der König Gustav Wasa von Schweden eine Mission unter den vernachlässigten heidnischen

570) Die vornehmsten protestantischen Handelsstaaten bekannten sich ja zur reformirten Kirche.

571) Die neueren reformirten englischen und Amerikanischen Missionare, wenn sie auch nicht selbst Baptisten sind, haben und üben ja größtentheils nicht einmal die Calvinische, sondern nur die Zwinglische Lehre von den Sacramenten (vgl. S. 978), und die sacramentliche reine Wahrheit bekennt mit gebührendem Ernst unter allen unmittelbaren Missionsgesellschaften der neuesten Zeit (S. 1021 f.) bis jetzt wohl noch nicht Eine.

572) Noch etwas früher zwar, 1556, hatte Calvin und die Genfer Kirche Missionare für Christen und Heiden nach Brasilien gesandt, welche Unternehmung jedoch bald wieder aufgegeben wurde.

Lappländern zu gründen, ein Werk, das besonders König Gustav Adolph fortführte, und das auch von Dänen Im Anfange des 18ten Jahrh. zeichnete Thomas von Westen, ein 1727 ⁵⁷³), und der Schwede Peter ⁵⁷⁴). — Seit dem 17ten Jahrh. Ländern ihre orientalischen Besitzung Weise, und insonderheit (im 18ten Jahrh. der Evangelien und des ganzen N. L. von Ceylon, zur Ausbreitung des Christ u. s. w. zu wirken ⁵⁷⁵), und in demselben die englischen Colonieen in Nordamerika in Amerika den Gedanken, christlichen Indianer zu arbeiten; ein Gedanke England selbst (durch Gründung einer des Evangeliums im Auslande, 1647 unter den englisch-amerikanischen Missionen durch seinen apostolischen selbstverordneten John Eliot hervor, der Apostel von 1646 bis 1674 elfhundert Neuestämmen sammelte und civilisirte, und Landessprache gab; gest. 1690 im 86ten Lebensjahre. — Im 18ten Jahrh. erweckte die neue Anregung eines lebendigen Christen eine Schule auch einen neuen Missionar von Dänemark (1699 — 1730) wollte Besitzungen auf der Küste von Trankebar daselbst zu gründen. Er suchte

573) S. Acta histor. eccles. Bd. X. Abhandl. in A. Anapp Christoterve

574) P. Höpström Beschreib. des der A. v. Schwed. Copenh. 1748. — A. in Finnmark. A. d. Dän. 1771.

575) Besonders verdient in dieser Hinsicht verneurs Gust. Wilh. von Imhof und Anerkennung.

Halle bei A. H. Francke, und dieser sandte ihm 1705 den Barthol. Ziegenbalg und Heint. Plütschau, von denen besonders der erstere (gest. 1719) durch seine eifrige und auch bei Heinbar geringem Erfolg treu ausharrende Thätigkeit sich auszeichnete. Diese dänische Missionsanstalt für Ostindien ist nachher immer in Verbindung mit dem Hallischen Waisenhaus fortgeführt worden⁵⁷⁶⁾, und manche treffliche Männer, unter denen Christian Friedr. Schwarz in der zweiten Hälfte des 18ten Jahrh. geb. den 26. Oct. 1726, gest. den 13. Febr. 1798) hervorrangt, — ein Mann, der in seinem 47jährigen Missionsdienste durch seinen gewaltigen Einfluß auf die Gemüther der Heiden und ihrer Fürsten uns die Wirksamkeit der alten Missionare ins Gedächtniß ruft⁵⁷⁷⁾, — haben in derselben gearbeitet. Die Engländer, welche 1701 die segensreich wirkende Gesellschaft zur Beförderung christlicher Erkenntniß gründeten, suchten in der Folge die Bemühungen dieser Anstalt noch weiter zu befestigen und auszudehnen; in der neuesten Zeit aber, großer zu Halle noch jetzt aufgehäufter Geldsummen ungeachtet⁵⁷⁸⁾, scheint dieselbe so gut als erloschen zu seyn. — Besonders merkwürdig ist ein Missionsversuch des 18ten Jahrh., der in der lutherischen Kirche von einem einzelnen frommen Manne unternommen und ausgeführt wurde, um die seit Jahrhunderten vergessenen Grönländer (vergl. S. 334) wieder in lebendige Verbindung mit der Christenheit zu bringen. Der Däne Hans Egede war es, geb. 1686, seit 1707 Pfarrer zu Wogen in Norwegen, der, von tiefem Schmerz ergriffen, daß das grönländische Volk, so ganz aus der Verbindung mit der Christenheit herausgerissen, wohl den Segen des Evangeliums ganz wieder verloren haben möchte, es zuerst mit unend-

576) Berichte der königl. dän. Missionarien in Ostindien, von A. H. Francke und G. A. Francke seit 1703 bis 1772 in einer langen Reihe von Quartbänden herausgegeben. Hierauf: Neuere Gesch. d. ev. Missionsanstalten .. in Ostindien, herausg. von G. A. Freylinghausen, J. G. Knapp u. s. w.

577) Ueber Schwarz vgl. das Baseler Magazin für die neueste Geschichte der protest. Missions- u. Bibelgesellschaften. Jahrg. I. (1816) Heft IV. S. 481 — 542.

578) Ueber 50000 Thlr. — vergl. mit A. H. Franksens sieben Gulden S. 384 — liegen daselbst brach.

licher Mühe und Verleugnung durchsetzte, daß eine dänisch-evangelische Handelsunternehmung nach Grönland eröffnet wurde. Im J. 1721 trat er dann selbst so mit seiner Familie in Grönland ein, erlernte, keine Sorge und Mühe sparend, die grönländische Sprache, und reisete nun predigend und unterweisend im Lande umher. Zehn Jahre hatte er so verlebt unter unsäglichen Anstrengungen und Entbehrungen, und doch, da von dem heiligen Christenthum Grönlands sich keine Spur mehr fand, nur eine verhältnißmäßig sehr kleine Gemeinde von Neubekehrten sammelte; als das dänische Finanzministerium nicht die gewöhnlichen Handelsvortheile vom Unternehmen sah, und Alles wieder aufgeben wollte. Doch nun baten die Grönländer selbst Egede auf dringendste, bei ihnen zu bleiben, und er blieb, während alle anderen Colonisten heimzogen. Kaum aber war er ganz allein in Grönland zurückgelassen, als 1733 ganz unerwartet die drei ersten Missionare der Brüdergemeinde dahin kamen, und ihn in seinen Werken unterstützten. Es gelang ihm auch jetzt, die dänische Regierung zu einer eifrigeren Sorge für die grönländische Mission zu bewegen. Endlich 1736 verließ er Grönland, seinem würdevollen Sohne Paul Egede die Fortführung des Werks übertragend, und wirkte nun zu Copenhagen als Vorsteher einer Bildungsanstalt für grönländische Missionare fort, bis an seinen Tod 1758. Die dänische Mission für Grönland hat seitdem immer fortbestanden, und, in der früheren Zeit vornehmlich, viele schöne Früchte getragen. — Keine unter den evangelischen Missionen des 18ten Jahrhunderts hat größeren oder auch nur gleichen Segen geschafft, als das Missionswerk der kleinen evangelischen Brüdergemeine (Vgl. S. 903.) Zinzendorf hatte bei seinem Aufenthalte in Copenhagen einen Neger von den westindischen Inseln kennen gelernt. So wurden denn im J. 1732 aus der Mitte der Brüderkirche die ersten beiden Heilboten (Leonh. Dober und Dav. Nitschmann) nach St. Thomas ausgesandt. Ihnen folgten 1733 Missionare nach St. Croix, sowie nach Grönland, (das jetzt ein christliches Land

579) Hans Egede Ausführl. u. wahrh. Nachr. vom Anfange u. Fortgange der grönländ. Miss. Hamb. 1740. — Paul Egede Nachr. von Grönl. aus einem Tagebuche geführt von 1721 — 40. Copenhagen 1790.

), 1734 zu den Indianern nach Nordamerika, 1735 nach
 Nam, 1754 wiederum zu den Negerclaven nach St. Jan
 Samaisa, 1756 nach Antigua, und in der Folge noch nach
 en westindischen Inseln (1765 Barbadoes, 1777 St. Chris
 1789 Tabago), und sodann auch noch zu den Eskimos nach
 dor und zu den Hottentotten. Gegenthätig arbeiten auf
 Missionsstationen der Brüdergemeinde, wie sie in Grönland
 Labrador, in Westindien, in Nord- und Süd-Amerika und
 Afrika zerstreut liegen, 209 Missionare, und alle diese Mis
 zeichnen durch die einfältig reine Predigt des Wortes vom
 e, durch den heiligenden und bildenden Einfluß, den das
 sie gepflanzte Christenthum auf das ganze Leben der Neu
 erten äußert, und durch die mütterlich sorgende Wachsamkeit
 jeden einzelnen von ihnen sich aufs vortheilhafteste aus ⁵⁸¹).

Ein ganz neues frisches Leben für das evangelische Missions
 begann mitten in der Blüthezeit des Unglaubens mit dem
 des 18ten und dem Anfange des 19ten Jahrhunderts, und
 seitdem in einem Maaße vorwärts, daß die evangelischen
 den immer deutlicher zu erkennen anfangen, wie bei immer
 ender werdendem Miß, den Un- und Irrglaube in ihr Inner
 reißt, sie ohne die Heidenmissionen nicht mehr bestehen können,
 sie inneres christliches Leben nur in dem Maaße daheim ha
 je mehr sie davon ausführen ⁵⁸²). Die Anregung ging vor

O) Und zwar theillich in der Art, daß neuerlich ein verunglücktes grönländisches Schiff unter lauten christlichen Lobgesängen der unrettbaren Mannschaft im Meere untergegangen ist.

1) M. G. Spangenberg Nachr. von der Arbeit der ev. Brüder unter den Heiden (in Walch's neuester Rel. Gesch. Th. VIII. S. 251 ff.). — Uebersicht der Missionsgeschichte der ev. Brüderkirche. 3 Hefte. Gnadau. 1833.

Dav. Cranz Historie von Grönland. Barby. 1765. 70. 2 Thle. 8. — G. A. Oldendorp Gesch. der Missionen der evang. Brüder auf den Carolischen Inseln, herausgeg. von J. J. Bossart. Barby. 1777. 2 Thle. 8. — G. H. Fockel Gesch. der Miss. der ev. Brüder unter den Indianern in Nordamerika. Barby. 1789. 8. — F. R. Köhling Gesch. der Mission in Grönland u. Labrador. Gnadau. 1831. 2 Thle. 8.

2) Vgl. z. B. einen Aufsatz aus dem nordamerik. New-York-Observer in der Ev. R. 3. 1832 S. 22 ff., und den 5ten Bericht (1832) der Rhein. Missionsgesellschaft. S. 4.

nehmlich aus von einem 80jährigen Greise, dem englischen Landprediger Vague, der, selbst durch eine periodische englische Missionschrift seit 1793 angeregt, 1794 in einer Zeitschrift dringend alle Christen aufforderte, den Heiden das Evangelium vom Heilande verkündigen zu lassen. Dieser Zuruf ward aufgenommen, als wäre längst darauf gewartet worden. Unzählige Christen von den verschiedensten evangelischen Kirchenpartheien in England traten 1795 in herzlichster Eintracht und Liebe zu einer großen Gesellschaft, der allgemeinen Londoner Missionsgesellschaft zusammen, um das Evangelium, wie es in der h. Schrift enthalten ist, den Heiden zu bringen, und schon im September 1796 ging das Schiff Duff mit 35 Missionaren und lauter freiwilligen gottesfürchtigen Seeleuten nach den (kaum entdeckten) Inseln der Südsee ab. Viele Jahre lang arbeiteten die Missionare ohne besonderen Erfolg, und 1809 schien selbst das ganze Unternehmen zu scheitern. Doch die Thranensaat war bald nun vollständig gesäet; gegenwärtig sind bereits sämtliche Gesellschaftsinseln und die Sandwichinseln⁵⁸³⁾ durch ein herrliches Werk der Gnade und wunderbare Führungen Gottes der christlichen Kirche einverleibt, (der ehrwürdige König Pomare von Tahiti, der die heidnische Parthei seines Volks durch den Geist der christlichen Liebe überwand, gest. 1821, war der Erstling unter den Getauften)⁵⁸⁴⁾, und die vormals wildesten Cannibalen, mit ihren europäischen und Amerikanischen christlichen Glaubensgenossen an denselben ersten Montagen jedes Monats zu brünstigen Gebet für die Missionsfache vereinigt, senden bereits ihren benachbarten heidnischen Brüdern Boten des Heils. — Das Beispiel der großen Londoner Missionsgesellschaft fand bald in Großbritannien, Nordamerika, Holland, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, vielfache herzliche Nachahmung, und das Wirken aller so rasch

583) Auf vielen anderen Stellen des Südmeers ist wenigstens die Morgendämmerung schon angebrochen.

584) *Polynesian researches during a residence of nearly six years in the South Sea Islands .. by W. Ellis, Missionary to the Society and Sandwich Islands.* Lond. 1830. 2 Voll. 8. (Ziehe daraus in der Ev. N. B. 1830 Nr. 80 ff.) — Friedr. Krohn bei Missionswesen in der Südsee. Hamb. 1833. 8.

vereine (Dies allgemeine gesellschaftliche Wirken charakteristische Form der neuesten evangelischen Missionshäuser durch die 1804 zu London gestiftete große Britische väterliche Bibelgesellschaft, welche die h. Schrift raschen der Welt zu übersetzen begonnen, bereits gegen neun Bibeln verbreitet, und ebenfalls allerwärts Nachfolge rasch gefunden hat ⁵⁸⁵), wunderbar gefördert. In dem aller dem großen Missionswerke geheiligten Anstalten, in der Zahl der zum Dienste des Evangeliums unter den bereitwilligen Herzen, in der tausendfachen Menge erforderlichen Hülfsmittel, welche Handel, Schifffahrt, Völker der heiligen Sache jetzt darbieten, in der Ehrfurcht, auch ungünstig gestimmte Menschen auf den Fortgang rasch hindrücken, in der allgemeinen Theilnahme, die die achtete und vergessene Missionsache von Tage zu Tage, vor Allem in dem sehnsuchtsvollen Verlangen ganzer Völkerschaften und unzähliger einzelnen heidnischen Lehren und Trost und in der fröhlichen Dankagung das theure Geschenk des Evangeliums empfangen und spricht sich immer deutlicher der Beruf der Zeit als eine einer Missionszeit aus; und im amerikanischen und in Westindien, wie in Australien, im Westen und Afrika's ⁵⁸⁶), wie in dem größten heidnischen Koloss, den die Welt kennt, Ostindien (Ann. 576) und in Persien, in der Menge von anderen Orten, (ja auch unter dem als Ketzer, das den Ketzer verworfen, ebenso gewiß aber, um auch verworfen und zum Fluch geworden ist, der in den letzten Zeiten auch der Erfüllung der herrlichsten Versprechen in Annahme und Predigt des Heils noch theilhaftig ⁵⁸⁷), bricht im apostolischen Eifer so vieler trefflichen

gefügnetes Wirken ist auch durch manche neuerlich entstandene Missionen (vgl. Ev. R. 3. 1832 S. 755. 758) nur momentan theilweise ersetzt worden.

v. Gerlach) Gesch. der ev. Missionen im südlichen Afrika, im 10ten Jahresbericht der Berliner Gesellsch. zur Beförd. der ev. Missionen. Berl. 1831. 32. (1832 auch besonders erschienen). Von der Prof. der Theol. Joh. Heinr. Callenberg zu Halle 1760) errichtete 1723 ein Institut zur Bekehrung der Juden (und

Wenzel; und J. J. Weyer's Verträge über die
Schulz (1750, gest. 1776) wanderte mit der
Europa, Asien und Afrika unter dem Volke J.
Schulz, Leitungen des Höchsten nach seinem Rat
Europa, Asien, Afrika. Halle. 1771—75. 5 T.
1808, ward zu London eine Gesellschaft zur
Erkenntniß unter den Juden gegründet, welche
der der Erde zu den Juden gesandt hat, und an
dem europäischen Continent ähnliche Gesellschaften
auch eine, angeschlossen haben.

588) B. B. des ehrwürdigen englisch-bischöflichen
und Persien Henry Martyn, der auch das R.
setzt hat, gest. 1812; (Leben des Miss. H. Martyn
Engl. Basel. 1825. 8.); des ausgezeichneten For
in Ostindien, D. Reginald Heber, gest. 1826
u. Nachr. über Indien; nebst e. Abriß d. Ges.
Deutsch herausg. von F. Krohn. Berl. 1831.
denmüthigen Amerikanischen Baptistenmissionars
nischen Reiche; (Memoirs of M. Judson. Lond
luther. Missionare Rhentus aus Preußen, sei
Ostindien, seit 1820 in Pallamkottah (einer jetzt
ten ostindischen Missionsstelle), und Carl Gütta
Siam und China, u. A.

589) Vergl. die Jahresberichte der englischen un
anderer Missionsgesellschaften, so wie viele neu
ostindische, holländische, deutsche, nordamerikan
(namhaft gemacht in der Anm. 589 angef. Schr)
ders das engl. bischöfliche Missionary register,
gazette der Londoner Missionsgesellschaft, das Re
gister, die Calcuttaer Zeitschr. The friend of

is gegen das Ende des 18ten Jahrh. waren nur zwei eigentliche evan-
gelistische Verbindungen ununterbrochen fortgesetzt thätig;
sch

1. die im J. 1701 in England gestiftete Gesellschaft zur Beförderung
christlicher Erkenntniß, welche einige Jahre später mit dem dänischen Mis-
sionscollegium zu Copenhagen und dem Hallischen Waisenhaus in Verbin-
dung trat, und durch das 18te Jahrh. hindurch eine Anzahl deutscher Mis-
sionäre nach den südlichen Küsten Asiens ausandte, um unter den Malaien
Siamen der Küste Coromandel und anderwärts in Ostindien das Evan-
gelium zu predigen; und

2. die Mission der Brüdergemeinde für die oben angeführten Ge-
genden.

In den letzten drei bis vier Jahrzehenden aber traten, während jene
ältesten Verbindungen, wenigstens die letztere, immer noch kräftig
thätig, noch eine Menge anderer Verbindungen zu gleichem Zweck auf;
nämlich in England:

3. Die Baptisten-Missionsgesellschaft im J. 1792, für Ost- und
Westindien.

4. Die Methodistischen-Missionsgesellschaft, schon durch die ersten Grün-
dungen dieser Kirchenpartei, John Wesley namentlich, vorbereitet, und vor-
nehmlich sodann später seit 1814 förmlich organisiert, für Ost- und West-
indien, für die Inseln des indischen und stillen Meeres, West- und Süd-
afrika und Palästina.

5. Die große 1795 gegründete Londoner Missionsgesellschaft, die schon
den Südseeinseln, in dem südlichen, nördlichen und östlichen Asien, in
Amerika und Südafrika segensreich gewirkt hat, und noch immer wei-
ter ihren Wirkungskreis ausdehnt.

6. Die große, im J. 1800 errichtete, kirchliche Missionsgesellschaft,
welche aus Mitgliedern der Episcopalkirche bestehend, für das südöstliche
Asien (S. 501) und Westafrika, sowie für die westindischen Negern.

7. Die 1808 zu London gegründete Gesellschaft zur Verbreitung christ-
licher Erkenntniß unter den Juden (Anm. 587).
Ferner auch in anderen Ländern außer England:

8. Die 1796 errichtete schottische Missionsgesellschaft für die Länder
des schwarzen und caspischen Meeres und für das westliche Asien und West-
afrika.

9. Sie hat daselbst 1815 ein evangelisches Bisthum zu Calcutta errich-
tet, dessen Diocese eine Bevölkerung von beinahe 100 Millionen Men-
schen umfaßt, und dessen bisherige Bischöfe sämmtlich (sie unterlagen
der unendlichen Arbeit alle gar früh) — Middleton, Heber, James,
Turner, vorzüglich Heber und Turner, — Männer von ernstem,
evangelischem Sinn waren, keiner jedoch vielleicht von einem so glühen-
den heiligen Eifer getrieben, als der jetzige Lordbischoff Dan. Wilson
(seit 1832).

Juden); 1801 die Missionschule zu Gosport in England, 1807 das theol. Seminar zu Andover in Nordamerika, 1810 die holländische Missionschule zu Briel, jetzt zu Rotterdam, 1812 das theol. Seminar zu Princeton in Amerika, 1816 die Missionschule zu Basel, 1820 die zu Göttingen, 1821 das bischöfliche Collegium zu Calcutta, 1824 die Missionschule zu Jena, 1825 die der bischöflichen Missionsgesellschaft zu London, ebenfalls 1825 die Missionschule zu Witten, 1829 das neue Missionsseminar zu Berlin, und endlich die Missionschule zu Lausanne; und außerdem sind auch mehrgeweihten Anstalten errichtet worden, um aus den heidnischen Völkern taugliche Jünglinge zu Nationallehrern ihres Volkstammes zu bilden.

Ungeachtet aller dieser außerordentlichen Fortschritte des evangelischen Missionswerks aber arbeiten unter den 600 Millionen (nach der geringsten Zählung), die von den 800 Millionen Bewohnern des Erdkreises Christi Namen noch nicht führen, (und wie viele unter den übrigen führen den bloßen Namen!), doch nur 600 evangelische Heilsboten, Einer für eine Million. Also noch immer die große Erndte und wenige Arbeiter; noch immer dringende Ursach, den Herrn der Erndte zu bitten, daß er treue Arbeiter in seine Erndte sende! Doch mehr als je Grund zur Freude; da zur Freude mit Zittern. Denn es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zu einem Zeugniss über alle Völker; und dann wird das Ende kommen. — „Aber beharret bis ans Ende, der wird selig.“ (Matth. 24.)

R e g i s t e r.

in den Nachträgen irgendwie vervollständigten, sowie bei den Druckfehlern und Verbesserungen nicht ganz unwesentlich begangenen Irrthümern, ist die bezügliche Seitenzahl, im ersteren Fall hinten, im letzteren vorn, mit einem * oben bezeichnet worden.

- Sammlung im J. 816) Adelbert (ein Gallier) 287.
 Synode im J. 799) 315. Adelbert von Toscana 346.
 im J. 862) 344. (Ber- Adelwald 299.
 im J. 817) 356. (Cons- Adiaaphoristischer Streit 281. (Nur
 809) 363. adiaaph. Streit) 374.
 ter) 435. 448. Adoptianer 314.
 b. Adoptianischer Streit 313.
 Adelbert von Canterbury Kedesius 174.
 106. 203. 304. Keglbus 515.
 streitigkeiten 177. 180. Kegypten (Christenthum daselbst) 56.
 836. 840. (Monophysiten) 252.
 858. 484. Keltische 78.
 in Gdeffa) 82. 53. Keneas, Bisch. von Paris 364.
 Keneas Sylvius Piccolomini 509.
 um 392. 511. 512.
 Bisch. von Koschid 392*. Kertius 205.
 recht der Päpste 417. Kertius 216.
 Verbreitung des Christen- Afrika (Ausbreitung des Christen-
 6. 174. (Monophysitis- thums) 56. 174. 482. 1017 ff.
 511) 253. Agaven 102. 203.
 neuere) 1005. Agapetus, Bisch. von Rom 249.
 sch. von Amida 172. 216. Agatho, Bisch. von Rom 312.
 patriarch von Constantino- Agnoeten (Themiastianer) 248.
 786. Agobard, Erzbisch. von Lyon 315.
 56. 343. 354. 369.
 colythi, 'Αρόλουδοι) 81. Agricola (Joh.), von Gisleben 788.
 in Prag 393. 825.
 Bremen 12. 327. Agricola (Steph.) 699.
 70. d'Ailly (Pierre) 499. 500. 508. 523.
 80. 526. 596.
 schengeth. Xistulph 300.
 'Ανταλαοι 246.
 'Αποφυγτοι 196.
 Altsteten 248.

- Alan Gegheb, König von Abyssinien 1005.
 Alanus ab Insulis 424. 452. 465. 478.
 Alarich 176.
 Alber (Matthäus) 667.
 Albericus 472.
 Albertus Magnus 437. 438. 439. 455. 457.
 Albigenfer 430.
 Albigenferkreuzzug 479.
 Albiß 546.
 Albrecht von Apellern 392.
 Albrecht der Bär 388.
 Albrecht, Markgraf von Brandenburg 748. 806. 827.
 Albrecht, Churfürst von Mainz 601. 635. 706.
 Alciato (Paul) 961.
 Alcuin 289. 306. 307. 314. 363.
 Alexander (Hieronymus) 626.
 d'Alembert 789.
 Alençon (Synode im J. 1637) 986.
 Alexander von Abonotrichos 61.
 Alexandre Severus 68.
 Alexander, Bisch. von Alexandrien 208. 211.
 Alexander, Bisch. von Hierapolis 241.
 Alexander II. Papst 351. 385.
 Alexander III. p. 407. 477. 1009.
 Alexander IV. p. 414. 415. 427. 429.
 Alexander V. p. 498. 545.
 Alexander VI. p. 514. 569. 582.
 Alexander VII. p. 782.
 Alexander VIII. p. 751.
 Alexander von Hales 437. 438. 439. 455. 457.
 Alexander (Natalis) 16.
 Alexander I., Kaiser von Rußland 1002.
 Alexandrien (Sedes apostolica) 82. (Schule) 150 ff. (Synode im J. 232) 154. (Synode im J. 362) 219. 224. (Synoden 399 u. 400) 230. (Synode im J. 430) 239.
 Alexandrinische Gnostiker 111.
 Alexandrinische Kirche 23.
 Alexandrinische Kirche 236.
 Alerius, Luthers Freund 595.
 Alerius Comnenus 441. 461. 463.
 Alfred der Große 370.
 Aliemand (Louis) 509.
 Alorgetreuer (König von Portugal) 755.
 Allerheiligen = Fest 305. 358.
 Aller = Seelen = Fest 358.
 Allgemeine deutsche Bibliothek
 Allgemeine Kirchenversammlungen (Concilia universalis, *ολιγομενικα*) 189.
 Allstädter (Münzer daselbst) 68
 Alieger 139.
 Alombrades 792.
 Alphonse IX. von Leon 410.
 Altare 94.
 Altenburg (Unterzeichnung zwischen Luther im J. 1519)
 Altorf (Kryptosocialianer daselbst)
 Amadeus VIII., Herzog von Savoyen 509.
 Amalrich de Brusa 454. 468.
 Amandus 806.
 Ambrosiaster (Philastrius von Brixia) 225.
 Ambrosius 170. 183. 197. 198. 225. 254. 273. 377.
 Ammonius, Grammatiker 195.
 Ammonius Saccas 73. 153.
 America (Entdeckung, und zur Ausbreitung des Christenthums) 482.
 von Amersdorf (Nicol.) 677. 71834.
 Amsterdamer Luther. Seminar
 Amyraut (Moses) 395.
 Anacletus, Bisch. von Rom
 Anacletus II. p. 405.
 Ananias 42.
 Anastasius, Röm. Presb. II
 Anastasius, Bisch. von Rom
 Anastasius II., Bisch. von Rom
 Anastasius, Presb. von Constantinopel 238.
 Anastasius, Patriarch von Constantinopel 318.
 Anastasius, Kaiser 246.
 Anchra (Concil im J. 358) 2
 Anderson (Lorenz) 806.
 Andrea (Jacob) 845. 846. 847.
 Andrea (Joh. Valentin) 854.
 Andreas, Apostel 36.
 Andronicus I. 443.
 Andronicus III. (Paläologus) 4
 Angelsachsen 278.
 von Anhalt, Fürst Adolph, von Merseburg 615.
 Anhalt (Reformation von) 8
 Anicetus, Bisch. von Rom 9
 Anna, Griechin 338.
 Annaten 495.

- off von Fabelberg 441.
 Canterbury 437. 441.
 mation von) 801.
 86.
 iten 206.
 Streitigkeiten 822.
 breitung des Christen-
 3. (Sedes apostolica)
 von 264 n. 269) 188.
 185. 226. (Concil im
 (Concil im J. 843)
 de im J. 878) 222.
 Kirche 236.
 Meletianische Kirchens
 l. 219. 223.
 137. 957.
 870. 871.
 65.
 fiedler 194.
 minis (Marcus) 801.
 in des heiligen) 424.
 Albrecht) 892.
 iter 127.
 n 248.
 17.
 and.), Bisch. von Sier
 15. 97. 134.
 sch. von Caodicea 235.
 rebbyter von Caodicea
 Märtyrer 67.
 Lyana 74.
 lingsburg. Confession
 78.
 187.
 ril 187.
 479.
 er 140.
) 976.
 3.
 die Päpste 417.
 regula 295.
 e arnifische Secte das
 n Jahrb.) 885.
 Arabien (Christenthum deselb) 64.
 173.
 von Aranda, Graf 756.
 Arausio (Concil im J. 529) 270.
 Arcadius, Kaiser 182.
 Archelaus, Bisch. von Kasfar 129.
 Archicapellani 295.
 Archidiaconen 183. 420.
 Archihäretiker 104.
 Aquavivens 196.
 Arégar 329.
 Arelate (Conode im J. 313) 191.
 (Concil im J. 353) 215.
 von Arezzo (Leonardo) 497.
 d'Argens, Marquis 789. 890.
 Arlaner 235. S. Ar. Streitt.
 Arlanische Streitigkeiten 207 ff.
 Ariso 358.
 Ariminum (Rimini, Concil im J.
 359) 218.
 Aristides, Apologet 75.
 Aristoteles (Studium desselben) 454.
 Arius 151. 209. 211. 212.
 Armenten (Ausbreitung des Christen-
 thums) 54. 173. (Monophysitis-
 mus) 253. 443.
 Armenier 1004.
 Arminius (Jac.) 925.
 Arminianer 927 ff. 957.
 Arnauld (Anton) 778. 780. 783.
 790.
 Arnauld (Jacqueline Marie An-
 gelica) 780.
 Arndt (Johann) * 863 f.
 Arno, Bisch. von Salzburg 290.
 Arnobius, Rhetor 76. 169.
 Arnobius, der jüngere 269.
 Arnold von Brescia 405. 469.
 Arnold, Abt von Cîteaux 480.
 Arnold (Gottfried) 14. 880.
 Arnoldi (Engelbert) 576.
 Arnulf, deutscher König 886.
 Arnulf, Erzbisch. von Rheims 847.
 Arnulf, Bisch. von Orleans 848.
 Arnulph, Bisch. von Rochester 487.
 Arras und Cambrai, Secte daselbst
 um 1025 886.
 Artabastus 818.
 Artemon (Artemas) 189.
 Artemoniten 199.
 Ascidas (Theodorus) 249.
 Ascusnages (Joh.) 248.
 Aschabethos 173.
 Asien (Ausbreitung des Christen-
 thums) 53. 172. 290. 894. 432.
 1008 ff.

- Aaxrat** 95.
 von Affeburg (Rosamunde Juliane) 880.
Asterius 209.
Äthel (Kirchliches) 182.
Athanasius 170. 175. 197. 210. 211. 212. 213 ff. 219. 226. 236. 378.
 Athanasianisches Symbolum 221.
Athenagoras 76. 150.
Atrium 200.
Attigny (Reichstag im J. 822) 827.
Ätto 870.
Audius (Udo) 172.
Audianer 172.
 Augsburg (Reichstag im J. 1530) 702 ff. (Reichstag im J. 1547) 737. (Reichstag im J. 1550) 741.
 Augsburgerische Confession 702 * ff. * 707 ff.
 Augsburg. Interim (vom J. 1548) 758.
 Augsburg. Religionsfriede vom J. 1555 743. 804.
Augsst, Churfürst von Sachsen 842.
Augustinus (Aurelius) 133. 170. 185. 190. 192. 197. 208. 237. 254 ff. 878. 880.
Augustinus, Mönch 279.
Augustinus (Wert des Corn. Jansen) 777.
Augustiner: Eremiten 425.
Aurelianus, Kaiser 70.
Aurelius, Bisch. von Carthago 262.
Aurogallus 677.
Autbert 828.
Aurelius, Bisch. von Mailand 225.
Avaren (Riffen zu ihnen) 290.
Averhoes 454.
Avignon (Residenz der Päpste) 486.
Avitus, Bisch. von Vienne 176. 354.
Aymilen 566.

Babins 242.
Baco (Roger) 459. 585.
Baden (nimmt die Reformation an) 804.
Bahrdt (Carl Friedrich) 892.
Badern (Anfang des Christenthums) 282. 286.
Batenth (Reformation) 804.
Bajus (Michael) 775.
Balsamon (Theoborus) 443.
Baptisten (Bernhard) 503.
Baptisten 920. 977 ff.

Βαντινίαν 800.
Barabai (Jacob) 253.
Barcelona (Vergleich zwischen ser und Papp im J. 1529) 8
Barcomba 59.
Bardas 363.
Bardesanet, Gnostiker 119.
Barhebraeus 444.
Bari (Synode im J. 1098) 44
Barlian (Robert) 983.
Barlaam 520.
Barmherzige Brüder (Orden) 7.
Barmherzige Schwestern (Orden)
Barnabas 42. 43 ff. 140.
Barnabiten (Orden) 769.
Barontus (Cäsar) 16.
Barsumas (Thomas Barsumas)
Bartholomäus, Apostel 36.
Bartholomäusnacht 913. 914.
Baschow (Joh. Bernh.) 882.
Basel (Concil 1431—1449) 562. 908. (Reformation) 81
Baseler Compactaten 563.
Basillides, Gnostiker 115.
Basilius, Kaiser 245.
Basilius Magnus 196. 221. 222.
Basilius, Bisch. von Aachen 27.
Basilius Rabeo, Kaiser 157. 384.

Basilius, Bogomile 463.
Basilius (Joh. Bessel) 565.
Basnage (Jac.) 908. 915.
Basnage (Sam.) 915.
de Bassi (Matthaeus) 769.
Bauernaufuhr 648.
Baumgarten (Stegm. Jac.) 14.
Baunty (Steph.) 781.
Bayer, Cangler 709.
Bayle (Peter) 936.
Beaumont, Erzbisch. von Paris
de Beausobre (Isaac) 915.
Beccus (Johannes) 442.
Bedet (Thomas) 407. 408.
Beda Venerabilis 12. 31. 305.
Begharden 430. 518. 534. 570.
Beghinen 430. 518.
Better (Balth.) 938.
Belgische Confession 813. 923.
Belarmin 576. 751.
Βήμα 133.
Bembps 582.
von Bena (Amalrich) 468.
Benedict von Nursa 197.
Benedict von Aniane 855.
Benedict III. Papp 343.

- p. 347.
 p. 349.
 . 349.
 351.
 . 485.
 p. 490. 520.
 p. 496. 503. 753.
 p. 755. 758. 1010.
 (Abrecht) 886. 906.
 aconus 172.

 von Melßen 389.
 nal 397.
 ff.
 h 846.
) 855.
 t basel(St) 871.
 tion) 805. (Convent
 698.
 fissionar 890.
 Clairvaur 405. 406.
 430. 432. 434. 435.
 452. 460. 464. 467.

 t von Fontcaude 478.
 Saiffet 484.
 422.
 blin des Ethelbert) 279.
 tercienserabt 392.
 mit 424.
 inciscaner 433. 440.
 efsürst von Mainz 515.
 goust 486.
 Peter) 770.
 ch. von Hoftra 138.
 reichstag im J. 1157)

 bisch. von Nicäa 520.
 (Eberhard) 478.
 r) 912. 913. 960.
 ng Luthers 676 ff.
 n Mons 783.
 nzio) 754.
 970.
) 523. 596.

 eiten 315 ff.

 Bcarten 420.
 Rätorein 66.
 te.) 961. 963.
 .
 .) 915.
) 934.
 te.) 765.

 Bobbio, Kloster 282.
 Bochart (Sam.) 915.
 Bochehold (Zoh.), Bodelsens 972.
 Böhler 940.
 Böhme (Jacob) 858.
 Böhmen (christlich) 337. (Bergän-
 ger der Reformatoren) 532. (Pro-
 testanten) 804.
 Böhmishe Brüder 559. 564 * ff.
 901*.
 Böhmishe Gemeinden 901.
 Böhmischesbrod 563.
 von Bogaschn (Carl Heinrich) 885.
 Bogermann (Zoh.) 929.
 Bogomilen 461.
 Bogue 1018.
 Bojoris (Bogoris) 335.
 Boleslav I., der Graufame, Herzog
 der Böhmen 387.
 Boleslav II., der Fromme, Herzog
 der Böhmen 337.
 Boleslav, polnischer Herzog 389.
 Boleslav III., polnischer Herz. 389.
 Bolingsbröde (Ord. Heinrich) 935.
 Bollandus 531.
 Bologna (Concil für 1433 dahin aus-
 geschrieben) 507. (Concil im J.
 1547) 737. 745.
 Bolsee 909. 911.
 Bona (Zoh.) 792.
 Bonacursus 465.
 Bonaventura 427. 433. 435. 437.
 456. 457. 460.
 Bonifacius (Winfried) 284 ff. 292.
 300.
 Bonifacius VIII. Papst 416. 429.
 484. 494. 517.
 Bonifacius IX. p. 495. 496.
 Bonosus, Bisch. von Sardica 198.
 205.
 Bons-hommes (boni homines) 465.
 Bops (Martin) 802.
 de Borbone (Steph.), de Bellavilla
 476.
 Borgia (Alexander VI.) 514.
 Borgia (Cäsar) 514.
 Borgia (Franz), General der Jesui-
 ten 768.
 Borzivoi 337.
 Bossuet, Bisch. von Meaux 752. 784.
 795. 798. 799.
 von Bouillon (Gottfried) 403.
 Bourges (Pragmatische Sanction im
 J. 1438) 509.
 Bourignon (Antoinette) 794.

- Bonle (Robert) 985.
 Bracara, Braga (Concil im J. 665) 275.
 von Bradacz (Michael) 665.
 Bradwardinus (Thomas) 524.
 Brandenburg (Bisthum) 838.
 Brandenburg (Reformation) 803.
 Braschi, Cardinal 758.
 Braunschweig (Reformation) 803.
 Breckling (Friedr.) 861.
 Breithaupt 871. 882.
 Bremen (Bisthum) 289. (Abendmahlsfreitigkeiten) 840.
 Brenz (Johann) 606. 669. 699. 715. 729. 753. 741. 828. 839. 840. 842. 845. 847.
 von Brescia (Angela) 770.
 Breslau (Luther. Gemeinde daselbst) 896. 955*.
 Briconnet (Wilh.) 813.
 Brigitta (Virgitta) 491. 517.
 Brismann (Joh.) 806.
 Britannien (Ausbreitung des Christenthums) 55. 177.
 Britische und auswärtige Bibelgesellschaft 1019.
 Breten (Synode im J. 1080) 401.
 Brodverwandlungslehre 378. 436. 588.
 la Broue (Pierre) 786.
 Browne (Georg) 811.
 Browne (Robert) 920.
 Brownisten 920.
 Brucioli (Antonio) 817.
 Brück, Kanzler 708. 709. 715. 720.
 Brüdergemeinde (evangelische) 899 ff. (Missionen derselben) 1016 f.
 Brüder, böhm. und mähr., s. Böhmen, Mähren.
 Brügge (Vergleich der englischen Kirche mit dem Papste im J. 1376) 537.
 Bruno (Eusebius) 881.
 Bruno (Bonifacius) 893.
 Bruno, Stifter des Kartäuserordens 424.
 von Bruns (Peter) 470.
 Bucer (Martin) 606. 661*. 669. 699. 725. 729. 730. 732. 733. 739. 810.
 Buchführer (Georg) 686.
 Buddas (Xerebinthus) 129.
 Buddes (Joh. Franz) 886.
 Bugenhagen (Pommer) 668. 677. 685. 703. 807. 831.
 Bulgaren (Christen) 395.
 Bulgari (Bugri), Aepste 4
 Bull (Ge.) 933.
 Bullinger (Heinrich) 804.
 Burckard (Joh., von Besh)
 Burdigala (Synode im J.
 Burgundionen (Ausbreitung
 stenthums unter ihnen)
 Burtard, Bisch. von Bon
 Buscher (Statius) 865.
 Buße, Sacrament 436.
 Buswesen (kirchliches) 87.
 Butterliche Kotte 883.
 Burtorf (Joh.) 866.
 Cäcilianus, Archidiaconus
 Bisch. von Carthago 19
 Cäsar Augustus (Synode im
 273.
 Cäsar Borgia 514.
 Cäsarius, Bisch. von Ar
 270.
 Cajetan (Benedict), Cardin
 Cajetanus (Thomas de
 Caëta), Cardinal 607.
 Cajus, röm. Presbyter 134
 Calasance (Joseph) 771.
 Calatrava-Orden 431.
 Calixtus II. Papst 404.
 Calixtus III. P. 407. 511.
 Calixt (Georg) 13. 853. 854
 Calixt (Friedrich Ulrich) 856.
 Calixtiner 561.
 Callenberg (Joh. Petr.) 80
 Calov (Abraham) 856.
 Calvi 816.
 Calvin 729. 805. 812. 817
 842. 844. 910 (institutio
 nis christianae). 911 f. 94
 963. 1013.
 Camaldulenser-Orden 857.
 Camero (Joh.) 935.
 Camisards 916.
 Cammin 390.
 Campanus 729. 958.
 Campegius 688. 689. 707.
 Cancer Cusanus 513.
 Canon (des R. L.) 62.
 Canon 294.
 Canonici 294.
 Canonici regulares 420.
 Canonici saeculares 420.
 Canonisationsrecht der Päp
 von Canstein 884.
 Capito (Köpflein) 661. 669.

- nichst) 584.
 Orden 769.
 Kaiser 68.
 Martino) 626.
 h. Peter) 769.
 Inquisitionstribunal 481.
 Collegium 351.
 oße 31. 289 ff. 292. 300.
 . 316. 320.
 ihle 345. 375. 379.
 Kaiser 491.
 Kaiser 627. 633. 687.
 . 812. 813. (als König
 819.
 urazzo 493.
 König v. Frankreich 509.
 König v. Frankreich 913.

 nig v. England 921.
 nig v. England 922. 984.
 286.
 ndreas Bopfenstein) 614.
 . 647. 656 ff.
 Orden 424. 425.
 s (Se.) 686.
 , Snostiker 123.
 ner 124.
 oh. Bened.) 870.
 oh. Gottlob) 887.
 Barthol.) 820.
 (Rene) 937.
 re Streitigkeiten 937.
 hristenthum daselbst) 56.
 n J. 256) 99. 101. (Col-
 Donatistis) 192. (Syno-
 412) 262. (Synode im
 164. (Synode 417 und
 node 418) 265.
 o (Sebastian Joseph) 756.
 i (Bartholom.) 483.
 98.
 gionésgespräch im J. 1661)

 Julius) 123.
 Johannes) 197. 266.
 11. 262.
 eb.) 960.
 au (Peter) 480.
 Cardinal 762.
 Katharer.
 on Siena 491. 517.
 on Bora 681.
 Gemahlin Heinrichs VIII.

 I., Kaiserin v. Rußland
 Catholicus (Sazellu, der Restorlaner)
 242. (der Armenier) 253. 1004.
 Gaultet, Bisch. von Pamiers 750.
 Gajalla (Augustinus) 819.
 de Celano (Thomas) 427.
 Gellarius (Martin) 641.
 Gelsus (Christengegner) 73.
 Gelsus (Minus) 960.
 Centuriae Magdeburgenses 13.
 Gerbo 125.
 Gertrudis 114.
 Cesarini (Zustanus) 507.
 la Chaise 793.
 Chalcedon (Concil. oecum. im J.
 451) 187. 189. 244. 838.
 Chalons an der Saone (Synode im
 J. 813) 302.
 von Champeaur (Wilhelm) 448. 451.
 Charenton (Synode im J. 1631) 930.
 (1644 u. 1645) 936.
 Xaptoγύλας 183.
 Châtel (Abbe) 763.
 Chazaren 335.
 Chemnitz (Martin) 830. 842. 845.
 846. 847.
 Cheregato (Franc.) 688.
 Chlaramonte, Cardinal 761.
 Chirsky (Synode im J. 849) 374.
 (Synode im J. 853) 375.
 Chludrich III. 300.
 Chillaemus 135 ff. 423. 875. 880. 886.
 Chlilaften 135 ff. 881.
 Chillingworth (Wilh.) 933.
 China (Keime des Christenthums)
 290. 396. (Jesuiten etc. daselbst)
 1003. 1009 f. (Protestanten) 1023.
 Chinesisch-mongolisches Reich (Misi-
 sionen) 482.
 Chlodwig, König der Franken 177.
 281.
 Chlotilde, dessen Gemahlin 177.
 von Chlum (Johanna) 549.
 Choiseul 756.
 Χορός (Ἀἴμα, ἄδων, ἄγιον, sa-
 crarium) 200.
 Chostovs 253.
 Χρῖσμα 100.
 Christian, Bisch. von Preußen 393.
 Christian III., König v. Dänemark
 807.
 Christian I., Churfürst v. Sachsen
 849.
 Χριστιανός 43.
 Christe (William) 970.
 Christliche Schulbrüder (Orden) 771.

- Christo Sacrum 992.
 Erdbegang, Bisch. von Neß 294.
 Eusebius 243.
 Eusebius (Petrus) 441.
 Eusebius (Konstantinus) 463.
 Eusebius (Johannes) 176. 182.
 185. 230. 254. 293. 377.
 Euseb (Thomas) 934.
 Eusebius zu Renfe (im J. 1538)
 490.
 Eusebius (David) 702. 845. 846.
 Eusebius 82. 185.
 Eusebius 192.
 Eusebiusorden 422.
 Eusebius (Hauptkloster der Bruders-
 diener) 422.
 von Eusebius (Nicolaus) 495. 496.
 504. 523. 531.
 Eusebius (Adolph) 686.
 Eusebius (Ständerversammlung im
 J. 1164) 408.
 Eusebius 426.
 Eusebius (Samuel) 970.
 Eusebius, Kaiser 89. 62.
 Eusebius, Bisch. von Lurin 860.
 868. 475.
 Eusebius, aus Savoyen (Mastard)
 959.
 Eusebius (Matthias) 895.
 Eusebius, Bisch. von Rom 55. 141.
 Eusebius von Alexandrien 76. 136.
 151. 152. 208. 254. 378.
 Eusebius, Priester, Gegner des Bo-
 nifatius 287.
 Eusebius II. Papst 349.
 Eusebius III. p. 402. 408.
 Eusebius IV. p. 414.
 Eusebius V. p. 396. 436. 486.
 Eusebius VI. p. 439. 490. 494. 571.
 Eusebius VII. p. 492. 494. 495.
 688. 724. 745. 769. 809.
 Eusebius VIII. p. * 747. 777.
 Eusebius IX. p. 783.
 Eusebius XI. p. 752. 753. 754. 783.
 785. 790. 1009.
 Eusebius XII. p. 755. 1006.
 Eusebius XIII. p. 756. 791.
 Eusebius XIV. p. 757. 768. 791.
 Eusebius, Cappadocischer Bischoff 463.
 Eusebius 142.
 Eusebius 488.
 Clerici regulares 769.
 Clerici regulares S. Pauli 769.
 Clerici vagi 295. 554.
 Clerici laicos (Bulle) 484.
 Clericus (Joh.) 931.
 Clermont (Synode im J. 11
 Clericus siehe Anacletus.
 Cliffe oder Clovenhove (E
 J. 747) 302. 303.
 Clugny, Kloster 356. 421.
 Cluniacenser = Congregatio
 Coadjutores 766.
 Coccejus (Joh.) 933.
 Coccejianische Streitigkeiten!
 Cochinchina (jessitische M
 1011.
 Cochläus (Joh.) 672. 71
 729. 733.
 Cobbe (Peter) 790.
 Codex Alexandrinus 938.
 Cölestinus, Bisch. von Rom
 238. 267.
 Cölestin II. Papst 405. 67.
 Cölestin III. p. 392. 408.
 Cölestin IV. p. 413.
 Cölestin V. p. 416. 429. 51
 Cölestiner = Eremiten 423. 5
 Cölestius, Märtyr 262.
 Cölibatsgesetze 184. 398.
 v. Cölln 953.
 Coenobia 196.
 Cönobiten 196.
 von Cöl (Theodor) 790.
 Coligny 913.
 Collegia philobiblica 868. !
 Collegia pietatis 867.
 Collegianten 932. 951.
 Collins (Anton) 934.
 Colombino (Joh.) 517.
 Colonna (Otto) 505.
 Colosseus = Brief Pauli 47.
 Columba 179.
 Columban 281.
 de la Combe (François) 791
 Comenius (Joh. Amos) 901.
 Commodus, Kaiser 67.
 Common Prayerbook 912.
 Communicatio idiomatum
 ubi ubi.
 Conclave 415.
 Concomitantia (corporis d.
 nis Christi) 437.
 Concordienbuch 849.
 Concordienformel 846.
 Confessio Belgica 813. 913
 Confessio Saxonica 741.
 Confessio Tetrapolitana 70
 Confession, Augsb. f. Augsb
 Confession, erste helvetische
 Confession des eglises n
 de France 913.

- n 81.
 o (Firmelung) 100.
 nsschrift (katholische) ge-
 lugsburg. Confession 714.
 nsschrift (lutherische) vom
 835.
 o de auxiliis 777.
 o S. Mauri 772.
 o de propaganda fide
 on des allerheiligsten Er-
 38.
 onakisten 920.
 a Marburg 481.
 i Masorien 898.
 114.
 Dresdensis 843.
 pastorum Genevensium
 helvet. f. Formula.
 repetitus fidei vers Lu-
 856.
 Tigurinus 911.
 Kaiser 191. 212 ff.
 l., Kaiser 310.
 200. 211.
 der Große 161 ff. 179.
 l. 191. 205. 209. 212.
 , R., Sohn des Vorigen
 as Pogonatus, R. 311.
 us Copronymus, R. 318.
 as Porphyrogenneta, R.
 as Monomachus, R. 866.
 us Chrysomachus, Mönch
 opel (Concil. oecum. im
 186. 212. 222. 862.
 im J. 448) 243. (Con-
 . 536) 249. (Concil im
 250. (Synode im J. 548)
 onc. oec. im J. 553) 251.
 idgespräch im J. 533) 308.
 Quinisextum im J. 692)
 onc. oec. VI. im J. 680)
 oncil im J. 754) 318.
 im J. 815) 321. (Syno-
 22. (Concilien 861 u. 867)
 oncilien im J. 869, 879 u.
 5. (Untersuchung unter
 st Innocenz III.) 410.
 im J. 1166) 412. (Syno-
 u. 1145) 463. (Const.
- von den Mahomedanern erobert)
 483. (Synoden 1341, 1347, 1370)
 521. (Synode im J. 1638) 999.
 Konstantius Chlorus 70.
 Konstantius, Sohn Konstantin des
 Gr. 192. 212 ff.
 Konstitution Unigenitus (753.) 785.
 Konstitutionslisten 786.
 Konstitutionsstreitigkeiten 785.
 Constitutum (des Bisth. Sigillus
 von Rom) 252.
 Contarini, Cardinal 781.
 Continentes 98.
 Contraremonstranten 928.
 Corbinian, Einsiedler 283.
 Corinth (sedes apostolica) 82.
 Coriather-Briefe Pauli 46.
 Cornelius, Hauptmann 88.
 Cornelius, Märtyrer 69.
 Corpus doctrinae Julium 847.
 Corpus doctrinae Misnicum (Phi-
 lippicum) 842.
 Corpus doctrinae Pruthenicum
 850.
 Corporationsacte in England 923.
 Cortesius (Paulus) 523.
 Coscia, Cardinal 754.
 Cosmas Indicopleustes 174.
 Cosmas, Patriarch von Constanti-
 nopol 463.
 Costa (Balthasar) 499.
 Cotsitz (Concil 1414 — 1418) 500.
 548 ff.
 Cote, Methodisten-Bisth. in Nord-
 amerika 942.
 Courtney (William) 537, 539.
 Cracau (Gr.) 843.
 Cranmer (Thomas) 810, 917.
 Crell (Paul) 842.
 Crell (Joh.) 968.
 Crell (Samuel) 968.
 Cromwell (Oliver) 922, 980.
 Crotus Rubianus 585, 595.
 Crucifratres 572.
 Crussius (Christian Aug.) 887.
 Crassus (Martin) 997.
 Cubiai 896.
 Cubricus (Rast) 129.
 Cudworth (Ralph) 933.
 Culin, Bisthum 894.
 Currelläus (Steph.) 931.
 Curio (Cölius Secundus) 817.
 Curtius (Seb.) 949.
 von Cusa (Nicolaus) 510, 524.
 Cyprion (Traut Sel.) 952.

- Euphrasius, Bisch. von Carthago 70.
 84. 85. 88. 101. 149. 254. 378.
 Euphrosyne (Verbreitung des Christen-
 thums) 56.
 Euryclad (Martin) 815.
 Eurycladus von Alexandrien 170. 238.
 Eurycladus von Jerusalem 203. 225.
 377.
 Eurycladus (Constantinus), Mönch und
 Missionar unter den Slaven 334 ff.
 Eurycladus Eucaris 997.
 Eurycladus von Berchoë 999.
 Eurycladus, Patriarch von Alexandrien
 309. 377.

 Dänemark (Ausbreitung des Chris-
 stenthums) 327. (Reformation)
 807 *. (Missionswesen) 1014.
 van Dale (Anton) 975.
 Dalläus (Joh.) 915.
 Damasus, Bisch. von Rom 228.
 Damasus II. Papst 349.
 Dambrowka 337.
 Damiiani (Petrus), Bisch. von Ostia
 350. 355.
 Damianiten 248.
 Damianus, Monophys. Patriarch
 von Alexandrien 248.
 Dandolo (Heinrich) 410.
 Daniel, Bisch. von Winchester 284.
 Dannhauer (Conrad) 866.
 David (Christian) 901.
 Davidis (Franc.) 963.
 Decane 295.
 Decemberfreiheit 435.
 Decius, Kaiser 68.
 Declaratio Thoruniensis 949.
 Decretistae 419.
 Decretum Gratiani 419.
 Driften 934. 994.
 Delft (Instralapfarter) 925. (Reli-
 gionsgespräch im J. 1615) 928.
 (Christo Sacr.) 992.
 Demetrius, Bisch. von Alexandrien
 153.
 Demetrius Mysus 997.
 Demmin 391.
 Demophilus, Arianischer Bisch. von
 Constantinopel 222.
 Desiderius, König der Longobarden
 300.
 Deutsche Provinzialsynoden 286.
 Deutscher Ritterorden 393. 431 *.
 Deutsche Theologie 531.
 Deutschland (Ausbreitung des Chri-
 stenthums) 281. (Sachs. in 12te
 Jahrh.) 464.
 Diakonissen 79. 908.
 Diakonoi 78.
 Diamper (Synode im J. 1599) 100.
 Diaz (Joh.) 819.
 Diderot 789.
 Didymus, Lehrer an der Alexan-
 drinischen Schule 151. 221. 377.
 Didymus (Gabriel), Leprakran-
 kter Mönch 639.
 Diego von Acobes (Bisch.) 425.
 Dietrich, Bisch. von Berden 42.
 Dietrich, Churfürst v. Mainz 51.
 568.
 Dietrich (Seit) 705.
 Dilsfeld 874.
 von Dinanto (David) 463.
 di Dio (Johannes) 770.
 Diocletianus, Kaiser 70.
 Diodorus, Bisch. von Tarsus 22.
 Dionysius Exiguus 31. 122. 21.
 340.
 Dionysius, Bisch. von Alexandria
 89. 101. 156. 151. 158. 203.
 Dionysius, Bisch. von Rom 37.
 Dionysius Areopagita 144. 363.
 Dionysius Bar-Salibi 444.
 Dioscurus, Mönch 230.
 Dioscurus, Patriarch von Alexan-
 drien 243 ff.
 Diospolis (Synode im J. 415) 100.
 Dippel 881.
 Dispensationsrecht der Päpste 47.
 Dissenters 921.
 Dissidenten (in Polen) 815.
 Döber (Leonh.) 1016.
 Doceten 112.
 Dolcino (Dulcinus) 473.
 Dominica in albis 201.
 Dominicaner-Orden 425. (Domi-
 nicaner in China) 1009.
 Dominicus 425.
 de Dominis (Marcus Antonius) 100.
 Dominus ac Redemptor 100.
 (Bulle) 758.
 Domitian, Kaiser 63.
 Domitianus Ulpianus 68.
 Donatio Constantini M. 301.
 Donatistisches Schisma 189.
 Donatus Magnus 190.
 Donatus, Bisch. von Cassi 190.

1002.
 Synode (im J. 1618 —
 ff.
 Presb. in Antiochien
 sthum 393.
 05.
 ode im J. 871) 346.
 387.
 reit 250.
 s = Orden 424.
 ger Krieg 749.
 genere Wirksamkeit des
 7.
 consensus 843.
 in 894.
 111.
 1002.
 1010.
 1.
 is 427. 435. 456.
 h.), Durp 950.
 e Deca 479.
 de sancto Porciano
 us) 522.
) (Carl) 493.
 2.
 bisch. von Rheims 327.
 Restorantischer Bisch. von
 4.
 831. 842.
 on Friauf 372.
 on Bethune 478.
 Joh. Aug.) 889.
 07. 139.
 0.
 Joh.) 614 ff. 621. 711.
 719. 729. 730.
 isch. von Münster 434.
 J. Chr.) 882. 892.
 breitung des Christen-
 8. (Schule) 185. 241.
 lantes 914. 916.
), englischer Thronerbe
 , König v. England 636.
 , König v. England 810.
 ösch 283.
 s) 1015.
 Egebe (Paul) 1016.
 Eginhard 307.
 Ehen 102.
 Eisleben (Geburtsort Luthers) 594.
 (Luther stirbt dort) 733.
 Eisleben (Johann Agricola) 738.
 825.
 Eilbert, Mönch 280. 465.
 Exdatus, Edict des Kaisers Heraclius
 310.
 Eklektische antinomistische Gnößiker
 123.
 Electi (perfecti, τελειοι) 132.
 Eleutherus, Bisch. von Rom 184.
 Elias, Franciscaner 428.
 Eligius, Bisch. von Noyon 283.
 Elliot (John) 1014.
 Ellipandus, Erzbisch. von Toledo
 813.
 Elisabeth, Kettstiffen von Schöna
 425.
 Elisabeth, Königin von England 811.
 917. 921.
 Elvira (Synode im J. 305) 95. 99.
 184.
 Emanationslehre 111.
 Emancipation der Katholiken in Eng-
 land 922.
 Emlyn (Thom.) 970.
 Emma, Gemahlin Knuts d. Großen
 332.
 Emmeram (Bisch.), Missionar in
 Baiern 232.
 Emser (Hieronym.) 678.
 Emser Punctuation 759.
 Encyclopédie 789*.
 Έρεγγουμτροι 81.
 Enfantin 995.
 Engländer, thätig für Ausbreitung
 des Christenthums 1014.
 England (Ausbreitung des Christen-
 thums) 278. (Secten nm 1159)
 464. (Reformation) 808. (Unit-
 tarier) 970.
 Englische Deisten 890. 934.
 Englische Kirche (römisch-katholische)
 299. (reformirte) 917. 943.
 Englische (reformirte) Kirchenhisto-
 rer 15.
 Έρδουναοραλ 195.
 Entraiten 122.
 Ephefer Brief Pauli 47.
 Ephefus (sedes apostolica) 82. (Con-
 cil. oecum. im J. 431) 239. 265.
 (Concil im J. 449) 243.

- Cyproem der Syrer 226.
 Epiphaneſ, Gnoſtiker 123.
 Epiphanieneſt 98. 102.
 Epiphaniuſ, Biſch. von Salamiſ 200. 205. 227 ff.
 Epiphaniuſ Scholaſticuſ 12.
 Episcopalen in Nordamerika 920.
 Episcopalkirche 918 ff.*
 Episcopi in partibus (sc. infidelium) 420.
 Episcopus (Simon) 927. 929. 981.
 Episcopus universalis 416.
Epistolae 78.
Epistolae formatae (communicato-
 riae) 83.
 Erasmus (Desiderius) von Rotter-
 dam 586 ff. 626. 669 ff. 797.
 818.
 Eremiten des heil. Franciſcuſ 518.
 Eſart (Synode im J. 1074) 899.
 Erſch, Herzog v. Braunschweig 633.
 Erſch IX., der Heilige, König von
 Schweden 392.
 Ermbert 329.
 Erleuchtete (Alombrades) 792.
 Ermland, Bisthum 394.
 Ermengard 465.
 Ernesti (Joh. Aug.) 891.
 Ernst, Herzog von Braunschweig:
 Lüneburg 694. 708.
 Ernst der Fromme, Herz. v. Sachsen:
 Gotha 1005.
 Erneuerte Brüderkirche 902.
 Erſch (Johann) 686.
 de Escobar v. Mendoza (Anton) 781.
 Eſteſteſt 435.
 Eſſer (Eſſener) 22.
 Eſthland (Gründung der chriſtlichen
 Kirche) 393.
 Ethelbert von Kent 279.
 Eucherius 195. 461.
 Eudo de Stella (Con) 472.
 Eudocia, Kaiſerin 243.
 Eudoria, Kaiſerin 231.
 Eugen II. Papſt 323.
 Eugen III. p. 394. 406. 418. 422.
 Eugen IV. p. 507. 520.
 Eugenius (Marcus) 520.
 Eulogius, Metropolit von Caſarea
 263.
 Eunapius 169.
 Eunomius 216.
 Europa (Ausbreitung des Chriſten-
 thums) 54. 55. 175 ff. 277 ff. 327 ff.
 388 ff. 483.
 Eusebius (Pamphil), 344.
 [Aera *10. 169. 300. 321.
 211. 214. 226. 378.
 Eusebius, Biſch. von Nik
 165. 209.
 Eusebius, Biſch. von Ende
 Eusebius, Biſch. von Sam
 Eusebius, Mönch 230.
 Eusebius, Biſch. von Dory
 Eusebius, Biſch. von La
 195. 219.
 Eustathianer 219. 220.
 Euthymius, Mönch und
 175. 230.
 Euthymius Sigaberus 441.
 Eutropius 182. 231.
 Eutyches 243.
 Eutychianische Streitigkeiten
 Evagrius 11.
 Evangelische Kirche (Kathol.)
 920.
 Evangelisch-lutherische Kirche
 1555) 821 ff.
 Evangelikſten 79. 133.
 Evertin 465.
 Ewald (Brüder) 289.
Εξαρχο 187.
 Exegesis perspicua controversi-
 coena Domini 843.
 Exorcismus 99. 862. 877.
 Exorcistae 81.
 Extravagantes 489.
 Faber (Jacob), Stapeleni
 Faber (Joh.) 712.
 Fabianus, Biſch. von Rom,
 69.
 Fabricius (J. J.) f. Rabin
 S. 864.
 Facundus, Biſch. von Firmi
 Fagius (Paul) 810.
 Farel (Bilh.) 805. 910.
 Farnow (Stanislaus) 961.
 Faustus, Biſch. von Rhodan
 197. 269.
 Faustus, Manichäer 272.
 Febronius 757. 758.
 Fecht (Joh.) 882.
 Feinen (die), alten Flämmer
 977.
 Feldkirch, Probst 640.
 Feltskismus 88.
 Felix, Procurator 46.
 Felix, Biſch. von Arles
 Felix II., Biſch. von Rom 8.

t 509.
 von Urgeßa 318.
 s 424.
 stisch, Kaiser v. Ruß-
 Erzherrzog 689, rös-
 s 728. 745, Kaiser
 Kaiser 749.
 im J. 1438) 508. 520.
 tius) 572.
 tionis 485.
 ator 46.
 t.) 851.
 e) 765.
 ins) 583.
 Johannes) 456. C.
 n) 892.
 copold Anton, Graf),
 Salzburg 804.
 Bish. von Cäsarea in
 85. 101.
 983.
 Mas), Myricus 13.
 Schlacht (im J. 1080)
 71.
 alten) 975.
 eleanischer Bish. zu
 23.
 atriarch von Constan-
) 16.
 al 786.
 il im J. 1439) 508.
 Nationalsynode im J.
 s 875. 379.
 n 764.
) 686.
 s 989.
 urglischer Gangler 698.
 antinus) 820.
 Bahl Rudolph's von
 im Gegenkaiser) 401.
 mus helvetici 996.
 bio) 774.
 79 f. 985.

Fränkisches Reich (Verhältnis dessel-
 ben zum römischen Stuhle) 800.
 Franciscaner's Orden 425. 517.
 Franciscus von Assisi 425. 432.
 Franciscus von Paula 518.
 Frände (Aug. Herm.) 868 ff. 884*.
 885. 907. 1015.
 Franken in Gallien (das Christenthum
 unter ihnen) 176. 281.
 Franken (im heutigen, der Mönch
 Kilian) 282.
 Frankfurt a. M. (Concil im J. 794)
 314. (Berein der deutschen Chur-
 fürsten) 510. (Reformation) 803.
 (Eybner daselbst) 866.
 Frankfurter Reich, im J. 1558 883.
 Frankreich (Seiten im 12ten Jahrh.)
 464. (die Reformation) 813. (re-
 formirte Kirche) 913.
 Franz I., König v. Frankreich 516.
 687. 813.
 Franz II., K. v. Frankreich 913.
 Franz, Herzog v. Braunschweig: Eib-
 neburg 694.
 Franz von Paris 787.
 Französische Revolution (vom J. 1789)
 760. 788. (vom J. 1830) 789.
 Französische Kirchenhistoriker (refo-
 mitte) 13. (katholische) 16.
 Fratres communis vitae 519.
 Fratres und Sorores liberi spiritus
 570.
 Fratricellen 518.
 Fredugard 879.
 Freidenker 994.
 Freitag (Wass-, Bet- und Fasttag)
 95.
 Freunde der Aufklärung Deutschlands
 889.
 Freunde (Gesellschaft der) 980.
 Freylinghausen (Joh. Anstadius)
 885.
 von Friaul (Eberhard) 572.
 Friaul (Concil im J. 796) 363.
 Friede Clemens des IX. 783.
 Friedrich I., Kaiser 406 ff.
 Friedrich II., Kaiser 409 ff.*
 Friedrich III., Kaiser 510. 512.
 Friedrich von Oesterreich (im 14ten
 Jahrh.) 489.
 Friedrich von Oesterreich (im 15ten
 Jahrh.) 502.
 Friedrich der Weise 607 ff. 620. 626.
 694. 653. 683. 688.
 Friedrich II., Churfürst von der Pfalz
 923.

Friedrich III., Churfürst von der Pfalz 840. 925.
 Friedrich V., Churf. von der Pfalz 748.
 Friedrich L., König von Dänemark 807.
 Friedrich IV., König v. Dänemark 1014.
 Friedrich IV., Herzog von Holstein 931.
 Friedrich III., Churf. von Brandenburg 871; (L.) König v. Preußen 931.
 Friedrich II., König v. Preußen 890.
 Friedrich Wilhelm II., König v. Preußen 890. 953.
 Friedrich Wilhelm, Herzog v. Altenburg 850.
 Friedrichsstadt, remonstrantische Gemeinde 931.
 Friesen 283. 284.
 Freudentus 587.
 Frohnleichnamsfest 436.
 Fromond (Eibertus) 778.
 Frumentius 174.
 Froth (Joh.) 809.
 Fulbert 371.
 Fulgentius Ferrandus 250.
 Fulgentius, Bisch. von Ruspe 270.
 Fullo (Petrus) 246.
 Fund (Joh.) 829.
 Fureiro (Francesco) 774.

Gabula (Bisch. von) 394.
 Gailer von Kaisersberg 531.
 Gajul 895.
 Galater-Brief Pauli 45.
 Galenus Abrahams de Haem 976.
 Galenisten 976.
 Galerius (Caj.), Kaiser 70. 161.
 St. Gallen (Reformation) 805.
 Gallien (Ausbreitung des Christenthums) 55. 176.
 Gallienus, Kaiser 70.
 Gallus, Kaiser 69.
 Gallus, Missionar 281. 282.
 von Gamala (Sudas) 21.
 Gamaliel 41.
 Ganganelli 756. 757.
 Gangra (Synode zwischen 362 und 370) 896. 898.
 Gansfort 566. S. J. Bessel.
 Garde (Christian) 889.
 Gasfon 424.

Gaufredus 424.
 Gauzbert (Simon) 329.
 Gazari 465.
 Gedächtnistage der Märtyrer (natales, natalis martyrum) 8.
 Gennadius (Timotheus) 325.
 Gelasius, Bisch. von Rom 42.
 Gelasius II., Papst 404.
 General-Baptisten 978.
 Genfer Kirche 908. 944. 988.
 Genfer Reformation 806.
 della Genga 762.
 Gennadius 269.
 Gent (Pacification im J. 1570) 88.
 Gentilis 960.
 Gentilly (Versammlung im J. 1783) 320. 363.
 Georg, Herzog von Sachsen 633. 678. 686. 692. 715. 728.
 Georg, Fürst von Anhalt 671.
 Georg, Markgraf von Brandenburg 698. 697. 706. 708. 715. 88.
 Georg (David) 972.
 Georgius, Bisch. von Alexandria 215. 219.
 Georgius, Bisch. von London 3.
 Georgius, Patriarch von Constantinopel 312.
 Gerbellus 648.
 Gerbert 848. 870. 880.
 Gerhard, Bischoff von Cambrai 386.
 Gerhard, Franciscaner 429.
 Gerhard Segarelli 478.
 Gerhard Groot 519. 530.
 Gerhard (Johann) 863.
 Gerhard (Paul) 951.
 Gerichtsbarkeit der Kirche 122.
 Gerlach (Steph.) 997.
 Gerlach (Theobald) 669.
 Germanien (Ausbreitung des Christenthums) 55.
 Germanus, Patriarch von Constantinopel 317. 463.
 Geroh (Geroh) 420. 458.
 Gerfen (Joh.) 530.
 von Gerson (Joh. Chartier) 500. 502. 503. 619. 624. 529. 530. 547. 572.
 Gersa 388.
 Ghibellinen 406.
 Gichtel (Joh. Georg) 861.
 Gichtelianer 862. 957.
 Gistheil 861.
 Gilbert de la Porrée 451.

- ch 387.
 (mo) 357.
 17.
 isthum 337.
 103.
 ff. (srisische und alerans
 l. (gnekisch-manichäis
 272. 323. 384. 464.
 h.) 563.
 ing) 926.
 71.
 Petrus Gonessius) 961.
 Kaiser 68.
 discher Großer 327.
 lte, König von Däne-
 Secte im J. 1052) 386.
) 302.
 Ren) 175.
 53.
 553.
 Bouillon 403.
 St. Omer 450.
 König der Wenden 339.
 b. 776.
 Kaiser 167. 179. 220.
 Benedictiner 419.
 ropensis 12.
 haumaturgus (Theodo-
 Große 161. 278. 292.
 00. 303. 304. 305. 316.
 uminator 175.
 giang 185. 222 f. 226.
 Bisch. von Alexandria
 offa 221 f. 226. 236.
 Bisch. von Rom 284.
 Bisch. von Rom 285.
 Papst 329. 343.
 . 348.
 . 349.
 p. 333. 397 ff. 416.
 p. 408.
 Gregor IX. p. 411. 419. 423. 454.
 464. 480.
 Gregor X. p. 442.
 Gregor XI. p. 491. 534.
 Gregor XII. p. 496. 503.
 Gregor XIII. p. 747. 770. 776.
 778. 914. 1000. 1006.
 Gregor XV. p. 1007.
 Gregor XVI. p. 762.
 Gregor, Abt von Utrecht 288.
 Gregorius Abulpharagius 444.
 Gregorius Palamas 521.
 Gregorius, abvssinischer Geistlicher
 1005.
 Gribaldi (Matthäus) 961.
 Griechenland (Paulus daselbst) 54.
 (neuestes) 996.
 Grimoad 299.
 Groben, Waterländer 975.
 Grönland 334. 1015 ff.
 Groot (Gerhard) 519. 530.
 Gropper 730. 732.
 Großhead (Robert) 414. 459. 535.
 Grotius (Hugo) 928. 931.
 Gualbert (Johannes) 357.
 Güßlaff, Dictionar 1020. 1023.
 Güßkow 391.
 Guhsciatogades 172.
 Guibert, Abt von Nogentum 432.
 434.
 Guibert, Erzbisch. von Ravenna 402.
 Guilelmus, Abt von St. Thierry
 424.
 Guilelmus de Sancto Amore 427.
 Guiscard (Robert) 402.
 Gundobald 176. 354.
 Gundulf 386.
 Gunthar 344.
 Gustav Bafa 806. 1013.
 Gustav Adolph, König v. Schweden
 749. 1014.
 Guyon (Madame) 794.
 Gylas 333.
 Haag (Religionsgespräch im J. 1609)
 926. (Religionsgespräch im J.
 1611) 928.
 van Haastert (Isaak) 992. 993.
 Hadrian, Kaiser 64.
 Hadrian I., Papst 300. 314. 320.
 321.
 Hadrian II. p. 345. 365.
 Hadrian IV. p. 406. 470.
 Hadrian V. p. 415.

- Hadrian VI., Papst 687. 688. 745.
 Häreseern 88.
 Hagen (Rechtsgelahrter) 715.
 Hagenau (Religionsgespräch, im J. 1540) 729.
 Haimo, Bisch. von Halberstadt 12. 368.
 Hakon 333.
 Halam (Robert) 504.
 Halle (Philipp von Hessen ergiebt sich dem Kaiser) 736. (Stiftung der Universität) 871.
 Haller (Berthold) 805.
 Hallische Schule 335.
 Hamburg, Erzbisthum 329.
 Hamel (Joh.) 776.
 Hamilton (Patrick) 811.
 Harald Blaaland 331. 333.
 Harald Raa 328.
 Hardeberg (Albrecht) 840.
 Harlem, Jansenistisches Bisthum 790.
 Harmonius, Gnostiker 119.
 Hauge (Hans Nielsen) 896.
 Havelberg, Bisthum 338.
 Heber (D. Reginald) 1020. 1021.
 Hebräer: Brief 47.
 Heblo 699.
 Hebschra 276.
 Hedwig, Königin v. Polen 483.
 Hegeppus 10.
 Heidegger 936.
 Heidelberg (Convent der Augustiner: Ordens im J. 1518) 606. (Abendmahlsstreitigkeiten) 840.
 Heidelbergischer Katechismus 923. 929.
 Heilbronn 709.
 Heilige dirigierende Synode (zu Petersburg) 1001.
 Heilige Lique (im J. 1538) 728.
 Heiligen: Verehrung 435.
 von Heimburg (Gregor) 510.
 Heinrich (Joh.) 950.
 Heinicus (Joh.) 949.
 Heinrich I., Kaiser 331. 338.
 Heinrich III., K. 349. 418.
 Heinrich IV., K. 399 ff. 403.
 Heinrich V., K. 403.
 Heinrich VI., K. 408.
 Heinrich der Löwe 388.
 Heinrich II., König v. England 407.
 Heinrich V., König v. England 540.
 Heinrich VIII., K. v. England 537. 671. 809. 811.
 Heinrich, Herzog v. 711. 715. 730. 732.
 Heinrich II., König v. 813. 913.
 Heinrich III., König 914.
 Heinrich IV. (von Kanan v. Frankreich) 914.
 Heinrich aus Kaufmann 4
 Heibing (Eidomus) 738
 Helena, Mutter Constantinus 205.
 Hellogabolus, röm. Kaiser
 Hellesand 334.
 Heller, Ganzer 715.
 Helvetische Confession (an Helvetius) 789.
 Helvidius 198. 205.
 Hemming, Erzbisch. von Meissenberg (E. B.) 9.
 Henhöfer 802.
 Hennüber, Bisch. von Bielefeld 246.
 Henotikon 246.
 Henricianer 471.
 Henriquez 777.
 Heracles 151.
 Heracleon, Gnostiker 119.
 Heraclius, Kaiser 308.
 Herbert von Cherbury 93.
 Heribert, Erzbisch. von Bielefeld 328.
 Hermann, Bisch. von Bielefeld
 Hermann von Kurland
 Kaiser Heinrich IV. 4
 Hermann, Churfürst v. Brandenburg 141.
 Hermes Trismegistos 77.
 Hermogenes, Gnostiker 1.
 Herodes und sein Haus 2.
 Herodes Agrippa 36.
 Herold (der Rikaler) 896.
 Heros, spanischer Bischof
 Herrnhut 902.
 Heshusius 835. 840.
 Hessels (Joh.) 775.
 Hesses (Bonifacius Bitt (Reformation) 803.
 Hessische Synoden von 15949.
 Heschaffen 521.
 Hezer (Ludwig) 958.
 Heubner (H. L.) 956.
 Heumann 952.
 Hids (Glias) 934.

985. 986.
 Sophronius Eusebius) 197. 199. 204. 205.
 Samadulenfermöndy
 n Prag (v. Faulstich) 3. 557 ff.
 195.
 s. von Arelate 188.
 s. von Victavium 215.
 Her, Freund des Aus-
 bisch. von Lour 434.
 471.
 cardinal 350. 381. 397.
 s. 467.
 ff 201.
 Maria (Her) 305.
 bisch. v. Rheims 344.
 17. 374.
 s. von Raon 346.
 (Concil im J. 898)
 s. 153. 147.
 legation von) 357.
 as) 934.
 lan) 861.
 s. (Jacob) 585.
 r) 1014.
 s) 989.
 ch.) 972.
 tätig für Ausbreitung
 hums 1014. 1022.
 ennoniten 975.
 mation) 803.
 igitengespräch im J.
 Caroli Magni 303.
 ligentiae 370.
 116.
 fter 265.
 ch. von Rom 309.
 Gegenpapp 350.
 Papp 411. 425. 426.
 y. 473.
 815.
 757.
 ae 295.
 1914.
 Horst II. 330.
 Hormisdas, Bisch. von Rom 270.
 Hormisdas, König v. Persien 130.
 Horneus (Conrad) 855.
 Huber (Sam.) 850.
 Hügel (Andr.) 836.
 Hülsmann (Zoh.) 866.
 Hugenotten 913.
 Hugo Capet 347.
 Hugo Blancus 400.
 Hugo, Benedictiner 405.
 Hugo de Paven 430.
 Hugo von St. Victor *436. 447.
 450. 457. 460.
 Hugo a Sancto Caro 459.
 Hulagu 396.
 Humbert, Cardinalbischof 366. 382.
 Humbert de Romanis 432.
 Humiliati 477.
 Hummelberg 670.
 Hunnius (Regidius) 850. 857.
 Hufste 952. 954.
 Huf (Zoh.) 381. 503. 506. 623.
 541 ff. 560.
 Hufstet, Geburtsort des Zoh. Huf
 511.
 von Hufstet (Nicolaus) 560.
 Hufsten 559 ff.
 von Hufsten (Ulrich) 585. 605. 670.
 Hydroparastaten 122.
 Hyginus 272.
 Hymanus 101.
 Hypfistatler 274.
 Hyftaspe (Guffasp) 77.
 Jablonetz (Dan. Ernst) 903. 951.
 Jacobus der Ältere 36. 59.
 Jacobus der Jüngere 36. 43. 59.
 Jacob Baradai (Banzafus) 253.
 Jacobus de Voragine 434.
 Jacob von Molay 488.
 Jacob von Miffa 559.
 Jacob L., König v. England 921.
 998.
 Jacob II., K. v. England 922. 983.
 Jacobiten 253. 313. 521. 1004.
 Jänitz (Zoh.) 1023.
 Jagello, Großfürst von Litthauen
 489.
 Jahresfeste 96.
 James 1021.
 von Janduns (Johannes) 489.
 von Janow (Matthias) 534.
 Janfenistische Streitigkeiten 773 ff.
 66

- Janfenius (Cornelius), Bisch. von
 Opera 777.
 Janfenius (Cornelius), Bisch. von
 Gent 777.
 Japan (Jesuiten daselbst) 1008.
 Jaroslaw 338.
 Jas, Bisch. von Edeffa 241. 250.
 Jeterier (das Christenthum unter ih-
 nen) 174.
 Jodocus 273.
 Idea fidei fratrum 907.
 Jena (streng lutherische Schule) 831.
 Jeremias, Patriarch von Constanti-
 nopol 997.
 Jerusalem (Apostel- und Aeltesten-
 Convent) 44. 49. (Ausbreitung
 des Christenthums von dort aus)
 63. (Synode im J. 415) 263.
 Synode im J. 1672) 999.
 Jesuiten 517.
 Jesuiten 755. 763 ff. 775. 1005.
 1008. 1009. 1011. 1012.
 Jesuitische Moralsgrundsätze 781.
 Jezdegerdes I. 172.
 Jglau (Bergleich im J. 1436) 563.
 Ignatius, Bisch. von Antiochien 143.
 877.
 Ignatius, Patriarch v. Constantino-
 pel 363.
 Ignatius v. Rojola 764.
 Ignis purgatorius 304. 439.
 Illuminaten-Orden 889.
 Ilus 246.
 Illyrisches Concil (im J. 375) 224.
 v. Imhof, Gouverneur 1014.
 Ina 299.
 Independenten 920. 977. (politiz-
 sche) 922.
 Indices librorum prohibitorum und
 expurgandorum 747.
 Indien (Frühste Verbreitung des Chri-
 stenthums daselbst) 54.
 Infralapsarier 925.
 Inge 332.
 Innocentius I., Bischoff von Rom
 264.
 Innocentius II., Papst 405. 423.
 470.
 Innocentius III. p. 409. 419. 422.
 424. 425. 426. 434. 435. 436. 438.
 440. 454. 464. 468. 478. 479.
 Innocentius IV. p. 394. 395. 413.
 428.
 Innocentius VI. p. 491.
 Innocentius VII. p. 496.
 Innocentius VIII. p. 514.
 Innocentius X. p. 742. 7
 Innocentius XI. p. 739.
 Innocentius XII. p. 751.
 Innocentius XIII. p. 754.
 Inquisition 479.
 Inquisitionstribunale 681.
 Instantius 272.
 Interimistischer Streit 81.
 Investitura per baculum a-
 lum 352.
 Investiturstreitigkeiten 393 f.
 Joachim, Abt 428. 433.
 Joachim I., Churfürst v. B-
 burg 635. 715.
 Joachim II., v. Brandenburg.
 Joasaph II., Patriarch v. C-
 tinopol 997.
 Johanna (Päpstin) 343.
 Johannes der Täufer 27.
 Johannes der Apostel 36. 38.
 Johannes Scholasticus 189.
 Johannes, Bisch. von Ja-
 228 f. 263.
 Johannes, Bisch. v. Antiochia
 Johannes Talaja 246.
 Johannes, Bisch. von Geseh
 Johannes Tejunator 238.
 Johannes Damascenus 307.
 Johannes Waco 313.
 Johannes Grammaticus 331.
 Johannes, Paulicianer 331.
 Johannes IV., Bisch. von Ja-
 Johann VIII., Papst 336. 34
 Johann X. p. 344. 347.
 Johann XI. p. 344. 347.
 Johann XII. p. 344. 347.
 Johann XV. p. 347. 353.
 Johann XIX. p. 349.
 Johann XXII. p. 439. 517.
 Johann XXIII. p. 439. 50
 546.
 Johannes, Bisch. von Luni
 Johann von Paris 331. 436.
 Johannes de Monte Carmi
 482.
 Johann von der Balgani 418.
 Johann von England 419.
 Johann von Marthe 431.
 Johannes II. Ducas, griech.
 442.
 Johannes Comnenus 463.
 Johannes V. Palaeologus 331.
 Johannes VII. Palaeologus 3
 Johannes Doucas 442.

von Salisbury 453.
Erzbisch. von Lyon 477.
von Landuno 489.
in Medici 515.
der Beständige, Churfürst
schen 684 ff. 693. 703.
708. 721. 724.
riedrich, der Großmüthige
8. 715. 724. 727. 732.
9. 742. 831.
org III., v. Sachsen 871.
Kartag. v. Brandenb. 789.
König v. Portugal 754.
., K. v. Schweden 807.
simir, Herzog 924.
iegismund, Churfürst v.
burg 950*.
n Leyden 972.
sch. von Orleans 859.
astus) 629*. 677. 685.
3. 704. 721. 733.
atriarch v. Constantinopel
anuel, K. v. Portugal 756.
Kaiser 752.
., Kaiser 758.
., Kaiser 167. 220.
., König 199.
sterin 319.
3. 136. 146. 207. 377.
Klöster 305.
hristenthum) 177. (Re-
n) 811.
38.
Gnostiker 115.
on Pelusium 196. 240.
Presbyter von Alexandrien
Erzbisch. von Sevilla 306.
hristenthum daselbst) 334.
ation) 808.
Simon) 536.
spuren einer Secte in der
tode) 387. (Secten im
abrh.) 464. (Reforma-
adsätze) 746. 816.
Kirchenhistoriker 16.
73.
94. 495. 514.
664. 908*.
Gamaia (Galläus) 21.
bäus, Thaddäus) 37.

Judas Ischariot 37.
Juder (Matth.) 895.
Judicatum des röm. Bisch. Bgillus
251.
Judson, Missionar 1020.
Julia Rammäa 68.
Julianus Apostata 165. 168. 192. 218.
Julianus, Bisch. von Salicarnassus
248.
Julianus, Bisch. von Cesanum 265.
Julin (Wollin) 390.
Julium, corpus doctrinae 847.
Julus Africanus 147.
Julus, Bisch. von Rom 213.
Julus II., Papst 514. 582.
Julus III. P. 741. 745.
Julus, Herzog von Braunschweig
847.
Jumpe 942.
Jus primar. precum 752.
Justina, Kaiserin 225.
Justinianus I., Kaiser 247. 249.
Justinianus II., Kaiser 312. 325.
Justinus Martyr 75. 136. 145. 377.
Justinus I., Kaiser 247.
Juvenalis, Bisch. von Jerusalem
245.
Jvo, Bisch. von Chartres 403. 404.
419.
Kainiten 121.
Kaiser (Leonh.) 686.
Kanghi, Kaiser von China 1009.
Kant (Immanuel) 893.
Karthäuser-Orden 424.
Karnophilus (Matthäus) 998.
Kassiteras (Theodosius) 321.
Kataphrygier (Montanisten) 135.
Katechismus Luthers 635.
Katechismus der Neuen Kirche 989.
Kατηχηταί (doctores audientium)
99. 132.
Κατηχομενοι (audientes) 99.
Katharer 465.
Katholische Kirche 83.
Keith (Gr.) 983.
Keltentziehung 437.
Kempton 709.
Klew, Erzbisthum 338.
Κρυλλίδες (cancelli) 200.
Kilian, Missionar 282.
Kindertaufe 99. 100.
Kirche *1. 30. 33. 83. 86. 547. 638
u. and.
Kirche von Utrecht 790.

- Kirchenbusswesen 302. 358.
 Kirchendisciplin 86.
 Kirchengesang 303. 682.
 Klausenburg (Unitarier daselbst) 961.
 969.
 Klebig (Wißh.) 840.
 Kleinaßen (Ausbreitung des Christenthums) 53.
 Kleinasiatische Kirchenlehrer der 1sten Periode 146.
 v. Klenow 565.
 Κληρος (κληρικός) 80.
 Kloster = Bergen (Abfassung der Concordienformel) 846.
 Anor (Joh.) 812.
 Knut der Große 331. 383.
 Knughton 535.
 van der Kobbé 932.
 Körner (Christoph) 845. 846.
 Κοιμητήρια (dormitoria) 94.
 Kollibidianerinnen 204.
 Konrad III., Kaiser 406.
 Kopten 1004.
 Koornhert 925.
 Κομιστῆς (fossarii) 183.
 Kotaction 136.
 Koran 276.
 Kortholt 868.
 Krakau, Erzbisthum 337.
 Krell (Nicol.) 849.
 Kreuz, ein Prager Kaufmann 542.
 Kreuzzüge (der erste) 403. (der 2te) 406. (der 3te) 408. (4te) 408. (5te) 411. (6te) 413. (7te) 415.
 Κρήνη 200.
 Kryptocalvinistische Streitigkeiten (und Versuche) 831. 842. 849.
 Ktiskolatre 248.
 Kuhlmann (Quirinus) 861.
 v. Kunwald (Matth.) 565.
 Kurland (Gründung des Christenthums) 393. (Reformation) 806.
 Kutenberg (Landtag im J. 1485) 564.
 v. Labadie (Joh.) 915.
 Lababisten 915.
 Lactantius 169.
 Labislauß, König v. Neapel 499.
 Lainez (Jacob) 765.
 Lambert (Franz) von Avoignon 689.
 Lambertini 755.
 La Mettrie 890.
 Lammisten 976.
 v. Lancaster (Herzog) 537.
 Lancelot 780.
 Landbischöffe (χρυσέναν) 185.
 Lanfrank 371.
 Lang (Matthias) 715.
 v. Langenstein (Geisrich) 491.
 Langham (Simon) 536.
 de Langle (Pierre) 786.
 Langton (Stephan) 410.
 Λαός 80.
 Lappländer (Mission unter) 1014.
 v. Lasco (Joh.) 810. 814. 971.
 Lateransynoden (1ste im J. 649) (im J. 1112) 404. (1ste meine im J. 1123) 406; (2te J. 1139) 405. 470; (3te 1179) 408; (4te im J. 1215) 424. 436. 480. (im J. 1511) (im J. 1517) 531. (im J. 754).
 Latitudinärer 933.
 Laud (Wißh.) 921.
 Λαύραι * 195 f.
 Laurentius (Mönch) 279. 280.
 Laurentius Walla 12. 528.
 Laufanne (Concil im J. 1441) (Reformation) 805.
 Laymann (Paul) 781.
 Lazarus, spanischer Bsch. 2.
 Lazaristen Orden 771.
 Lazier (das Christenthum in) 174.
 Lectores (Λαγνύοντες) 81.
 Lee (Anna) 986.
 v. Lewis (Dionysius) 531.
 Legaten 418.
 Legio fulminea 66.
 Legistae 419.
 Legnano (Schlacht im J. 11) 2.
 Leibeigene als Christliche 293.
 Leibnitz 800. 888.
 Leidrad 315.
 Leipziger Universität 544. 54.
 Leipziger Disputation (im 615).
 Leipziger Religionsgespräch 1539 729.
 Leipziger Interim (vom J. 740. 831).
 Leipzig (zu Spencers Zeit) 8.
 Leo der Große, Röm. Bsch. 188. 243. 268. 457.

- i 801. 863.
 3.
 147.
 9. 866. 880. 882.
 . 581. 585. 601. 605.
 744.
 12. 791.
 245.
 Isaurier, Kaiser 317.

 arus, Kaiser 319.
 rmenier, Kaiser 321.

 hilosoph, Kaiser 365.
 it von Aethiopia 366.
 497.

 lherzog von Toscana,

 ich 237. 248.

 76.
 ciales 781.
 f) 341.
 pus) 850.
 169.

 . von Rom 215.
 . Kaiser 163.
 ich) 892. (lutherisch)

 m J. 1536) 728. (ka-
 J. 1609) 748.
 i*.

 1.
 7.
 hil.) 970.
 von Rom 55.
 m J. 1645) 816.
 archat) 754*.
 983.
 t. Ernst) 874. 882.

 atius) 764.
 . 537.
 airus) 436. 437. 438.

 I im J. 1165) 464.
 re im J. 1562) 917.
 meine) Missionsgesell-
- Longobarden (Arianer) 226. (ihr
 Verhältniß zum Röm. Stuhle) 298.
 Lothar II., König v. Lothringen 344.
 Lothar II., Kaiser 391. 441.
 Louis Philippe 762.
 v. Löwen (Joh.) 775.
 Lucas, Evangelist 10. 44.
 Lucas, Bisch. von Lun 480.
 Lucianus von Samosata 73. 169.
 Lucianus, Presbyter 160.
 Lucidus, Presbyter 269.
 Lucifer, Bisch. von Calaris 215.
 219.
 Luciferianer 570.
 Luciferianische Kirchenspaltung 189.
 219.
 Lucilla 190.
 Lucius, Märtyrer 69.
 Lucius II., Papst 405.
 Lucius III. P. 408. 477.
 Ludger 289.
 Ludmilla 337.
 Ludolf (Hob) 1005.
 Ludwig der Fromme 322. 323. 327.
 343. 355.
 Ludwig der Deutsche 329. 330.
 Ludwig II., Kaiser 345. 346.
 Ludwig VII., König von Frankreich
 406.
 Ludwig IX., der Heilige 395. 415.
 415. 418. 509.
 Ludwig XII. 514. 516.
 Ludwig XIV. 750. 784. 785. 788.
 793. 796. 915. 1009.
 Ludwig XV. 785.
 Ludwig XVI. 917.
 Ludwig XVIII. 917.
 Ludwig von Balern 489. 517.
 Ludwig, Pfalzgraf 633.
 Ludwig VI., Churfürst von der Pfalz
 923.
 Lütken (J. J.) 951.
 Lugdunum s. Lyon.
 v. Lutina (Gottfr.) 393.
 Lull 238.
 Lupus (Servatus) 374.
 Luther (Hans) 594.
 Luther (Dr. Martin) 579. 593. 594 ff.
 699 ff. 703 ff. 733. 806. 808. 809.
 830. 833. 838. 844. 893. u. and.
 Lutherische Bibelübersetzung 676 ff.
 Lutherische Kirche 821 ff. (ihr Wesen
 und Verhältniß zur reform.) 887.
 945 ff.
 Lutheraner in Nordamerika 920.
 Lutovium (Kloster) 282.

- Epius (Martin) 925.
 Eyon (Christenverfolgung im J. 177)
 66. (Concil im J. 475) 269. (All-
 gemeines Concil im J. 1245) 415.
 (Allgemeines Concil im J. 1274)
 415. 442.
 von Eyra (Nicolau) 534.

 Eabillon (Joh.) 772.
 Eacarius Magnus 195.
 Eacarius Πολιτικός 195.
 Eacarius, Patriarch von Antiochien
 312.
 Eacendonianer (Πνευματομάχοι) 224.
 Eacodonius, Bisch. von Constantis-
 nopol 224.
 Eabaura 1011.
 Eähren (christlich) 336. (Protestan-
 ten) 804.
 Eährische Brüder 559. 564. 901*.
 Eageburg (Erzbisth.) 339. (Bund
 evangelischer Stände im J. 1526)
 690. (gegen das Interim) 739.
 742. (Einsäherung) 749. (Refor-
 mation) 803.
 Eagiatri 133.
 Eagna Charta 410.
 Eagentius 214.
 Ealland (Concil im J. 346) 214.
 (Concil im J. 355) 215. (Secten
 im 12ten Jahrh.) 464.
 v. Eaintenon (Frau) 794.
 Eainz (Erzbisthum) 287. (Synode
 im J. 813) 303. 304. (Synode
 im J. 848) 373. (Synode im J.
 1074) 399. (Synode im J. 1080)
 401. (Vereinigung der deutschen
 Fürsten im J. 1459) 508.
 Eajor (Georg) 783. 832. 833. 842.
 Eajorinus 190.
 Eajoristischer Streit 831.
 Eairon (Franz) 522.
 Ealabar (christl. Gemeinde) 54. 174.
 1003.
 Ealaccanen 1002.
 Ealchion 138.
 Ealenda (Peter) 729. 733.
 Eamerius (Claudianus) 269.
 Eandata 417.
 v. Eandeville (Bernh.) 934.
 Eangu 395.
 Eant (Manes, Manichäus) 128.
 Eanichäer 128 ff.*
 Eanichäisch-gnostische Secten 272.
 323. 334. 464.
 Eantua (Allgemeines Concil i
 1459) 513. (Concil, für 1537
 geschrieben) 726.
 Eanuel, kaiserl. Bormand 322.
 Eanuel, Bisch. 335.
 Eanuel Comnenus 463.
 Eanuel II. 520.
 Eapes (Balthar), Eapaeus u
 Eaphrian 1004.
 Ear (Thomas) 242.
 Earbach (Joh.) 844.
 Earburg (Colloquium im J. 1
 699.
 Earcellinus 190.
 Earcellus, Bisch. von Aachen
 Earchische Confession 950*.
 Earcianus 244.
 Earcion und seine Schule 125 ff.*
 Earco Polo 396.
 Earcus, Evangelist 40. 45.
 Earcus Aurelius, Kaiser 63.
 Earcus, Gnostiker 119.
 Earcus Eugenius 520.
 Eargaretha, Gemahlin Heinrich
 Navarra 913.
 Earia (ihre Verehrung) 204. 305.
 Earia I., Königin v. Portugal
 Earia, Königin v. England
 918.
 Earino (Leonardo) 774.
 Earis 242.
 Earius Mercator 265.
 Earfaland 334.
 Earo (Joh.) 313.
 Earoniten 313. 1006.
 Earoniten-Collegium zu Rom 1
 Earonitisches Concil (im J. 1
 1006.
 Earozia 346.
 Earstilius v. Padua 439.
 Earstilius Picinus 583.
 Eartell (Carl) 277. 283.
 Eartinus, Bischoff von Lan-
 * 197. 215. 273.
 Eartinus I., Röm. Bisch. 311
 Earlin V., Papst 503. 505. 5
 Earlin, Magister 807.
 Earlin (Ravmudus) 459.
 Earlin, Erzbisch. v. Florenz
 Earlyn (Henry), Missionar 11
 Earlyn (Petrus), Vermille 310.
 Earuthas 172.
 Earstilenfer 267.
 Earternus (Jul. Firmicus) 170
 Earthildis 401.
 v. Eartha (Joh.) 484.

- thäus, Apostel 37.
thäus Paris 415.
thäus de Bassi 769.
thäus Karyophilus 998.
thias *37.
thiesen (Joh.) 972.
Ibronnische Formel 845.
pertuis 890.
ricius, Kaiser 298.
ritanien 56.
ro Cappellari, Cardinal 762.
rus 772.
rntius 72. 162.
rmanianus Perculus 70.
rillian I., Deutscher Kaiser 515.
5. 583. 584. 612.
rillian II., Deutscher Kaiser
3.
rillian v. Balern 748.
rminus Thrar, Kaiser 68.
rminus, Kaiser 72. 161. 163.
rminus, Usurpator 273.
rminus Confessor 308. 310.
rre (Martin) 512.
rre (Joh. Friedr.) 882. 883.
rre 356.
renburg (Reformation) 803.
reer 582.
reidici (Johann) 515.
reidici (Catharina) 913.
rebaarts 790.
rehard 392.
ren, Bisthum 339.
reathon (Philipp) 589. 617.
677. 684. 685. 699. 703.
715. 719. 720. 722. 727.
730. 732. 734. 739. 741.
830. 831. 833. 836. 839.
844. 960. 963. 997 f. (Loc
ol.) 678. 910.
reathonianer 830. 842. 947.
reades (Miltiades) 191.
reiten 313.
reianische Spaltung (in Aegypten)
(zu Antiochien) 189. 219. 223.
reus, Metropolit von Lycopolis
reus, Bisch. von Sebaste, nach
von Antiochien 219. 233.
reus, Bischoff von Mopsvestia
re, Bisch. von Sardes 65. 75.
reus, Abt 279. 280.
ren, Bisch. von Ephesus 240.
renbelssohn (Moses) 889.
renbez (Alphonse) 1005.
re Meneges (Aleris) 1004.
rennas 249.
renno Simons 973.
rennoniten 973.
rennonitische Taufgesinnte 976.
rensfurtius 190.
renzer (Balth.) 851.
re. Merlau (Joh. Eleonore) 881.
reeropiut 174.
reerseburg, Bisthum 339.
reeropotamien (Christenthum daselbst)
53. (Monophysiten) 253.
reessallaner 195.
reethodisten 920. 940. 947.
reethodius, Bischoff von Olympos
160.
reethodius, Mönch und Missionar
334 ff.
reetrophanes Kristopus 998.
reetroposit (episcopus primae sedis)
82.
reetropositanverfassung 82. 186. 296.
reieg (Concil im J. 863) 344.
reichael Rhangabe, Kaiser 325.
reichael II., Balbus, Kaiser 322.
323.
reichael III., Kaiser 322. 335. 363.
reichael Palaeologus, Kaiser 414.
442.
reichael Cerularius, Patriarch von
Constantinopel 366.
reichael Anichalus, Patriarch von
Constantinopel 442.
reichael Psellus, Mönch 443. 461.
reichaelis (Joh. Heinr.) 891.
reichaelis (Chr. Benedict) 891.
reichaelis (Joh. David) 891.
reiddleton 1021.
reieckslaw 337.
reiesrob 173.
reileve (Synode im J. 416) 264.
reilitz (Joh.) 533.
reiliczlaner 534.
reilziades 75.
re. Miltz (Carl) 612. 622.
reinden, Bisthum 239.
reiminimi 513.
reinucius Felix 76.
reirandola 569. 583.
re. Misa (Jacob) 559.
reischnah 74.
reisnicum (Philippicum), corpus
doctrinae 842.

- Missa catechumenorum 199.
 Missa fidelium 200.
 Missae privatae, solitariae 304.
 Missi Carli des Gr. zu Rom 301.
 Missionsgesellschaften 1018, 1019.
 1020 ff.
 Missionsschulen 1023, 1024.
 Missionswesen der neueren Zeit 1007 ff.
 Missivort 339.
 Mittwoch, dies stationum 96.
 Mönchethum 194 u. and.
 Mörlin (Joach.) 823, 830.
 v. Mörs (Dietrich), Churfürst von
 Trier 510.
 Mogilas (Petrus) 999, 1001.
 Molanus 799.
 v. Molay (Jacob) 488.
 Molina (Eudwig) 776.
 Molinisten 776.
 Molinos (Michael) 792.
 Monasteria 196, 294.
 Moneta 465, 476.
 Mongolen (das Christenthum unter
 ihnen) 395.
 Mongus (Petrus) 245.
 Monica 254.
 Monophysiten 252 ff. 1003, 1004 ff.
 Monophysitische Streitigkeiten 245 ff.
 Monotheliten 309 ff. 1003, 1006.
 Monothelitischer Streit 308 ff.
 Montanisten 133 ff. *
 Montanus 134.
 Monteforte (Secte um 1030) 386.
 de Montgeron 787.
 Morgan (Thomas) 934.
 Morigia 769.
 Moriz, Herzog von Sachsen 736.
 Churfürst 739, 741, 742.
 Moriz, Prinz v. Oranien 928.
 Moriz, Landgraf v. Hessen 929.
 v. Mosheim (Joh. Lorenz) 14, 886.
 952.
 Moskau, Patriarchat 1000.
 Moskorovius 964.
 Mühlberg (Schlacht im J. 1547) 736.
 Mühlhausen (Münzer daselbst) 655.
 Müller von Büttgen (Heinrich) 686.
 Müller (Heinrich) 864 *.
 Münster (Bisthum) 289. (Wieber-
 käufer daselbst) 971 f.
 Münzer (Thomas) 640, 650 *. 652.
 655, 656, 971.
 Muhammed 276.
 Muhammed II. 513.
 Muratori 753.
 v. Murrone (Peter) 416.
 Musäus (Simon) 335.
 Musäus (Joh.) 857.
 Musäus (Petr.) 930.
 Musculus (Andreas) 845, 8.
 Noconius (Friedr.) 685, 63.
 Noconius (Sew.) 908 *.
 Nyktit 368, 460.
 Nyktiter 529, 791.
 Nyktische Secten 395.
 Nyfus (Demetrius) 997.
 Nachtmahlsschule 747.
 Nantes (Edict von, angesetzt
 J. 1598) 914. (aufgehoben
 1685) 916.
 Napoleon 761.
 Νάπηξ (serula) 200.
 Narrenfest 435.
 Nassau (der Reformation) 804.
 804.
 Nasse, Quäker 982.
 Natalis (Herväus) 522.
 Natalis Alexander 16.
 Naturalisten 789, 994.
 Naumburg (Bisthum) 399. §
 Freitag im J. 1561) 842.
 Navis (ναὺς ἑκκλησιαστική) 200.
 Nazareth 107.
 Nectarius, Patriarch von Con-
 stinopel 999.
 v. Neri (Philipp) 770.
 Nero, Kaiser 62.
 Nerva, Kaiser 63.
 Nestorianer (Chaldäische) 242, 394, 1003 f.
 Nestorianische Streitigkeiten 242.
 Nestorius 238 ff.
 Neus Jeracliten 913.
 Neue Kirche (Kirche des neuen
 Testaments) 988.
 Neun und dreißig Artikel 91.
 Neuplatoniker 78 f. 153, 167.
 Nicäa (Concil. oecum. I. im J.
 184, 186, 201, 209, C.
 oecum. VII. im J. 787) 52.
 Nicaenum, Symbolum 210.
 Nicephorus Callisti 11.
 Nicephorus, Patriarch v. Con-
 stinopel 321.
 Nicephorus Blumenthal 42.
 Nicetas Pectoratus 366.
 Nicetas, Erzbisch. v. A. 441.
 Nicolai (Welf.) 851.

in Berlin 389.
I., Papst 335. 342. 344.
4. 374.
II. p. 351. 382.
III. p. 429.
IV. p. * 396. 416. 473.
V. p. 490. 511. 567.
von Clamengo 495. 496.
8. 531.
von Gusa 510. 524.
O. 785.
ohannes) 511.
de (Reformation) 812.
rg (Vertrag im J. 1622)

Patriarch v. Moskau 1000.

6.
Steph.) 248.
248.
Mönch 465.
in (David) 903. 1016.
Cardinal und Erzbisch. von
784. * 786.
Robert, de Nobilius 1011.
138.
er (Bisch.) 486.
rmissen 919.
r (Eitwelterer) 922.
Stifter des Prämonstratens-
dens 420.
Capuziner 1011.
rifa (Evangelische Kirche das
811. 944. 948. (Indepens-
) 920.
n (erstes Christenthum das
332. (Reformation) 808.
Excerptores) 183.
372.
abes 870.
ius, Röm. Presbyter 89.
zu Carthago 88. 89.
ob, Erzbisthum 338.
g (Ständerversammlung im
22) 688. 806. (Reichstag
1524) 688. (Convent der
jellischen im J. 1550) 701.
er Augsburg. Confess.) 709.
ionsfriede im J. 1532) 723.
mation) 803.
us 69.
n 56.
78.

Oblatio pro mortuis 904.
Decam 489. 517. 525.
Dchino (Bernardino) 769. 810.
817. 961.
Ddensee (Reichstag im J. 1527) 807.
(Reichstag im J. 1539) 808.
Ddilo, Herzog v. Baiern 286.
Ddilo, Mt 356.
Ddo 356.
Droacer 297.
Decumentus, Bisch. von Triccia 367.
Detolampadius 668 ff. 699. 805.
* 908.
Detumenische Concilien 180. 189.
Desterreichische Erblande (Protestan-
ten daselbst) 804.
Dffa 299.
Dfficalen 420.
Dhrenbeichte 440.
Dixoumivixos, Entaxanos 298.
Dlav der Dide 333.
Dlav Trugvesen 333. 334.
Dldcastle (John) von Cobham 540.
Dldenbarneveld 928.
Dldenburg, Bisthum 338.
Dlevianus (Casp.) 925.
Dlga (Helena) 338.
Dlhot (Petrus Johannes), Dlita
429.
Dlivetan 909.
Dlef 329.
Dlof Stautkonung 332.
Dlepuen 291.
Dlehausen (P.) 956.
Dmar 277.
v. St. Dmer (Gottfr.) 430.
Dmooiarios rō natol 207.
Dmυγαλόμενοι 521.
Dpfer (oblatio, προσφορά, sacri-
ficium, θυσία) 102.
Dphiten 120.
Dptatus, Bisch. von Milene 189.
Dreden der heil. Dreieinigkeit 770.
Dredensgeneral der Jesuiten 766.
Ordines majores 81.
Ordines minores 81.
Drigenes 76. 136. 138. 151. 153 ff.
203. 226 ff. 234. 378. 838.
Drigenisliche Schule 150 ff. (in
Alexandrien) 158. (in Casarea)
159.
Drigenisliche Streitigkeiten 226 ff.
249.
Drklamünde (Carlstadt daselbst) 656.
Drleans (mystische Secte daselbst im
11ten Jahrh.) 885. Bgl. Aransio.

- v. Orleans, Herzog 785. Pe
 Orosius (Paulus) 171. 263.
 Orthodorie (Fest der) 322.
 Ὀρθόδοξος πλῆτις πάντων τῶν
 Γραικῶν 999.
 Osiander (Andr.) 699. 806. 827. v.
 Osiander (Euc.) 851. 863. Pa
 Osnabrück, Bisthum 289. 1
 Osterfeier 201. Pa
 Osterfest (und Osterstreit) 97. Pa
 Ostergelächter 578. Pa
 Ostfranken (Kirche von) 286. Pa
 Ostgothen 176. 226. Ita
 Ostarii (Μυλωνοὶ) 81. Ita
 Ostindien 54. 173. 1011. Pa
 Oswin 280. Pa
 Ostfried 368. 4
 Othlon (Othlo), Mönch 447. 459. Pal
 Otto I., Kaiser 331. 337. 338. 347. Pal
 Otto III., Kaiser 348. 349. Pal
 Otto, Bisch. von Bamberg 390 * ff. 7
 436. Pal
 Otto, Herzog von Sachsen, Kaiser Pat
 Otto IV. 409. Pat
 Otto Heinrich, Churfürst v. d. Pfalz Pat
 923. Pau
 Orford (Sitz scholastischer Gelehrsam- 3
 keit) 447. (Wirkel daselbst) 533 ff. Pau
Pau
Pau
71
 Pacea (Bartholom.) 759. 761. Pau
 Pachomius 195. Pau
 v. Pad (Otto) 691. 692. v. P
 Paderborn, Bisthum 289. Pau
 Päpstliches Kirchenrecht 419. Pau
 Päpstliches Schisma (großes) 492. Pau
 Palästina (Mönchsaufruhr daselbst) Paul
 245. 26
 Palamas (Gregorius) 521. Paul
 Palarcius (Xonius) 818. Paul
 Palecz 547. Paul
 Palladius 178. Paul
 Pamphilus 159. pel
 Pantänus 150. 151. 152. Paul
 Pantheismus 1. 118. 468. 937. Paul
 Paphnutius 184. Paup
 Papias 144. Pavic
 Papsthum 296 *. 339. 397. 416. (C
 484. 750. Pavil
 Parabolani 183. de P
 Paracelsus (Theophrastus) 858. Pelag
 Paraguay 755. 767. 1012. Pelag
 Παρμακενίη 201. Pelag
 Pardulus, Bisch. von Saon 375. lyo

- L, Röm. Bisth. 298.
 Liem) 983 f.
 forti (Raymundus) 419.
 nien 984.
 c 185.
 Märtyrerin 67.
 Ausbreitung des Christen-
 53. 172. 396. 1020.
 Kirche 242.
 Amiens 402.
 t von Clugny 405.
 Aragonien 410.
 Murrone 416.
 Poitiers 452.
 Bruns 470.
 a Baum: Cernay, Mönch
 Casselnau 480.
 Luna 496.
 Dresden, Balduin 560.
 Kaiser von Rußland 999.
 001.
 Joh. Bisth.) 880.
 (Franc.) 491.
 aus) 806.
 renz) 806.
 (Synode im J. 1565)
 Haner 471.
 792.
 Apostel 36. 37.
 Metropolit von Alexandrien
 Rector (zu Alex.) 151.
 lartyr (Vermittl.) 810. 817.
 Patriarch v. Jerusalem 249.
 Missionar 279.
 iculus 823.
 Patriarch von Antiochien
 e Vine 412.
 Rauritius (Venerabilis) 421.
 70.
 Lombardus 436. 437. 438.
 52.
 Iherosolanus 441.
 Iantor 452. 459.
 Balbus 476.
 Vallium Cernaji 480.
 Ameracensis 526.
 Regilas 999. 1001.
 Gasp.) 842.
 Pfaff (Christoph Matthäus) 886.
 952.
 Pfalz (Reformation) 803.
 Pfälzische reformirte Kirche 923.
 Pfäuser (Sebastian) 798.
 Pfefferkorn (Joh.) 584.
 Pfeffinger (Joh.) 831. 834.
 Pfingsten (πεντηκοστή) 98. 201.
 v. Pfug (Julius) 730. 732. 733.
 738.
 Phantasiasten 248.
 Pharisäer 21.
 Philathen: Gesellschaft 994.
 Philastrius, Bisth. von Biteria 225.
 Philemon, Brief Pauli an 47.
 Philerus 104.
 Philipp I., König von Frankreich
 403.
 Philipp (II.) August, K. von Frank-
 reich 408. 410.
 Philipp IV., der Schöne, K. von
 Frankreich 484. 486.
 Philipp von Schwaben 409.
 Philipp, Landgraf von Hessen 681.
 689 ff. 693. 696. 708. 714. 718.
 732. 736. 739. 972.
 Philipp, Herzog v. Parma 756.
 Philipp I., König v. Spanien 819.
 Philipp II., König v. Spanien 819.
 818. 820.
 Philipp III., König von Spanien
 1012.
 Philippi: Brief Pauli 47.
 Philippicus Bardanes 312.
 Philippißen 842.
 Philipponen 1002.
 Philippopolis (Concil im J. 347)
 213.
 Philippus, Apostel 36.
 Philippus, Diaconus 38.
 Philippus Arabs, Kaiser 68.
 Philippus Sidetes 150.
 Philo 23.
 Philoponiaer 243.
 Philoponus 248.
 Philostorgius 11.
 Philostratus 74.
 Philoreus 247.
 Phocas Kaiser 298.
 Photinus, Bisth. von Sirmium 214.
 235. 965.
 Photius 323. 363.
 Phthartolatre (Severianer) 248.

- Pia desideria Speners** 867. 878.
Piacenza (Synode im J. 1095) 403.
 (Protest. Gesandte vor dem Kaiser
 im J. 1529) 696.
Piarsken-Orden 771.
Picarden 564.
Picten in Schottland 178.
Pierius 151.
Pietistische Streitigkeiten 870 ff.
 du Pin 16. 752. 801.
Pinczow (Synode im J. 1563) 961.
Piphles 465.
Pipin von Herstal 283.
Pipin (der Kleine) 81. 286. 300.
 320.
Pirheimer (Billbalh) 585. 669.
Pisa (Concil im J. 1134) 471. (Con-
 cil im J. 1409.) 497. (Concil im
 J. 1511) 515.
Pistorius 780.
Pistoja (Synode im J. 1786) 760.
Pius II., Papst 512. 563.
Pius III., P. 514.
Pius IV., P. 745. 773.
Pius V., P. *747. 773. 775. 778.
 818.
Pius VI., P. 758. 791.
Pius VII., P. 760 ff. 768.
Pius VIII., P. 762.
de la Place (Josua) 936.
von der Planig (Hans) 688.
Platina (Bartholom. Saecht) 513.
Platon, Patriarch von Moskau 1001.
Platonismus 19. 23. 108. 145. 233.
 583.
Plinius der Jüngere 63.
Plotinus 73.
Plütschau (Heinr.) 1015.
Pluralitas beneficiorum 420.
von Podiebrod (Georg) 563. 565.
Poenitentia (4 gradus, stationes
 poenitentiae) 87.
Polsky (Gespräch im J. 1561) 913.
Polen (Christenthum) 337. (Re-
 formation) 814. (Unitarier) 961.
 969.
von Polen (Georg), Bisch. von
Samland 806.
Polo (Marco) 396.
Polycarpus, Bisch. von Smyrna 66.
 97. 143.
Polycrates, Bisch. von Ephesus 98.
Pomare, König von Tahiti 1018.
von Pombal (Marquis) 756.
Pomesanien, Bisthum 394.
Pommern (Christlich) 339. (i-
 stantisch) 803.
Ponticus, Märtyrer 66.
Pontius, Diaconus 150.
Pontius, Abt *421.
Popularphilosophie 389.
Porphyrius 74.
Porretanus 451.
Porst (Joh.) 885.
Port-Royal 779. 784.
Posen, Bisthum 337.
Possavin (Anton) 1000.
Possidius 257.
Pothinus, Märtyrer 66.
Prädestinationen 269.
Prädestination 259. 266. 371 (i-
 m 9. Jahrh.). 376. 524.
 543. 567. 673. 774. 833. 1
 850. 911. 925. 946 *. 976
Prämonstratenser-Regel 421.
Prätorius (Stephan) 364.
Pragmatische Sanction (v. J. 1
 418. (vom J. 1438) 509.
du Prat 486. 516.
Praxas 138.
Preces 417.
Precistae 417.
Prebiger (Fratres Praedica-
 425.
Presbyter Johannes, König 2
Presbyterianer 919. 920.
Πρεσβύτεροι 78.
Preußen (Christenthum) 333.
 formation) 805.
Prierias (Solvester) 605.
Priester des Dratoriums 770.
Priester der Mission 771.
Priestley (Joseph) 970.
von Prignano (Bartholom.) 2
Princeps (der Manichäer) 132.
Priscilla 134.
Priscillianer 273.
Priscillianus 272.
Privatmessen 304.
Proclus 238.
Procopius Raza, der Große 56.
Procopowicz f. Theophanes.
Probianer 124.
Prodicus 124.
Professi 766.
Professio fidei Tridentina 773.
Πρόνοια 200.
Proselysten zum Judenthum 2.

aus Aquitanien 267.
us, Patriarch von Aleran-
245.

anten 695 u. and.
ation der evangelischen Stände
den Reichsabschied 1529

clalsynoden (deutsche) 286.
tius, christlicher Dichter 170*.
tius, Bisch. von Troyes 374.
nicum, corpus doctrinae

sisiborsche Decretalen 339 ff. *

132.
aus, Gnostiker 119.

ani 465.

la, Kaiserin 244.

n (Robert) 450.

am 94.

verschwörung in England 921.

(Joh.) 568.

ner 919.

r (Raymundus) 431.

990.

nt (Quäkergemeinde) 983.

atus 75.

r 979 ff.

oddecimani (*Трѣсцѣхъ*
тра) 201.

or libri Carolini 820.

or propositiones cleri galli-
750.

tedt 868.

tel (Paschasius) 784.

sten 793.

sexium (Concil im J. 692)

quearticulares (Arminianer)

at 800.

us Maurus 367. 372. 379.

it (Paul) 917.

as 241.

rtus (Paschasius) 379.

in (Florentius) 530.

lav Rastice) 336.

e, Bisch. von Verceil 474.

rtus Sachoni 476. 478.

Rakau, Sitz der polnischen Unitarier
951. 969. (Synode im J. 1580)
964.

Rakauischer Katechismus 964.

Rambach (Joh. Jac.) 835.

de Rancé (Jean Bouthillier) 772.

Randamedt, Bisthum 392.

Rango (Hugo) 724.

Rastolnfen 1001.

Ratherius 355. 357. 359. 370.

Rathmann (Hermann) 864.

Rationalisirende Secten der ersten

Periode 137.

Rationalismus 889 ff. 892 ff.

Rationalisten 994.

Ratramnus 364. 374. 379.

Ravenna (Verhältniß der Kirche zu
dem Römischen Stuhle) 299.

Raymund VI., Graf v. Toulouse 479.

Raymund VII., Graf von Toulouse
479.

Raymundus de Penna forti 419.

Raymundus du Puy 431.

Raymundus Martini 459.

Raymundus von Sabunde 524.

Realisten 445.

Reccard 176. 299. 362.

Redemptoristen 768.

Reformation 573 ff., deutsche 573 ff.
schweizerische 573. 663 ff. 804.

805.

Reformirte Kirche in Nordamerika
920.

Reformirte Kirche, ihr Wesen und
Verhältn. zur luth. 945 ff.

Reformirte Landeskirchen in Deutsch-
land 923. 945.

Regensburg (Kirchenversammlung im
J. 792) 314. (Bündniß katholi-
scher Stände im J. 1524) 689.

(Reichstag und Religionsgespräch
im J. 1541) 730. (Reichstag und
Colloquium im J. 1546) 733. 734.

Regensburger Interim 729.

Rehberger 885.

Reimarus 892.

Reinbert, Bischof von Colberg 389.

Reinhard, Churfürst von Erer 633.

Religionsedict Friedr. Wilh. des II.
890. 953.

Rembert 330.

Remigius, Erzbisch. von Rheims 177.

Remigius, Erzbisch. von Lyon 375.

Remonstranten 928. 930.

Remonstrantische Taufgesunde 976.
Remonstranz (der Arminianer im
J. 1610) 927.

Rense (Churverein im J. 1838) 430.
Repetitio Confessionis Augustanae
741.

Reservatum ecclesiasticum 743.
Restitutionsedict vom J. 1629 749.
Reuchlin (Joh.) 584.
Reuchlinisten 585.
Reuß (Jerem. Friedr.) 887.
Reutlingen (bei der Augsb. Conf.)
709.

Reves (Servetus) 959.
Rheims (Synode im J. 991) 348.
(Synode im J. 996) 348. (Syn-
node im J. 1148) 452. 472.

Rhemoboth 196.
Rhenius, Missionar 1020. 1023.
von Rhoden, General 1014.

Rhodon 150. 151.
Rhynsburger 933.
Ricci (Scipio) 760.
Ricci (Lorenz) 768.
Ricci (Matthäus) 1009.
Richard Löwenherz 408.
Richard a Sancto Victore 453. 460.
Richard, Erzbisch. von Armagh 535.
Richard Simon 784.

Richelieu, Cardinal 915.
Richer (Gérard) 751.
Riculf, Erzbisch. 342.
Riculf, Bisch. 357.

Ridley 917.
Rieger 885.
Riga, Bischof 392.
Rimini (Concil im J. 359) 218.
Nitterorden, geistliche 430.

Robert, König von Frankreich 348.
Robert Guiscard 402.
Robert Grossthead 414. 435. 459.
Robert, Stifter des Cistercienser-
Ordens 422.

Robert Pulleyn 437. 450.
Robert, Stifter der Sorbonne 453.
Robert, Erzbischof von Cambrai 492.
Robert Palam 504.
Robinson (Joh.) 920.
Rodach (Bündnisconvent der Evan-
gelischen) 697.

Rodriguez 765.
Rodulf 423.
Röhr 894. 895*. 897.
Römer: Brief Pauli 46.

Römischer Katechismus 774.
Roell 938.
Roger Baco 459. 535.
von Rohan, Cardinal 783.
Rokycjana (Joh.) 562. 563. 564.
565.

Rom (Christengemeine daselbst) 55.
(Sedes apostolica) 82. (Bischof-
Gericht gegen die Donatisten) 191.
(Synode im J. 963) 347. (Syn-
node im J. 863) 364. (Synode
im J. 868) 365. (Synode im
J. 1050) 380. (Synode im J. 1059)
382. (Synode im J. 1078) 383.
(Synode im J. 1079) 384. (Syn-
node im J. 1074) 398. (Synode
im J. 1075) 399. (Concil im
J. 1412) 499. (Concil im J. 1449)
508. — Vgl. Lateransynoden.

Romuald 357.
Ronsalische Felder (Reichstag im
J. 1158) 407.

Roscellinus 445.
Rosentrang 435.
Rosenkreuzer 865.
Rosweid 531.

Roswitha 370.
Rothad 345.

Rothe (sächs. Leibarzt) 729.
Rothmann, Bernhard) 972.
Roussseau 789.

Ruar (Mart.) 958.
Rubianus (Crotus) 585. 595.
Rubruquis, Ruysbroeck (Bilb.) 381.
Rudolph von Schwaben 401.
Rügen 391.

Rufinus 11. 99. 228 f.
Rupert, Abt von Deuz 448. 460.
Ruprecht, Bisch. von Worms 388.
Russen (christlich) 337.

Russisch-griechische Kirche 1000.
Russische Juden 1002.
Ruybroeck (Johann) 530.
von Rydel (Dionys.) 531.
Ryswiler Friede (im J. 1697) 381.

Sabatati (Baldenser) 477.
Sabbatharier 978.
Sabellianer 139.
Sabellius 139.
von Sabunde (Raymundus) 581.

honi (Mainertus) 476. 478.
sen (Christenthum) 283. 289.
sformation) 803.

senfpegel 418.

sey 780. 783.

ußer 21.

zaffet (Bernhard) 484.

bin 408.

Salz (Franz), Graf 791.

lanerinnen 792.

Salisbury (Johannes) 453.

Salle (J. Bapt.) 771.

afius (Elaud.) 915.

eron (Alphonse) 765.

uth (Joh.) 849.

anus, gallischer Presbyter 171.

anus (Priscillianer), spanischer
h. 272.

urger, evangelische 804.

land, Bisthum 394.

latenianer 138.

in (Bernhardin) 664.

ez (Thom.) 781.

o I. von Portugal 410.

l (Antitrinitarier daselbst) 961.

agen 868.

es I. König von Persien 129.

es II. 172.

isten (Rhemoboth) 196.

a 813*.

a (Concil im J. 847) 183.

213.

a 338.

(Paul) 745. 748.

ius (E.) 956.

inus, Gnostiker 121. 462.

icola (Hieronymus) 568.

iteres (Synode im J. 859)

, Erzbisch. von Prag 542.

(Joh. Casp.) 870. 877.

usen (Reformation) 805.

Adam) 1009.

(J. G.) 955. 956.

3 (Sam.) 882.

ta 88.

(Bündnisconvent der Evan-
gel.) 697.

1 (Protestanten) 804.

ng (Jonas) 968.

alben (Convent der protes-
tanten Stände im J. 1529)

701. (Convent der Protes-
tanten im J. 1530 u. 1531) 722.

(Versammlung der Evangelischen
im J. 1535) 725. (protestantischer
Convent im J. 1537) 726.

Schmalkaldische Artikel 727.

Schmalz (W.) 964.

Schmid (Lorenz) 889.

Schmid (Seb.) 866.

Schnepf (Erhard) 606. 669. 715.
733. 803.

Scholastici 766. S. Jesuiten.

Scholastik 444. 522.

Schottische Kirche 943.

Schottland (Missionen dahin) 178.
(Reformation) 811. (Missionen-
ciser) 1021. 1024.

Schubert (Felnr.) 885.

Schulz (David) 955.

Schulz (Steph.), Juden = Missionar
1020.

Schurf (Hieronym.) 630.

Schwabach (Convent der protestan-
tischen Stände im J. 1529) 697.

Schwabacher Artikel 697.

Schwäbisch = sächsische Concordienfor-
mel 845.

Schwarmgelder 649.

Schwarz, Missionar 1015.

Schwarzerd (Philipp). S. Melan-
cthon 617.

Schwarzerd (Georg) 618.

Schweden (Ausbreitung des Christen-
thums) 327 ff. (Reformation) 806.

Schweiz (Alex.) 711. 714.

Schweiz (Columbans Predigt) 282.

Schweizer reformirte Kirchenhistori-
ker 13.

Schweizer = Reformation 573. 663 ff.
804. 805.

Schweizerische ref. Kirche 908. 936.
944.

Schwenkfeld (Casp.) von Oßig 822.

Schwenkfeldaner 825. 957.

Schwenkfeldische Streizigeltzen 822 ff.

Schwertbrüder 392. 431.

Scoten 177.

Scotisten 456. 775.

de Scoto (Dominicus) 775.

Scotus (Johannes) Erigena. 368.
369. 838.

Scotus (Duns) 427. 435. 456.

Scrifer (Christian) 864.

Scythianus 129.

Scythische Mönche 249. 270.

von Seidenberg (W. L.) 857.

- Secundus 210.
 Sedes apostolica 82.
 Segarelli 473.
 Selencia (Concil im J. 359) 218.
 Seligenstadt (Bisthum) 289. (Concil im J. 1022) 358.
 Selneder (Nic.) 846.
 Seltam Seghed, König von Abyssinien 1005.
 Semgallen (Gründung des Christenthums) 993.
 Semtarianer 208.
 Seminarium (Urban VIII.) zur Fortpflanzung des Glaubens 1007.
 Semijejunia 96.
 Semipelagianer 266 ff.
 Semipelagianische Streitigkeiten 266 ff.
 Semler (J. E.) * 14. 891. 892.
 Senden 295.
 Sendmülcher Vergleich (im J. 1570) 815. 949.
 Seniores plebis 81.
 Sens (Synode im J. 1140) 449.
 Septimius Severus, Kaiser 67.
 Serenus, Bisch. von Massilia 316.
 Sergius, Patriarch von Constantinopel 309.
 Sergius I., Bisch. von Rom 312.
 Sergius II., Papst 343.
 Sergius III., P. 347.
 Sergius (Inchicus) 325.
 Servatus Lupus 374.
 Servetus (Michael) 959. 960.
 Sethianer 121.
 Sever (W.) 798.
 Severianer (Phthartolatre) 248.
 Severinus, Abt 282.
 Severinus, Bisch. von Rom 312.
 Severus, Enkratit 123.
 Severus, Patriarch von Antiochien 247.
 von Shaftesbury (Graf) 924.
 Shakers (Shaking-Quakers) 986.
 Siam 1011.
 Sibyllinische Bücher 77*.
 Sicilianische Monarchie 753.
 Siebenbürgen (Christenthum daselbst) 338. (Reformation) 815. (Unitarier) 961. 969. (Fauftus Socinus) 963.
 Siegfried, Erzbisch. von Mainz 899.
 Sieglsmund, R. der Bayern 176.
 Sieglsmund, Kaiser 493. 544.
 Sieglsmund, Erzbischof von Böhmen 513.
 Sieglsmund, R. von Böhmen
 Siena (Concil im J. 1423) 91.
 Steninsky (Joh.) 961.
 Silas 44.
 Simeon, der Stoß 173. 186.
 Simeon (Titus) 325.
 Simeon Metaphrastes 367.
 Simon der Kananiter 57.
 Simon Magnus 39. 104.
 Simon von Tournay 453.
 Simon (Richard) 784.
 St. Simon 995.
 Simontaner 105.
 St. Simonianer 995.
 Simonte 398.
 Siricius, Bisch. von Rom III. 199. 205. 273.
 von Sirk (Jac.), Episc. von 510.
 Sirmium (Concil im J. 334) (Concilien 357 u. 359) 27.
 Sirtus, Wärter 70.
 Sirtus III., Bisch. von Rom
 Sirtus IV., Papst 514. 567.
 Sirtus V., P. 746. 813.
 Stara, Bisthum 332.
 Slavische Völker (Bekehrung ihrer Väter) 290. 341.
 Steidanus (Joh.) 573. 741.
 Smyrna (Christenverfolgung) 81.
 von Soanen (Joh.) 786.
 Socinus (Papius) 962.
 Socinus (Fauftus) 963 ff.
 Socinianer 9:2 ff.
 Socolovius (Stanislaus) 94.
 Socrates, Kirchenhistoriker II.
 Soissons (Synode im J. 843) (Synode im J. 1092) 446. (Concil im J. 1121) 449.
 Sollicitudo omnium (Bischof) 94.
 Soner (Graf) 969.
 Sonnabend (Feier) 96.
 Sonntagen 976.
 Sonntag, *Huppa tou kyrie*, dominica 96.
 Sophronius 909.
 Sorbonne 458. 581.
 Southcote (Johann) 94.

Haner 948. 957.
us 11.
615. 628. 629. 685.
berg (Aug. Gottlieb) 907.
n (Friedr.) 936.
(der Apostel Paulus daselbst)
bessere Verbreitung des Chri-
stus) 55. (Einfluß der Re-
sion) 819.
Kirche (Ihr Verhältniß zum
en Stuhle) 299.
Phil. Jac.) 853. 865 ff. 883.
ie Streitigkeiten 857.
Reichstag im J. 1529.) 692.
tag im J. 1526) 694. (Ap-
n der evangelischen Stände
1529) 695. (Religionsge-
m J. 1540) 729.
francesco) 817.
799.
(Benedict) 987.
s 428. 517.
s 100.
omer (Gottfr.) 430.
on 995.
onlaner 995.
er (Schule) 451.
tion (Christoph) 711. 714.
s (Franz) 829.
s 798. 828.
zi 1001.
Martin) 864.
vig (Joh.) 597. 609.
en (Cornelius) 790.
, Abt 906.
s, Märtyrer 88. 59.
s, Röm. Bisch. 85. 101.
II., Papst 300.
VI., Papst 350.
IX., Papst 350.
der Heilige, König von Un-
38.
s de Borbone 476.
Prager Theolog 503.
s, Waldenser-Bischof 565.
90. 891.
Conrad) 533.
is 19.
Nicolaus) 641.
s. E.) 887.
etja (Mer.) 1001.
Kirchengesch.

Strabo (Balastrieb) 360. 368. 379.
Straßburg (Reformation) 808.
Strauch (in Bittenberg) 857.
Strenacshalh (Synode im J. 664)
280.
Strigel (Victorin) 835.
Strimesius (Sam.) 951.
Struensee (Adam) 885.
Studiten 196. * 293. 321.
Studius, Studium 196.
Strübner (Marcus) 641.
Sturm, Abt von Fulda 288.
Stylisten 196.
Suarez (Franz) 781.
Suhdiaconi (Υποδιάκονοι) 81.
Succath (Patrik) 177.
Sudbury (Simon) 537.
Südsee-Inseln 1018.
de Sueffa (Thaddäus) 418.
Suggestus 94.
Suldbert 283.
Sulpicius Severus 11.
Supralapsarier 925. 929.
Suso (Heinrich) 630.
Sutcl (Synode im J. 1046) 849.
Swatopluk (Zwentibolb) 336.
von Swedenborg (Immanuel) 987 ff.
Sven 331.
Sylvanus (Konstantinus) 324.
Sylvester, Röm. Bisch. 301.
Sylvester II., Papst 349. 402.
Sylvester III., P. 349.
Symmon (Luc. 2.) 27.
Symeon, Bisch. von Jerusalem,
Märtyrer 64.
Symeon, Bisch. von Seleucia 172.
Symmachus 168.
Synnergistische Streitigkeiten 831.
835 ff.
Synesius 233.
Synkretisten 855.
Synkretistischer Streit 855.
Synoden 83.
Synodus ad Quercum (im J. 403)
232.
Syrien (Monophysiten daselbst) 253.
Syrische Gnostiker 111.
Système de la nature 789.
Szegedin (Steph.) 815.
Zaboriten 562.
Zalaja (Johannes) 246.
Zalmud 74.

- Lamburini 760.
 Lanchelm (Lanquelin) 472.
 Lassar 219.
 Lathanus 76. 122.
 Lauber (Lasp.) 686.
 Laufe 99. 202 u. and. (der Pürett-
 fer) 101.
 Laufgefünfte 971 ff.
 Lauler (Joh.) 529.
 Laufan (Joh.) 807.
 Leller (Bisph. Abr.) 889.
 Le Tellier 785.
 Tempelherren-Orden 430. * 437 f. *
 Lephrica 326.
 Lerebinthus (Buddas) 129.
 Lertiarier 427.
 Tertullian 66. 76. 100. 127. 134.
 136. 138. 147. 207. 226. 234.
 254. 378.
 Testacte (vom J. 1673) 922.
 Testard (Paul) 935.
 Tegel (Joh.), Diez, Diezel 601 ff.
 Thangbrand 333.
 Theatiner-Orden 769.
 Themistianer 248.
 Themistius 168. 248.
 Theoctistius 322.
 Theodelinde 299.
 Theodomir 360.
 Theodora, Gemahlin des Kaisers Ju-
 stinian 249.
 Theodora, Kaiserin 322. 325. 335.
 Theodora, Mutter (Römerin) 346.
 Theodora, Tochter (Römerin) 346.
 Theodoretus 11. 170. 189. * 239.
 241. 250. 277.
 Theodoros, Rector 11.
 Theodoros, Bisch. von Mopsestia
 236 ff. 248. 250. 265.
 Theodoros, Erzbißh. von Canter-
 bury 280. 302. 306.
 Theodoros, Presbyter 306.
 Theodoros Studita 293. 321.
 Theodoros Balsamon 443.
 Theodosius der Große, Kaiser 167.
 183. 2-2.
 Theodosius II., Kaiser 182. 233.
 239.
 Theodosius, Mönch 245.
 Theototus (Gerber) 139.
 Theodotus (Wechsler) 139.
 Theodotus Kassiteras 321.
 Theodulph, Bisch. von Dileant 302.
 303. 304. 363.
 Theognis 210.
 Theognistius 273.
 Theognostus 151.
 Theologie des gesunden
 Standes 389.
 Theonas 210.
 Theonastirai 249.
 Theophanes Procopius
 Theophilanthropen-Geld
 Theophilus, Bisch. von
 76.
 Theophilus der Jünger 171
 Theophilus, Bisch. von 1
 229 f.
 Theophylactus 448.
 Therapeuten 24.
 Theremin (H.) 936.
 Thesaurus supererogatio
 491. 526.
 Theßalonicher-Briefe von
 Theutberga 344.
 de Thiene (Gaetano) 702.
 Thietgaud 344.
 Thiben (Ernebe im J. 3
 Thoma (Marcus) 641.
 Thomas, Apostel 36.
 Thomas Aquinas 427. 4
 439. 455. 457.
 Thomas de Celano 427.
 Thomas a Kempis (funt
 530.
 Thomas Waldenst 340.
 Thomaschriften 242. 1001
 Thomasius (Christian) 571
 Themisten 456. 775.
 Thorn (Religionsgeschichts
 855. 949.
 Θεόδοτος ἐπισκόπος 200.
 Thüringen (Bonifacius) 2
 Thummius (Theod.) 851.
 Tiberius, Kaiser 61.
 Tichonius s. Tychonius.
 Tillement 16.
 Timotheus (Paulus Edm
 (Brief Pauli) -3.
 Timotheus Aelurus 245.
 Timotheus Salernitanus
 Timotheus, Nestorianischer
 291.
 Timotheus (Gegnastus) 3
 Timur Beg 427.
 Tindal (Bisph.) 809.
 Tindal (Wartens) 934.
 Tirdates 173.
 Tisserands 463.

- (Pantl) 44.
 v. von Postra 139.
 h.) 934.
 (Bälpich), Schlacht im 77.
 Kirchenversammlung im 176. 362.
 : (vom J. 1689) 922.
 ane.) 781.
 Indniß zwischen Sachsen n im J. 1526) 690.
 m J. 1592) 850.
 rtikel (1530) 703.
 Artikel (1574) 844.
 Buch 846.
 , Cardinal 756.
 oncil im J. 1229) 434.
 quistionstribunal) 481.
 n (Carl Thomas) 1009.
 robe im J. 1054) 381.
 tter 68.
 Mission) 1014 f.
 ntiation 578. 436. 538.
 72.
 Orden 772*.
 h.) 538.
 vent im J. 1076) 400.
 gemeines Concil im den -1563) 733. 737. 741.
 er Katechismus 774.
 heim (Johannes) 531.
 Luäfer 982.
 delas 902.
 robe im J. 1107) 404.
 m J. 1128) 423.
 : Concil (1tes im J. 680)
 is im J. 692) 312. 363.
 11.
 570.
 1.
 oh. Alph.) 952.
 92*.
 matisches Edict des Kais
 ans II.) 810.
 robe im J. 335) 212.
 Joh.) 884.
 ubiquität 836. 840. 847.
 ulm (Reformation) 803.
 ulphilas 175.
 Ulrich, Herzog von) Bärtemberg 803.
 Ulrich, Bisth. von Augsburg 359.
 Umbilicani 521.
 Unam Sanctam (Bulle Bonifacius VIII.) 485.
 Ungarn (Christenthum) 338. (Refor-
 mation) 815.
 Uniformitätsacten in England 918.
 922.
 Unigenitus (Bulle Clemens XI.) 753. 785.
 Union (protestantische) im J. 1608.
 748.
 Unionsversuche zwischen der katho-
 lischen und protestantischen Kirche 797 ff.
 Unionsversuche zwischen der lutherli-
 schen und reformirten Kirche 945 ff.*
 Unitarier 961 ff. 994.
 Universalismus hypotheticus 936.
 936.
 Unni 331. 332.
 Unpopuläre Russen 1002.
 Upsala (Ständerversammlung im J. 1593) 807.
 Urban II., Papst 402. 438. 441.
 Urban III., p. 408.
 Urban IV., p. 414. 436.
 Urban V., p. 491. 534.
 Urban VI., p. 492. 493. 494. 495.
 539.
 Urban VIII., p. 748. 778. 801.
 1005.
 Urbanus Regius 669.
 Ursacius, Bisth. von Singidunum 217.
 Ursinus (Bach.) 923.
 Ursinus, reformirter Bisth. 951.
 Ursulinerinnen-Orden 770.
 von Ultenheim (Christoph) 576.
 Ultraquisten 561.
 Utrecht (Kirche von) 790.
 Utrechter Union (vom J. 1579) 818.
 Uytenbogaert (Joh.) 927.
 Uznam (Usedom) 391.
 Väter des Oratoriums Jesu 770.
 Väter der frommen Schulen 771.

- Valence (Synode im J. 855) 354.
 376.
 Valens, Kaiser 167. 195. 220 f.
 Valens, Bisch. von Mursa 217.
 Valentinianus I., Kaiser 167. 181.
 220.
 Valentinianus II., Kaiser 167. 225.
 Valentinianus III., Kaiser 188.
 Valentinische Schule 119.
 Valentinus, Gnostiker 117.
 Valerianus, Kaiser 69.
 Valla (Laurentius) 12. 528.
 Vallombrosaner = Orden 357.
 von Valois (Fest) 424.
 Vandalen 225.
 Varanes I., König von Persien 150.
 Varanes V., König von Persien 172.
 Varlet 790.
 Vasquez (Gabr.) 781.
 von Vechta (Conrad) 547.
 de Vega (Andreas) 775.
 Vehus 715.
 von Vendôme (Gottfried) 404.
 Venedig (Streit mit dem Papst)
 747.
 Verona (Concil im J. 1184) 477.
 Verelli (Synode im J. 1050) 380.
 Verden, Bisthum 289.
 du Verger de Havranne (Joh.) 778.
 Bergerius (Petrus Paulus) 725.
 817. 818.
 Vermilio (Petrus Martir) 810. 817.
 Vicarius Dei (Christi) 398. 416.
 Vicarius Petri 300. 416.
 Vicelin 389.
 Victor, Bisch. von Rom 98.
 Victor II., Papst 350.
 Victor III., p. 402. 438.
 Victor IV., p. 407.
 Victor Vitensis 226.
 Victor, Bisch. von Tunnuna 251.
 St. Victor (Schule) 451.
 Vienna (Christenverfolgung im
 J. 177) 66. (Allgemeines Concil
 1311 u. 1312) 487.
 Vigilantius, Presb. von Barcellona
 199. 204.
 Vigiliae (pervigilia) 99.
 Vigilius, Bisch. von Tapsus 221.
 Vigilius, Bisch. von Rom 250.
 Vincentius Lerinensis 197. 267.
 Vincentius Ferreri 572.
 de Vineis (Petrus) 412.
 Viret 805.
 Virgil, lateinischer Fried
 Visitationis = Artikel (p.
 684.
 Visitationis = Artikel (p.
 850.
 Vitellianus 247.
 Voës (Seinrich) 686.
 Vöfel (Joh.) 968.
 Voetius (Gisbert) 357.
 Vogesengegenden (Goth
 selbst) 281.
 Voltaire 789. 890.
 Vorkius 723.
 Vossius (Gerh. Joh.) 91.
 Wala, Abt 328. 343.
 Walafried Strabo 360. 3
 Walsh (Joh. Ge.) 337. 3
 Walsh (G. W. J.) 3. 88
 Waldemar, König von
 392.
 Walderfer *475*. 532.
 Waldrade 344.
 Walrus (Petrus) 476.
 Wallachel (christlich) 338.
 Wallfahrten 205. 434. 5
 Walther a Sancto Victor
 Waltram, Bisch. von
 400.
 Wake (William) 801.
 Wamefried (Paul) 303.
 Wartburg (Luther daselbst)
 Wartslaw 389.
 Wasa (Gustav) 806. 101
 Waterländer 975.
 von Watt (Joachim) 805
 Wazzen 386.
 Weigel (Valentin) 553.
 Weihbischöffe 420.
 Weihnachtsfest 98. 202.
 Weimar (Colloquium in
 835. (neuestes B.) 2
 Weichaupt 889.
 Weismann (Christian G
 886.
 Weisse (Bianchi) 571.
 Weisenburg 709.
 Weissen 406.
 Weller (Jac.) 856.
 Welmer 952.

Zanchi (Hieronym.) 845.

Zeil, Bisthum 839.

Zeno Sauricus, Kaiser 245.

Zerst (Bündnisconvent
lischen) 697.

Ziegenbalg (Barthol.) 1015.

Ziska (Joh.) 560. 561.

von Zingendorf (Nicol. Ludwig),

Graf 899 ff. 1016.

Zoglio 759.

Zorn, 2074. von den
254.Zürich (Reformation) 1
908.

Zweibriden (Reformation)

Zweite hetsch. Confession

Zweitspelt 836.

Zwischen Prophezen 687
971.

Zwingli (Ulrich) 687.

Z e i t t a f e l n

(über im Buche angeführte Begebenheiten und Jahre).

Jahr	Erste Periode.
1 — 311	
1	Geburt Christi (nach der Dionysischen Zeitrechnung).
6	Archelaus, Ethnarch in Judäa, Idumäa und Samaria, verwiesen.
14	Augustus stirbt, Tiberius Kaiser. Judas von Gamala (Galiläus).
28 — 37	Pontius Pilatus.
(38)	Christliche Kirche. Petrus.
34	Herodes Philippus, Tetrarch in Batanaä, Ituräa und Trachonitis, st.
hen 35 u. 40	Bekehrung Pauli.
37	Flavius Josephus geboren.
39	Herodes Antipas, Tetrarch in Galiläa und Perda, verwiesen.
nach 40	Philo st.
41	Herodes Agrippa I. König von ganz Palästina.
41 — 54	Claudius Kaiser.
44	Herodes Agrippa I. st. Palästina römische Provinz und von Procuratoren verwaltet. Jacobus der Ältere enthauptet. — Χριστιανοί zu Antiochien.
45	Erste größere Missionsreise des Apostels Paulus.
nach 50	Apollonius von Tyana.
52	Apostel- und Ältesten-Convent in Jerusalem. — Agrippa II. erhält die Tetrarchie des Philippos.
53	Zweite Missionsreise des Ap. Paulus.
54 — 68	Nero Kaiser.
57	Dritte Missionsreise des Paulus.
60	Pauli letzte Reise nach Jerusalem unmittelbar vor seiner ersten Gefangenschaft.
63	Paulus kommt gefangen in Rom an.
64	Jacobus der Jüngere st. in seinem Jerusalem den Märtyrertod. Grausame Christenverfolgung in Rom.
65	Pauli Missionsreise nach Spanien.
66	Die Christen flüchten von Jerusalem nach Pella.

Jahr

- ⁶⁷
⁶⁸ Petrus und Paulus sterben zu Rom den Märtyrern
 69—79 Vespasian Kaiser.
 70 Titus zerstört Jerusalem.
 79—81 Titus Kaiser.
 81—96 Domitian Kaiser; verbannt den Ap. Johannes zu
 Patmos. — Cerinthus.
 96—98 Nerva Kaiser. — Johannes nach Kleinasien geht
 96 Johannes schreibt die Offenbarung nieder.
 98—117 Trajan Kaiser. Christenverfolgungen.
 100 Mit Agrippa II. st. das Geschlecht der Herodes ant-
 Clemens von Rom.
 107 Symeon, Bischof zu Jerusalem, Märtyrer.
 116 Ignatius Märtyrer.
 117—138 Hadrian Kaiser.
 125 Basilides. Saturninus.
 130 Quadratus Apologet.
 132—136 Der jüdische Auführer Barcochba.
 138—161 Antoninus Pius Kaiser.
 150 Synesios. Gelsus. Marcion.
 157
 171 Montanus.
 160 Valentinus st. Tertullian geb. — Osterfest zu
 schen Polycarp und Anicet. — Ophiten.
 161—180 Marcus Aurelius Kaiser. — Christenverfolgungen
 163 Justinus Märtyr st.
 167 Christenverfolgt zu Smyrna.
 168 Polycarpus Märtyrer.
 170 Bardeanes. Carpocrates — Osterdifferenz zwischen
 Claudius Apollinaris und Melito von Sardes.
 172 Tatianus st.
 177 Christenverfolgung zu Lugdunum und Vienna. Ju-
 natus, Bischof daselbst.
 180—193 Commodus Kaiser.
 180 Lucian von Samosata. — Schule zu Alexandria
 181 Theophilus, Bisch. von Antiochien, st.
 185 Origenes geb.
 193—211 Septimius Severus Kaiser.
 196 Osterstreit zwischen Polycrates von Ephesus und Bis-
 von Rom. — Caius zu Rom.
 200 Severus, Severianer. Praxeas. Theodotus, In-
 mon. Hermogenes. — Clemens von Alexandria
 201 Tertullian Montanist.
 202 Christenverfolgung. Irenaeus st., wahrscheinlich
 Märtyrer.
 211—217 Caracalla Kaiser.
 218—222 Elagabalus Kaiser.

Jahr	
220	Minucius Felix. Hippolytus. Tertullianus st. — Spätester Zeitpunkt der Entstehung der Mischnah.
222 — 235	Alexander Severus Kaiser.
230	Noësus.
232	Jul. Africanus st. Origenes von Alexandrien vertrieben.
235 — 238	Mariminus Thyr. Kaiser. Christenverfolgungen.
238 — 244	Gordianus Kaiser.
243	Ammonius Saccas st.
244 — 249	Philippus Arabs Kaiser.
244	Arabische Synode gegen Verollus.
248	Cyprian Bisch. zu Carthago. Schisma des Felicitimus.
249 — 251	Decius Kaiser. Schwerste Christenverfolgung. Paul von Theben.
250	Provincialsynoden allgemein.
250 — 260	Sabellius.
251	Gallus Kaiser. — Novatianisches Schisma zu Rom.
254	Origenes st.
254 — 259	Valerianus Kaiser.
257 ff.	Christenverfolgung.
258	Cyprian Märtyrer.
259 — 268	Gallienus Kaiser. Das Christenthum religio licita.
260	Paulus von Samosata. — Aloger.
264 u. 269	Antiochenische Synoden gegen Paul v. Samosata.
265	Dionysius von Alexandrien st.
270 — 275	Aurelian Kaiser.
270	Gregorius Thaumaturgus und Plotinus st.
276	Mani st.
284 — 305	Diocletianus Kaiser.
290	Schule zu Antiochien.
296	Diocletian's Gesetz gegen die Manichäer. Athanas. geb.
303 — 311	Blutigste Christenverfolgung unter Diocletian und Galerius.
304	Der Neoplatoniker Porphyrius st. — Hierokles.
305	Synode zu Elvira in Spanien.
306	Meletianisches Schisma in Aegypten.
306 — 337	Constantinus Augustus.
309	Pamphilus st. als Märtyrer.
<hr/>	
311 — 590	Zweite Periode.
309 — 381	Sapores II., König von Persien, Christenverfolger.
311	Galerius st. — Cäcilianus, Bisch. v. Carthago.
312	Zug des Constantin gegen Maxentius in Rom. Con- stantins 1tes Gesetz zu Gunsten der Christen.
313	Constantins 2tes Gesetz für die Christen. Licinius

Jah

- besetzt den Maximinus. — Donatus Magni
Bischöfliches Gericht zu Rom gegen die Donatist
- 314 Constantin besiegt den Licinius. — Concil zu Ar
gegen die Donatisten.
- 316 Constantin entscheidet gegen die Donat., buldet sie jeta
- 318 Arius tritt auf.
- 319 Constantin spricht die Geistlichen von den munera
publicis frei.
- 321 Constantin erläßt Staatsgesetze gegen die Sonntag
profanation. — Arius von seinem Bischof Alex
der excommunicirt.
- 323 Constantin, nach völliger Besiegung des Licini
allein Kaiser.
- 325 Erstes ökumenisches Concil, zu Nicäa, gegen Ari
Nicänisches Symbolum.
- 326 Alexander st.; Athanasius Bischof von Alexandria.
- 328 — 330 Die verbannten Arianer werden zurückgerufen.
- 330 Lactantius st.
- 331 Eustathius, Bisch. v. Antioch., durch die Arianer entsetzt.
- 335 Synode zu Tyrus setzt den Athanasius ab.
- 336 Athanasius vom Kaiser exillirt. Arius st. Marcell
Bisch. v. Ancyra, durch die antinician. Partheien entsetzt.
- 337 Constantin st. Constantin II., Constans u. Const
tius Kaiser. Constans sendet den Athanasius nach
Alexandrien zurück.
- 337 — 352 Julius Bischof von Rom.
- 340 Eusebius von Cäsarea u. Paulus von Theben st.
- 340 — 395 Diodorus von Alexandrien.
- 341 Constantius giebt sein erstes strenges Gesetz gegen das
Heidenthum.
- 341 u. 342 (Meist semiarianisches) Concil zu Antiochien, setzt den
Athanasius von neuem ab, entwirft 4 Glaubens
bekenntnisse.
- 343 Synode zu Antiochien, verwirft die Lehre des Photi
nus. — Symeon, Bisch. v. Seleucia, Märtyr.
- 345 (Semiarianisches) Concil zu Antiochien, entwirft ein
stes, fast ganz orthodoxes Glaubensbekenntniß,
das aber von den Nicänisch gesinnten Abendlän
dern nicht angenommen wird.
- 346 Synode zu Mailand, verwirft die Lehre des Photinu.
- 347 Constantius versammelt ein Concil zu Sardica. Die
Antinicianer trennen sich davon, halten ein Concil
zu Philippopolis, und bekennen sich zur 4ten An
tiochen. Formel. Athanasius tritt sein Amt wie
der an. Eusebius geb.

Jahr

- 348 Pachomius st.
- 350 — 361 Constantius allein Kaiser.
- 350 Weiterverbreitung des Christenthums in Arabien (Theophilus der Indier). Bekehrung der Iberier. Frumentius in Aethiopien.
- nach 350 Aetius, Presbyter zu Sebaste.
- 351 Concil der Antiniedner zu Sirmium. Marcellus Lehre wird verworfen, Photinus entsetzt.
- 353 Antinicanische Synode zu Arelate.
- 354 Augustinus geboren.
- 355 Eustathius, Vertheidiger des Mönchslebens. — Antinicanische Synode zu Mediolanum. Athanasius wiederum abgesetzt, nebst vielen seiner Freunde.
- 356 Antonius der Einsiedler st. — Aetius u. Eunomius. — Scheinbarer allgemeiner Sieg der Antinicaner, ihnen selbst am verderblichsten.
- 357 Arianisches Concil zu Sirmium; 2tes Sirm. Symbol.
- 358 Semiarianisches Concil zu Ancyra.
- 359 Arianische Versammlung zu Sirmium; 3tes Sirmisches Symbol. Orientalisches Concil zu Seleucia und occidentalisches zu Ariminum.
- 360 Ulphilas, Bischoff der Gothen. Messalianer. Meletius, Bischoff von Antiochien. Macedonius, Bischoff von Constantinopel, abgesetzt. — Momentane kaiserliche Kirchenunion.
- 361 Constantius st. Julianus Apostata.
- 362 Athanasius, aus dem Exil zurückgekehrt, hält eine Synode zu Alexandrien.
- 363 Kaiser Julianus st. Jovianus K. Athanasius (von Julian wieder exilirt) kommt unter Jovian zurück.
- 364 K. Jovianus st. Valentinianus I. giebt ein allgemeines Toleranzgesetz; setzt den Valens über den Orient.
- 366 Acacius st.
- 367 Athanasius flüchtet vor dem arianischen Wüthrich Valens, kommt nach 4 Monaten zurück.
- 368 Pagani. Gesetz des Kaisers Valens gegen den Mißbrauch des Mönchthums. Hilarius von Pictavium st. Optatus von Mileve.
- um 370 Aetius st.
- 372 Gregorius Bischoff von Nyssa.
- 373 Athanasius st. — Basilus Magn., Gregor v. Naz., Greg. v. Nyssa. — Die Semiarianer nähern sich den Nicänern immer mehr.
- 374 Der Antinicaner Kurentius, Bisch. v. Mailand, st. — Ambrosius.

Jahr

- 375 Valentinianus I. st. Kaiser Gratianus u. Valentinus II. im Occident. Gratian entsagt der Würde eines Pontifex maximus.
 378 Diodorus Bisch. von Tarsus.
 379—395 Nach Valens (im Orient) Tode Theodosius I. d. Gsch.
 379 Basilus Magnus st.
 380 Synode zu Cäsaraugusta, excommunicirt den Priscillian und seine Anhänger.
 381 2tes ökumenisches Concil zu Constantinopel, Bestätigung der Nic. Kirchenlehre; auch Fiktion der Lehre vom heiligen Geist. Gregor von Nazianz Bisch. von Constantinopel, dankt wieder ab.
 382 Apollinaris der Jüngere st.
 383 Gratianus st.
 384—398 Siricius Bisch. von Rom.
 386 Der Usurpator Maximus läßt Priscillian und zwei seiner Anhänger enthaupten.
 386—412 Theophilus Patriarch von Alexandria.
 386 Cyrillus von Jerusalem st.
 386—417 Johannes Bisch. von Jerusalem.
 387 Augustinus getauft.
 388 Jovinianus.
 390 Gregorius von Nazianz und der Redner Themistius st. Symmachus, Gegner des Christenthums. — Theodosius und Ambrosius.
 392 Valentinianus II. st. Theodosius allein Kaiser.
 393 Concil zu Hippo Regius.
 395 Der Redner Libanius und Eunomius st. — Theodosius st.; das Reich getheilt.
 395—423 Honorius im Occident.
 395—408 Arcadius im Orient.
 396 Augustinus Bischoff zu Hippo Regius.
 397 Ambrosius, Bisch. von Mailand, st. Theophilus von Alex. schlichtet momentan den Drigenist. Streit zwischen Johannes und Rufinus einer; und Hieronymus und Epiphanius andererseits. Joh. Chrysostomus Patriarch von Constantinopel.
 398—402 Anastasius Bischoff von Rom.
 399. 400 Alexandr. Synoden gegen Drigen. Neuer Drig. Streit.
 400 Martinus Tironensis st. Prudentius. Manichäer Faustus.
 400—421 Sezdegerdes I., König von Persien, verfolgt die Christen.
 401 Kampf des Theophilus von Alexandria gegen Chrysostomus.
 402—416 Innocentius I. Bisch. von Rom.
 403 Epiphanius, Bisch. von Salamis, st. Synodus ad

Jahr

- Quercum. Chrysostomus wird abgesetzt, excommunicirt, exilirt, zurückberufen.
- 404 Vigilantius. Chrysostomus von neuem exilirt.
- 405 Härtere Gesetze gegen die Donatisten.
- 407 Chrysostomus st. im Exil.
- 408 — 450 Theodosius II. Kaiser im Orient.
- 409 Synesius Bisch. von Ptolemais.
- 410 Marich in Rom. Rufinus, Presbyter in Aquileja, st.
- 411 Collatio cum Donatistis zu Carthago.
- 412 Cyrillus von Alexandrien. — Eusebius von einer Synode zu Carthago excommunicirt.
- 415 Pelagius rechtfertigt sich scheinbar auf den Synoden von Jerusalem und Diospolis.
- 416 Die Synoden von Mileve und Carthago verdammen den Pelagianismus.
- 417 — 419 Zosimus Bisch. von Rom.
- 418 Generalsynode zu Carthago gegen Pelagius.
- 420 Varanes V., König von Persien, Christenverfolger.
- Simeon der Stylit. Hieronymus st. Theodoretus Bisch. von Syrus.
- 422 — 427 Krieg zwischen Theodosius II. und den Persern.
- 425 — 455 Valentinian III. Kaiser im Occident.
- 428 Nestorius Patriarch von Constantinopel.
- 429 Die (arianischen) Vandalen in Nordafrika. Theodosius von Mopsvestia st.
- 430 Palladius Missionar in Irland ohne Erfolg. Synode zu Alexandrien; Cyrill schreibt dem Nestorius 12 ἀναθεματισμοί vor. Der röm. Bisch. Eusebius verdammt die Lehre des Nestorius. Augustinus st.
- 431 Das 3te ökumenische Concil, zu Ephesus, gegen Nestorius, verdammt auch den Pelagianismus.
- 432 Patric (Patricius) kommt als Missionar nach Irland, und wirkt mit dem größten Erfolge. — Die Kirchen gesetzmäßige Asyle. — Die Absetzung des Nestorius vom Kaiser bestätigt.
- nach 432 Joh. Cassianus st.
- 433 Antiochenisches Glaubensbekenntniß genehmigt.
- 435 — 485 Barsumas Bisch. v. Nisibis.
- 436 — 457 Ibas Bisch. von Edessa.
- 440 Nestorius st. im Exil.
- 440 — 461 Leo der Große.
- 444 Cyrillus von Alexandrien st.
- 444 — 451 Dioscurus Patriarch von Alexandrien.
- 446 Valentinian III. giebt ein Gesetz über das Ansehen der Römischen sedes apostolica.

Jahr

- 448 Eutyches auf einer Synode zu Constantinopel als Monophysit entsetzt und excommunicirt.
 449 Räubersynode zu Ephesus.
 450 Pulcheria u. Marcian. Isidorus, Abt v. Pelusium, †
 um 450 Vincentius Lerinensis †.
 nach 450 Der Abt Severinus predigt in Noricum.
 451 Viertes ökumenisches Concil, zu Chalcedon, gegen die Monophysiten.
 451 — 453 Monophysitischer Mönchsaufbruch in Palästina.
 454 Der abgesetzte Patriarch Dioscurus †. Proterius, Timotheus Aelurus. Petrus Mongus.
 457 — 474 Leo I. Kaiser.
 um 458 Theodoretus †.
 460 Patricius †.
 nach 460 Prosper Aquitanus †.
 461 Arnobius.
 463 Petrus Fullo, monophysit. Patriarch von Antiochia — Studius, Studiten.
 471 Paulus Drosius †.
 472 — 475 Semipelagianische Synoden zu Arelate und Lugdunum.
 475 Kaiser Zeno Isauricus verdrängt durch Basiliscus.
 476 Umsturz des weströmischen Reichs.
 477 — 491 Zeno Isauricus Kaiser.
 482 Genotikon des Zeno.
 484 — 519 Keine Kirchengemeinschaft zwischen dem Occident und dem monophysitischen Orient.
 486 Die Franken bringen in Gallien ein.
 488 Petrus Fullo †.
 um 490 Faustus von Rhegium †.
 491 — 518 Anastasius Kaiser.
 nach 495 Der Semipelagianer Gennadius †.
 496 Nach dem Siege bei Tolbiacum über die Alemannen läßt sich der Frankenkönig Chlodwig vom Erzbisch. Remigius von Rheims unterrichten und taufen. — Babbas, Catholicus der chaldäischen Christen.
 499 Die ganze persische Kirche erklärt sich auf einer Synode für die Nestorianische Lehre.
 500 Avitus von Vienna. Cäsarius von Arelate.
 508 Philorenus. Severus. (Syrische Monophysiten).
 517 Slegismund, König der Burgundionen, tritt vom Arianismus zur kathol. Kirche über.
 518 — 527 Justinus I. Kaiser.
 525 Avitus von Vienna und Boëthius †.
 527 — 565 Justinianus I. Kaiser. Phthartolatre, Agnoëta, Aphetartodoceten: Aetisteten, Aetistolatre (= Alexandrien).

Jahr

- 529 Mönchsregel des Benedictus von Nursia. — Concil zu
Arausio für den Augustinisch-kirchlichen Lehrbegriff.
530 — 532 Bonifacius II. Bisch. von Rom.
533 Fulgentius, Bisch. von Ruspe, st.
534 Das Reich der Vandalen zerstört.
535 Cosmas Indicopleustes.
536 Concil zu Constantinopel, verdammt den Monophysitismus. Monophys. Synode zu Chiven in Armenien, verwirft das Chalcedonensische Concil.
538 Vigilius Bisch. von Rom.
541 Der Kaiser und eine Synode zu Constantinopel verdammen die Origenistischen Irrthümer.
541 — 578 Jacob Baradaï. Jacobiten.
542 Cäsarius von Arelate st.
543 Benedictus von Nursia st.
544 Ein Edict des Kaisers verdammt tria capitula. Dreicapitelstreit über Theoborus Mopsuestenus, Theodoretus und Ibas.
vor 551 Fulgentius Ferrandus st.
553 Fünftes ökumen. Concil, zu Constantinopel, gegen die 3 Capitel. Ende des ostgothischen Reichs in Italien.
555 Vigilius, Bisch. von Rom, st.
556 Dionysius Exiguus st.
560 Joh. Philoponus, Trithem. Damianus. Stephanus Niobes.
nach 562 Aurelius Cassiodorus st.
563 Concil zu Bracara (Braga), erläßt Gesetze gegen die Priscillianisten.
565 Der irländische Abt Columba wirkt unter den nördlichen Picten in Schottland.
570 Muhammed geb. zu Mekka in Arabien.
um 570 Facundus, Bisch. von Hermiane, st.
578 Johannes Scholasticus st.
578 — 590 Pelagius II. Bisch. von Rom.
587 Joh. Jesuitor, Patriarch von Constantinopel, nennt sich auf einem Concil ἐκκλησιαρχος οὐκ οὐκ.
589 Concil zu Toledo; der Arianismus der Gothen verliert durch den Uebertritt des spanischen Königs Reccared zur kathol. Kirche seine letzte Stütze.

590 — 814

Dritte Periode.

- 590 Gregor der Große. Columbanus, Gallus u. a. Missionare kommen von Irland nach Deutschland, den Vogesen und der Schweiz.

Jahr

- 595 Gregorius Turonensis st.
 597 Columba st. Der Mönch Augustinus und seine Mit-
 Missionare Laurentius, Petrus etc., von Eng-
 land dem Gr. gesandt, landen in England. König Ethel-
 bert von Kent läßt sich taufen.
 600 Boar, ein fränkischer Einsiedler, predigt am Rhein.
 601 Synode zu Wigornia.
 602 — 610 Phocas griechischer Kaiser.
 604 Gregor der Große st.
 611 — 641 Heraclius Kaiser.
 613 König Ethelberts Sohn und Nachfolger Eadbad fällt
 vom Christenthum wieder ab.
 613 Gallus gründet das Kloster St. Gallen.
 614
 615 Columbanus st.
 622 Hedysra.
 625 — 638 Honorius, Bisch. von Rom, begünstigt die Monotheliten.
 630 Muhammed erobert Mekka.
 632 Muhammed st. Abubekr erster Chalif.
 633 Isidorus, Bisch. von Sevilla, st.
 634 Sophronius Patriarch von Jerusalem. Omar erster Chalif.
 638 Ende des Heraclius zur Beilegung des monothelischen Streits.
 640 Johannes IV., Bisch. von Rom, gegen den Monothelismus.
 642 — 649 Theoborus Bisch. von Rom.
 642 — 668 Constans II. Kaiser.
 646 Der Bischof von Rom spricht über den monothelischen gesinnten Patriarchen von Constantinopel, Paul den Bann.
 648 Timos des Kaisers zur Beilegung des monothelischen Streits.
 649 Martinus I. Bisch. von Rom. Erste Lateransynode zu Rom, gegen den Monothelismus, den Patriarchen von Constantinopel und die beiden kaiserlichen Edicte.
 nach 650 Arian predigt im heutigen Franken.
 651 Bisch. Emmeram predigt in Baiern.
 653 Bisch. Martin von Rom gefangen.
 654 Emmeram ermordet.
 655 Martin st. im Elend des Exils.
 659 Eligius, Bisch. von Noyon, st.
 662 Maximus Confessor st.

- Jahr
- 668—685 Constantinus Pogonatus Kaiser, verfolgt die Paul-
cianer.
- 671 Grimoad, König der Longobarden, st.
- 678—682 Agatho Bisch. von Rom.
- 680 Sechstes ökumenisches Concil (Trullanum pri-
mum), zu Constantinopel, gegen die monothele-
tische Lehre.
- 683 Winfried (Bonifacius, Apostel der Deutschen) in
England geboren.
- 685—695 Justinian II. Kaiser.
- 689 Kilian ermordet.
- 690 Theoborus, Erzbisch. von Canterbury, st.
- 692 Zweites Trullanisches Concil (Quinisextum).
- 696 Willebrord (Clemens) predigt unter den fränkischen
Friesen.
- 701 Johannes Maro st.
- 705—711 Justinian II. von neuem Kaiser.
- 711 Spanien in den Händen der Saracenen.
- 711—713 Philippicus Bardanes Kaiser.
- 713 Suibert, Bischoff in Westphalen, st.
- 714 Pipin von Herstal st.
- 715 Erste Missionsreise des Winfried unter die Friesen.
- 715—731 Gregor II. Papst.
- 717 Carl Martell besiegt den Friesen Rabbod.
- 717—741 Kaiser Leo III. der Isaurier.
- 718 Ruprecht, Bisch. von Worms, st. — Winfried
holt sich aus Rom Vollmacht zur Missionsthätigkeit
unter den Deutschen.
- 722 Winfried unter den Thüringern und Hessen.
- 723 Winfried von Gregor II. in Rom als Bonifacius
zum Bischoff geweiht.
- 726 Kaiser Leo erläßt ein Edict gegen die Bilderverehrung.
- 730 Zweites, strengeres Edict gegen den Bilderdienst. —
Der fränkische Einsiedler Corbinian st.
- 731—741 Gregor III. Papst.
- 732 Gregor III. ernennt den Bonifacius zum Erzbischoff
und apostolischen Vicar.
- 735 Beda Venerabilis st.
- 739 Willebrord st. Bonifacius theilt auf Einladung des
Abts die bairische Kirche in die vier Bisthümer:
Salzburg, Freisingen, Regensburg und Passau.
- 741 Carl Martell st. Seine Söhne Pipin und Carlmann.
- 741—752 Zacharias Papst.
- 741—775 Constantinus Copronymus Kaiser.

Jahr

- 831 Kaiser Ludwig gründet das Erzbisthum Hamburg
Anskar Erzbischoff. Paschasius Radbertus: *de corpore et sanguine Domini*. Die Broden wandlungslehre wird herrschend.
- 836 Concil zu Aachen, citirt zuerst die pseudo-isidorischen Decretalen.
- 840 Agobard von Lyon st.; auch Claudius von Turin und Abt Hilduin von St. Denis.
- 842 Theodora Kaiserin (für Michael III.). Synode zu Constantinopel, bestätigt das 7te ökumen. Concil und führt die Bilderverehrung wieder ein.
- 843 Bisch. Jonas von Orleans st.
- 843—870 Mönch Otfried.
- 844—847 Sergius II. Papst.
- 846 Bluthige Verfolgung der Paulicianer unter der Kaiserin Theodora.
- 847—855 Leo IV. Papst.
- 848 Cyrillus, vom Kaiser Michael III. gesandt, bringt den Chazaren das Christenthum. — Synode zu Mainz, unter Rabanus Maurus, excommunicirt den Mönch Gottschalk.
- 849 Das Bisthum Bremen mit dem Erzbisthum Hamburg vereinigt. Abt Walafried Strabo st. Gottschalk auf einer Synode zu Chiersy von seinem Erzbisch. Hincmar von Rheims verurtheilt.
- 850 Christian Druthmar (Grammaticus).
- 853 Palmo, Bisch. v. Halberstadt, st. — Zweite Synode zu Chiersy, gegen Gottschalk, aber nicht ausdrücklich gegen Augustin.
- 855 Concil zu Valence für Gottschalk, auch gegen den Zweikampf. — (Papstin Johanna).
- 855—868 Benedict III. Papst
- 856 Rabanus Maurus st.
- 858 Ignatius, Patriarch von Constantinopel, entsetzt Photius Patriarch.
- 858—867 Nicolaus I. Papst, zwingt den König Lothar II. von Lothringen, entsetzt die Erzbischöffe von Köln und Trier und excommunicirt eine Synode.
- 859 Synode zu Savonnières.
- 861 Methodius unter den Bulgaren; König Bojoris und sein Volk nehmen das Christenthum an. Concil zu Constantinopel. Bisch. Prudentius von Tropes st.
- vor 862 Servatus Lupus, Abt zu Ferrières, st.
- 862 Island von Norwegen aus entdeckt.
- 863 Cyrillus u. Methodius unter d. Mähren (König Rastislav). Hincmar v. Rheims entsetzt den Bisch. Rastislav.

Jahr

- 792 Stände- und Kirchenversammlung zu Regensburg,
verwirft den Adoptianismus des Felix von Urgella
(und Elipandus von Toledo).
794 Concil zu Frankfurt a. M. gegen den Adoptianismus.
795 — 816 Leo III. Papst.
796 Concil zu Triaul. Errichtung der Schule zu Tours
durch Alcuinus.
799 Paul Warnefried (Paulus Diaconus) st. Synode
zu Aachen; Felix von Urgella widerruft.
800 Kaiserkrönung Carls des Großen zu Rom.
804 Alcuinus Flaccus u. Paulinus, Bisch. v. Aquileja, st.
809 Ludger, Missionar unter den Friesen, st. — Con-
cil zu Aachen.
811 — 813 Michael Rhangabe, griech. Kaiser.
813 Synode zu Chalons an der Saone und zu Mainz.
813 — 820 Leo der Armenier Kaiser (Hilderseind).
814 Carl der Große st.

814 — 1073

Vierte Periode.

- 814 — 840 Ludwig der Fromme Kaiser.
815 Synode zu Constantinopel, verbietet die Bilderver-
ehrung.
816 Versammlung zu Aachen; Chrodegangs Regel re-
gula Aquisgranensis.
817 Versammlung zu Aachen, giebt der Regel des Bene-
dict von Aniane gesetzliches Ansehen.
817 — 824 Paschalis I. Papst.
818 Felix von Urgella st.
820 — 829 Michael II. Balbus, griechischer Kaiser.
821 Theobulph von Orleans und Abt Benedict von
Aniane st.
822 Reichstag zu Attigny, erwähnt den Ebbo von Rheims
zum Missionar für Dänemark und den Norden
Europa's.
824 — 827 Eugenius II. Papst.
825 Synode zu Paris, über die Bilderverehrung.
826 Theoborus Studita st. Harald Klak von Dänemark
läßt sich taufen. Anshar und Autbert Missionare
in Dänemark.
827 — 844 Gregor IV. Papst.
829 König Harald vertrieben. Autbert st. Anshar geht
nach Schweden und predigt.
829 — 842 Theophilus, griech. Kaiser.
830 Kaiserl. Edict gegen d. kirchlichen Gebrauch der Bilder.

Jahr	
936 — 978	Otto I. Kaiser.
938	Boleslav der Grausame führt das Heidenthum in Böhmen wieder ein.
940	Erzbisch. Unni von Hamburg st.
941 — 991	Harald Blaatand von Dänemark.
945 — 960	Bisch. Otto von Verceil.
946	Otto I. gründet das Bisthum Havelberg und
948	das Bisthum Brandenburg.
950	Hakon, der erste christliche König Norwegens, st.
955	Die russische Großfürstin Olga (Helena) läßt sich in Constantinopel taufen.
956 — 963	Johann XII. Papst.
962	Harald von Dänemark erobert Norwegen. Otto I. vom Papst zum Kaiser gekrönt.
963	Johann XII. vom Kaiser entsetzt. Leo VIII. Papst.
966	Der polnische Herzog Miecislav, von seiner Gemahlin Dambrowka bewogen, läßt sich taufen.
967	Boleslav II. der Fromme, verschafft dem Christenthum in Böhmen den Sieg.
um 968	Otto I. gründet die Bisthümer Meissen, Merseburg, Seitz und das Erzbisthum Magdeburg.
969 — 976	Joh. Tzimiskes griech. Kaiser.
970	Joh. Tzimiskes versetzt einen großen Theil der Paulicianer in die Gegend von Philippopolis in Thracien.
972	Harald von Dänemark läßt sich taufen.
972 — 997	Geysa, ungar. Herz., führt d. Christenth. in Ungarn ein.
973	Otto der Große st.
974	Bisch. Rotherius von Verona st.
975	Harald sucht vergeblich das Christenthum in Norwegen einzuführen.
977	Simeon Metaphrastes st.
980	Roswitha, Nonne zu Gandersheim.
982	Grönland von Norwegern entdeckt.
983	Empörung der Wenden unter Rastrow gegen das Christenthum.
983 — 1002	Otto III. Kaiser.
985 — 996	Johann XV. Papst.
988	Großfürst Wladimir (Basilus) durch seine Gemahlin Anna für das Christenthum gewonnen.
990	Decumenius, Bischoff von Treves in Theffalien.
991	Synode zu Rheims; Hugo Capet nöthigt den Erzbischoff Arnulf von Rheims zur Abtunkung, und setz Gerbert an seine Stelle.
991 — 1014	Eden, König von Dänemark, zuerst dem Christenthum feindlich, zuletzt günstig.

Jahr	
	von Soissons. Synode zu Rom; Nicolaus I. entsetzt den Photius und erkennt den Ignatius an.
865	Anshar, Ap. d. Nordens, u. Paschasius Rabbertus st.
866	Die bulgarische Kirche schließt sich an Rom an.
867 — 886	Basilus Macedo griech. Kaiser.
867	Concil zu Constantinopel; Photius entsetzt und excommunicirt den Papst. Kaiser Basilus Macedo erklärt sich für Ignatius.
867 — 872	Hadrian II. P.
868	Synode zu Rom, erklärt die Verhandlungen der letzten zu Constantinopel für nichtig.
nach 868	Ratramnus st.
869	Lothar II. st. Carl der Kahle von Frankreich. Concil zu Constantinopel (den Lateinern das 8te ökumenische), promulgirt die Beschlüsse der letzten römischen Synode. Gottschalk st. im Kerker.
871	Hincmar von Rheims entsetzt den Bisch. Hincmar von Laon, dem auch der Papst nicht zu helfen vermag. Basilus Macedo zerstört Tephrica, die Hauptstadt der Paulicianer.
871 — 901	Alfred der Große, König von England.
872 — 882	Johannes VIII. Papst.
875	Remigius, Erzbisch. von Lyon, st.
nach 877	Johannes Scotus Erigena st.
878	Ignatius st. Photius Patriarch.
879 — 880	Concil zu Constantinopel (den Griechen das 8te ökumenische), für Photius.
880	Päpstliche Erklärung zu Gunsten des ganzen slavischen Ritus unter den Mähren.
nach 882	Lange Zeit r. päpstlicher Zerrüttung (Hurenregiment).
885 — 891	Stephanus VI. Papst.
884 — 888	Kaiser Carl der Dicke.
886 — 911	Leo der Philosoph, griech. Kaiser.
886	K. Leo entsetzt den Photius von neuem.
891	Photius stirbt im Exil.
894	Borziwoi, Herzog von Böhmen, läßt sich von Methodius taufen.
904 — 911	Sergius III. Papst.
910	Abt (Graf) Berno stiftet das Kloster Clugny und die Cluniacenser-Congregation.
914 — 928	Johann X. Papst.
919 — 936	Heinrich I. Kaiser.
927	Berno st.; Dbo sein Nachfolger in Clugny.
931 — 936	Johann XI. Papst.
934	Kaiser Heinrich I. erzwingt von Gorm dem Alten von Dänemark Duldung des Christenthums.

- Jahr
- 936—978 Otto I. Kaiser.
- 938 Boleslav der Grausame führt das Heidenthum Böhmen wieder ein.
- 940 Erzbisch. Unni von Hamburg st.
- 941—991 Harald Blaatand von Dänemark.
- 945—960 Bisch. Otto von Verceil.
- 946 Otto I. gründet das Bisthum Havelberg und
- 948 das Bisthum Brandenburg.
- 950 Hakon, der erste christliche König Norwegens, st.
- 955 Die russische Großfürstin Olga (Helena) läßt st. Constantinopel taufen.
- 956—963 Johann XII. Papst.
- 962 Harald von Dänemark erobert Norwegen. Er vom Papst zum Kaiser gekrönt.
- 963 Johann XII. vom Kaiser entsetzt. Leo VIII. Papst.
- 966 Der polnische Herzog Miecislav, von seiner Gemalin Dambrowska bewogen, läßt sich taufen.
- 967 Boleslav II. der Fromme, verschafft dem Christenthum in Böhmen den Sieg.
- um 968 Otto I. gründet die Bisthümer Meissen, Ratibor, Bütz und das Erzbisthum Magdeburg.
- 969—976 Joh. Tzimiskes griech. Kaiser.
- 970 Joh. Tzimiskes versetzt einen großen Theil der Bulgaren in die Gegend von Philippopolis in Thrakien.
- 972 Harald von Dänemark läßt sich taufen.
- 972—997 Geyza, ungar. Herz., führt d. Christenth. in Ungarn ein.
- 973 Otto der Große st.
- 974 Bisch. Rotherius von Verona st.
- 975 Harald sucht vergeblich das Christenthum in Norwegen einzuführen.
- 977 Simeon Metaphrastes st.
- 980 Roswitha, Nonne zu Gandersheim.
- 982 Grönland von Norwegern entdeckt.
- 983 Empörung der Wenden unter Wifetoi gegen d. Christenthum.
- 983—1002 Otto III. Kaiser.
- 985—996 Johann XV. Papst.
- 988 Großfürst Wladimir (Basilus) durch seine Gemalin Anna für das Christenthum gewonnen.
- 990 Decumenius, Bischoff von Trever in Deutschland.
- 991 Synode zu Rheims; Hugo Capet ernimmt den Bischoff Arnulf von Rheims zur Abtänkung und Gerbert an seine Stelle.
- 991—1014 Sven, König von Dänemark, zuerst dem Christenthum feindlich, zuletzt günstig.

		barben gegen Gregor. Rudolph von Schwaben Gegenkaiser.
1078		Berengar vor Gregor auf einer Synode zu Rom.
1079		Synode zu Rom, wo Berengar widerruft. Peter Abälard geb.
1080		Gregor erkennt Rudolph an, erneuert den Bann über Heinrich. Heinrich läßt auf den Synoden zu Mainz und Brixen den Papst von neuem absetzen und wählt Clemens III. Rudolph bleibt bei Merseburg.
1081		Hermann von Luxemburg Gegenkaiser.
81 — 1118		Alexius Comnenus griechischer Kaiser.
1084		Heinrich nimmt Rom ein; Gregor flüchtet in die Engelsburg; Robert Guiscard befreit ihn. — Bruno Stifter des Karthäuserordens.
1085		d. 25. Mai Gregor VII. st.
85 — 1087		Victor III. Papst.
1088		Berengar st.
88 — 1099		Urbanus II. P.
1091		Bernhard von Clairvaux geb.
1092		Synode zu Soissons, wo der Nominalist Rodcellnus widerruft.
1095		Synoden zu Placenza und Clermont. Peter der Einsiedler (von Amiens). Gaston, Stifter des Ordens des heil. Antonius.
1096		Erster Kreuzzug unter Gottfried von Bouillon.
1098		Synode zu Bari in Apulien über den Streit der römischen und griechischen Kirche. Robert, Stifter des Cistercienserordens.
1099		d. 15. Juli Jerusalem erobert. Hospitaliter (Johanniterritter).
99 — 1118		Paschalis II. Papst.
1100		der Gegenpapst Clemens III. st.
nach 1105		Michael Psellus st.
1106		Heinrich IV. st. im Elend.
06 — 1125		Heinrich V. Kaiser.
1107		Synode zu Tropes, wegen der von Heinrich V. erneuerten Investiturstreitigkeiten. — Theophylactus, Erzbfsh. der Bulgaren in Achrida, st.
1108		Robert, Stifter des Cistercienserordens, st.
1109		Anselmus von Canterbury st. Wilhelm von Champeaur stiftet die Schule von St. Victor.
1110		Vergleich zwischen Kaiser und Papst über die Investitur.

Jahr

- 1168 Waldemar von Dänemark erobert Rügen und
dieselbst das Heidenthum aus. Callixtus III
seitlicher Papst.
- 1169 Geroh, Probst zu Reichersberg, st.
- 1170 Petrus Walbus in Lyon.
- 1171 Der monophysitische Bischoff Dionysius Ber. Cal
- 1173 Richard von St. Victor st.
- 1174 Heinrich II. von England thut an Bede's 6
Buße. Bernhard canonisirt.
- 1176 Kaiser Friedrich erkennt nach der Schlacht von Ley
nothgedrungen Alexander den III. an.
- 1179 Dritte Lateransynode (Oecum. XL).
- 1180 Johannes von Salisbury st.
- 1181 — 1185 Lucius III. Papst.
- 1182 Franciscus von Assisi geb. Die Maroniten im
zur römischen Kirche über.
- 1184 Concil zu Verona; Lucius III. spricht über die
denfer den Bann..
- 1185 — 1187 Urban III. Papst.
- 1186 Meinhard geht als Missionar nach Liefland.
- 1187 P. Gregorius VIII. st. Saladin erobert Jerusalem
- 1188 — 1191 Clemens III. Papst.
- 1189 Dritter Kreuzzug unter Kaiser Friedrich.
- 1190 Vierter Kreuzzug unter Richard Löwenherz und Phi
lipp August IV. von Frankreich. Kaiser Friedrich
ertrinkt auf seinem Kreuzzuge. Stiftung des
deutschen Ritterordens in Palästina.
- 1190 — 1197 Heinrich VI. Kaiser.
- 1191 Eroberung von Alton.
- 1191 — 1198 Cölestin III. Papst.
- 1196 Meinhard, Bisch. von Liefland, st.
- 1197 Kaiser Heinrich, Petrus Cantor, und Petrus Be
bus in Böhmen st.
- 1198 — 1216 Innocentius III. P.
- 1198 Bisch. Berthold von Strahl bleibt in einer Schlacht
Kreuzfahrer gegen die Liefländer. Joh. von Ro
tha und Felix von Balois, Stifter des Ordens
h. Dreieinigkeit.
- 1200 Bisthum in Riga.
- 1200 — 1300 Zweiter Zeitraum, Blüthezeit, der Scholastik.
- 1201 P. Innocentius erklärt sich für Otto IV. (von Sachsa)
und gegen Philipp von Schwaben.
- 1202 Ritterorden der Schwertbrüder durch Albrecht in
Apellern in Liefland gestiftet. Dschingis Khan

Jahr

- stört das Tartarenreich der Presbyter Johannes.
Abt Joachim von Floris in Calabrien und Mannus
ab Insulis (Doctor universalis) st.
- nach 1203 Theodorus Balsamon, Patriarch von Antiochen, st.
1204 Lateinisches Kaiserthum zu Constantinopel. Der
Panthelist und Sectirer Amalrich von Bena st.
1205 Peter von Poitiers st.
1207 Gottfried von Lukina, polnischer Cistercienserabt, geht
als Missionar nach Preußen. Stephan Langton,
Erzbisch. von Canterbury. Franciscaner-Orden
gestiftet durch Franciscus von Assisi.
1208 Philipp von Schwaben ermordet: Otto IV. als Kai-
ser anerkannt. England mit dem Interdicte be-
legt. Peter von Castelnau, päpstl. Legat, im südl.
Frankreich ermordet.
1209 Otto IV. vom Papste gekrönt; Johann von England
in den Bann gethan. Synode zu Paris, verbie-
tet noch die Aristotelischen Schriften. Zwanzigs-
jähriger Kreuzzug gegen die Albigenser.
1210 Otto IV. im Bann.
1212 Johann von England vom Papste entsetzt. Orden
der Clarissinnen.
1213 Johann empfängt England vom Papste zum Lehn.
1214 Roger Baco geb.
5 — 1250 Friedrich II. Kaiser.
1215 Viertes allgemeines Lateranconcil (Oecumen. XII.),
bestätigt die Transsubstantiationslehre, setzt die
Ehrenbeichte fest u. s. w. Dominicus Stifter des
Dominicanerordens.
1216 Innocentius III. st. Sachsenspiegel. Dominica-
nerorden von Innocentius III. und Honorius III.
bestätigt.
6 — 1227 Honorius III. Papst.
1218 Gründung der christlichen Kirche in Esthland und
Semgallen durch die Schwerbrüder. Otto IV. st.
1221 Tertiärer des Franciscanerordens. Bonaventura
(D. Seraphicus) geb.
1223 Honorius III. bestätigt den Franciscanerorden.
1226 Franciscus von Assisi st. Thomas von Aquino (D.
Angelicus) geb.
6 — 1270 Ludwig IX. der Heilige, König von Frankreich.
7 — 1241 Gregor IX. Papst.
1227 Kaiser Friedrich II. im Bann.
1228 Fünfter Kreuzzug unter Kaiser Friedrich II.

- Jahr**
- 1302 Ständeverammlung in Frankreich gegen den päpstlichen Bulle Unam Sanctam. Bonifacius hebt den Orden der Cistercienser-Eremiten wieder auf.
- 1303 König Philipp im Bann. Ständeverammlung in Frankreich. Der Papst in Anagni von Rayn und Colonna (gemüthselbst und) gefangen genommen, stirbt.
- 1304 Benedict XI. P.
- 1305 — 1314 Clemens V. P.
- 1306 Der Dominicaner Johann von Paris st.
- 1307 Dulcinus, Apostoliker-Haupt, verurtheilt. Man löst alle Tempel in Frankreich verhaften.
- 1308 Duns Scotus (D. Subtilis — Quodlibetarius) st.
- 1309 Die Johanniter auf Rhodus. Verteidiger des Papststuhls vor Clemens.
- 1309 — 1378 Residenz der Päpste zu Avignon.
- 1311 — 1312 Allgemeines Concil zu Vienne; Bonifacius fertig; Tempelherrenorden aufgelöst.
- 1311 — 1367 Blutige Inquisitionen in Italien und Deutschland gegen die Fratres und Sorores liberi spiritus oder Homines intelligentiae.
- 1312 Adamiten in Oesterreich.
- 1313 Decretalsammlung Clemens V.
- 1314 Der letzte Großmeister der Tempel Jacob von Molay stirbt auf dem Scheiterhaufen. Auch Philipp st.
- 1316 — 1334 Johannes XXII. P.
- 1322 Ludwig von Baiern siegt über seinen Mitkaiser den Kaiserthron, Friedrich von Oesterreich.
- 1322 — 1347 Ludwig der Bayer Kaiser.
- 1323 Kaiser Ludwig appellirt vom Papst an ein allgemeines Concil. Herväus Natalis, Dominikaner-General, st.
- 1324 Ludwig im Bann. Johann Willef geb.
- 1325 Der Franciskaner Franz Mairon st.
- 1327 Ludwig in Italien, wird gekrönt, setzt P. Johann ab und Nicolaus V. ein.
- 1328 — 1341 Andronicus III. Palaeologus, griechischer Kaiser.
- 1330 Nicolaus dem Johannes ausgeliefert.
- 1333 Der Dominicaner Guillelmus Durandus de Sancto Porciano st.
- 1334 — 1342 Benedict XII. P.
- 1335 Äußere Gründung des Christenthums in Letzland durch den Erzbischof. Hemming von Upsala.
- 1336 Lucifertaner in Angermünde.

- Jahr
- 1338 Churverein zu Rense.
 - 1339 Der griechische Abt Barlaam unterhandelt mit Benedict XII. zu Avignon.
 - 1341 Nicolaus von Lyra st.
 - 1 — 1391 Johannes V. Paläologus.
 - 2 — 1352 Clemens VI. P.
 - 1343 Bulle Clemens VI. über den thesaurus supererogationis perfectorum.
 - 1346 Kaiser Ludwig von neuem im Bann.
 - 6 — 1378 Carl IV. Kaiser.
 - 1347 K. Ludwig u. der Franciscaner Wilhelm Decam st.
 - 1348 Stiftung der Prager Universität.
 - 1349 Thomas Bradwardinus (D. Profundus) st. als Erzbisch. von Canterbury.
 - 1349 ff. Flagellantenzüge in Deutschland und den benachbarten Ländern.
 - 1350 50jähriges Jubeljahr.
 - 2 — 1362 Innocenz VI. P.
 - 1360 Willef in Oxford gegen die Bettelmönche.
 - 1361 Johann Tauler st.
 - 2 — 1370 Urbanus V. P.
 - 1365 Heinrich Suso st. — Willef Aufseher eines neuen Collegiums zu Oxford.
 - 1366 Willef aus dem Collegium vertrieben; vertheidigt den König Eduard III. gegen den Papst.
 - 1367 Der Papst, von den Römern gerufen, wieder in Rom. — Der von Joh. Colombino gestiftete Bettelorden der Jesuiten vom Papst bestätigt.
 - 1369 Vertreibung der Mongolen und des Christenthums aus China. — Conrad Stiefna, Pfarrer zu Prag, stirbt.
 - 1370 Urban muß nach Avignon zurück, und stirbt dort. Päpstliche Entscheidung gegen Willef.
 - 1 — 1378 Gregor XI. P.
 - 1372 Willef Professor und Doctor der Theologie zu Oxford. Turlupinen in Isle de France.
 - 1373 Nonne Brigitta st. — Joh. Hus geb. zu Hussinecz in Böhmen.
 - 1374 Johann Milicz st.
 - 1376 Willef von den Mönchen bei dem Papste verklagt.
 - 1377 Gregor XI. kehrt unwiderruflich nach Rom zurück. Drei päpstliche Bullen gegen Willef.

Jahr	
1378	Geistliches Gericht zu London, spricht
1378 — 1409	Päpstliches Schisma.
1378 — 1389	Urban VI. Papst, zu Rom.
1379 — 1394	Clemens VII. zu Avignon.
1380	Catharina von Siena st. Thomas a Willef übersetzt die Bibel in das Engl.
1381	Johann Rupsdorff, Prior in Baden tritt gegen die Transsubstantiation
1382	Geistliches Gericht zu London, unter Canterbury, gegen Willef.
1384	Willef zu Luttermorth, und Gerhard ter des Vereins der Fratres commun
1385	Papst Urban in Neapel, setzt den Herzog Crago ab, wird von diesem in der Ban lagert, von einer genuesischen Flotte
1386	Jagello (Wladislaw), Großfürst von Lit sich taufen.
1389	Urban VI. verlegt die Jubelfeier auf Jahr.
1389 — 1404	Bonifacius IX. P. zu Rom.
1390	Bonifacius IX. holt das Jubeljahr nach.
1391 — 1425	Manuel II. griechischer Kaiser.
1394	Nicolaus von Clamenge thut Vorschläge herstellung des Kirchenfriedens. — Janow st.
1394 — 1409	Benedict XIII. P. zu Avignon.
1395	Johann Charlier von Gerson, Cansler Universität.
1396	Synode zu London, verdammt Willefs
1398	Huß, Professor der Philosophie zu Prag.
1399	Geißelprocessionen der Weißen (Bianchi)
1400	Florentius Kadewin st.
1402	Huß Prediger an der Bethlehemsapelle zu
1404 — 1406	Innocenz VII. P. in Rom.
1405	Lamerlan st.
1406 — 1409	Gregor XII. P. in Rom.
1408	Eine Synode zu London und ein Prager beschluß verdammen Willefs Lehren.
1409	Allgemeines Concil zu Pisa, setzt Gregor Benedict XIII. ab und Alexander V. ein des Königs Wenzel zu Gunsten der zu Ungunsten der Deutschen auf der Prag. Gründung der Universität Prag; Erzbisch. von Prag, verlegt Hus

- Jahr
- der V.; päpstliche Bulle gegen Witlef und seine Anhänger.
- 9—1410 Alexander V. P.
- 0—1415 Cardinal Cossa P. als Johannes XXIII.
- 0—1437 Siegismond Kaiser.
- 1410 Sblnko läßt Witlefische u. a. Schriften verbrennen, untersagt dem Huf das Predigen. Huf appellirt a papa male informato ad papam melius informandum. — Hieronymus von Prag richtet die Cracauer Universität ein.
- 1411 Huf legt vor der Universität ein Glaubensbekenntniß ab.
- 1412 Johannes XXIII. schreibt ein Concil nach Rom aus. Unversämtefter Ablasskram in Böhmen, auf Veranlassung einer päpstlichen Kreuzzugsbulle gegen König Ladislaus von Neapel; Huf und Hieronymus von Prag treten dagegen auf.
- 1413 Bannbulle gegen Huf, Interdict gegen seinen Aufenthaltsort. Huf appellirt vom Papst an den Herrn Jesum Christum, schreibt de ecclesia, verläßt Prag und begiebt sich später nach Hussinecz.
- 4—1418 Allgemeines Concil zu Costniz, unter dem Einfluß des Kaisers Siegismond, entsetzt Johann XXIII. und Benedict XIII.; Gregor XII. dankt ab.
- 1414 Huf zu Costniz, gefangen. — 91 häretische Flägelantzen zu Sangerhausen verbrannt.
- 1415 Witlefs Lehren zu Costniz verdammt. Huf vor dem Concil verhört (am 5., 7., 8. Juni), verurtheilt, st. am 6. Juli auf dem Scheiterhaufen. Hieronymus von Prag gefangen, widerruft.
- 1416 den 30. Mai Hieronymus, nach Zurücknahme seines frühern Widerrufs, verbrannt. — Lord Joh. Oldcastle von Cobham als Witlef hingerichtet.
- 1417 Hussiten in Böhmen.
- 7—1431 Cardinal Colonna P. als Martin V.
- 1419 Johann XXIII., Cardinalbischof von Tuscoli, König Wenzel von Böhmen, Vincentius Ferreri, st.
- 1420 Nicolaus von Hussinecz st. Die Hussiten zerfallen in Calixtiner (Utraquisten) und Taboriten.
- 1423 Allgemeines Concil zu Pavia, nach Siena verlegt.
- 1424 Benedict XIII. u. Johann Ziska st.
- 1425 Peter d'Ally st. als Erzb. von Cambray.

- 1425—1448 ^{Sahs} Johannes VII. Palaeologus, unterhandelt
Papst zu Ferrara und Florenz.
- 1429 Johann von Gerson st.
- 1431—1447 Eugenius IV. P.
- 1431—1449 Allgemeines Concil zu Basel.
- 1433 800 hussitische Abgeordnete auf dem Baseler Compactaten mit dem Calixtin
Papst hebt das Concil auf, doch ohne E
- 1434 Die Taboriten von den Römisch-Kathol
Calixtinern bei Böhmischbrod gänzlich be
- 1435 Francisc. von Paula gründet den Orden der
des heil. Franciscus.
- 1436 Kaiser Siegismond beschwört als König von
zu Tglau die Baseler Compactaten, hält
nicht.
- 1437 K. Siegismond st.
- 1438 Die französl. Kirche erhält unter Carl VII. eine
pragmatische Sanction zu Bourges. —
allgemeines päpstliches Concil zu Florenz
nach Florenz verlegt. — Vereinigung der
Fürsten zu Mainz zur Annahme der Baseler
Schlüsse. Eugen IV. vom Baseler Concil
Felix V. eingesetzt, doch nur von Wenigen
kannt.
- vor 1440 Nicolaus de Clemangis st.
- 1440—1493 Friedrich III. Kaiser.
- 1442 Concil von Florenz nach Rom verlegt.
- 1445 Eugen IV. entsetzt die Churfürsten von
Trier, als dem Felix günstig. — Vereinigung
der Maroniten mit der Römischen Kirche.
- 1446 Verein der deutschen Churfürsten zu Frankfurt
- 1447 Die deutsche Kirche unterwirft sich wieder
dem IV.
- 1447—1455 Nicolaus V. P. (von den deutschen Fürsten zu
Sensburg anerkannt).
- 1448 Wiener Concordat des Kaisers Friedrich III.
Papst. — Das Baseler Concil versetzt
Lausanne.
- 1450 Georg von Podiebrad, Subernator von Böhmen
- 1453 Eroberung Constantinopels durch die Türken
Die böhmischen Brüder bauen sich an der
tschechischen und mährischen Grenze an.
- 1455 Johann Reuchlin geb.
- 1455—1458 Calixt III. P.

- Jahr
- 1457 Laurentius Valla st. — Die böhmischen Brüder richten sich als eine besondere Gemeinde ein.
- 58 — 1464 Aeneas Sylvius Piccolomini P. als Pius II.
- 1458 Georg von Podiebrad König von Böhmen.
- 1459 Allgemeines Concil zu Mantua.
- 1462 Pius II. verweigert den Baseler Compactaten die Anerkennung.
- 1464 Pius II. und Nicolaus von Cusa st.
- 54 — 1471 Paul II. P. (setzt die Feyer des Jubeljahres unwider-
ruflich auf das je 25ste Jahr).
- 1 — 1484 Sixtus IV. P.
- 1471 Thomas a Kempis, Dionysius von Nykel, und Ro-
pezana, Erzbisch. von Prag, st.
- 1472 Bessarion, früher Erzbisch. von Nicäa, zuletzt Car-
dinalbisch. von Tuscoli, st.
- 1475 Joh. Pupper (Joh. von Goch) zu Mecheln, st.
- 1482 Joh. Burchard (Joh. von Wesel) st. im Verhaft zu
Mainz. — Leo Juda, Joh. Dekolampadius und
Ge. Spalatin geb.
- 1483 den 10. Novemb. Martin Luther geb.
- 1484 Ulrich Zwingli geb.
- 1 — 1492 Innocenz VIII. P.
- 1485 Joh. Bugenhagen (Pommer) geb.
- 1486 Joh. Eck geb.
- 1489 Joh. Wessel (Gansfort) zu Gröningen, st.
- 1491 Ignatius von Lojola geb.
- 2 — 1503 Alexander VI. P.
- 1493 Justus Jonas geb.
- 3 — 1519 Maximilian I. Kaiser.
- 1495 Gabriel Biel st.
- 1497 Philipp Melancthon geb. Luther in Magdeburg.
- 1498 Hieronymus Savonarola zu Florenz hingerichtet.
Luther in Eisenach. — Ludwig XII. von Frank-
reich.
- 1499 Joh. Brenz geb.
- 1500 Bartholomäus de las Casas in Amerika.
- 1501 Luther auf der Universität Erfurt.
- 1502 Stiftung der Universität Wittenberg.
- 1503 Pius III. P.
- 1513 Julius II. P.
- 1505 Luther Magister in Erfurt, Augustinermönch unter
Staupig. — Menno Simons geb.
- 1506 Zwingli Prediger zu Glarus.

Jahr

- 1507 Luther Priester.
 1508 Luther Professor der Philosophie zu Witten-
 1509 trägt daselbst auch theologische Wissenschaft.
 Erasmus in Oxford. Heinrich VIII.
 England. Joh. Calvin geb.
 1510 Paulus Cortesius u. Joh. Gailer von Reut-
 Luther zu Rom.
 1511 Französisches allgemeines Concil zu Nise.
 Papst. Luther Doctor der Theologie.
 1512 Das Pisaner Concil löset zu Lyon sich an-
 meines Lateranconcil. Luther Prediger
 tenberg.
 1513 — 1521 Johann von Mebici, P. als Leo X.
 1514 Reuchlin gewinkt bei dem Papst gegen die
 caner.
 1515 Ludwig XII. von Frankreich st. Franz I. -
 lampadius Pfarrer an der Hauptkirche zu
 1516 Franz I. von Frankreich hebt die zu
 Sanction wieder auf. Epistolae obs-
 virorum. Erasmus in Basel, edirt d.
 Zwingli Prediger zu Marb. Einsiedel.
 1517 Das allgemeine Lateranconcil geschlossen.
 Ximenez st. Joh. Tezel in Sachsen.

1517 — 1833

Siebente Periode.

- 1517 den 31. October Deffentlicher Anschlag de-
 schen 95 Sätze. Der Dominicaner Ept
 schreibt gegen Luther.
 1518 Neue Schrift des Prierias gegen Luther,
 selbst publicirt. Luther schreibt an de
 disputirt zu Heidelberg, gewinnt Bucer
 und Schnepf für das Evangelium
 Papst citirt Luther nach Rom, doch
 Luther auf dem Reichstage zu Augsburg
 tanus, appellirt a papa male informa-
 pam melius informandum. Der
 eine Bulle über den Ablass. Melancthon
 for zu Wittenberg.
 1519 Kaiser Maximilian st. Friedrich der Be-
 vicar. Luther vor Carl von Miltz zu
 Leipziger Disputation zwischen Joh. Ed
 Carlstadt, Luther (und Melancthon) a

Jahr

- Tezel st. Zwingli Prediger zu Zürich, tritt gegen den Ablasskrämer Bernhardin Samson auf. Dlaus und Lorenz Petri in Schweden. Peter Lilla in Dänemark. Theodor Beza geboren.
- 1556 Carl V. Kaiser.
- 1520 Ek bringt eine päpstliche Bulle gegen Luther von Rom mit nach Deutschland. Luther schreibt „de captivitate babilonica ecclesiae“, und „von der Freiheit eines Christenmenschen“, appellirt an ein allgemeines Concil, und schreibt „wider die Bulle des Antichrists“, verbrennt zu Wittenberg den 10. December das päpstliche canonische Recht sammt der letzten Bulle. Saraccesi und Alexander päpstliche Nuncien in Deutschland, zu Cöln bei den Fürsten. Erasmus vor Friedr. d. Weissen. Freie Predigt des Wortes Gottes zu Zürich. Das große Complutensische Bibelwerk erscheint.
- 1521 Joh. Reuchlin st. Den 17. und 18. April Luther auf dem Reichstage zu Worms. Wormser Edict. Luther auf der Wartburg — die wichtigste innere Sährungs- und Läuterungs-epoche für sein reformatorisches Streben —; verfaßt seine Kirchenpostille, beginnt die Bibelübersetzung. Melanchthons Loci. Unruhen in Wittenberg durch Carlstadt, u. Storch, Stübner, Thom. Münzer u. Joh. Tausan in Dänemark.
- 1522 Luther wieder in Wittenberg, dämpft die Reformationstürmerei und Schwärmerei. Ständeversammlung zu Nürnberg. Heinrich VIII. schreibt gegen Luther. Die Reformation findet in Ungarn und Siebenbürgen Aufnahme. Brenz Prediger zu Schwäbisch-Hall.
- 1523 Hadrian VI. P.
- 1523 Münzer in Ulstädt. Martin Bucer und Fab. Capito Prediger zu Straßburg. Bugenhagen Pastor zu Wittenberg. Leo Juda zu Zürich; zwei Disputationen zu Zürich zwischen Zwingli und Joh. Faber und A., günstig für die Reformation; neue Kirchenordnung zu Zürich. Markgraf Albrecht von Brandenburg, Hochmeister des deutschen Ritterordens, ruft die evangelischen Prediger Brismann und Amandus nach Preußen. Gustav Wasa König v. Schweden. Uebersetzung der Bibel ins Schwedische durch Dlaus Petri und Lorenz Anderson. Holländische Uebersetzung des N. T.

Jahr
1528—1534 Clemens VII. P.

- 1524 Joh. von Staupitz st. Bauernaufbruch in Schwaben. Carlstadt in Orlamünde. Luther predigt in Jm gegen Schwarmgeister, Bilderzerstörer und Sacramentirer. Reichstag zu Nürnberg. Bündniß teuthollischer Stände zu Regensburg. Der erste Bischoff, Georg v. Polen, Bisch. von Samland, bekennet sich zum evangel. Lehrbegriff. Martin Eyrich in Ungarn. Orden der Theatiner, durch Carafa, Bisch. von Theate, nachmaligen Papst Paul IV.
- 1525 Bauernaufbruch in ganz Deutschland. Kämpfe mit die Bauern bei Frankenhäusen geschlagen; Kämpfe gefangen und bei Mühlhausen enthauptet. Abemahlsfreitigkeitskämpfe, und Streich zwischen Luther und Erasmus. Schwertfisch zu Wittenberg. Luther vermählt sich mit Catharina von Bora. Friedrich der Weise st.; Johann der Beständige. Absetzung der Messe zu Zürich. Preußen weltliches Herzogthum. Orden der Capuziner.
- 1526 Religionsgespräch zu Homburg. Schutzbündniß der Evangelischen zu Torgau und Magdeburg. Evangelische Kirchenordnung in Preußen. Friedrich I. von Dänemark bekennet sich zur evangel. Lehr. Joh. Frith und Wils. Tindal übersetzen das A. L. ins Englische.
- 1527 Reichstage zu Westeras in Schweden und Odense in Dänemark. Patrik Hamilton in Schottland st. auf dem Scheiterhaufen. Eroberung und Bewüstung Roms durch kaiserliche Truppen.
- 1528 Allgemeine Kirchenvisitation in Sachsen nach Melancthons Visitationsartikeln. Engeres Bündniß der Evangelischen. Schwertfisch Landes verwiesen. Reformation zu Bern durch Berthold Haller. Die Reformation verbreitet sich nach Norwegen. Ignatius von Lojola studirt zu Paris Theologie. Clemens VII. bestätigt den Capuziner-Orden.
- 1529 Luthers Katechismen. Reichstag zu Speyer; Proclamation der evangelischen Stände gegen den Reichsabschied, den 19. April, und Appellation. Vergleich zu Barcellona zwischen Kaiser und Papst. Die protestant. Gesandten zu Piacenza vor dem Kaiser. Convent der protestantischen Stände zu Schwabach; Schwabacher (Torgauer) Artikel.

Jahr

- Colloquium zu Marburg zwischen Luther, Melanchthon u. A. und Zwingli, Dekolampadius u. A. Protestantischer Convent zu Schmalkalden. Reformation zu Basel durch Dekolampadius, und zu Schaffhausen und St. Gallen. Ludwig Heger (Antitrinitarier) zu Costniz enthauptet. Bernhard Rothmann predigt das Evangelium zu Münster.
- 1530 Protestantischer Convent zu Nürnberg. Reichstag zu Augsburg; den 25. Juni Augsburg. Confession; Confutationschrift der papistischen Theologen Joh. Faber, Eck und Cochläus; Apologie der Augsb. Confession durch Melanchthon. Convent der Protestanten zu Schmalkalden. Johanniter auf Malta. Orden der Barnabiten.
- 1531 Protestantischer Convent zu Schmalkalden und engeres Schutzbündniß (Schmalkalbischer Bund). Offener Krieg der beiden schweizerischen Confessionen. Zwingli st. in der Schlacht bei Cappel und Dekolampadius zu Basel. Matthias Devay in Ungarn.
- 1532 Nürnberger, erster Religionsfriede. Vier oberländische Städte unterzeichnen die Augsburg. Confession. Thomas Cranmer, Erzbisch. von Canterbury. Italienische Uebersetzung der Bibel durch Antonio Brucioli. Johann der Beständige st.; Johann Friedrich der Großmüthige.
- 1533 Hugo Rango päpstlicher Legat in Deutschland wegen eines allgemeinen Concils. Wiedertäuferische Schwärmer unter Joh. Bockhold (Joh. von Lepden) und Joh. Matthiesen zu Münster.
- 1534 Ganze Luthersche Bibelübersetzung (bei Hans Lust). Heinrich VIII. reißt sich vom Papste los, und erklärt sich für das Oberhaupt der englischen Kirche. Ignatius von Lojola weiht mit sechs Genossen seinen Ordensplan.
- 1534 — 1549 Paul III. Papst.
- 1535 Bisch. Petrus Paulus Bergerius als päpstlicher Legat in Deutschland. Versammlung der Protestanten in Schmalkalden. Reformation zu Genf durch Farel. Calvin giebt zu Basel seine *Institutio christianae religionis* heraus. Den Greueln in Münster wird ein Ende gemacht.
- 1536 Erasmus st. in Basel. Bugenhagen Generalsuperint. von Churfachsen. Wittenberger Concordie. Erste helvet. Conf. Der Papst schreibt für 1537 ein Concil

Jahr

- nach Mantua aus. Calvin in Genf. Die Reformation siegt in Dänemark unter K. Christian III.
- 1537 Protestantischer Convent zu Schmalkalden; Schmaltsche Artikel. Buzenhagen in Dänemark. Do den der Ursulinerinnen, durch Angela von Buxin, Renno Simons läßt sich taufen.
- 1537 — 1540 Antinomistischer Streit zwischen Agricola und Luth.
- 1538 Heilige Ligue. Calvin aus Genf vertrieben.
- 1539 Herzog Georg von Sachsen stirbt. Religionsgespräch zu Leipzig. Churbrandenburg durch Joachim II. evangelisch. Reichstag zu Odensee, beschafft der neuen evangelischen Kirchenordnung in Dänemark gesetzliche Gültigkeit.
- 1540 Religionsgespräche zu Speyer, Hagenau und Worms. Johann Ponter in Siebenbürgen. Der Jesuitenorden vom Papst bestätigt. Der Wiedertäufer Niklas Hoffmann st.
- 1541 Carlsbad st., als Prediger und Professor zu Basel, an der Pest. Reichstag und Religionsgespräch zu Regensburg; Regensburger Interim. Nicolant von Ambsdorf protestantischer, und Julius von Münsingen katholischer Bisch. von Naumburg. Calvin nach Genf zurückberufen. Theophrastus Paracelsus st.
- 1542 Joh. Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen vertreiben den Herzog Heinrich von Wolfenbüttel. Spalatin und Leo Juda st. Franz Xaver in Ostindien.
- 1543 Joh. Ed. st.
- 1544 Reichstag zu Westerås, führt die evangelisch lutherische Kirchenordnung in Schweden ein. Der Wiedertäufer Dav. Georg (Toris) in Basel.
- 1545 — 1563 Allgemeines Concil zu Trident.
- 1546 den 18. Februar st. Luther zu Eisleben. Churfürst Hermann von Eln wegen der Reformation seines Landes entsetzt und excommunicirt. Reichstag und Colloquium zu Regensburg. Myconius (in Socha) und Joh. Wishard (Märtyrer in Schottland) st.
- 1547 Schlacht bei Mühlberg. Joh. Friedrich und Philipp von Hessen in kaiserlicher Gefangenschaft. Reichstag zu Augsburg. Der Papst versetzt das Concil nach Bologna und läßt es endlich gar aufhören. Franz I. von Frankreich und Heinrich VIII. st. Eduard VI. König von England; Prinz II. von Frankreich.
- 1548 Augsburger Interim, durch Julius v. Münsingen, st.

Jahr

- chael Hellding und Joh. Agricola. Leipziger Interim; adiphorist. Streit. Philipp von Neri stiftet in Italien den Orden der heil. Dreieinigkeit (nachher Priester des Oratoriums). Der Jesuiten-Orden erhält allmählig die wichtigsten Privilegien.
- 1549 Consensus Tigurinus. Matthias Deuay st.
- 1549 — 1566 Ostfänderscher Streit zu Königsberg, zwischen Andreas Ostfänder und späterhin Joh. Funck einer-, und Staphylus, Mörlin, Stancarus u. andererseits.
- 1550 Johannes di Dio, Stifter des Ordens der barmherzigen Brüder, st.
- 1550 — 1555 Julius III. Papst.
- 1551 Majoritätischer Streit, zwischen Amsdorf und Ge. Major, beginnt. Consensus pastorum Genevensium. Die Reformation bringt nach Island. Fortsetzung des Concils zu Trident.
- 1552 Protestantische Theologen und Gesandte zu Trident. Churfürst Moriz zerstreut das Concil, erzwingt vom Kaiser den Passauer Vertrag. Paul Sarpi geb. Dlaus Petri u. Franz Xaver st. Joach. Westphal zu Hamburg greift Calvins Abendmahlst. an.
- 1553 Georg von Anhalt st.; auch Churfürst Moriz, im Kampfe gegen Markgraf Albrecht von Brandenburg. Michael Servetus zu Genf verbrannt.
- 1553 — 1558 Maria, Königin von England, wüthet gegen die gereinigte englische Kirche.
- 1554 Joh. Friedrich der Großmüthige st. — Die Mennoniten fangen an, sich in Feine (alte Fläminger) und Grobe (Waterländer) zu scheiden.
- 1555 Reichstag zu Augsburg; Augsburger Religionsfriede. (Reservatum ecclesiasticum). Synergistische Streitigkeiten zwischen Pfeffinger und Amsdorf u. Joh. Urndt zu Ballenstädt geb. Justus Jonas st.
- 1555 Marcellus II. P.
- 1555 — 1559 Paul IV. P.
- 1556 Ignatius v. Lojola u. der Wiedertäufer Joris st. Thomas Cranmer auf dem Scheiterhaufen. Genfer Mission nach Amerika. Johann v. Lasco Reformator in Polen. Carl V. dankt ab. Philipp II. v. Spanien.
- 1558 Kaiser Carl V. und Bugenhagen st. Elisabeth Königin von England, giebt der reformirten Kirche Englands Sicherheit. Frankfurter Recess. Universität Jena, streng lutherisch, gegen das Melancthonische Wittenberg. Neue synergistische Streitigkeiten (zwischen Victorin Strigel, Hügel

- u. A., und Flacius, Wigand, Musäus, zu Heshusius u. A.), und Abendmahlsstreitigkeit zu Heidelberg (zwischen Heshusius und A. Gründung der Genfer Universität.
- 1558 — 1564 Ferdinand I. Kaiser.
- 1559 Abendmahlsstreitigkeiten zu Bremen (zwischen calvinisirenden Hardenberg und Heshusius). Synode zu Paris, wo die reformirte Kirche Frankreichs sich constituirt. Heinrich II. von Frankreich. Franz II. Der Grieche Demetrius Mysus Melanchthon. Gustav Wasa versucht eine Mission unter den heidnischen Lappländern zu gründen. Joh. Knox Prediger zu Edinburg. Augustinus G. Jalla st. als Märtyrer in Spanien. Auto da fe.
- 1559 — 1565 Pius IV. Papst.
- 1560 Corpus doctrinae Philippicum. — Melanchthon Joh. von Lasco, Gustav Wasa, Franz II. von Frankreich, st. Carl IX. — Die Genfer Kirchenverfassung in Schottland eingeführt.
- 1561 Confessio Belgica. Raumburger Fürstentag. Religionsgespräch zu Poissy. Caspar Schwenkfeld von Dffigk und Menno Simons st.
- 1562 Das Tridentiner Concil von neuem eröffnet. 28 Artikel der reformirten (Episcopali-) Kirche von England. Heidelberger Katechismus von Ursinus und Olevianus verfaßt. Flacius entsetzt und vertrieben. Petrus Martyr und Valius Socinus st. zu Zürich.
- 1563 Heidelberger Katechismus herausgegeben. Castellan st. zu Basel. Synode zu Pinczow.
- 1564 Professio fidei Tridentina Pius des IV. Calvin, Ochino und Matthäus Gribaldi st.
- 1564 — 1576 Maximilian II. Kaiser.
- 1565 Nicolaus von Amsdorf zu Eisenach, Wiltb. Farel zu Neuchâtel, Bergerius zu Tübingen und Paul Melato st. Synode zu Petrikow.
- 1566 Corp. doctr. Pruthenicum. Joh. Agricola st. an der Pest. Römischer, Tridentinischer Katechismus. Joh. Val. Gentilis zu Bern enthauptet.
- 1566 — 1572 Pius V. Papst.
- 1567 Pius V. verdammt 76 Sätze aus des Löwenher Professor Bajus Vorlesungen.
- 1568 Neuere, empörende Gestalt der Nachtmahlsbulle.
- 1569 Bajus muß vor dem Cardinal Granvella abschweören.

Jahr

- Victorin Strigel zu Heidelberg und Eölius Secundus Curio st. Den polnischen Unitariern wird die Stadt Rakau eingeräumt.
- 1570 Sendomirischer Vergleich der protestantischen Dissidenten in Polen. Presbyterianer (Puritaner, Nonconformisten) in England den Episcopalen gegenüber. Brenz st. als Probst zu Stuttgart. Konius Palearius Märtyrer.
- 1571 Die 39 Artikel in England Gesetz. Kryptoalvinist. Katechism. in Sachsen. Die Unitarier in Siebenbürgen erhalten auf einem Reichstage gleiche Rechte mit den Protestanten.
- 1572—1585 Gregor XIII. Papst.
- 1572 Joh. Anor in Schottland und Steph. Szegedin in Ungarn st. Pariser Bluthochzeit.
- 1573 Georg Wicel st.
- 1574 Lorenz Petri in Schweden, Franz Stancarus in Polen, Georg Major, der Antitrinitarier Joh. Campanus (im Gefängniß), und Carl IX. von Frankreich st. Heinrich III. König von Frankreich. — Churfürst August von Sachsen zerstört die kryptoalvinistischen Machinationen (Peucer, Cracau etc.). Schwäbisch-sächsische Concordienformel v. Jac. Andread und Martin Chemnitz. — Erster Unitarischer Katechismus. — Unterhandlungen d. Württemberg. Theolt. mit dem Patr. Jeremias v. Constantinopel.
- 1575 Flacius und Heinrich Bullinger st. Jacob Böhme geb. — Maulbronnische Formel. — Mystische Secte der Erleuchteten (Alombrados) in Spanien.
- 1576 Pacification von Gent. — Torgauisches Buch. Corpus doctrinae Julium für Braunschweig, durch Chemnitz.
- 1577 Concordienformel (Bergisches Buch), durch Andread, Chemnitz, Selnecker, Chyträus, Musculus und Körner.
- 1578 Faustus Socinus in Siebenbürgen. Die Mennonisten in Holland erhalten Duldung.
- 1579 Bulle Gregor's XIII. gegen Bajus. Utrechter Union. Franc. Davidis st.
- 1580 Concordienbuch. Unitarische Synode zu Rakau.
- 1581 Independents (Congregationalisten) in England durch Rob. Browne.
- 1582 Joh. Gerhard geb. Matthäus Ricci in China.

Jahr	
1583	Jach. Ursinus st.
1584	Collegium der Maroniten zu Rom.
1585	Cornelius Jansenius geb.
1585 — 1590	Sixtus V. Papst.
1586	Martin Chemnitz st. Georg Calixt u. Joh. Valentin Andreä geb. Christian I. Churfürst von Sachsen.
1587	Caspar Drevianus st.
1588	Heshusius und Valentin Weigel st.
1589	Michael Bajus st. Heinrich IV. König von Frankreich. Patriarchat zu Moskau.
1590	Urban VII. P. Gregor XIV. P. — Kryptocalvinistische Bibel in Sachsen. — Ge. Blaudrata st. — Blutige Christenverfolgung in Japan.
1591	Innocenz IX. P. Churfürst Christian I. st. Ruck Sturz des sächs. Kryptocalvinismus (Krell).
1592 — 1605	Clement VIII. P.
1592	Torgauische Visitationsartikel.
1593	Ständerversammlung zu Upsala, bekennet sich auf neue feierlich zur Augsburgischen Confession. Jeremias, Patriarch von Constantinopel, st.
1597 — 1607	Congregatio de auxiliis (sc. gratiae divinae).
1598	Edict von Nantes.
1599	Synode zu Diamper, sanctionirt die Union der Nestorianer mit der römischen Kirche.
1600	Chyträus und Ludwig Rollna st.
1601	Nicol. Krell, sächs. Kanzler, enthauptet.
1603	Elisabeth von England st. Jacob I. K. von England und Schottland.
1604	Lehrstreit zwischen Jac. Arminius und Franz Gomarus zu Leyden.
1605	Leo XI. P. Streit des Papstes mit Venedig. Putschverschwörung in England. Kalauischer Katechismus. Theodor Beza st.
1605 — 1621	Paul V. Papst.
1606	Bann und Interdict über Venedig. Friede zu Wien, bewilligt den Protestanten in Ungarn bedeutende Freiheiten und Rechte. Jesuit Robert Robilli Missionar in Ostindien.
1607	Der Papst muß sich mit Venedig versöhnen.
1608	Deutsch-protestantische Union unter Friedrich V. von der Pfalz.
1609	Katholische Ligue in Deutschland unter Maximilian von Baiern. Religionsgespräch zwischen Arminius und Gomarus im Haag. Arminius st.

- Jahr
- 1610 Heinrich IV. st. Ludwig XIII. — Stephan Prætorius zu Salzwehel, so wie Matthæus Ricci in China st. — Remonstranz der Arminianer (Remonstranten). — Die Independenten durch Joh. Robinson geläutert. — Bedeutende Wirksamkeit der Jesuiten in Paraguay.
- 1611 Peter von Verùlle stiftet in Frankreich den Orden der Väter des Dratoriums Jesu. — Religionsgespräch im Haag.
- 1612 Ernst Soner, Kryptosocinianer zu Altorf, st.
- 1613 Joh. Siegmund, Churfürst von Brandenburg, geht von der lutherischen zur reformirten Kirche über. Georg Calixt Professor in Helmstädt.
- 1616 Die Gießener und Tübinger Theologen streiten über die Communicatio idiomatum (κένωσις — κένωσις). — Heftigste Christenverfolgung in Japan.
- 1617 Aleris de Menezes, Erzbisch. von Goa, st.
- 1618 Dreißigjähriger Krieg. Congregatio S. Mauri. Orden der Salesianerinnen durch Franz von Sales
- 1618 — 1619 Synode zu Dordrecht.
- 1619 — 1637 Ferdinand II. Kaiser.
- Zwischen 1619 u. 1630 Drei Brüder van der Kodde Stifter der Gemeinschaft der Collegianten (nachherigen Rhynsburger).
- 1620 Die Protestanten in Böhmen bei Prag geschlagen.
- 1621 Cardinal Robert Bellarmin und Joh. Arndt st. Cyrillus Lucaris Patriarch von Constantinopel; sucht fortwährend eine Vereinigung der griechischen und reformirten Kirche.
- 1621 — 1623 Gregor XV. Papst.
- 1622 Congregatio de propaganda fide. Franz von Sales st.
- 1623 — 1644 Urban VIII. Papst.
- 1624 Jacob Böhme u. Sam. Huber st. Der Erzbisch. von Spalatro Marcus Antonius de Dominis st. im Gefängnisse. Vincentius von Paula stiftet den Orden der Priester der Mission (Lazaristen).
- 1625 Carl I. König von England. Joh. Camero st. Alphons Mendez von Papst Urban VIII. gesandter Patriarch von Abyssinien.
- 1626 Joh. Robinson st. Die Mennoniten erhalten in Holland Religionsfreiheit.
- 1627 Urban VIII. giebt der Nachtmahlsbulle die ganz gegenwärtige Gestalt; gründet das „Seminarium zur Fortpflanzung des Glaubens.“

- Jahr
- 1628 Hermann Rothmann zu Dordrecht st. Mann Schol. jesuitischer Missionar in China.
- 1629 Konstitutionseidict. Cyrillus Lucaris sendet sein Glaubensbekenntniß nach Genf.
- 1630 Gustav Adolph v. Schweden in Deutschland. Die Anmonstranten erhalten in Holland wieder Duldung.
- 1631 Eindscherung Magdeburgs. Französisch reformirt Synode zu Charenton. Edmond Richer st. Dominikaner in China.
- 1632 Den 6. November fällt Gustav Adolph bei Lützen.
- 1633 Der Socin. Joh. Crell st. Die Baptisten fangen an, eigene Gemeinden zu bilden.
- 1634 Siebert Boëtius zu Utrecht. Neben drei barmherzigen Schwestern, durch Vincentius von Paula und die Wittwe de Gräs. Die Jesuiten und die Römisch-Katholische aus Abessinien vertrieben.
- 1635 Philipp Jacob Spener geb.
- 1637 Joh. Gerhard zu Jena st.
- 1638 Cornelius Jansenius st. Cyrillus Lucaris umgebracht; Cyrillus von Berthoz sein Nachfolger; Synode zu Constantinopel. Die Socinianer verlieren ihre Freiheiten zu Kalan.
- 1639 Matthias Baster, Prediger zu Hannover, greift den Galilei heftig an.
- 1640 Jansens Werk „Augustinus“ zu Löwen herausgegeben.
- 1640—1675 Herzog Ernst der Fromme von Sachsen-Weimar.
- 1641 Irlandsches Blutbad.
- 1642 Urban VIII. verbletet Jansens Buch. Synode zu Jassy.
- 1643 Simon Episcopus, Nicolaus Hunnius zu Lübeck, und Joh. du Verger de Havranne st. Independenten in Nordamerika. Die *Ορθόδοξος πίστις καὶ τὰς ἑσπερίων* des Metropolitens von Kiew, oder *aus Mogilas*, in der griechischen Kirche synodisch.
- 1643—1715 Ludwig XIV. v. Frankreich.
- 1644 Uytenbogaert und Ghillingworth st.
- 1644—1655 Innocenz X. Papst.
- 1645 Hugo Grotius st. Wilhelm Laud, Erzbisch. von Canterbury, enthauptet. Abschaffung der Episcopalkirche in England. Religionsgespräch zu Thorn.

Jahr

- 1646 Carl I. von England gefangen.
- 1647 Georg Fox tritt in England auf. — Engl. Gesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums im Auslande.
- 1648 Westphälischer Friede. Orden der Piaristen, durch den Spanier Joseph Calasanze. Herbert von Cherbury st.
- 1649 Carl I. von England enthauptet. Oliver Cromwell. — Gesellschaft der Freunde (Quäker). — Conrad Horneus, Gerh. Joh. Vossius und Friedr. Spanheim st.
- 1650 Cartesius st.
- 1651 Fénelon geb.
- 1652 Nikon, Patriarch von Moskau.
- 1653 Innocenz X. verdammt 5 Sätze aus Jansens „Augustinus.“ Claud. Salmasius st.
- 1654 Joh. Valent. Andrea st. Rosenkreuzer.
- 1655 Martin Statius zu Danzig, David Blondel, und Placidus, Prof. zu Saumur, st. Christian Thomassius geb. Consensus repetitus fidei vero Lutheranae in Chursachsen.
- 1655 — 1667 Alexander VII. Papst.
- 1656 Pascals Lettres provinciales. Des Papstes berühmte Bulle gegen die 5 Sätze aus Jansens Werke. Georg Calixt und Salomo Glassius, letzterer zu Gotha, st.
- 1658 Oliver Cromwell st. Ein polnisches Edict verweist die Socinianer.
- 1659 Steph. Curcelläus st.
- 1660 Vincentius von Paul st. Carl II. König von England; Wiedereinführung der Episcopalkirche.
- 1661 Religionsgespräch zu Cassel. Ketzlerin Arnauld von Port-Royal st.
- 1662 Pascal und Joh. Biddle st. Uniformitätsacte Karls II.
- 1663 Aug. Herm. Francke geb. Missionscollegium Ludwigs XIV. in Paris.
- 1664 Trappisten-Orden, durch Jean Bouthillier de Rancé. — Die mennonitischen Groben zerfallen in 2 große Theile: Apostooler (Sonnisten, mennonitische Taufgesinnte) und Galenisten (Lammisten, remonstrantische Taufgesinnte). — Amyraldus, Prof. zu Saumur, Jac. Weller zu Dresden und der Quäker Sam. Fisher st.
- 1665 Eidesformel Alexanders VII. für die französ. Geistlichen über die 5 Jansenistischen Sätze. Theosoph Giffert st.

Jahr

- 1666 **Speyer Senior** des geistlichen Ministerii zu Frankfurt a. M. **Paul Gerhard** muß Berlin verlassen. **William Penn** wird Quäker. **Patriarch Nikon** zu Moskau entsetzt. **Secte der Kaskolaiten** (Skoworzi) in Rußland.
- 1667 **Bibelübersetzung von Mons** (durch **Arnaud**, **Ricq**, **de Sacy** u. A.). **Sam. Bochart** st.
- 1667 — 1669 **Clemens IX.** Papst.
- 1668 **Friede Clemens des IX.**
- 1669 **Joh. Coccejus** zu Leyden, und die **Jesuiten Eicher** u. **Mendoza** und **Busembaum** st.
- 1669 — 1676 **Clemens X.** Papst.
- 1670 **Joh. Dallius**, und **Antoinette Bourignon** zu Amsterdam, st.
- 1671 **Joh. Amos Comenius**, **Bisch.** der mährischen Länder, st. zu Amsterdam.
- 1672 **Synode** zu Jerusalem.
- 1673 **Leislacte** **Carls II.** von England.
- 1674 **Cardinal Joh. Bona** st.
- 1675 **Heinrich Müller** zu Rostock, der **Theosoph Christen** **Hoburg** und **Herzog Ernst von Gotha** st. **Speyers** „*Pia desideria*.“ **Formula consensus helveticus** (von **Heidegger**) in Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen und Genf eingeführt.
- 1676 **Paul Gerhard** st.
- 1676 — 1689 **Innocenz XI.** Papst.
- 1677 **Benedict Spinoza** st.
- 1678 **Der Socinianer Andr. Bissowatius** st.
- 1679 **Thomas Hobbes** st. **Bulle Innocenz des XI.** gegen die **laxe jesuitische Moral**.
- 1680 **Joh. Durdus** st.
- 1681 **Joh. Musäus** zu Jena st. **Verfolgung der Hugenotten** in Frankreich.
- 1682 **Proclamation der quatuor propositiones clericali** auf einer **Versammlung zu Paris**; **Bossuet**, **Bisch. v. Meaux**, vertheidigt dieselben. — **Gründung des Staates Pennsylvanien**.
- 1685 **Aufhebung des Edicts von Nantes**. **Jacob II.** **König von England**. **Michael Molinos** aus **Savignone** verhaftet. **Chur-Pfalz** katholisch; **hundertjähriger Druck** der dortigen **Reformirten**, an den **Lutherischen** verdient.
- 1686 **Abraham Calov** zu Wittenberg st. **Speyer** **Diensthofprediger** und **Kirchenrath** in **Dresden**. **Collegia philobiblica** zu **Leipzig**.

- Jahr
- 1687 68 Sätze des Molinos vom Papste verdammt. — Francke's Umwandlung.
- 1688 Quenstedt zu Wittenberg und Sudworth st. Swedenborg geb. Die römischen Missionare aus Siam vertrieben.
- 1689 Wilhelm III. von Dranien König von England; Toleranzacte. Der Theosoph Quirinus Kuhlmann st. zu Moskau auf dem Scheiterhaufen.
- 1689 — 1691 Alexander VIII. Papst.
- 1690 Robert Barclay und der Missionar John Elliot st. Francke, mit Anton und Schade von Leipzig vertrieben, Diaconus zu Erfurt.
- 1691 Spener Consistorialrath und Probst in Berlin. Francke auch aus Erfurt vertrieben. Rosamunde Juliane von Hseburg. Particular-Baptisten und General-Baptisten. Georg For, Samuel Wasnag und Robert Wople st.
- 1691 — 1700 Innocenz XII. Papst.
- 1692 Francke Prediger und Professor in Halle.
- 1693 Christian Scriber zu Quedlinburg und Carl Blount st. Die franzöf. Geistlichkeit demüthigt sich vor dem Papste. Quésnel'sches Neues Testament.
- 1694 Einweihung der Hallischen Universität. Anton Arnould st.
- 1695 Spinola st. Joh. Friedr. Wapser Generalsup. von Pommern.
- 1696 Michael Molinos st. in Haft.
- 1697 Ryswiker Friede. — Ehur = Sachsen katholisch.
- 1698 Caspar Schade in Berlin und Balthasar Bekker st.
- 1699 P. Innocenz XII. verdammt 23 Sätze Fénelons. J. B. Carpio st.
- 1699 — 1730 Friedrich IV. König von Dänemark.
- 1700 Rancé st. Bingenborn geb. Der Quäker Georg Keith tritt zur bischöflichen Kirche über.
- 1700 — 1721 Clemens XI. Papst.
- 1701 Friedrich I. erster preuß. König. — Friedrich Ulr. Callst st. Englische Gesellschaft zur Beförderung christlicher Erkenntniß. Tournon päpstlicher Legat in Ostindien und China wegen der Klagen über die Religionsmengerel der Jesuiten.
- 1702 Buttlerische Kotte im Wittgensteinschen. Kaiser Peter I. läßt das Patriarchat von Moskau unbesetzt.
- 1703 Unionsverhandlungen zu Berlin. John Wesley geb.
- 1704 Peter Godde, Jansenistischer Administrator des Erzbisch. Utrecht, abgesetzt.

- Jahr**
- 1705 **Speyer und Peter Pappe** fl. **Dänische Mission** der Küste von Trankebar; **Biegenbalg Mission**
- 1706 — 1709 **Streit zwischen Kaiser und Papst über Parma.**
- 1708 **Quenets Neues Testament vom Papst** verurtheilt. **Das Kloster Port-Royal durch Ludwig XIV.** zerstört. **Anton van Dyle** fl.
- 1710 **Johann Baptist Dussel und Sichel** fl. zu **Amst.** **Tournefort** fl. zu **Macao** im Gefängnis.
- 1711 **Constitution „Unigenitus“** **Clemens des XI.** **Quenets Buch.** **Constitutionsstreitigkeiten** beginnen. **Theosoph Friedr. Breckling** fl. zu **Leiden**.
- 1712 **Phil. von Limbörch, und Pückers, zuletzt dänischer** prediger, fl.
- 1713 **Graf von Shaftesbury** fl.
- 1714 **Gottfried Arnold zu Herleberg** fl.
- 1715 **Ludwig XIV. und Fénelon** fl. **Papstliche Bulle** gegen die **Skizzen der Monarchie**, ohne **Wirkung**.
- 1716 **Der Papst gestattet ein Patriarchat zu** **Lebanon** fl.
- 1717 **Constitutionisten oder Acceptanten, und Abo** in **Frankreich.** **Madame Guyon** fl. zu **Paris**.
- 1718 **Clemens XI. thut alle seiner Bulle Widerst.** den **Bann.** **William Penn, und Roell** zu **Utrecht**.
- 1719 **L. E. du Pin, Freiherr von Camille und** **Lebanon** fl.
- 1721 — 1724 **Innocenz XIII. Papst.**
- 1721 **Heilige dirigierende Synode zu Petersburg** **Peter I.** **Hans Egede** in **Grönland**.
- 1722 **Mährische Brüder lassen sich in Berthelsdorf** **gründen Herrnhut.** **Molanus, Abt von** **Lebanon** **und Toland** fl.
- 1723 **Cornelius Steenhoven Jansenistischer Erbk.** **Utrecht.**
- 1724 **Der französ. Orden der christlichen Schulsch.** **Papst bestätigt.**
- 1724 — 1730 **Benedict XIII. Papst.**
- 1725 **Lateran- Concil zur Reformation der Kirche.**
- 1727 **A. H. Franke, Joh. Wih. Petersen, Thomas** **Wesley, Missionar in Lappland, und Jean** **Paris** fl. **Des Letzteren Grab.** **Gewinn** **fung der erneuerten Bräderkirche und** **Lebanon** **derselben.**

- Jahr
- 1728 Christian Thomassius zu Halle st. Callenberg's Institut zur Bekehrung der Juden.
- 1729 Cardinal Noailles, Budeus in Jena, Sam. Clarke und Collins st.
- 1730 Die päpstliche Bulle Unigenitus wird Reichsgesetz in Frankreich.
- 1730 — 1740 Clemens XII. Papst.
- 1731 — 1733 Leopold Anton, Graf von Firmian, Erzbisch. von Salzburg, vertreibt seine lutherischen Unterthanen.
- 1732 Deben der Ligorianer oder Redemptoristen, durch Alphons Maria de Liguori zu Neapel. Erste Mission der Brüdergemeine unter d. Heiden nach St. Thomas. J. Wesley und Georg Whitefield arbeiten verbunden.
- 1733 Woolston, Tindal und v. Mandeville st. Die drei ersten Missionare der Brüdergemeine in Grönland.
- 1734 Zingendorf tritt in den geistlichen Stand. Joh. Conrad Dippel st.
- 1735 Joh. Jac. Rambach st. David Nischmann zum ersten Bischoff der Brüdergemeine durch Jablonsky geweiht.
- 1736 Joh. Clericus st. Maronitisches Concil auf dem Libanon. Paul Egede in Grönland.
- 1737 Turretin zu Genf st.
- 1740 — 1786 König Friedrich II. von Preußen.
- 1740 — 1758 Benedict XIV. Papst.
- 1740 Der Capuzinere Norbert aus Ostindien als Verkläger der Jesuiten in Rom.
- 1741 Wesley und Whitefield trennen sich. Thom. Morgan und Thom. Emlin st.
- 1742 Der Papst zwingt die Jesuiten in China zum Gehorsam; Christenverfolgungen daselbst.
- 1743 Der Würtemberger Kieger st.
- 1745 Cyprian in Gotha st.
- 1747 Weismann in Tübingen und Thom. Chubb st.
- 1749 Ligorianer- (Redemptoristen-) Orden vom Papst bestätigt. Muratori, und B. E. Löscher in Dresden, st.
- 1751 Lord Bolingbroke st.
- 1752 Joh. Albrecht Bengel in Stuttgart und Will. Whiston st.
- 1753 Widerseßlichkeit der Eingebornen in Paraguay Veranlassung der Jesuiten-Vertreibung.
- 1754 Christian Freiherr von Wolf und J. J. Wetstein st.
- 1755 Joh. Lorenz von Mosheim zu Göttingen und Cardinal Quirini st.

Jahr

- 1757 Elegg. Jac. Baumgarten in Halle st.
 1758 — 1769 Clemens XIII. Papst.
 1758 Hans Egede st. Verschwörung gegen den König von Portugal, den Jesuiten schuld gegeben.
 1759 Aufhebung des Jesuitenordens in Portugal nach päpstl. Willen.
 1760 Zinzendorf und L. M. Pfaff st. St. Simon ge. Jumperg. Semler.
 1761 Woltersdorf in Bunzlau st.
 1762 Abt Steinmetz in Klosterbergen st. Die Kastraten in Rußland erhalten von Catharina II. Duldung.
 1763 Justinus Febronius. Synode der Kirche von Utrecht.
 1764 Heumann st.
 1765 Der Papst bestätigt von neuem den Jesuitenorden; verdammt die Beschlüsse der holländischen Jesuiten. Die Jesuiten aus mehreren Ländern vertrieben. Völliger Bruch Portugals mit dem Papste. — Meimarus zu Hamburg st. — Allgemeine deutsche Bibliothek.
 1766 — 1790 Joseph II. Kaiser.
 1767 Edelmann st. Streit des Papstes mit Parma.
 1769 Andr. Rehberger in Nürnberg st.
 1769 — 1774 Clemens XIV. Papst.
 1770 Whitefield st. in Amerika.
 1771 Helvetius und Marquis d'Argens st.
 1772 Immanuel von Swedenborg st. zu London.
 1773 Päpstliche Bulle „Dominus ac Redemptor nostrus“ hebt den Jesuitenorden auf.
 1774 — 1799 Pius VI. Papst.
 1774 Später: in Amerika.
 1775 Joh. G. Bach zu Jena und Crastus zu Leipzig.
 1776 Mungatmorden in Baiern. Der Papst ernannt: le Comroyer und Steph. Schulz st.
 1777 Maria I. Königin Portugals, versöhnt sich wieder mit dem Papste. — Wolfenbüttelei Engman.
 1778 Voltaire und Rousseau st. Der Papst nicht in Justina Febronius zum Abdruck.
 1780 Joseph II. alleiniger Regent in 4 Erblanden.
 1781 Joh. Aug. Ernesti und Lessing st.
 1782 Der Papst in Wien, aber vergeblich.
 1783 Bündniß der „Freunde der Aufklärung Deutschlands“ zu Berlin. D'Alembert st.
 1784 G. B. Franz Bach zu Göttingen, Diderot, et Anna Les st.
 1785 Moses Mendelssohn und Babelow st. Die Kastraten in Rußland erhalten habingte Religionsfreiheit.

Jahr

- 1786 Erster Punctation. Leopold v. Toscana. Antipapistische Synode zu Pistoja. Scipio von Ricci Bischoff daselbst.
- 1787 Nationalsynode zu Florenz, verdammt die Beschlüsse der Synode von Pistoja. Günstiges Edict Ludwigs XVI. für die Protestanten. Neue Kirche in Schweden und England.
- 1788 Religionsedict Friedrich Wilhelms II. v. Preußen.
- 1789 Französische Revolution. — Beginn der Blüthezeit des theologischen Rationalismus.
- 1790 Leopold II. Kaiser. — Scipio von Ricci abgesetzt.
- 1791 Wesley, Adam Struensee (Generalsuperint. von Holstein), Joh. Dav. Michaelis und Semler st. Wiederhergestellte lutherische Kirche in Amsterdam. Das Lissaboner Patriarchat hört auf.
- 1792 Spangenberg, Bisch. der Brüdergemeine, und Bahrdt st. Baptisten-Missionsgesellschaft.
- 1793 Die Hauptkirche zu Paris ein Vernunfttempel.
- 1795 Allgemeine Londoner Missionsgesellschaft.
- 1796 Schottische Missionsgesellschaft, und Gesellschaft der Theophranthropen in Frankreich.
- 1797 Niederländische Missionsgesellschaft. Gesellschaft Christo Sacrum zu Delft.
- 1798 Pius VI. französischer Gefangener. Missionar Christian Friedr. Schwarz st.
- 1800 Große kirchliche Missionsgesellschaft in England. Evangelische Missionsschule in Berlin, durch Joh. Jänike. Union der mennonitisch groben Sonnisten und Lammisten.
- 1800 — 1823 Pius VII. Papst.
- 1804 Napoleon Buonaparte vom Papst zum Kaiser gesalbt. Große Britische und auswärtige Bibelgesellschaft zu London. Immanuel Kant zu Königsberg, der Probst W. Abrah. Teller zu Berlin und der Socinianer Jos. Priestley in Amerika st.
- 1806 Sturz des deutschen Kaiserthums. Neue heftige Christenverfolgung in China.
- 1808 Gesellschaft zur Verbreitung christlicher Erkenntniß unter den Juden, zu London.
- 1809 Die Franzosen besetzen das ganze päpstliche Gebiet; Napoleon im Bann; der Papst in französische Gefangenschaft.
- 1810 Synode zu Paris. Große Amerikanische Missionsvereinigung zu Boston.

Jahr

- 1812 Platon, Metropolit von Moskau, und Missionar Henry Martyn st.
- 1814 Pius VII., nach Absetzung Napoleons, wirkt in Rom, stellt den Jesuitenorden durch die Bulle „Sollicitudo omnium“ wieder her. Methodische Missionsgesellschaft organisiert. Amerikanische Baptisten-Missionsgesellschaft.
- 1814 — 1816 Papistische Verfolgungen der Protestanten in der Gegend von Nismes.
- 1816 Christenverfolgung in China; Bish. Dufresne in Tyber. Evangelisches Bisthum zu Calcutta.
- 1816 Evangelische Missionsgesellschaft und Missionschule zu Basel.
- 1817 Spanischer Thesenstreit. Die Seneca Vénérable Compagnie verbietet das Predigen über Gott, Christ, Erbsünde, Gnade etc. Vereinigte Missionsgesellschaft zu Neu-York.
- 1819 Amerikanische Methodisten-Missionsgesellschaft.
- 1820 Missionsgesellschaft der protestantischen Episkopale in Nordamerika.
- 1821 Der betagte König Pomare von Tahiti st.
- 1823 — 1829 Leo XII. Papst.
- 1823 Berliner Missionsgesellschaft.
- 1824 Christenverfolgung in China. Missionschule in Armen. Pariser evangelische Missionsgesellschaft.
- 1825 Päpstliches Jubeljahr. St. Simon st.
- 1826 Reginald Heber, Lordbisch. von Calcutta, st. Amerikanische inländische Missionsgesellschaft zu New York.
- 1827 Missionsgesellschaft zu Lausanne. Joh. Jänike, Prediger zu Berlin, st.
- 1828 Katechismus der Neuen Kirche.
- 1829 Rheinische Missionsgesellschaft. Neues Missionsseminar zu Berlin.
- 1829 — 1830 Pius VIII. Papst.
- 1830 Preussische Kirchenunion. — Zweite französische Revolution. St. Simonianer.
- 1831 Gregor XVI. Papst.
- 1832 Neue evangelisch-theologische Schule in Genf.
- 1833 Tempelorden zu Paris. — Kirchliche Abrogirung des Wortes vom Kreuze im Weimerischen.

M a c h t z ä g e .

Seite 7. Anmerk. Nr. Seite 9 (nach dem Worte von Pelliccioli über christl. Archäologie) füge hinzu: — so wie N. J. Winterlin, Die vorzüglichsten Denkwürdigk. der christenth. Kirche aus den ersten, mittleren und letzten Zeiten. Stuttg. 1825—30. 6 Bde. in 12 Bden.

— 86 zu den Schriften über die Geschichte der Apostel füge hinzu:
N. Meander Geschichte der Pflanzung und Leitung der christl. Kirche durch die Apostel. Th. I. Hamb. 1838. 8.

— 81 zu den Schriften über den Apost. Paulus füge hinzu:
Meander Gesch. der Pflanz. des christl. Kirche durch die Apostel.
Th. I. S. 99 ff.

(S. N. Schott Erweiterung einiger wichtigen christl. Punkte in der Lebensgeschichte des Ap. Paulus, Bern 1832.)

— 77 (bei Erwähnung der Apoll. Bb.) S. 29. Anmerk. Nr. 1. S. 8 von unten statt der Worte: hat Wal noch ein 14tes Buch aufgefunden, und Mediol. 1817. 8. herausgegeben. — Les. hat Wal noch ein 9tes bis 14tes Buch aufgefunden, und letzteres schon Mediol. 1817. 8., die übrigen in der Scriptur. veterum nova collectio vol. III. P. 202 aqq. herausgegeben.

— 127. Anmerk. 47 füge hinzu: — Das griechische Evangelium Rawdons selbst, von Dahn zusammengestellt, s. in J. C. Thilo Codex apocryphus Novi Test. T. I. (1832) p. 401—426.

— 128 zu den Schriften über die Manichäer f. hinzu:
F. Freyfel Ueber den Canon, die Kritik u. Exegese der Manichäer. Bern. 1832.

— 130. Nr. 2. S. 5 nach des Bösen. f. hinzu: Zusätzl. an der Lichtgott des Manes schließen 12 Aeonon, Saecula, sich an, deren je zwei den verschiedenen Weltgegenden vorstehen, und die insgesamt der Zahl des Thierkreises, der Mondenzahl des Sonnenjahrs und dem in 12 Zeiträumen sich vollendenden Kampfe beider Mächte entsprechen.

- 192. B. 15 nach den Worten: Epichorian-
tischer Canones — f. hinzu: , seiner-
faller eines Commentars über die Apoca-
— 219. Num. 45. B. 1 v. u. f. hinzu: —

Schriften: des Epistols von Hieronymus
Gott. 1832. 2. (Eine Göttingische Zeitschrift)

— 192. B. 15 nach den Worten: Epichorian-
tischer Canones — f. hinzu: , seiner-
faller eines Commentars über die Apoca-

— 219. Num. 45. B. 1 v. u. f. hinzu: —

Schriften: des Epistols von Hieronymus
Gott. 1832. 2. (Eine Göttingische Zeitschrift)

— 192. B. 15 nach den Worten: Epichorian-
tischer Canones — f. hinzu: , seiner-
faller eines Commentars über die Apoca-

— 219. Num. 45. B. 1 v. u. f. hinzu: —

Schriften: des Epistols von Hieronymus
Gott. 1832. 2. (Eine Göttingische Zeitschrift)

— 192. B. 15 nach den Worten: Epichorian-
tischer Canones — f. hinzu: , seiner-
faller eines Commentars über die Apoca-

— 219. Num. 45. B. 1 v. u. f. hinzu: —

Schriften: des Epistols von Hieronymus
Gott. 1832. 2. (Eine Göttingische Zeitschrift)

13. 3. 3 (bei Erwähnung des untergeschobenen Buchs de trib. impost.)
f. als Anmerk. hinzu:

De impostura religg. breve compend. seu lib. de trib. impostori-
bus, mit hist. lit. Einleit. herausg. v. J. W. Genthe. Epj. 1833.

14. Context 3. 4 v. u. (bei Erwähnung des deutschen Ritterordens)
f. als Anm. hinzu:

Raymundi Duellii Hist. ord. equit. Teutonicor. Vienn.
1727. fol.

15. Anm. 75. f. hinzu: , und vgl. (Möhter) Ans. v. Cant., in der
Züringer theol. Quartalschr. 1827. III, 4.

16. Context 3. 1 v. u. (bei Erwähnung des Princips von Bernhard
v. Clairv.) f. nach Gott als Anm. hinzu:

Tantum Deus cognoscitur, quantum diligitur (Bernh. in cant.
cant. 8).

17. Anm. 79. 3. 2 v. u. (bei Erwähnung des Hildebertischen Tractatus
theol.) f. nach identisch ist hinzu: (f. A. Liebnitz's Abh. in
den Theol. Studb. 1831. Heft 2),

18. Anm. 126. f. nach S. 160 hinzu: und S. 197, 2.

19. Context 3. 3 v. u. (bei Erwähnung der Fortführung des Tempel-
ordens) f. hinzu: und im J. 1833 ist der Orden zu Paris auch
öffentlich wieder hervorgetreten (mit einer Lehre, die nichts ist als
ein Deismus, dem einige verstümmelte Lehren des Christenthums auf-
gepfropft sind, mit einer eigentlich nur aus den Johanneischen
Schriften bestehenden Bibel, mit drei Sacramenten — Taufe,
Eucharistie und Ordination — und mit einer sehr künstlichen pom-
pösen Hierarchie [f. Ev. R. 3. 1833. S. 399 f.]).

20. 3. 17 bei Gerson f. als Anm. hinzu:

Vgl. M. L'Ecuy Essai sur la vie de J. Gerson. Paris 1832.
2 Voll.

21. Context 3. 3 v. u. (bei Erwähnung der Aeltestenwahl der böhm.
Brüder) nach durchs 2008 f. hinzu: (aus neun zuvor anders
erwählten)

22. Anm. 113. 3. 3 nach 1555 füge hinzu: zu Elsfeld

23. 3. 7 (bei Erwähnung der Zwidauer Propheten) nach diese Leute
f. hinzu: sammt mehreren ihrer Anhänger

804. Anm. 110 am Ende f. hinzu: — über Bannet vgl. G. Wels (einem der Deutlm. einiger betr. Theol.) (Wien 1838) S. 62 ff.
807. Anm. 129. S. 2 füge hinzu: — über die Reformationsgesch. Dänemarks u. Norwegens vgl. auch F. Wüster Kirchengesch. von Dänem. u. Norwegen. Br. Th. Leipzig. 1839. 8.
813. S. 9 nach die Belgische Confession f. hinzu: (vornehmlich von Gui de Bres u. Gede. Caravia verfaßt)
- 814 (bei Erwähnung der Pariser reformirten Synode 1559) S. 2 nach Calvinisten, f. hinzu: (von dem Pariser reformirten Prediger Antoine de Chantieu auftragswelse zusammenberufen),
864. S. 4 (bei Heinr. Müller) nach gest. 1675. ") f. hinzu: (ein Schüler des ehrwürdigen Predigers Joh. Jac. Fabricius, gest. 1670), und nun als Anmerk.:
- H. Schubert Leben des J. J. Fabricius. Grl. 1833.
884. Contert S. 6 nach sieben Gulden f. als Anm. hinzu: S. m. Denkschr. auf Franke S. 864.
895. Anm. 294. S. 7 (bei Erwähnung eines Böhmschen Glaubensbekenntnisses) f. hinzu: (s. darüber Ev. R. 3. 1833. Nr. 39)
898. Anm. 303. S. 1 v. u. f. hinzu: — Worte desselben Mannes, der an einem anderen Orte [s. Ev. R. 3. 1833. S. 23 f.] mit schauerhafter Wahrheit [vgl. S. 995] öffentlich bekannte: „Wir sind Weltkinder, Söhne unserer Zeit, und haben einen eignen Gott.“)
901. S. 11 bei Erwähnung der böhm. u. mähr. Brüder nach (s. S. 564 ff.) f. hinzu: — welche zu den wesentlichen Theilen des lutherisch-evangelischen Lehrbegriffs ohnehin 1536 sich förmlich bekannt hatten —
908. Anm. 332 statt: die 1536 zu Basel aufgesetzte erste helvet. Confession lies: die 1536 zu Basel durch die fünf ausgezeichnetsten Theologen von Zürich (Bullinger und Judä), Basel (Dowald Myconius u. Sim. Grönäus) und Bern (Groschmann) aufgesetzte erste (oder in anderem Sinne zweite) helvetische Confession. (Als die zweite [oder in anderem Sinne erste] galt in der Folge die 1566 Calvinistisch umgearbeitete, nicht eben so allgemein gebilligte, erste).
923. S. 16 (bei Erwähnung des neuesten Zustandes des englisch-bischöflichen Kirchenbaues) nach sich anlehnen, f. hinzu: und der Kampf gegen denselben nicht etwa wiederum nur vom Puritanismus, sondern vom Unglauben ausgeht,

©. 927. S. 11 füge als Anm. hinzu:

Welches die eigentlich confessionell scheidende Lehre für Lutheraner u. Reformirte sei, die vom Abendmahle nehmen, freimüthig von der Prädestination, geht gleich unzweideutig ja auch dem hervor, daß nicht die ungeänderte, sondern gerade die dritte Augsb. Confession, obgleich eben und allein sie in der Lehre von der Gnade anticalvinistisch und zwar streng anticalvinistisch äußert, weil sie dagegen in der Lehre vom Abendmahle calvinistisch von der reformirten Kirche so hochgeachtet wird.

- 950. Context S. 2 v. u. (bei Erwähnung Joh. Siegmund's v. Brandenburg) nach den Worten (mit nomineller Beibehaltung der Augsb. Conf. — f. hinzu: , wiewohl auch mit Inhalt eines besonderen Bekenntnisses, der s. g. Marckischen Confession)
- 955. Anm. 446. S. 2. v. u. (bei Erwähnung der jetzigen luth. Gemeinde in Breslau) nach den Worten: die keine Communion erhält — f. hinzu: , ja deren nicht von unierten Geistlichen getauften Kindern man häufig Wiedertaufe aufzwang.
- 967. S. 202. Nr. 1 statt Der Schwede Imm. v. Swedenborg lies: Der Berggrath Immanuel von Swedenborg, Sohn eines schwedischen Bischofs,
- 968. S. 9 nach Neue Kirche f. hinzu (deren Beginn er am 19. Juni 1770, dem Tage nach Vollendung seiner Hauptstadt batirte).
- 988. Anm. 508. S. 1 v. u. statt: Ueber die Lehre Swedenborg's lies (S. A. Möhler) Ueber die Lehre Swedenborg's (auch sündlich in Möhler's Symbolik. 2te Aufl. Mainz. 1856. S. 545 ff.).
- 990. Anm. 513. S. 1 v. u. f. hinzu: (Unter den neueren Schriftst. übrigens war Swedenborg selbst nur den vier Evangelien und Apocalypse eine wahrhaft göttliche Auctorität beizulegen geneigt).
- 1014. S. 5 (bei Thom. v. Westen) nach Prediger, f. hinzu: gek. u. zu Drontheim,
- — Anm. 573 st. Rudelbach's Abhandl. u. lies: Rudelbach's Stellung v. Westen's, in A. Knapp Christotopie für 1856. S. 299—330.

Druckfehler und Verbesserungen.

- Seite 2. Zeile 3 statt **Glauben** lies **gemeinsamen Glauben**
- 7. Anmerk. 12. Z. 1 von unten st. **Kirche** l. **Kirchen**
- 8. Anm. 14. Z. 5 st. 1831. 32 l. 1832.
- 10. Anm. 17^b st. **neuerlich aber armenisch aufgefunden und herausg.**
von Aucher. Ven. 1818. — lies: **neuerlich aber armenisch aufgefunden, und armenisch und lateinisch herausgegeben** besonders von
J. B. Aucher. Ven. 1818. 2 Voll. 4.
- 12. Z. 20 st. **die Erzblüthener** l. **das Erzblüthum**
- — Anm. 21 st. **falsa** l. **falso**
- 13. Z. 6 st. **Kirche** l. **Kirchen**.
- 15. Z. 1 st. **noch größer** l. **noch größer und wahrer**
- 22. Z. 6 st. **bloß** l. **nur**
- — Context Z. 5 v. u. st. III, 5 l. III, 5)
- 37. g. 18. Z. 4 v. u. st. Luc. 20, 49. l. Luc. 24, 49.
- 51. Context Z. 4 v. u. st. **stehendes** l. **stehenden**
- 71. Z. 3 v. u. st. 6—8. l. 6.
- 80. Z. 2 v. u. st. 33 l. 33)
- 94. g. 37. Z. 4 st. **wie vornehmlich** l. **vornehmlich**
- 118. Z. 20 st. *ψυχικόν* l. *ψυχικόν*
- 161. Z. 5 v. u. st. , **setze** ;
- 192. Z. 15 st. *Tychonius* l. *Tychonius*
- 195. Z. 10 st. *λαύραι* , l. *λαῦραι* (*λαύραι*),
- 197. Z. 18 v. u. st. 404 l. 400.
- 239. Context Z. 3 v. u. st. 457 l. 457 oder 458.
- 249. Z. 8 st. **Freunde** l. **Freunden**
- 266. Z. 14 st. **aber** l. **aller**
- 293. Anm. 23. Z. 3 v. u. st. **Studienklosters** l. **Studienklosters**
- 303. Z. 5 st. **Cloveshoven** l. **Elisse** (**Cloveshovia**)
- 359. Z. 6 v. u. st. **Beiche** l. **Beichte**
- 396. Z. 18 st. 1237 l. 1238.
- 421. Z. 5 v. u. st. 1222 l. 1122.
- 436. Anm. 53. Z. 3 st. 1140 l. 1141.
- 465. Context Z. 2 v. u. st. **Catharer** l. **Katharer**
- 475. Anm. 126 st. **bloß** l. **eigentlich bloß**
- 481. Anm. 141. Z. 1 v. u. st. **Font** l. **Föf**.

- 488. Context 3. 4 v. u. R. Ein Reim L. Ein verdorbter Reim
- 493. Context 3. 7. v. u. R. Burg L. Burg
- 499. Num. 20 R. Sancto L. Creator
- 509. Num. 34. 3. 1 R. 1268 L. 1269.
- 535. 3. 9 v. u. und 5. 541. 3. 13 R. Silpinus L. Silpin's
- 556. Num. 118. 3. 4 R. Fuß L. Fußens
- 600. Num. 56. 3. 4 R. Herzen Ruth, L. Herzen, Ruth,
- 603. 3. 3 R. unaufgehoben L. unaufgehoben
- 619. Num. 96. 3. 2 R. Dialecticus L. Dialecticus
- 641. Num. 130. 3. 2 und 5. 971. 5. 200. Context 3. 10 R. L. 5. 99. 100.
- 712. 3. 6 v. u. Ratt des zweiten Schweden L. Preussen
- 747. 3. 1 R. 1565 L. 1566.
- — Num. 6. 3. 2 R. 1591 L. 1592.
- 753. 3. 3 R. Einen L. Ein
- 774. 3. 1 R. Francisco L. Francisco
- 786. Context 3. 4 v. u. R. Nachgeben L. Widerstand
- 809. Context 3. 2 v. u. R. englische L. englische
- 863. Num. 217 R. die letzten beiden 1830 und 1831 die letzten drei 1830, 31 und 32.
- 905. Context 3. 6 v. u. R. auch L. zum Theil auch
- 908. 5. 197. 3. 6 R. 1. December L. 23. November.
- 932. 3. 5 R. Unglauben und L. Unglauben, und
- 1001. 3. 8 R. Romgorod L. Romgorod
- 1027. 3. 6 R. 446 L. 446*.
- 1029. füge hinzu: Boethius 247.
- 1031. bei Cassiodorus f. hinzu: 247.
- 1032. 3. 7 v. u. R. 813 L. 813*.
- 1032. 3. 3 v. u. und 5. 1040. 3. 16 R. 908 L. 908*.
- 1040. f. hinzu: Harms 896.
- 1045. f. hinzu: Econtius Byzantinus 236.
- — bei Luther (Martin) f. hinzu: 864.
- 1046. bei Marius Mercator f. hinzu: 238.
- 1052. f. hinzu: Polycarpus, Chorcypstoxos 247.
- 1053. beim Artikel Reformation, Schweizerische f. hinzu: 5. 90.
- — f. hinzu: Reformirte Kirche, ihre Geschichte seit der 3. 908 ff.
- 1057. füge hinzu: Spengler (Eaz.) 864.
- 1061. 3. 11 R. 1014 L. 1014*.
- 1077. 3. 17 v. u. R. päpstlicher L. römisch päpstlicher





